

لغات القرآن

پرویز

طالع اسلام ٹرسٹ 25 فی جگہ لکھنؤ

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٠٠﴾

لُغَةُ الْقُرْآنِ

قرآنی مرطالِب کا لِسَانِ تَرْکِلُو پِیڈیا

جس میں قرآن کریم کے تمام الفاظ کے معانی و مرطالِب۔
مُسْتَنْد کُتُبِ لُغَتِ کی بُنیاد پر اس اِنْدازِ مِستَعین کُتِبے ہیں
کہ قرآن جو تصویرات پیش کرتا ہے، اُن کا مکمل نقشہ
سامنے آجائے اور اس کا صحیح مفہوم سمجھنے میں کوئی اُلجھاؤ پیدا نہ ہو

پرویز

طلوع اسلام ٹرسٹ (رجسٹرڈ) بی کلبہ گٹ لاہور ۲۵

جملہ حقوق محفوظ

لغات القرآن (اول)

غلام احمد پرویز

چہارم اکتوبر 1998

طلوع اسلام ٹرسٹ (رجسٹرڈ)

25 ملی گلبرگ 11 لاہور پاکستان

فون: 5753666, 5764484

نام کتاب

مصنف

ایڈیشن

ناشر

زاہد بشیر پرنٹرز

مطبع

طلوع اسلام ٹرسٹ کی کتب سے حاصل شدہ جملہ
آمدن قرآنی فکر عام کرنے پر صرف ہوتی ہے۔

فہرست مشمولات

صفحہ	از	تا
(۱) پیش لفظ	....	۳۴-۳
(۲) مبادیات	....	۷۳-۱
(۳) فہرست الفاظ قرآنی	....	۱۸۵-۷۴
(۴) اغلاط نامہ مبادیات و فہرست	....	۱۸۶

لغات

صفحہ	از	تا
۱	....	۲۹۱-۱۸۹
ب	....	۳۷۰-۲۹۲
ت	....	۳۹۳-۳۷۱
ث	....	۴۱۱-۳۹۴
ج	....	۴۶۰-۴۱۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیش لفظ

(پہلا ایڈیشن)

خاک ماخیزد کہ سازد آسمانے دیگرے
ذرہ نہاچیز و تعمیر بپایانے نگرے

قرآن کریم خدا کی آخری کتاب اور نوع انسان کے لئے واحد اور مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہ ایسے ابدی حقائق پر مشتمل ہے جن پر زمانہ کے تغیرات اثر انداز نہیں ہو سکتے، اور جو امقدر نظامتآب اور ہمہ گیر ہیں کہ زندگی کے ہر شعبے اور تاریخ کے ہر دور میں انسانی فکر کی امامت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس کتاب کی کیفیت یہ ہو اسکی زبان کو کسقدر جامع، ہمہ گیر، وسیع، بلند اور عمیق، اور اسکی ساتھ، کسقدر صاف، واضح اور متعین ہونا چاہئے۔ ایک مغربی مفکر نے جو عیسائیت سے برگشتہ ہو کر ایک ایسے مذہب کی تلاش میں ہے جو انسانی عقل و بصیرت کی تسکین کر سکے۔ کہا ہے کہ وہ جس مذہب کی تلاش میں ہے اسکی کتاب کی زبان ایسی ہونی چاہئے:

جو ایک طرف ایسی سلیس اور سادہ ہو کہ عام سطح کے انسان بھی اس سے مستفید ہو سکیں اور دوسری طرف اسقدر عمیق اور پر معنی کہ ایک بلند پایہ مفکر بھی اس سے مطمئن ہو جائے*۔

قرآن کریم کی زبان اس معیار پر بھی صحیح طور پر پوری اترتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب مشہور ایزدی نے قرآن کے انقلابی پروگرام کو عملاً متشکل کرنے کے لئے عربوں جیسی قوم کا انتخاب کیا تو، نزول قرآن سے صدیوں پہلے، اس قوم کے ذہن پر یہ فریضہ عائد کر دیا کہ وہ اپنی زبان کو بتدریج ارتقائی منازل طے کرائے اس مقام تک لے جائے کہ وہ قرآن کے عظیم حقائق کی متحمل ہو سکے۔ جب حضرت ابراہیمؑ کی اولاد کو دو شاخوں میں تقسیم کیا گیا، تو ایک شاخ (بنی اسرائیل) کے حصے میں نبوت اور حکومت آئی اور دوسری شاخ (بنی اسمعیل) کو حجاز کی وادی غیر ذی زرع میں بسایا گیا، جہاں ان کے خدا (حضرت اسمعیلؑ) کے

* Julian Huxley, N.Y. Times 22.8.52.

بعد) نہ کوئی نبی مبعوث ہوا، نہ انہیں بادشاہت ملی۔ لیکن یہ شاخ، رفتہ رفتہ ایک ایسی قوم بن گئی جو دایہ فطرت کے آغوش میں پل کر جوان ہوئی اور نبی آخر الزمان^۶ کے پیغام کی اولین مخاطب بننے کی اہل قرار پائی۔ اسکے ساتھ ہی اس نے اپنی زبان کو اس قدر جلا دی کہ وہ اپنے آپ کو، بجا طور پر، عرب (یعنی فصیح البیان) اور دوسروں کو عجم (یعنی گونگرے) کہا کرتے تھے۔ لفظ ”عربی“ کے معنی ہی صاف، واضح اور پختہ کے ہیں۔ اس وقت عربی زبان کی اصل (Origin) اور اسکے ارتقائی مراحل کے متعلق کوئی تحقیقاتی بحث میرے پیش نظر نہیں۔ مقصود صرف یہ بتانا ہے کہ جہاں بنی اسرائیل صدیوں تک تمدن و حضارت کے بلند اور پُر شکوہ محلات تعمیر کرنے میں مصروف رہے اور سطوت داؤدی^۷ اور شوکت سلیمانی^۸ کے حامل بنے، ان کے بھائی۔ بنی اسمعیل۔ اس تمام عرصہ میں، شعوری یا غور شعوری طور پر، ایک ایسی زبان کی ترتیب و تہذیب میں کوشاں رہے جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی زبان نہیں کرتی تھی۔ ماہرین علم اللسانہ کے پیش کردہ نظریات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر تاریخ کے کسی خاص دور میں، کسی قوم کی ذہنی سطح کا اندازہ لگانا ہو تو دیکھنا یہ چاہئے کہ اس دور میں اس قوم کی زبان میں کتنے الفاظ ایسے تھے جو تصورات (Concepts) کے مظہر تھے۔ اس ضمن میں انکی تحقیق یہ ہے کہ ہندی۔ یورپی (Indo-European) زبانوں میں جس قدر الفاظ مروج ہیں ان کے تصوراتی مشتقات (Root-Concepts) کی تعداد زیادہ سے زیادہ ایک سو اکیس تک پہنچتی ہے۔ اور تو اور، جس زمانے میں سنسکرت ایک زندہ زبان تھی، اور سورج اور آگ کو دیوتا مانا جاتا تھا، اس زمانے میں اس زبان میں سورج کے لئے کل سیتیس (۳۷) الفاظ تھے اور آگ کیلئے پینتیس (۲۵)۔ اسکے برعکس عربوں کو دیکھئے تو ان کے ہاں شہد کیلئے اسی الفاظ۔ سائب کیلئے دو سو۔ شہر کیلئے پانچ سو۔ تلوار کیلئے ایک ہزار۔ اور اونٹ کیلئے پانچ ہزار سات سو چوالیس الفاظ موجود تھے*۔ اس سے عربوں کے تفہیل کی وسعت اور ان کی زبان کی جامعیت کے متعلق اندازہ ہو سکتا ہے

یہ تھی وہ زبان جسمیں قرآن کریم نازل ہوا۔

وَاللّٰهُ اَنْزَلَ رُبَّ الْعَالَمِیْنَ۔ نَزَلَ بِہِ
الْقُرْآنُ عَلٰی قَلْبِکَ لِتُکَوِّنَ مِنَ
الْمُنْذِرِیْنَ۔ یٰلِیْسَانَ عَرَبِیٌّ۔ مَشِیْمٌ (۱۶۵-۱۶۶)

اور یہ (قرآن) کائنات کے نشوونما دہنے والے کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ روح الامین اسے لیکر تیرے قلب پر نازل ہوا ہے تاکہ تو زمرہ انبیاء میں شامل ہو جائے جو لوگوں کو ان کی غلط روش کے عواقب سے متنبہ کرتے تھے۔ (یہ قرآن) عربی مبین (بات کو کھول کر بیان کرنے والی عربی زبان) میں (نازل ہوا ہے)۔

یہ تو اس زبان کے متعلق تھا جس میں قرآن نازل ہوا۔ خود قرآن کے متعلق ہے۔
 اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ (۱۴)
 ہم نے اس (قرآن) کو صاف اور واضح کتاب بنا کر نازل کیا ہے تاکہ (تم بات کو اچھی طرح) سمجھ سکو۔

دوسری جگہ جَمَعْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا (۲۳) کہا ہے۔ قُرْآنًا عَرَبِيًّا کے معنی ”قرآن بزبان عربی“ بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی کہ واضح اور کھول کر بات کرنے والا قرآن۔ اس حقیقت کو قرآن نے متعدد مقامات پر بیان کیا ہے۔ مثلاً سورۃ الرعد میں ہے کہ وَكَذَٰلِكَ اَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا (۲۴) ”اور اس طرح ہم نے اسے کھلے اور واضح فیصلے کے طور پر نازل کیا ہے“۔ سورۃ طہ میں ہے وَكَذَٰلِكَ اَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا (۲۵) ”اور اس طرح ہم نے اسے واضح کتاب (کی شکل میں) نازل کیا ہے“۔ (فیذ (۲۶)؛ عیوَج (۲۷))۔ سورۃ زمر میں قُرْآنًا عَرَبِيًّا کے ساتھ غَيْرُ ذِي عِوَجٍ (۲۸) کہہ کر یہ بتا دیا کہ یہ قرآن اس قدر صاف اور واضح ہے کہ اس کے مطالب میں کوئی پیچ و خم نہیں۔ سورۃ کہف میں ہے وَلَوْ كُنْتُمْ يَتَعَمَّلُونَ لَهٗ عِوَجًا (۲۹) ”اور اس میں کوئی پیچ و خم نہیں رہنے دیا“۔ دوسرے مقام پر کہا گیا ہے كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ اَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ يَعْقِلُوْنَ (۳۰) ”یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات الگ الگ کر کے، نکھار کر، بیان کی گئی ہیں۔ (اس طرح) یہ قرآن صاف اور واضح (ہو گیا ہے) ان لوگوں کے لئے جو علم و بصیرت سے کام لیں“۔

قرآن کے حقائق نہایت بلند اور اس کے مطالب غایت درجہ عمیق عیسٰی لیکن اس کے ساتھ اس کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ اس کا انداز بیان پُرآسان ہے۔ سورۃ دخان میں ہے فَاِنْ نَّمَا يَسْتَرْفِئْهُ يُلِيْسَ اِيْكَهٗ لَعَلَّهٖمْ يَتَذَكَّرُوْنَ (۳۲) ”اے رسول! ہم نے اسے تہری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں“۔ سورۃ قمر میں اس حقیقت

کوان الفاظ میں بار بار دہرایا گیا ہے کہ "وَلَقَدْ يَسْقُرُونَ أَنَّا لَنُفِّرَنَّ
لِلَّذِينَ كَفَرُوا قَهْرًا مِّنْ مَّثَلٍ مَّثَلٍ" (۹۷) "یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت
حاصل کرنے کے لئے آسان بنا دیا ہے۔ تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟"

تصریحات بالا سے واضح ہے کہ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا
تھا اور اپنے مطالب میں پڑا صاف، واضح اور آسان ہے۔ اس سے انسان (عام
طور پر) اس نتیجہ پر پہنچے گا کہ جس شخص کو عربی زبان آتی ہو وہ قرآنی
حقائق کو باسانی سمجھ لے گا۔ یعنی قرآنی حقائق کے سمجھنے کے لئے صرف عربی
زبان کا جاننا کافی ہوگا۔ یہ خیال صحیح نہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ
قرآن کریم کے سمجھنے کے لئے عربی زبان کا جاننا ضروری ہے۔ دنیا
میں کوئی کتاب بھی سمجھی نہیں جا سکتی جب تک انسان اس زبان سے
واقف نہ ہو جس میں وہ کتاب لکھی گئی ہے۔ لیکن اگر صرف عربی زبان
جاننے سے قرآنی حقائق سمجھ میں آسکتے تو عرب (جن کی مادری زبان عربی
ہے) قرآنی حقائق کے ماہر ہوتے۔ لیکن عرب کس حد تک قرآن کریم
کی تعلیم کو سمجھتے ہیں اس کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔
عربوں سے مراد صرف ان کے عوام نہیں۔ اس میں ان کا پڑھا لکھا (علما کا)
طبقہ بھی شامل ہے۔ جب اس باب میں خود عربوں کی یہ حالت ہے تو غیر
عربوں کے متعلق اندازہ کرنا مشکل نہیں۔ اس سے ایک اہم سوال ہمارے
سامنے آتا ہے، اور وہ یہ کہ ایک طرف قرآن کریم کا یہ دھوکا
ہے کہ وہ عربی زبان کی آسان کتاب ہے اور دوسری طرف کیفیت یہ ہے کہ نہ
صرف عربی جاننے والوں میں سے، بلکہ خود ان میں سے جن کی مادری زبان
عربی ہے، بہت کم ہی جو قرآنی تعلیم کو کما حقہ سمجھتے ہیں۔ اس کی
وجہ کیا ہے؟ یہ سوال بڑا بنیادی اور اہم ہے اور اس کا اچھی طرح سمجھ
لینا ضروری۔

عربی زبان کی وسعت و جامعیت کے متعلق پہلے لکھا جا چکا ہے اور یہ
بھی بتایا جا چکا ہے کہ زمانہ نزول قرآن سے پہلے ہی یہ زبان بہت سمجھ
چکی تھی۔ لیکن یہ معلوم کر کے غالباً آپ کو حیرت ہوگی کہ قرآن کریم
نشر کی سب سے پہلی کتاب ہے جو اس زبان میں لکھی گئی*۔

* بعض لوگوں نے قرآن کریم سے پہلے 'عربی زبان میں نشر کی ایک آدھ غیر
معروف سی کتاب کی نشاندہی کی ہے۔ لیکن اس کے متعلق حتیٰ اور یقینی طور پر
کچھ معلوم نہیں۔ عام تحقیق کا رخ اسی طرف ہے کہ قرآن کریم اس زبان میں
نشر کی اولین کتاب ہے۔

عربوں کے ہاں شعر و شاعری کا زیادہ رواج تھا اس لئے ان کی زبان کا تمام تر ذخیرہ اشعار کی شکل میں تھا جو نسل بعد نسل (زبانی) آگے منتقل ہوتا چلا آ رہا تھا۔ جسے آج عربی لٹریچر کہا جاتا ہے وہ بیشتر عباسیوں کے زمانے میں مرتب ہوا۔ یہی وہ زمانہ تھا جس میں کتب احادیث و سیر اور تاریخ و آثار مرتب ہوئیں۔ قرآن کریم کی تفاسیر لکھی گئیں۔ عربی ادب کی کتابیں تالیف ہوئیں۔ اس زبان کی صرف و نحو کے قواعد مدون ہوئے۔ لغت کی کتابیں مرتب ہوئیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی عجیب سا جمرا ہے کہ جن حضرات نے یہ کتابیں مرتب کیں وہ (باستثنائے معدودے چند) سب غیر عرب (یعنی عجمی) تھے۔ یہی کتابیں عربی زبان کا اولین سرمایہ ہیں۔

تاریخ کا طالب العلم اس حقیقت سے واقف ہے کہ عباسیوں کے زمانے میں، عجمی تصوراتِ حیات ساری فضا میں پھیل چکے تھے۔ انہوں نے سلطنت انہی کی مدد سے حاصل کی تھی اس لئے اس دور کی سیاست پر بھی انہی کا اثر غالب تھا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جس گروہ کا سیاست پر اثر ہو، اس کا زندگی کے ہر شعبے پر اثر چھا جاتا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ان لوگوں کے قلم سے جو کچھ نکلنا اس کے الفاظ تو عربی تھے لیکن ان الفاظ کے پیکروں میں تصوراتِ عجمی تھے۔ یوں عربی زبان، تصنیف و تالیف کے پہلے دور میں ہی، غیر عربی تصورات کی حامل بن گئی۔ یہ تبدیلی کس کس انداز سے ہوئی، اس کی تفصیل غلام احمد امین مصری (مرحوم) نے اپنی مایہ ناز تصنیف ہجر الاسلام میں شرح و بسط سے دی ہے۔ اس بحث کے آخر میں وہ لکھتے ہیں۔

یقیناً آپ اس بارے میں مجھ سے متفق ہونگے کہ ایرانی لٹریچر نے عربی لٹریچر کو ایک نئے رنگ میں رنگ دیا۔

ظاہر ہے کہ جب عربی زبان پر خارجی (غیر عربی) اثرات اس طرح مرتب ہوئے اور اس کے الفاظ کے حقیقی مفہوم میں تبدیلی پیدا ہو گئی تو اس زبان کے جو الفاظ قرآن کریم میں آئے تھے ان کے مفہوم میں بھی فرق آ گیا۔ چونکہ ہماری کتب تفاسیر بھی اسی فضا میں مرتب ہوئی تھیں اس لئے وہ بھی عجمی تصورات سے متاثر ہوئیں۔ یوں قرآنی الفاظ کے اس مفہوم میں فرق آ گیا جو ان سے زمانہ نزول قرآن میں لیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اس فرق کی ایک اور وجہ بھی ہوئی جو آئندہ سطور میں آپ کے سامنے آئیگی۔

ہمارے ہاں جب تفاسیر لکھنے کی ابتدا ہوئی (یعنی تیسری چوتھی صدی ہجری میں) تو ان کا انداز یہ رکھا گیا کہ قریب قریب ہر اہم آیت کے متعلق یہ کہا گیا کہ اس کی ”شان نزول“، یہ ہے۔ یعنی فلاں واقعہ ہوا اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس طرح قرآن حکیم کی آیات کا مفہوم ان کے الفاظ کی رو سے نہیں، بلکہ ان واقعات کی رو سے متعین کیا گیا جن کے متعلق سمجھا گیا کہ وہ ان کے نزول کا سبب تھے۔ پھر اسی مفہوم کے مطابق قرآنی الفاظ کے معانی متعین کئے گئے۔ جو تفاسیر ان کے بعد لکھی گئیں ان میں متقدمین کا اتباع ہوتا چلا گیا۔ اس طرح متعلقہ آیات کا وہ مفہوم مسئلہ کی حیثیت اختیار کر گیا۔ اور چونکہ شان نزول کی روایات کا انتساب خود نبی اکرمؐ یا صحابہ کبارؓ کی طرف کیا گیا تھا اسلئے آیات کی وہ تفسیر خود نبی اکرمؐ یا صحابہ کبارؓ کی تفسیر سمجھ لی گئی۔ اس طرح قرآن حکیم کے اس مفہوم کو مقدس ترین سند بھی حاصل ہو گئی، حالانکہ تفسیری روایات کی کیفیت یہ ہے کہ ان میں بیشتر ضعیف اور وضعی ہیں۔ حتیٰ کہ بعض اکابر ائمہ نے سرے سے ان کا انکار ہی کر دیا ہے مثلاً امام احمد بن حنبلؒ کا قول ہے کہ تین کتابیں ہیں جنکی کوئی اصلیت نہیں۔ مغازی۔ ملاحم اور تفسیر*۔ لیکن اس کے باوجود ہماری کتب تفاسیر کا مدار بیشتر انہی روایات پر ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جب کسی ضعیف یا وضعی روایات کی بنا پر قرآنی آیت کی تفسیر کی جائیگی اور اس تفسیر کی روشنی میں قرآنی الفاظ کا مفہوم متعین کیا جائیگا تو وہ مفہوم قرآن حکیم کا صحیح صحیح مطالب بیان نہیں کریگا۔ یہ بات ایک مثال سے زیادہ وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آسکیگی۔ سورۃ النساء کی چونتیسویں آیت ہے **الَّتِي رَجُلٌ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ . . . . عَالِيَا كَتَبِيرًا** (۲۴/۳۳) اس میں ابتدائی چار الفاظ کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے **مرد حاکم ہیں اوپر عورتوں کے (ترجمہ شاہ رفیع الدین)** یہاں ”قوامون“ کا ترجمہ ”حاکم“ کیا گیا ہے حالانکہ لغت کی رو سے اس کے معنی ہیں ”روزی مہیا کرنے والے“، جس کا مطلب یہ ہے کہ تقسیم عمل کی رو سے مردوں کا فریضہ کسب معاش ہے۔ اب یہ دیکھنے کہ اس لفظ (قَوَّامُونَ) کا ترجمہ ”حاکم“ کس طرح ہو گیا۔ اس آیت کی تفسیر میں کہا گیا ہے۔

* تذکرۃ الموضوعات الشیع محمد طاہر . بحوالہ مئیدہ معارف القرآن صفحہ ۲۸
از علامہ اسلم چورچوری مرحوم۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ (اسکا) مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو مردوں کی اطاعت کرنی پڑیگی۔ حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے رسول اللہؐ کے سانسے اپنے خاوند کی شکایت کی کہ اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ اس پر آپؐ نے بدلہ لینے کا حکم دیا ہی تھا جو یہ آیت اتیری اور بدنہ نہ دلوا یا گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک انصاری اپنی بیوی صاحبہ کو لٹے ہوئے حاضر خدمت ہوئے۔ اس عورت نے حضورؐ سے کہا کہ یہ رسول اللہؐ میرے خاوند نے مجھے تھپڑ مارا ہے جسکا نشان اب تک میرے چہرے پر موجود ہے۔ آپؐ نے فرمایا کہ اسے (اسکا) حق نہ تھا۔ وہیں یہ آیت اتری کہ ادب سکھائے کے لئے مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ آپؐ نے فرمایا کہ میں نے اور چاہ دیا اور اللہ تعالیٰ نے اور چاہا۔ . . . ایک حدیث میں ہے کہ حضورؐ نے فرمایا۔ اللہ کی لونڈیوں کو مارو نہیں۔ اس کے بعد حضرت عمرؓ آئے اور عرض کرے لگے۔ یا رسول اللہؐ! ہورتیں آپ کے اس حکم کو منکر مردوں پر دلیر ہو گئیں۔ اس پر حضورؐ نے انہیں مارنے کی اجازت دے دی۔ اب مردوں کی طرف سے دھڑا دھڑ سا پیٹ شروع ہوئے اور بہت سی عورتیں شکایتیں لیکر آنحضرتؐ کے پاس آئیں تو آپؐ نے لوگوں سے فرمایا۔ سو! میرے پاس عورتوں کی فریاد پہنچی ہے۔ یاد رکھو جو تم میں سے اپنی عورتوں کو زد و کوب کرتے ہیں وہ اچھے آدمی نہیں ہیں۔

حضرت اشعثؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت فاروق اعظمؓ کا مہمان ہوا۔ اتفاقاً یہاں بیوی میں اس روز ناچاقی ہو گئی اور حضرت عمرؓ نے اپنی بیوی صاحبہ کو مارا۔ پھر مجھ سے فرماتے لگے۔ اشعث! تین باتیں یاد رکھو جو میں نے رسول اللہؐ سے سن کر یاد رکھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مرد سے پوچھا نہ جائے کہ اس نے اپنی عورت کو کس ہتھ پر مارا۔ دوسری یہ کہ وتر پڑھے بغیر سونا مس۔ اور تیسری بات راوی کے ذہن

سے نکل گئی (نسائی)۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ اگر میں کسی کو حکم کر سکتا کہ ماسوائے اللہ تعالیٰ کے دوسرے کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے*۔

ان تفسیری روایات کی رو سے مرد کی پوزیشن حاکم، بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ کشاف میں ”قَوَّاسُونَ“ کا مطلب ”نسیطین“ قرار دیا گیا ہے۔ یعنی ”داروغے“۔ اور تفسیر حلالین میں ”متسلطین“۔ یعنی عورتوں پر غلبہ و تسلط رکھنے والے۔ اس لفظ کا یہی مفہوم کتب لغت میں بھی آگیا اور اسی سے ہمارے ہاں سکا ترجمہ ”حاکم“ اور ”داروغہ“ ہو گیا۔ یہی تفسیر تمام ممالک اسلامیہ کے مذہبی مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں اور انہی کی تعلیم عوام کو دی جاتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ عربی حائے والے، حتیٰ کہ خود عرب (اہل زبان) بھی قرآن حکیم کے حقیقی مفہوم تک بہت کم پہنچ پاتے ہیں۔

اس سے ایک اور اہم سوال سامنے آتا ہے۔ اور وہ یہ کہ

(۱) جب عربی زبان عاصیوں کے دور میں عجمی اثرات سے ملوث ہو گئی تھی۔ اور

(۲) ہمارے ہاں عربی زبان کا جس قدر اولین تحریری سرمایہ ہے وہ ستر سی دور کا پیدا شدہ ہے۔ خواہ یہ کتب تفسیر ہوں یا لغت کی کتابیں، کتب تاریخ ہوں یا ادبی تصانیف۔ اور کتب تفسیر میں بھی، ضعیف یا وضعی روایات کی وجہ سے قرآنی آیات (و الفاظ) کا مفہوم اپنی اصل سے ہٹ چکا ہے۔ تو

(۳) آج اسکی کونسی صورت باقی ہے کہ قرآنی الفاظ کا وہ مفہوم بتعین کیا جاسکے جو ان سے نزول قرآن کے زمانہ میں سمجھا جاتا تھا۔

اس میں شبہ نہیں کہ اگر بہ بات کسی اور زبان (اور کسی اور کتاب) سے متعلق ہوتی تو یہ دشواری ایسی تھی جسکا غالباً کوئی حل نہ مل سکتا۔ لیکن عربی زبان (اور قرآن حکیم) کے سلسلے میں بعض عناصر ایسے ہیں جنکی وجودگی میں یہ مسئلہ ایسا نہیں رہتا جسکا حل ناممکن ہو۔ سب سے پہلے یہ کہ (جیسا کہ پہلے بھی کہا جا چکا ہے) نزول قرآن سے پہلے عربی زبان کا تمام تر ذخیرہ ان کے شعراء کے کلام میں محفوظ تھا۔ عربوں کے معاشرہ میں شعراء کو خاص

* تفسیر ابن کثیر۔ المنہج مولانا محمد حونا گڑھی (مرحوم) پارہ پنجم صفحہ ۱۶۔ ۲۰

مقام حاصل تھا۔ نیز انکی شاعری بھی زیادہ تر مختلف قبائل کے محاسن و حصان اور ان کے متدقابل قبائل کے معائب و ذمہ سے متعلق ہوتی تھی، اسلئے یہ شعراء بچے بچے کی زبان پر چڑھ جاتے تھے۔ نثر کو اگر ضبط تحریر میں نہ لایا جائے تو اسکا عملی حالہ آگے منتقل ہونا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن شعر کی کیفیت یہ نہیں۔ اسے جب بھی زبانی یاد کسا جائیگا اور دہرایا جائے گا تو اسکے الفاظ اور الفاظ کی ترتیب اسی حالت میں رہیگی۔ یعنی شعر بالفاظہ، آگے منتقل ہوتا ہے، اسکا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان نہیں کیا جاتا۔ یہ وجہ تھی کہ زمانہ قبل از اسلام کے شعراء کا کلام بلفظہ اور بجدسہ آگے منتقل ہوتا رہا تاآنکہ وہ (عباسیوں کے عہد میں) ضبط تحریر میں آگیا۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس دور میں بہت سے وضعی اشعار بھی شعراء نے جہدہ کی طرف منسوب کر کے ان کے کلام میں شامل کر دئے گئے، لیکن اس سے اس مقصد پر کوئی خاص اثر نہیں پڑا جس کے لئے ہم نے اس مقام پر اس حقیقت کو پیش کیا ہے۔ وضعی اشعار کی زبان لامحالہ وہی رکھنی پڑتی تھی جو اصل اشعار کی زبان تھی۔ ایسا نہ کیا جانا دو حص اور نقل میں فوراً تمیز ہو جاتی۔ بہر حال، شعراء نے جاہلیہ کے کلام کا بیشتر حصہ اپنے صبی الفاظ میں عربی ادب کی کتابوں میں متدون اور محفوظ شو گیا۔ یعنی عربی زبان کے وہ الفاظ جو زمانہ نزول قرآن میں مروج تھے، عربی ادب کی کتابوں میں موجود تھے۔ اور چونکہ وہ اشعار بھی موجود تھے جن میں وہ الفاظ استعمال ہوئے۔ ہیں اس لئے (ان اشعار کی مدد سے) ان الفاظ کا وہ مفہوم بھی متعین کیا جا سکتا ہے جو ان سے زمانہ نزول قرآن میں لیا جاتا تھا۔ یہ الفاظ قرآن مجید میں بیشتر انہی معانی میں استعمال ہوئے ہیں جن معانی میں وہ ان اشعار میں استعمال ہوئے تھے اور جن سے زمانہ نزول قرآن کے عرب اچھی طرح واقف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں قرآن مجید کے سمجھنے میں کسی قسم کی دشواری پیش نہیں آئی۔ یہ اشعار (ادب کی کتابوں کے علاوہ) عربی زبان کی مستند نکت کی کتابوں میں بھی آچکے ہیں اور ان میں، ان کے الفاظ کے معانی سے بھی بحث کی گئی ہے۔ یہ معانی، بعد میں مرتب ہونے والے کتب لغت نے، ول الذکر کتابوں کی سند سے اپنے ہر درج کر لئے ہیں۔ ان الفاظ کے ان معانی سے، قرآن مجید کے الفاظ کے وہ معانی سامنے آسکتے ہیں جو زمانہ نزول قرآن میں مروج تھے۔

(م) یہ تو دہا وہ خارجی عنصر جس کے ذریعے یہ متعین کیا جا سکتا ہے کہ فلاں لفظ سے، زمانہ نزول قرآن میں، کیا مفہوم لیا جاتا تھا۔ لیکن اس کے علاوہ عربی زبان کی ایک داخلی خصوصیت ایسی ہے جو عا ہر اسباب

سے اثر پذیر نہیں ہو سکتی اور جس پر غور و فکر سے اس کے الفاظ کے صحیح مفہوم تک پہنچنا مشکل نہیں رہتا۔ عربی زبان کے ہر لفظ کا اس کا مادہ (Root) ہوتا ہے جو اسے بنیادی معنی رکھتا ہے۔ گرامر کے قواعد کی رو سے اس مادہ کی شکلیں خواہ کبھی ہی بدلتی رہیں، اس کے بنیادی معنی کی جھلک ہر شکل میں موجود رہے گی*۔ مادہ کے بنیادی معنی کو ایک طرف، اس سلسلہ میں یہاں تک بھی متوجہ رہے کہ اگر مادہ میں فلاں حروف (مثلاً ح و ر پ) اکٹھے آئیں تو فلاں مفہوم پانا جائیگا اور فلاں حروف (مثلاً ص اور ر) اکٹھے آئیں تو فلاں مفہوم۔ لہذا، گزرا ہوا زمانہ سے کسی لفظ کے مفہوم میں فرق بھی نہ آئے تو بھی اس کے مادہ سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ابتداءً وہ لفظ کس مفہوم کے لئے استعمال ہوا تھا۔ اس طریق سے بھی یہ متعین کیا جاسکتا ہے کہ جو الفاظ قرآن حکیم میں آئے ہیں زمانہ نزول قرآن میں ان سے بالعموم کیا مفہوم لیا جاتا تھا۔

(۵) اس باب میں دوسرا عنصر یہ ہے کہ نزول قرآن کے زمانے کے عرب نہایت سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ سر پر کھلا ہوا آسمان جس میں چمکتے تارے ورجمگلے چاند سورج، سامنے وسیع و عریض صحرا جس میں ریت کے بڑے بڑے ٹیلے اور کہیں کہیں پہاڑیاں، پانی کے چشمے زندگی کے مراکز ان کے ارد گرد ہری ہری گھاس، سرو قلمت کھجوروں کے جھڈ، کہیں کہیں نگوںوں کی بیہیں اور اناروں کے بیڑے۔ ان کے آس پاس ان صحرائشینوں کے خیمے۔ خیموں کے اندر نہایت مختصر سامان زیست۔ ان میں سب سے زیادہ قیمتی شے ان کے ہتھیار۔ تلوار۔ تیر۔ کمان۔ نیزہ۔ ڈھال۔ حنجر۔ سامنے چراگاہ میں ان کے مویشی۔ اونٹ، گھوڑے، بھیڑیں، بکریں۔ بس یہ تھی ان کی کل کائنات جس کے گرد ان کی زبان کے تمام مشغلات و مصادروں گھومتے تھے۔ چونکہ یہ تمام اشیاء محسوس و سرئی تھیں اس لئے ان کے معنی جسطرح الفاظ استعمال میں آئے تھے ان کا مفہوم نہایت آسانی سے ذہن میں (بالکے آنکھوں کے سامنے) آجاتا تھا۔ الفاظ کے صحیح مفہوم کے تعین میں دماغ وہاں پیش آتی ہے جہاں وہ الفاظ فلسفہ اور سابعاد الطبیعیاتی مسائل سے گفتگو میں استعمال ہوئے ہوں۔ یعنی جہاں بات تحریری (Abstract) صورت کے متعلق ہو۔ خانہ بدوشوں اور

* اس زبان کی بھی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے اس سے ہر زمانے کی نئی نئی ضرورتوں کے ماحول کے الفاظ بننے چکے ہیں۔ اس کے لئے مادہ کے بنیادی معنی اور مختلف ابواب کے خواص سامنے ہونے چاہئیں، ہر کوئی نیا تصور ایسا نہیں رہتا جس کے لئے موزوں لفظ نہ مل سکے۔

صحرائشینوں کے ہاں تجریدی مسائل کا کیسا کام؟ انہی لوگوں کی صاف ستھری، اُحلی، نکھری زبان تھی جسے عربوں کے ہاں سند سالنا جاتا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب (بہت دور جا کر نہیں) حضرت عمروؓ کے زمانے میں عربوں کا غیر عربوں سے حلا ملا پڑھنے لگا تو آپ اہل مدینہ سے کہا کرتے تھے کہ قرآن سمجھنا چاہتے ہو تو صحرا کے بدوؤں میں جا کر کچھ دن گذارو، کیونکہ جس زبان میں قرآن نازل ہوا ہے وہ زبان ان کے ہاں اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔

(۶) سادہ کے بنیادی مفہوم اور ان صحرائشینوں کے ہاں ان الفاظ کے عموماً استعمال سے الفاظ کا صحیح مفہوم کس طرح سامنے آ جاتا ہے، اسکا اندازہ ایک مثال سے لگائیے۔ قرآن کریم میں ہے **إِنَّ اللَّهَ سَعِ الصَّابِرِينَ** (تہ) ”یہ حقیقت ہے کہ خدا صبر کرئیوالوں کے ساتھ ہے“۔ لفظ صبر کے جو معنی ہمارے ہاں مروج ہیں اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ جب کسی پر ایسی مصیبت آ پڑے جس سے نکلنے کی کوئی صورت نہ ہو۔ جہاں انسان یکسر بے چارہ اور بے کسی و بے ہو کر رہ جائے۔ جہاں کوئی تدبیر کارگر نہ ہو، وہاں ہم کہتے ہیں کہ میاں صبر کرو۔ صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ حتیٰ کہ جب کوئی کمزور و ناتوان مظلوم کسی کے ظلم و زیادتی کے خلاف کچھ نہ کر سکے تو وہ ٹھنڈی سانس بھر کر کہہ دیتا ہے کہ ”اچھا! میرا صبر“۔ لیکن عربی میں اس سادہ (ص۔ م۔ ر) کے بنیادی معنی ہیں، کسی شخص کا مطلوبہ شے کے حصول کے لئے مسلسل جدوجہد کرنا، جم کر کھڑے ہو جانا، ثابت قدم رہنا۔ اب دیکھئے کہ صحرائشین عرب اس سادہ کو کین معنوں میں استعمال کرتے تھے۔ بادل کا وہ ٹکڑا جو چوبیس گھنٹے ایک ہی جگہ کھڑا رہے ورا دھر اُدھر نہ ہو، **الصَّبِيرُ** کہلاتا تھا۔ **الْأَصْبِرْ** ن اونٹوں یا بکریوں کو کہتے تھے، جو صبح جنگل میں چرنے کیلئے چنے جائیں اور شام کو ٹھیک انہی قدموں پر واپس آ جائیں۔ نہ کوئی ادھر اُدھر ہو، نہ پہچھے رہے*۔ اس سے ظاہر ہے کہ ان (عربوں) کے ہاں **صَبْرٌ** کے معنی تھے استقامت، استقلال، اسٹواری، ثابت قدمی، ایک اصول و روش پر ہم کر کھڑے رہنا، عمل میں دوام و استمرار۔ یہ ہے صبر کی وہ کیفیت جو انسان کے اپنے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اب اس سے آگے پڑھئے۔ اگر کبھی بوجھ یا سواروں کی کمی بیشی سے کشتی کا توازن بگڑ جائے اور وہ ڈمگائے لگے تو ملاح ایک بڑا سا ہتھر کشتی میں رکھ دیتے تھے جس سے اسکا وزن ہموار ہو جاتا

تھا۔ (ہمارے ہاں نمائندگی والے اکثر ایسا کرتے ہیں)۔ اس پتھر کو الْعِقَابُورۃ کہتے ہیں**۔ لہذا صبر کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جب کسی کے پاؤں ڈگمگائے لگیں تو ”صبر“ سے اس کا توازن برقرار ہو جاتا ہے اور اسکے پاؤں میں لغزش نہیں آتی۔ چونکہ اس قسم کے عمل پرہم اور ثبات و تقرار کا نتیجہ کامرانیوں اور کامیابیاں ہوتا ہے اس لئے الْعِقَابُورۃ غلے کے س ڈھیر کو کہتے ہیں جس کی ٹاپ اور تول نہ کی گئی ہو*۔

اس لفظ (صبر) کے طریق استعمال کی ان محسوس مثالوں سے یہ حقیقت ابھر کر سامنے آ جاتی ہے کہ زمانہ نزول قرآن میں عربوں کے ہاں اس کا مفہوم کیا تھا۔ اس مفہوم کی رو سے قرآن کریم کی اس آیت کا مفہوم بھی آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ”اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے“۔

(۲) مذکورہ بالا عرصہ عناصر عربی زبان کی وہ خصوصیات ہیں جن کی بنا پر اسکے الفاظ کا صحیح مفہوم متعین کرنے میں زیادہ دشواری نہیں رہتی۔ لیکن بانی ہمہ، صبر، انہی خصوصیات سے قرآن کریم جیسی کتاب کے الفاظ کے صحیح صحیح معانی متعین نہیں کئے جاسکتے۔ اس لئے کہ وہ کتاب زندگی کے ان اصولوں کا ضابطہ ہے جن میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا اور جن کی صداقت پر ہمارا ایمان ہے۔ اسکے بے ضروری ہے کہ اس کا صحیح مفہوم یقینی طور پر ہمارے سامنے آجائے۔ تنہا لغت سے یہ نہیں ہو سکتا۔ لغت انسانی کوششوں کا نتیجہ ہے جس سے سہو و خطا اور خارجی اثرات کا امکان بہر حال باقی رہتا ہے۔ علاوہ برہن قرآن کریم نے بعض الفاظ کو اصطلاحات کے طور پر استعمال کیا ہے۔ یہ اصطلاحات اس قدر جامع ہیں کہ تنہا لغت سے وہ عظیم تصورات سامنے نہیں آسکتے جنہیں قرآن نے ان الفاظ میں سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ مثلاً صلوة۔ زکوٰۃ۔ تقویٰ۔ ایمان۔ اسلام۔ کفر۔ فسق۔ فجور۔ دنیا۔ آخرت وغیرہ۔ ان اصطلاحات میں قرآنی تعلیم کے بنیادی تصورات بڑی جامعیت سے سمودئے گئے ہیں۔ ان کی اس جامعیت کا ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ جنوں جنوں انسانی علم کا دائرہ وسیع ہوتا جاتا ہے ان کے مفہوم میں وسعت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ ان اصطلاحات کا مفہوم خود قرآن کریم ہی سے سمجھا جاسکتا ہے۔ قرآن کا اندازہ یہ ہے کہ اسمیں اگر ایک مقام پر ایک بات کہی گئی ہے تو دوسرے مقام پر اسکی وضاحت اس انداز سے کر دی گئی ہے کہ اس سے مقام

اول کی بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے۔ اس انداز کو قرآن نے ”تصریف آیات“ سے نمسّر کیا ہے۔ یعنی آیات کو مختلف مقامات پر لوٹا کر لان اور اس طرح مطالب کی وضاحت کر دینا۔ سورہ انعام میں ہے ”وَكَذَٰلِكَ يُصَيِّرُ ۞ لَا آيَاتٍ ۚ وَ لِيَقُولُوا دَرَسْتَ ۚ وَ لِيُبَيِّنَ لِقَوْمٍ يُتَذَكَّرُونَ“ (۶۶) ”اور اس طرح ہم آیات کو لوٹا کر لاتے ہیں تاکہ یہ لوگ کہیں کہ دو بے بات ذہن نشیں کر دی ہے اور تاکہ ہم اسے ان لوگوں کے لئے واضح کر دیں جو عدم و بصیرت سے کام لیں“۔ قرآن صبر و صبر سے آجائے ہیں اور اس کے لفظ کا مفہوم متعین کرنے میں دقت نہیں ہوتی۔ مثلاً لفظ (صبر) کے حوالہ سے لغوی معنی اوپر دئے گئے ہیں انہیں پیش نظر رکھتے ہوئے پھر قرآن کریم کی طرف آئیے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ہے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ (۱۵۸)۔ ”يَقِيْلُ اللَّهُ صَابِرِينَ“ کے ساتھ ہے۔ ”بہاں یہ نہیں بتا گیا کہ الصابرين کن لوگوں کو کہتے ہیں۔ دوسری جگہ ہے ”وَكَأَيُّنَ مَثْنٍ قُتِلَ مَعَهُ“ ”رَبِّقُولُ“ ”كَثِيرٌ“ ”فَمَا وَهَنُوا“ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ ”وَمَا ضَعُفُوا“ ”وَمَا أَكْثَرُوا“ ”وَاللَّهُ يَحْيِي الصَّابِرِينَ“ (۱۵۸) ”کسے ہی انبیاء (اسے گدرے) ہیں جن کی معیت میں بہت سے رفقاء لوگوں نے (مخالفین کے مقابلے میں) جنگ کی۔ پھر ان تکالیف کی وجہ سے جو انہیں اس طرح اللہ کی راہ میں پیش آئی نہ وہ شست قائم ہوئے۔ نہ ان میں کمزوری آئی۔ اور نہ ہی وہ مخالفین سے مغلوب ہوئے۔ (یہی وہ) الصابرين ہیں جنہیں اللہ دوست رکھتا ہے“۔ اگلی آیت میں ان کی اس کیفیت کو ثبت ”أَقْدَامُنَا“ (۱۵۹) ”دھما سے تعمیر کیا گیا ہے۔ یعنی یہ دع کہ ”ہمارے قدموں کو مضبوط رکھ“۔ عین میدان جنگ کی حالت میں کہا ہے ”فَبَارِ يَتَكُنْ“ ”مِنْكُمْ“ ”مِائَةً“ ”صَابِرَةً“ ”يَتَغَلَّبُوا“ ”مِائَتَيْنِ“.... (۱۶۰) ”گر تم میں ایک سو صبر کرنے والے ہوں تو وہ دو سو پر غالب آجائیں گے“۔ ان آیات کی روشنی میں یہ حقیقت واضح اور متعین طور پر سامنے آ جاتی ہے کہ قرآن کریم میں صبر سے مفہوم کیا ہے اور صابر کسے کہتے ہیں۔

یہی کیفیت قرآنی اصطلاحات کی بھی ہے۔ قرآن کریم ان کے مفہوم کی وضاحت بھی تصریف آیات کی رو سے کر دیتا ہے۔ لہذا کوئی عام لفظ ہو یا قرآنی اصطلاح، اگر وہ تمام آیات ہیک وقت سامنے رکھ لی جائیں جس میں قرآن کریم نے انہیں استعمال کیا ہے، یا ان کے مفہوم کو بیان کیا

ہے، تو ان الفاظ و اصطلاحات کے معانی متعین کرنے میں دشواری نہیں رہتی۔ ان مقامات پر غور و فکر سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ”قرآن اپنی تفسیر آپ کرتا ہے“۔

۸۔ جو کچھ اوپر کہا گیا ہے اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم کے معانی متعین کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ

(۱)۔ سب سے پہلے متعلقہ لفظ کے مادہ کو دیکھا جائے کہ اس کا بنیادی مفہوم کیا ہے اور خصوصیت کیا اس مادہ کی شکلیں کتنی ہی کیوں تھیں بدلیں، اس کی خصوصیت کی روح بالعموم ہر ہیکر میں جھلکتی رہے گی۔

(ب)۔ اس کے بعد دیکھا جائے کہ صحرا نشین عربوں کے ہاں اس لفظ کا استعمال کس کس انداز سے ہوتا تھا۔ ان کے استعمال کی محسوس مثالوں سے یہ معلوم ہو جائیگا کہ ان کے ہاں اس مادہ کا تصور (Concept) کیا تھا۔ واضح رہے کہ جب تک تصورات (Concepts) کا تعین نہ کیا جائے، اصطلاحات کا صحیح مفہوم سمجھ میں نہیں آسکتا۔ یہ وہ بنیادی اصول ہے جس پر دور حاضرہ میں (Semantics) نے بڑی عمدہ روشنی ڈالی ہے۔ علم اللسان کے اس شعبہ کا مطالعہ، الفاظ کی روح تک پہنچنے میں بڑا مدد و معاون ثابت ہوتا ہے۔

(ح)۔ اس کے بعد یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن کریم میں وہ لفظ کس کس مقام پر آیا ہے اور اس نے اسے کس کس رنگ میں استعمال کیا ہے۔ ان مقامات سے اس لفظ کا قرآنی تصور (Quranic Concept) سامنے آ جائیگا۔

(د)۔ سب سے بڑی چیز یہ کہ قرآن کریم کی پوری تعلیم کا مجموعی تصور سامنے ہونا چاہیے۔ اور اس بنیادی اصول کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اس کے مفردات اور اصطلاحات کا مفہوم اسکی مجموعی تعلیم کے خلاف نہ جائے۔ اس لئے کہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ذہن کو خارجی اثرات سے الگ رکھ کر قرآن کا مطالعہ خود قرآن کی روشنی میں کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نور (روشنی) کہا ہے اور روشنی اپنے آپ کو دکھانے کے لئے خارجی مدد کی محتاج نہیں ہوتی۔

یہ ہے وہ طریق جس سے قرآن کے الفاظ اور آیات کا صحیح مفہوم سمجھ میں آسکتا ہے۔ اس ضمن میں، علامہ جمال الدین افغانیؒ کے شاگرد رشید اور سید رشید رضاؒ کے استاد امام شیخ محمد عبدہ، (علیہ الرحمۃ) نے تفسیر المنار کے مقدمہ میں قرآن فہمی کے اعلیٰ مراتب کے سلسلہ میں بعض اہم امور بیان کئے ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے۔

اس سلسلہ میں پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن میں استعمال ہونے والے مفرد الفاظ کے حقیقی معنی سمجھے۔ یعنی یہ معلوم کرے کہ ان الفاظ کو اہل عرب کیونکر استعمال کرتے تھے، اور اس سلسلہ میں کسی دوسرے کے قول و فہم پر بھروسہ نہ کرے۔ نہ اس پر اکتفا کرے۔ اسٹے کہ بہت سے الفاظ زمانہٴ نزول قرآن میں کسی خاص مطلب و معنی کو ادا کرنے کے لئے استعمال ہوتے تھے۔ بعد میں، تھوڑا یا زیادہ عرصہ گزرنے پر، ان کے دوسرے معنی کئے جانے لگے۔ مثلاً لفظ ”تاویل“ ہے جو ”تفسیر“ کے معنوں میں مشہور ہو گیا ہے۔ لیکن قرآن میں یہ لفظ دوسرے معنوں میں آیا ہے۔ یعنی ”انجام کار“۔ ”حاقبت“۔ ”قرآن کے وعدہ وعید کا نتیجہ ظاہر ہونا“۔ اس ضمن میں قرآن حکریم میں غور و فکر کرنے والے کے لئے ضروری ہے کہ وہ ملت میں بعد میں پیدا ہونے والی اصطلاحات کی تحقیق کرے۔ اور پھر ان میں اور قرآن میں آنے والے الفاظ میں فرق کرے۔ اکثر مفسرین قرآن کریم کے الفاظ کا ترجمہ ان اصطلاحات کی روش سے کرتے ہیں جو پہلی تین صدیوں میں ملت میں رائج ہو چکی تھیں۔ قرآن پر غور کرنے والوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ قرآن کے الفاظ کے وہی معنی لیں جو زمانہٴ نزول

* سید رشید رضاؒ نے اس سلسلہ میں لفظ ”الوی“ کی مثال دی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ قرآن میں اس لفظ کے معنی قاصد و مددگار، حمایتی اور دوست کے ہیں۔ ”اولیاء اللہ“ کے معنی ہیں وہ اہل ایمان و توفیق جو اللہ کے دین کے حامی و مددگار بنیں۔ لیکن بعد میں یہ اصطلاح چل پڑی کہ وہ لوگ جو کرامات و خوارق کا مظاہرہ کریں اور ظاہری اسباب سے ماوراء قوانین اہلوت میں تصرف کریں انہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، حالانکہ صحابہ کبارؓ ”اولیاء اللہ“ کے یہ معنی جانتے ہی نہیں تھے (المنار)۔

قرآن میں لئے جاتے تھے۔ اس سلسلہ میں بہتر طریق یہ ہے کہ الفاظ کے معانی کے تعین میں خود قرآن سے مدد لے اور مکرر آنے والے الفاظ کا قرآن میں مطالعہ کرے۔ بعض اوقات وہ دیکھیگا کہ ایک ہی لفظ متعدد معانی کے لئے استعمال ہو رہے۔ مثلاً ”ہدایت“ وغیرہ۔ ان مقاصد پر غور و فکر سے محسوس ہو جائیگا کہ لفظ کا مقام پر اس لفظ کے صحیح معنی کیا ہیں۔ اس لئے کہا گیا ہے کہ ”الْقُرْآنُ يُفَسِّرُ بَعْضُهُ بَعْضًا“۔ قرآن کا ایک مقام دوسرے کی تفسیر کرتا ہے۔ اس طرح کسی لفظ کے خاص معنی کو ترجیح دینے کیلئے قانون یہ ہوگا کہ وہ معنی سابقہ عبارت سے مطابقت اور موافقت رکھتے ہوں۔ دوسرے موضوع و مطالب سے اتفاق رکھتے ہوں اور قرآن کے مجموعی مقصد سے ہم آہنگ ہوں۔ (مقدمہ تفسیر لہنار)

(۹) میں قرآن کریم کا طالب علم ہوں۔ میری زندگی، بچپن سے لیکر اس وقت تک، اس کتاب عظیم کے ساتھ منسلک رہی ہے۔ ابتداء میں نے بھی (جیسا کہ ہمارے ہاں کا معمول ہے) اسکا مطالعہ تنقیدی اور رواجی انداز سے کیا۔ لیکن اس سے کچھ بات نہ بنی۔ بعد میں جب میرے شعور میں انقلاب آیا اور میں نے ان راستوں پر تنقیدی نگاہ ڈالی تو یہ حقیقت سامنے آئی کہ

متزل و مقصود قرآن دیگر است۔ رسم و آئین مسند دیگر است۔ یہ میرے بخت کی یاوری تھی کہ عین اسوقت جب میں سر ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا علامہ اقبالؒ کی بصیرت قرآنی سے (بن جملہ دیگر امور) یہ اہم نکتہ میری سمجھ میں آیا کہ قرآن حکیم کو عربی زبان اور تصریف آیات کی رو سے سمجھنا چاہئے، اور اس پر خارجی عناصر کو اثر انداز نہیں ہونے دینا چاہئے۔ ”تصریف آیات“ کی رو سے قرآن کریم کو سمجھنے کے لئے تبویب القرآن کی ضرورت تھی۔ یعنی ایک موضوع سے متعلق، قرآن کریم کی تمام آیات کو یک جا کر کے انہیں مربوط مضمون کی شکل میں مرتب کرنا۔ اگرچہ تبویب القرآن کے متعلق اس سے پہلے بھی کوششیں ہوئی تھیں لیکن جو خاکہ علامہ اقبالؒ کے پیش نظر تھا، اور جسکی تفصیل انہیں نے مجھے بتائی تھی، اس کے مطابق کوئی کتاب مجھے نہ مل سکی۔ اس کے لئے ایک نئی کتاب کی تدوین کی ضرورت تھی۔ میں نے بڑی کوشش کی

کہ کوئی جدت، یا معجزہ سے زیادہ سوروں فرد، اس اہم کام کے لئے تیار ہو جائے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اور بالآخر یہ اہم کام مجھے خود ہی کرنا پڑا۔ اس کے لئے میں نے میسکڑوں عنوانات کے ماتحت قرآنی آیات کی تبویب (Classification) کی۔ اس میں کئی برس لگ گئے۔ پھر غرض موضوع کو، انسائیکلو پیڈیا کے انداز پر، مروجہ مقابلہ کی شکل میں مرتب کیا۔ اس کے بعد ان مقالات کو مختلف محذات میں تقسیم کیا۔ اس طرح ”معارف القرآن“ کا طویل سلسلہ وجود میں آیا۔ اس میں سے، من و مردان، اہلس و آدم، حوئے نور، نرو طور، شعلہ مستور، معراج انسانیت، شائع ہو چکی ہیں۔ باقی حلہیں اپنے وقت پر شائع ہوتی جائیگی۔ ویدہ التوفیق۔

(۱.) ”معارف القرآن“، در میری دیگر مصنف و مقالات کی اشاعت کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملک کے نوجوان، تعلیم یافتہ (بالخصوص ”مذہب گزیدہ“) طبقہ کے دل میں قرآن کریم کی قدر و منزلت اور عظمت و عقیدت کے جذبات بیدار ہو گئے۔ میری (سالہ سال کی) معنت اور کوشش کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہمارا نوجوان طبقہ (جو انسانوں کے خود ساختہ مذہب سے گھبرا کر، خدا کے عطا کردہ دین سے بے نیاز ہوا گیا) کسی طرح قرآن کریم کے قریب آجائے اور اس پر برہ راست غور و فکر کرنا شروع کر دے۔ میری ان حقیر سی کوششوں سے (بتوفیق خداوندی) جو نتیجہ برآمد ہوا وہ میری توقعات سے کہیں بڑھ کر تھا۔ ان نوجوانوں کی کثیر تعداد قرآن کریم کے قریب آگئی۔ قالہم رقتہ علی ذالک۔

یہ طبقہ قرآن کے قریب تو آگیا لیکن جب ان سے کہا گیا کہ وہ اس کتاب عظیم کی تعلیم کو براہ راست سمجھنے کی کوشش کریں تو ان کا جواب یہ ہوا کہ قرآن کریم نہ موجودہ تراجم سے ان کی سمجھ میں آتا ہے، نہ تفامیس سے۔ (وہ ایسا کہنے میں حق بجانب تھے) اس لئے ان کا مطالبہ یہ تھا کہ وہ طریق بتایا جائے جس سے وہ قرآن کریم کو براہ راست سمجھنے لگ جائیں۔ اس مطالبہ میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو عربی زبان سے ناواقف تھے اور وہ بھی جو اسے جانتے تھے۔ اس کی وجہ وہی تھی جسے تفصیل سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ ایک مدت کے غور و فکر کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ اس دشواری کا حل اس کے سوا کچھ نہیں کہ قرآن کریم کا ایسا لغت ہو جس میں قرآنی الفاظ اور تصورات کا مفہوم اس انداز سے متعین کیا گیا ہو جسکی تصریح پہلے کی جا چکی ہے۔ مینے بہت تلاش کیا لیکن اس قسم کا کوئی لغت مجھے نہ مل سکا۔ اس قسم کا لغت تو ایک صرف، معدودت امام راغبؒ

کے علاوہ، نظر سے کوئی ایسی کتاب نہیں گذری جسے خالص قرآنی لفظ کا لغت کہا جا سکے۔ (حمال ہی میں لغات القرآن کے عنوان سے بعض کتابیں شائع ہوئی ہیں لیکن وہ ہمارے پیش نظر مقصد کو پورا نہیں کرتیں۔ علامہ حمید لدین فرماتے ہیں اس طرز پر قرآن کریم کے مفہم و تفہیم کی طرح ڈالی بھی۔ اور کچھ لفظ کے معنی بھی اس انداز سے متعین کئے تھے۔ اگر وہ قرآن کریم کا پورا لغت اس نہج پر مرتب فرما جاتے تو وہ بڑے کام کی حیرت ہوگا۔ میں نے اپنے صرف کے مطابق ان کی قرآنی بصیرت سے بھی استفادہ کیا ہے)۔ اندریں حالات، چارہ کار اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اس قسم کا لغت مرتب کیا جائے۔ قرآن کریم کا لغت مرتب کرنا، اور وہ بھی اس انداز کا جس کا ذکر اوپر آچکا ہے، جس قدر مشکل کام ہے اس کا اندازہ اہل علم حضرات بخوبی لگا سکتے ہیں۔ میں نے (جس طرح اس سے پہلے تیویس القرآن کے مسئلہ میں کیا تھا) بڑی کوشش کی کہ اس عظیم اور مشکل کام کے لئے کوئی جماعت تیار ہو جائے، لیکن (جس طرح پہلے ناکامی ہوئی تھی) اس میں (بھی) ناکامی ہوئی۔ ادھر یہ دشواری تھی اور ادھر ان ارباب ذوق کا (جنہیں میں قرآن سے قریب لے آیا تھا) یہ تقاضا کہ انہیں پایا جائے کہ وہ قرآن کو براہ راست جس طرح سمجھیں، شہد سے شدید تر ہوتا جا رہا تھا۔ میں جب اپنی طرف نگاہ ڈالتا تھا تو اسے مشکل اور اہم کام کو اپنے ہاتھ میں لینے کی نہ اپنے اندر کماحقہ اہلیت پانا تھا، نہ ہمت۔ ایک مدت تک یہ کشمکش جاری رہی۔ اور آخر الامر، سکے سوا کوئی صورت نظر نہ آئی کہ، پہلی بری جیسی بھی ہو، اس کام کی بنیاد رکھ دی جائے۔ جب ایک دفعہ اس کی صرح پڑ گئی اور اس نے مفید نتائج مرتب کئے تو پھر دوسرے (اور مجھ سے زیادہ اہلیت رکھنے والے) محصرات میں ہر بہتر عمارت استوار کر دی گئی۔ یہ تھے وہ حالات جن سے معذور ہو کر میں نے اس لغت کی ترتیب کا فیصلہ کیا۔ سالہا سال کی مسلسل محنت کے بعد، جیسا کچھ یہ مرتب ہو سکا ہے، آپ کے سامنے ہے۔ اس دشوار گزر سفر میں مجھے بعض اچھے رفقاء کی معیت بھی نصیب ہو گئی۔ نیز کٹھن منازل پر میں نے ان حضرات سے مشورے بھی کئے جو ان مشوروں کے اہل تھے۔ ورنہ آمادہ بہ تعاون۔ جی نہیں چاہا کہ میں اس مقام پر، حبیب مکرم، (سابق سفیر مصر) ڈاکٹر عبدالوہاب عزام (نور اللہ مرقدہ) کا ذکر کئے بغیر کئے بڑھ جاؤں۔ انہیں عربی زبان پر جس قدر عبور اور قرآن سے جس قدر عشق تھا اس کا ان احباب کو بخوبی علم ہے جنہیں ان کو قریب سے دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی تھی۔ کلام اقبال کی شرح اور ترجمہ کے سلسلہ میں میرے ان کے ساتھ برسوں تک

گہرے تعلقات رہے۔ عربی ادب کے سلسلہ میں پہلے ان کے تبحر علمی سے حسد استفادہ کیا اور قند و قیمت کا اندازہ من ہی لگا سکتا ہوں۔ لغات کے مرتب ہو جانے کے بعد میں نے اسکا مسودہ ایسے دی علم احباب کو بھی دکھا لیا جن کی عربی زبان کی استعداد اور قرآنی ذوق کا مجھے اندازہ تھا۔ میں ان تمام احباب کا بصریم قلب شکر گزار ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ، اس حقیقت کا اعلان میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس لغت میں جو کچھ لکھا گیا ہے اسکی ذمہ داری میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ وہ سبھا مچھیر عائد ہوتی ہے۔ فسوس ہے کہ علامہ اسلم جیراچوریؒ لغت کی تکمیل سے پہلے انتقال فرما گئے۔ اگر وہ اسے ایک نظر دیکھ لیتے تو میرا پورا اطمینان ہو جاتا۔ اس انداز سے قرآن کو سمجھنے والا (جس کا اوپر ذکر آچکا ہے) مجھے آج کہیں نظر نہیں آتا۔ میرا فہم قرآن ان کی بصیرت ورفانی کا جسقدر رہیں آدم ہے اسکے لئے سرا ایک ایک سانس انکا سپاس گزار ہے۔

(۱۱) زیر نظر لغت کی ترتیب و تدوین میں سب سے پہلا فیصلہ طبع سوال یہ تھا کہ عربی زبان کے کون سے لغت کو بطور اساس و بنیاد سامنے رکھا جائے۔ سرچند کتب لغت سی تین کا اردو کر بڑی شہرت حاصل ہے۔ یعنی لسان العرب۔ تاج العروس۔ اور فاسوس۔ (ان کے علاوہ اور بھی بہت سی کتب لغت بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ اور خاص خاص شعبوں میں وہ ان سے بھی زیادہ مشہور و ممتاز ہیں۔ لیکن ہم رے ہاں یہ ہیئت مجموعی ان تین کتب کو خصوصی شہرت حاصل ہے)۔ ان تینوں کے محاسن و خصوصیات کے تقابلی مطالعہ کے بعد ہمیں صے پایا کہ تاج العروس کو بنیاد قرار دیا جائے

تاج العروس، فاسوس کی شرح ہے۔ اور چونکہ لسان العرب کے بعد مرتب ہوئی ہے اسلئے اس میں سنان کی ضروری تفصیلات بھی آگئی ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو تاج العروس آخری (Latest) مفصل اور مستند لغت ہے جس میں اس سے پہلے کی شائع شدہ قریب قریب تمام مستند کتب لغت کا خلاصہ آگیا ہے۔ لسان العرب ابن مکرمؒ کی تالیف ہے جس کی وقت ۷۱۱ھ میں ہوئی۔ فاسوس کے مولف علامہ لیروزیادی ہیں جن کی وفات ۸۱۶ھ میں ہوئی۔ تاج العروس کے مولف کا پورا نام محمد الدین، ابن البص، السيد محمد مرتضیٰ الحسینی الواسطی الزییدی العنقی ہے۔ ان کی وقت ۱۲۰۵ھ (مطابق ۱۷۹۱ء) میں ہوئی۔ انہوں نے اپنی معرکہ آرا لغت کو مصر میں مدون کیا۔ یہ دس ضخیم جلدوں میں چھپی ہے۔ ہمارے پیش نظر نسخہ مصر کے مطبع الخیریہ کا طبع شدہ ہے جس پر سن

* انہی میں منظور بھی کیا جاتا ہے۔

طباعت ۱۳۰۵ھ (بار اول) درج ہے۔ لین کے قول کے مطابق، تاج العروس میں
لسان العرب کے علاوہ، ایک سو مستند کتب لغت سے استفادہ کیا گیا ہے۔ انگریزی
زبان میں عربی کا مشہور لغت (Lane's Lexicon) تاج العروس ہی پر مبنی ہے۔
ترقیب کے اعتبار سے یہ لغت بڑا مستحکم ہے۔

(۲) تاج العروس کے ساتھ جس کتاب کو ہم نے بنیادی طور پر سامنے
رکھا ہے وہ اداہم راغب اصفہانی (متوفی قریب ۵۰۲ھ) کی مشہور تصنیف "المصردات
فی غریب القرآن" ہے۔ یہ قرآنی الفاظ کا لغت ہے اور اس درجہ مقبول اور مشہور
کہ اس کے تفصیلی تعریف کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ کتاب بڑی مختصر ہے۔
ہمارے سامنے جو نسخہ ہے وہ مطبع المیسیہ (مصر) میں ۱۳۲۴ھ میں چھپا تھا۔

(۳) تیسری اہم کتاب، ابن فارس (متوفی ۳۹۰ھ) کی مقابیس
اللغة ہے جس میں ہر لفظ کا مادہ اور مادہ کے بنیادی معنی دئے
گئے ہیں۔ چونکہ ہمارے لغت کا مرکزی نقطہ، مادہ کے بنیادی معنی ہیں
اس لئے اس میں ابن فارس سے نمائندگی استفادہ کیا گیا ہے۔ ہمارے پیش نظر نسخہ
چھ جلدوں میں مصر میں، (۱۹۵۲ء میں) چھپا تھا۔

(۴) اس کے بعد جس کتاب سے زیادہ استفادہ کیا گیا وہ پھرس ہستی
کی محیط المحيط ہے۔ یوں تو یہ کتاب مختصر ہے۔ (دو جلدوں میں مکمل
ہوئی ہے)۔ لیکن اس کی امادی حیثیت بہت زیادہ ہے۔ ہمارے پیش نظر
نسخہ بیروت میں، (۱۸۷۰ء میں) چھپا تھا۔

یہ وہ کتب لغت ہیں جن کے حوالے آپ کو زیرِ نظر لغت میں بالعموم
ملینگے۔ ان کے علاوہ اکثر مقاصد پر حسبِ ذیل کتب سے بھی استفادہ کیا
گیا ہے۔

(الف) فہم اللغة۔ ابو منصور الثعالی کی مشہور کتاب ہے جو مختصر
ہونے کے باوجود بڑی مستند خیال کی جاتی ہے۔ ہمارے پیش نظر نسخہ
۱۹۳۸ء میں مصر میں چھپا تھا۔

(ب) الرب الموارد۔ لغت کی مشہور کتاب ہے جسے سعید الخوری
الشرتونی اللبانی نے مرتب کیا تھا۔ ہمارے پیش نظر نسخہ بیروت میں (۱۸۸۹ء
میں) چھپا تھا۔

(ج) منتہی الارب۔ عربی۔ فارسی کا مشہور لغت ہے۔ ہمارے
سامنے وہ نسخہ ہے جو مطبع اسلامیہ لاہور میں (۱۹۲۵ء میں) چھپا تھا۔

(د) کتاب الاشتقاق۔ یہ ابن درید کی تصنیف ہے (حنکی وفات ۳۲۰ھ میں صوفی تھی) لغت میں ابن درید کا مقام بہت بلند ہے اور انکی یہ کتاب مادہ کے بنیادی معنی معلوم کرنے کے لئے بڑی مفید ہے اگرچہ مقایس النعمۃ جسی مفصل نہیں۔ اسکے علاوہ ابن درید کی لغت کی مشہور اور مستند کتاب جوهرة النعمۃ سے بھی بعض مقامات میں استفادہ کیا گیا ہے۔

(ر) النعم الحقائق فی علم الاشتقاق۔ یہ نواب صدیقی حسن خان کا مختصر سا رسالہ ہے لیکن اسمیں مادوں کے حروف کی بنیادی خصوصیات عمدگی سے بیان کی گئی ہیں۔

(س) الانفاذ المتراذفة۔ یہ علی ابن عیسیٰ الرمسانی (متوفی ۴۸۳ھ) کے رسالہ ہے جس میں مرادفات کے لطیف اور دقیق فرق کو عمدگی سے بیان کیا گیا ہے۔

(ش) لطائف النعمۃ۔ یہ احمد بن مصطفیٰ اللبیدی (دمشق) کی کتاب ہے جس میں الفاظ کے لغوی یا ایکوں سے بحث کی گئی ہے۔

(ص) کتاب لقرطبی۔ یہ امام ابن قتیبہ لدینوری (متوفی ۲۷۷ھ) کی مشہور کتابوں میں مشکل القرآن وغیرہ پر مشتمل ہے اور مصر میں ۱۳۵۰ھ میں چھپی ہے۔ ابن قتیبہ کا مقام علمی دنیا میں بہت بلند ہے۔

(ط) البستان۔ شیخ عبد اللہ السنائی للبنائی (متوفی ۱۰۹۳ھ) کا یہ لغت ۱۰۹۲ھ میں چھپی تھا۔ اسکا مقدمہ حصہ طور پر قابل مطالعہ ہے۔

ان کتب لغت کے علاوہ رمحشوی کی مفسر (کشف) تفسیر جلالین اور علامہ محمد عابدہؒ کی شہرہ آفاق تفسیر المنار سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔ زیر نظر لغت میں ان کتبوں کے حوالے میں یا تو کتاب کا (پورا یا مخفف) نام دیا گیا ہے یا مصنف کا۔ مثلاً تاج۔ راغب۔ معیشت۔ ابن فارس۔ لین۔ انعم الحقائق وغیرہ۔ علاوہ اس بعض مقامات پر دیگر کتب سے بھی فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ ان کے حوالہ متعلقہ مقام پر دے دیا گیا ہے۔

(۱۲) اس لغت میں ترتیب (بالعموم) یہ رکھی گئی ہے کہ پہلے مادہ کے بنیادی معنی دئے گئے ہیں۔ پھر عربی زبان میں اس کے استعمال کی مثالیں۔ ان مثالوں میں یہ خیال رکھا گیا ہے کہ یہ حتی الامکان محسوس اشیا کی مثالیں ہوں تاکہ ان سے زیر بحث لفظ کا مفہوم محسوس طور پر سامنے آ جائے۔ اس طرح متعلقہ لفظ کا لغوی مفہوم متعین کرنے کے بعد، قرآن کریم

کی ان آیات کو درج کیا گیا ہے جن میں وہ لفظ (اپنی مختلف سکلوں) میں آیا ہے۔ ان آیات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم میں وہ لفظ کن کن معانی میں استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد اہم الفاظ اور اصطلاحات کے ضمن میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس لفظ کے استعمال سے قرآن کس قسم کا تصور (Concept) پیش کرتا ہے، اور وہ تصور قرآن کریم کی مجموعی معنی میں کیا مقام رکھتا ہے۔ اس سے آپ بے اندازہ لگا لیا کریں کہ یہ کتاب محض قرآنی الفاظ کا ثقب نہیں بلکہ اس میں قرآنی تصورات پیش کئے گئے ہیں۔ جب بچہ جس دوستوں کے اس لعب کا مسودہ (یووا یا اسکا بعض حصہ) دیکھتا ہے، ان کی رائے سے کہ اسکا عبور مطالعہ کر لینے کے بعد قرآن کا صائب عین کسی تفسیر کا محتاج نہیں رہ سکتا۔ اس خصوصیت کے پیش نظر ہم چاہتے تھے کہ اس لعب کا نام کچھ اور رکھا جائے جس سے اسکی یہ خصوصیت نمایاں طور پر سامنے آجائے، لیکن اس سے اسکی بنیادی خصوصیت (یعنی قرآنی الفاظ کے معانی) کے نظر سے اوجھل ہو جانے کا امکان تھا، اسلئے اسکا نام لغات القرآن ہی تجویز کیا گیا ہے۔

اس مقام پر تمنا واضح کر دینا ضروری ہے کہ یہ قرآن کریم کے الفاظ (مفردات) کا لعب ہے، پوری عربی زبان کا لعب نہیں۔ اسلئے نہ تو اس میں عربی زبان کے تمام الفاظ آئے ہیں اور نہ ہی الفاظ کی تشریح میں دیی بحثوں کو چھیڑا گیا ہے۔ اس میں ہر لفظ کے متعلق صرف اس حد تک بحث کی گئی ہے جس حد تک اسے قرآن نے لیا ہے۔ نیز قرآن کریم کی آیات بھی تمام کی تمام نہیں دی گئیں۔ مثلاً اگر ایک لفظ قرآن کی ۱۰ آیتوں میں (ایک ہی مفہوم میں) آیا ہے تو ان میں سے ایک آیت دی گئی ہے۔ البتہ جہاں مختلف آیات میں اس لفظ کو جداگانہ مفہوم کے لئے استعمال کیا گیا ہے وہاں وہ تمام آیات درج کر دی گئی ہیں۔ جہاں کسی آیت کو نقل کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی وہاں اس کے حوالہ پر اکتفا کرنا ہے۔ ان تمام آیات کو قرآن کریم سے نکال کر حود دیکھ لیا جائے۔ اس سے بات واضح ہو جائیگی۔

(۱۳) اس ضمن میں ایک اور اہم نکتہ کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ جیسا کہ ہر زبان میں قاعدہ ہے، الفاظ کے ایک معنی ”حقیقی“ ہوتے ہیں اور ایک ”مجازی“۔ مثلاً جب ہم کہیں کہ ”وہ تواسیر ہے“ تو اس سے مراد وہ (شیر) جانور نہیں جو جنگل میں رہتا ہے۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ شیر جیسا بہادر ہے۔ لفظ ”شیر“ کے حقیقی معنی ”جنگل کا ایک طاقتور جانور“ ہیں اور (مندرجہ بالا فقرہ میں) ”جنگل“ معنی ”بڑا بہادر“۔

یہ انداز بیان عام کتابوں میں بھی ہوتا ہے۔ لیکن جس کتاب عظیم کی یہ کیفیت ہو کہ اس کے حقائق کو تمام نوع انسان کے لئے، سر زمانے میں مشعل ہدایت بننا ہو، اسکا وہ حصہ اسی انداز کا ہونا چاہئے جس کا تعلق حقائق سے ہو۔ اس سے ہر دور کے ارباب علم و بصیرت اور اصحاب فکر و تدبیر، اپنے زمانے کی علمی سطح کے مطابق، الفاظ کے مجازی معنی سے، قرآنی حقائق کو سمجھتے چلے جائیں گے۔ اور یوں، جوں جوں انسانی عمل کی سطح بلند ہوتی جائیگی، قرآنی حقائق بے نقاب ہو کر سامنے آئے جائیں گے۔

لہذا قرآنی الفاظ کا مفہوم سمجھنے کے لئے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ متعلقہ آیت میں قلال لفظ کے معنی حقیقی لئے جانے چاہئیں یا مجازی۔ زیر نظر لغت میں اسکا بھی التزام کیا گیا ہے۔ لیکن اسکا یہ مطلب نہیں کہ جن مقاصد پر ہم نے کسی لفظ کے مجازی معنی لئے ہیں وہاں (یا ضرور) اس کے مجازی معنی لئے جائیں۔ دیکھنا یہ چاہئے کہ ان الفاظ کے حقیقی معنی کیا ہیں۔ اس کے بعد متعلقہ آیت میں جو معنی (حقیقی یا مجازی) زیادہ موزوں نظر آئیں انہیں اختیار کر لینا چاہئے۔ یہی کیفیت ان مقامات کی بھی ہے جہاں ہم نے قرآنی آیات سے کوئی خاص مفہوم مستنبط کیا ہے۔ قارئین میں سے جنہیں ہمارے مفہوم سے اختلاف ہو وہ اپنے لئے خود مفہوم متعین کر سکتے ہیں۔ مختصر الفاظ میں یوں سمجھئے کہ زیر نظر لغت میں جو حصہ الفاظ کے لغوی معنی سے متعلق ہے وہ مستند کتب لغت سے ماحوذ ہے، اس لئے مستند ہے۔ لیکن جو کچھ ہم نے اپنی طرف سے کہا ہے اگر کسی کو اس سے اتفاق نہ ہو تو وہ اپنی قرآنی بصیرت کے مطابق اس کا مفہوم خود متعین کر سکتے ہیں۔

بعض الفاظ کے مسئلہ میں یہ بھی ممکن ہے کہ جو معانی اس لغت میں دئے گئے ہیں وہ قرآن مجید کے ان تراجم سے مختلف ہوں جو ہمارے ہاں عام طور پر مروج ہیں (سکی وجہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں)۔ ایسی صورت میں آپ امر حقیقت کو سامنے رکھئے کہ ہم نے ہر لفظ کے لغوی معانی کی سند میں اس کتاب کا حوالہ دے دیا ہے جہاں سے وہ معانی لئے گئے ہیں۔ ورنہ کتابوں کا حوالہ دینا گیا ہے، رباب علم کے نزدیک ان کی حیثیت مستند ہے۔ ان کتابوں میں البتہ بعض اوقات ان کے مؤلفین نے (لغوی معانی کے علاوہ) قرآنی تعلیم کے بارے میں خود اپنی رائے بھی دی ہے۔ ہم نے بعض مقامات پر ان آراء سے اختلاف کیا ہے۔ اس لئے کہ اشخاص کی آراء ان کی ذاتی استعداد، رجحانات و میلانات، نیز خود اس زمانے کی علمی سطح اور

عام فضا کا نتیجہ ہوتی ہیں جس میں وہ تربیت پاتے ہیں، اس لئے دوسروں پر ان راء کی پابندی لازم نہیں ہوتی۔ ایسے مقاصد پر ہم نے اپنے فہم و بصیرت (اور اپنے زمانے کی علمی سطح کے مطابق) جو بہتر سمجھا ہے لکھ دیا ہے۔ لیکن ہم نے ہر مقام پر اس کا التزام کیا ہے کہ جو کچھ لکھا جائے وہ (ہماری بصیرت کے مطابق) قرآن کریم کی یہ ہیئت مجموعی تعلیم کے خلاف نہ ہو۔ یہی اصول ہمارے اس لغت کی اصل و بنیاد ہے۔

اردو زبان میں عربی کے بہت سے الفاظ داخل ہیں لیکن یہ الفاظ اردو میں ان معانی سے مختلف معانی میں استعمال ہوتے ہیں جن معانی میں وہ بنیادی اور اصولی طور پر عربی میں استعمال ہوتے ہیں۔ زیر نظر لغت میں جب اس قسم کے الفاظ (عربی) اردو زبان کی عبارت ہیں تو ان کے وہی معانی سمجھے جائیں جن معانی میں وہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔

اس سلسلہ میں ایک لفظ کا ذکر خصوصیت سے کرن ضروری ہے جو آپ کو زیر نظر لغت میں بکثرت ملیگا۔ وہ لفظ ہے ”قانون“۔ ہمارے ہاں قانون سے عام طور پر مفہوم وہ (Laws) لئے جاتے ہیں جن کے مطابق عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں۔ لیکن لفظ قانون کا مفہوم اس سے کہیں وسیع ہے۔ قانون سے مراد ایسے محکم اصول ہیں جن میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ مثلاً ”قانون فطرت“، سے مراد ہیں وہ لگے بندھے اصول و ضوابط جن کے مطابق خدای کا نشاں کا محیر العقول سلسلہ اس نظام و ضبط سے چل رہا ہے۔ ”قوانین خداوندی“ سے مراد ہیں انسانی زندگی سے متعلق وہ اصول و ضوابط جو قرآن کریم کی دہلیز میں محفوظ ہیں۔ و قس علی ذالیک۔ لہذا اس لغت میں جہاں یہ لفظ (قانون) آئے مطابق و مطابق کے مطابق اس کا مفہوم سمجھ لیا جائے۔

بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ لغت کی رو سے ایک ہی لفظ کے متعدد معنی دئے گئے ہیں۔ ہم اس وقت اس امر کے متعلق بحث نہیں کرنا چاہتے کہ ایک ہی لفظ کے متعدد (اور بعض وقت متضاد) معانی کیوں ہو جاتے ہیں۔ (یہ علم الالسنہ کا ایک اہم مسئلہ ہے اور ہمارے موضوع سے خارج)۔ بالعموم یہ اختلاف معانی ان الفاظ کے طریق استعمال کی بنا پر ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اس قسم کا لفظ جس مقام پر آئیگا، یا تو سباق و سباق بتا دیگا کہ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے، یا تصریف آیت سے یہ مقصد حاصل ہو جائیگا۔ یعنی قرآن کریم کی ان متعدد آیات کو سامنے لانے سے جہاں وہ لفظ آیا ہے۔ ہم نے اپنے لغت میں یہی طریق اختیار کیا ہے۔

(۱۴) ن اہم سور کے علاوہ ذیل کے مختصر نقاط بھی پیش نظر رہنے ضروری ہیں۔

(ا) لغت میں حروف مقطعات کے معانی نہیں دئے گئے۔ یہ قرآنی مفردات نہیں بلکہ مخففات ہیں۔ انکے متعلق ہم اپنا نقطہ نظر، مفہوم القرآن میں بیان کریں گے اور وہیں انکا مفہوم بھی دینگے۔ (مفہوم القرآن کا تعارف ذرا آگے چل کر آتا ہے)۔

(ب) عربی زبان میں حروف کو بڑی اہمیت حاصل ہے لیکن ان کی تفصیلی بحث ایک بہ نقل موضوع ہے جو اس قسم کی لغت کی کتاب میں جو آپ کے پیش نظر ہے ضمنی طور پر نہیں کی جا سکتی۔ بسا برس اس لغت میں حروف کی بحث کو صرف اس حد تک محدود رکھا گیا ہے جہانتک یہ بحث قرآنی آیات کے سمجھنے میں مفید تصور کی گئی ہے۔

(ج) بعض حروف کے متعلق لکھا گیا ہے کہ فلاں آیت میں یہ ”زائد“ ہے۔ زائد کے یہ معنی ہیں کہ وہ بلا ضرورت استعمال کیا گیا ہے۔ اسکا مطلب یہ ہے کہ اس حرف کے (اس مقام میں) الگ معنی کچھ نہیں لیکن ہل زبان اسے ایسے مواقع پر استعمال کرتے ہیں اور اس سے کلام میں خاص وزن پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر اس موقع پر قرآن اسے استعمال نہ کرتا تو قرآن کا انداز غیر فصیح ہو جاتا۔

(د) عربی الفاظ کے مادے بالعموم سہ حرق (ثلاثی) ہوتے ہیں لیکن بعض سادے چار حرق (رباعی) بھی ہوتے ہیں۔ عام کتب لغت میں رباعی کو ثلاثی کے تابع دے دیا جاتا ہے۔ ہم نے بھی اس باب میں اسی طریق کا ابداع کیا ہے۔ بجز ان مقامات کے جہاں رباعی مادہ کا الگ دیا جان ضروری سمجھا گیا ہے۔

(و) حضرات انبیائے کرمؑ اور اقوام سابقہ کا تعارف الگ عنوانات کے تحت کرایا گیا ہے۔ لیکن یہ تعارف (لغت کی مناسبت سے) اجمالی ہے۔ تفصیلی تعارف سیری دوسری تصانیف (مثلاً حوئے نور، برق طور، شعلہ مستور، معراج السائیت) میں دیکھا جاسکتا ہے۔

(س) قرآنی آیات کا حوالہ اس طرح دیا گیا ہے کہ اوپر سورۃ کا نمبر ہے اور نیچے آیت کا۔ مثلاً (۹۶) سے مراد ہے ساتویں سورۃ (سورۃ اعراف) کی آیت ۹۶۔ چونکہ قرآن کریم کے مختلف نسخوں میں آیات کے نمبروں میں دو ایک کا فرق ہوتا ہے، * اسلئے اگر زیر نظر لغت میں کوئی آیت حوالہ کے مطابق نہ

* آیات کے نمبروں کے لحاظ سے، ساری دنیا کے لئے قرآن کریم کے ایک اسٹیڈنڈ (Standard) نسخہ کی بڑی ضرورت ہے جو کثافت کی غلطیوں سے بھی بالکل پاک ہو۔

ملے تو ایک دو آیات آگے پیچھے دیکھ لیں۔ لغات میں درج شدہ آیات کو اگر آپ قرآن کریم کے نسخہ سے ملا لیں تو بہتر ہوگا تاکہ اگر ان میں کوئی غلطی رہ گئی ہو تو اسکی تصحیح ہو جائے۔ قرآن آیات میں صحت کا بالخصوص خیال رکھنا چاہئے۔

۱ (ص) لغت میں عدد اور صورت حوالہ کے ساتھ قرآنی آیات بھی درج کر دی گئی ہیں۔ لیکن جہاں آیت درج نہ کی گئی ہو اور صرف حوالہ دیا گیا ہو وہاں آپ متعلقہ آیت قرآن کریم سے خود نکال کر دیکھ لیں۔ اس سے بات واضح ہو جائیگی۔

۲ (ط) بعض اوقات ”قرآن کریم“ یا ”قرآن مجید“ کے بجائے صرف ”قرآن“ لکھا ہوا ہوگا۔ اسے عدم احترام پر معمول نہ کیا جائے۔ قرآن کریم بہرحال و بہر نوع واجب الاحرام ہے خواہ اس کے ساتھ احترام کا لفظ آئے یا نہ آئے۔ جہاں ایسا لفظ موجود نہ ہو وہاں آپ اسکا اضافہ خود کر لیں۔

۱۵ (۱) یہ لغت ”اولاً“ و ”اساً“ ان حضرات کے لئے مرتب کیا گیا ہے جو عربی زبان سے واقف نہیں۔ اسلئے

(۱) اس میں علمی اصطلاحات سے اجتناب کیا گیا ہے اور بات عام فہم الفاظ میں بیان کر دی گئی ہے۔ نیز کوشش کی گئی ہے کہ اسکا انداز سب سے سادہ ہو تاکہ عام پڑھنے لکھنے والے بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ البتہ جہاں گہنگوہی کسی علمی یا فنی مسئلہ کے متعلق ہو وہاں اسلوب بیان کا فنی یا نسبتاً مشکل ہو جانا ناگزیر ہو جاتا ہے۔

(۲) لغت سے پہلے، قریب ستر صفحات میں ”عربی زبان کے گرامر کے قواعد، آسان اور غریبی زبان میں دئے گئے ہیں۔ یہ عربی زبان کی پوری گرامر (صرف و نحو) نہیں، صرف مبادیات ہیں جن سے مقصود یہ ہے کہ جو حضرات عربی زبان سے ناواقف ہوں انہیں عربی الفاظ کی مختلف شکلوں اور عربی فقرات کی مختلف ترکیبوں سے شناسائی ہو جائے وروہ اس طرح لغت سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر آپ نے ان مبادیات کا غور سے مطالعہ کیا تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی مدد سے آپ عربی زبان سے کافی حد تک شناس ہو جائیں گے۔

(۳) عربی زبان کے اصول کے مطابق لغت کی ترتیب الفاظ کے لحاظ سے نہیں بلکہ سادوں کے اعتبار سے رکھی گئی ہے۔ مثلاً لفظ ”متقین“ آپ کو (م۔ت۔ق) کے تحت نہیں ملیگا۔ اس لفظ کے مادہ (و۔ق۔ی) کے ماتحت

ملیگا۔ لیکن عربی زبان نہ جاننے والوں کے لئے یہ مشکل (ہمکے بعض اوقات ناممکن) ہوگا کہ وہ معلوم کر سکیں کہ فلاں لفظ کا مادہ کیا ہے، اور جب وہ مادہ ہی معلوم نہیں کر سکیں گے تو وہ اس لفظ کو لغت میں تلاش کیسے کریں گے؟ اس وقت کے ہش نقار ہم نے تمام قرآنی الفاظ کی ایک فہرست مرتب کی ہے۔ اس فہرست کو حروف تہجی (ا - ب - ت - ث) کے مطابق ترتیب دیا ہے، اور ہر لفظ کے سامنے وہ مادہ دے دیا ہے جس کے ماتحت وہ لفظ ملیگا۔ مثلاً فہرست میں لفظ ”سجن“ م - م کے ماتحت (یہ ترتیب م - ت - ق) دیا گیا ہے، اور اس کے سامنے لکھا گیا ہے - و - ق - ی - اس کے معنی یہ ہیں کہ لفظ ”سجن“ لغت میں ”و - ق - ی“ کے عنوان کے تحت ملیگا۔ یہ فہرست قریب سو صفحات سے زیادہ پر پھیلی ہوئی ہے۔ کوشش کی گئی ہے کہ یہ مکمل ہو، لیکن اس میں پھر بھی سہو و غلطی کا امکان ہے۔ اگر آپ کو اس میں کوئی سہو یا غلطی نظر آئے تو اس سے مطلع فرمائیں تا کہ آئندہ ڈیشن میں مناسب اصلاح کر لی جائے۔

مبادیات اور فہرست میں ، گوشہ ساز کے ناہود ، چند ایک طبعات کی شیطاں رہ گئی ہیں ۔ انہیں فہرست کے آخر میں ” غلط نامہ “ میں درج کر دیا گیا ہے ۔ آپ متعلقہ الفاظ کی تصحیح کر لیں ۔

۱۶۔ جیسا کہ شروع میں کہا جا چکا ہے، اس لغت کی تدوین کا محرک جذبہ یہ تھا کہ جن حضرات کے دل میں قرآن کریم کا دوق پیدا ہو چکا ہے وہ براہ راست اسے سمجھنے کے قابل ہو سکیں۔ یہ مقصد بڑی حد تک زیر نظر لغت سے پورا ہو جانے کی امید کی جا سکتی ہے۔ لیکن اکثر احباب کا خیال تھا (حس سے شعور و فکر کے بعد مجھے بھی متفق ہونا پڑا) کہ اس کے باوجود (یا یوں کہہئے کہ اس کے ساتھ) قرآن کریم کے ایک روان ترجمہ کی ضرورت باقی رہتی ہے۔ جیسا کہ اس قتیبہ نے کہا ہے (اور ابن قتیبہ ہی نے نہیں، اب یورپ کے اکثر فاضل مستشرقین بھی اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ) قرآن کریم کا ترجمہ کسی زبان میں بھی نہیں ہو سکتا۔ (اس کی تفصیل ”مفہوم القرآن“ میں ملیگی)۔ یہ بالکل درست ہے۔ میرے ملت العصر کے مطالعہ اور تفسیر القرآن نے خود مجھے بھی اسی نتیجہ پر پہنچایا ہے۔ چند جگہ میں نے اس مشکل مسئلہ پر ایک عرصہ تک شور کیا اور ایک ایسا اسلوب وضع کیا جو ترجمہ اور تفسیر کے بین بتین ہے۔ یہ کچھ اس سے متا حلتا ہے جسے انگریزی زبان میں (Paraphrasing) کہتے ہیں۔

اردو زبان میں اسے ”مفہوم“ کے لفظ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ یعنی قرآن کا مفہوم ایسے الفاظ میں ہے جس نے قرآن کریم کے بعض مقامات کا ”مفہوم“ اس انداز سے متعین کیا اور اسے تجربہٴ مختلف احباب کے سامنے پیش کیا۔ یہ تجربہ بڑا مفید رہا۔ ان کی رائے تھی کہ اس سے قرآن کریم کا مفہوم سمجھنے میں دقت نہیں رہتی۔ اس تجربہ کے بعد میں نے، قرآنی الفاظ کے ان معانی کے ”رو سے جو زبرد نظر لغت میں دئے گئے ہیں، قرآن کریم کا مفہوم مرتب کیا ہے۔ اسی کا نام ”مفہوم القرآن“ ہے جو ابتدائی مسودہ کی شکل میں اس وقت موجود ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ زیر نظر لغت اور مفہوم القرآن کی اشاعت سے وہ دشواریاں رفع ہو جائیں گی جو قرآن مجید کے سمجھنے میں عام طور پر پیش آتی ہیں۔ یہی چاہنا ہوں کہ (لغت نہیں نوکم ازکم) مفہوم القرآن اگر سری زبان میں بھی شائع ہو جائے تا کہ بیرونی دنیا (بالخصوص یورپ اور امریکہ) خدا کی س عظیم کتاب کو جو تمام نوعِ سانی کی دھماکی کا سامان اپنے اندر رکھتی ہے، سرہ راست سمجھ لے اور اس طرح اپنی آنکھوں سے لکھ لے کہ اس کا یہ دعویٰ کس قدر مبنی پر صداقت ہے کہ جو نظام اس نے عطا کیا ہے وہ نوعِ سانی کی تمام مشکلات کا حل اپنے اندر رکھتا ہے۔ میں علیٰ وجہ البصیرت معسوفہ کرتا ہوں کہ مغربی ممالک اس نظام کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں لیکن یہ نظام ان کے سامنے نہیں آ رہا۔ یہ اسی صورت میں سامنے آ سکیگا جب قرآن کریم کو، اس کی اصلی شکل میں، دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔

۱۔ لغت (اور اس کے ساتھ مفہوم القرآن) سالہا سال کی دیدہ ریزی اور جگر کاوی سے مرتب ہو ہو گئے لیکن اتنی ضخیم کتابوں کے چھپوانے کی مجھ میں کہاں استطاعت تھی؟ یہ وہ مقدم تھا جہاں میں بے بس تھا۔ میری نصائیف سے جو کچھ (تھوڑا بہت) منافع حاصل ہوتا ہے وہ قرآنی فکر کی نشر و اشاع کے سلسلہ میں صرف ہو جاتا ہے (بالکہ ہوں کہئے کہ وہ اس کے لئے بڑی کفایت نہیں کرتا۔ اس عظیم مشن کے متعدد گوشے ایسے ہیں جو سربانہ کے نہ ہونے کی وجہ سے ابھی تک شرمندہٴ تعبیر نہیں ہو سکے)۔ اس بے بسی نے مجھے عرصہ تک وقف اضطراب رکھا تا آنکہ میرے ان قرآنی احباب نے جو میرے مشن سے متفق ہیں، از خود آگے بڑھ کر میرا یہ بوجھ ہلکا کر دیا، اور یوں میرے لئے اس دشوار گزار مرحلہ کو آسان بنا دیا۔ میں یہ الفاظ لکھ رہا ہوں اور میرا دل ان احباب کے لئے جذبات سے امتان سے لبریز ہو رہا ہے۔ اگرچہ میں جانتا ہوں کہ وہ نہ شکریہ

کے خواہاں ہیں، نہ ستائش کے متنی۔ قرآن کا رشتہ بھی دنیا میں عجیب
رہتا ہے۔

اس کے بعد، طباعت کی عملی دشواریاں سامنے آئیں۔ آجکل لیتھو کی
چھپائی جس بری طرح سے کتاب کو مسح کر دیتی ہے اس کا مجھے تسخ تجربہ
ہے۔ میں اس تجربہ کو، کم و کم لغت جیسی اہم کتاب کے سلسلہ میں،
دھرائے کے لئے قطعاً تیار نہیں تھا۔ آؤسٹ کی چھپائی کے متعلق معدوم کیا
تو وہ ہماری سہاء سے کہیں زیادہ تھی۔ اب اسے دے کے ڈنڈ کی چھپائی
رہ جاتی تھی۔ اس میں دشواری یہ تھی کہ ہمارے ہاں ابھی ایسا ڈنڈ رائج
نہیں ہوا جس کے ساتھ اعرب ہوں، اور اعرب ابھی لگانے سے وہ اپنے
صحیح مقام سے ادھر ادھر ہٹ جاتے ہیں۔ اس کے لئے کئی ایک مطابع میں
تجربے کئے گئے۔ ایک پریس میں مبادیات اور فہرست کو چھپوا کر بھی
دیکھ لیا۔ اس تمام سگ و تار کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے کہ لغت کی طباعت
کی اطمینان بخش صورت یہی رہے ہو سکتی ہے کہ پریس سے زیر اہتمام
ہو۔ اس کے لئے کافی عرصہ تک انتظار کرنا پڑا۔ بہر حال اب خدا خدا
کر کے اس کا انتظام ہو رہے اور میں اس قابل ہوا ہوں کہ لغت کی پہلی جلد
احباب کی خلعت میں پیش کر سکوں۔ اس کی طباعت اب بھی میرے معیار کے
مطابق نہیں (اس میں بھی بعض اوقات اعرب اپنے ٹھیک مقام پر نہیں لگ
سکتے۔ لیکن میں نے اسے اس لئے گوارا کر لیا ہے کہ ”معیار“ کی تلاش
میں، وقت کی اشد ضرورت کو دلائل آخر کب تک التوا میں ڈالا جاسکتا ہے؟
حساب کے تقاضوں کا نوبہ قائم ہے نہ سینہ، شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر
کا۔ اس لئے اہی طرف سے حسد بھی اچھے سے اچھا ہو سکا، اسے چھاپ دیا
گیا ہے۔

اندازہ یہ ہے کہ بعد انقرآن، چار یا پانچ جلدوں میں تکمیل تک پہنچ
جائے گی۔ اس کے بعد ”مفہوم القرآن“ کی طباعت کی باری آئے گی۔ ”مفہوم
القرآن“ کے لئے بھی احباب کے تقاضے جس قدر شدید ہیں اس کا مجھے
احساس ہے۔ لیکن چونکہ ”مفہوم“ کی سند، صرف لغت زیر نظر میں مل
سکتی ہے، اس لئے اسے لغت کی تکمیل سے پہلے شائع نہیں کیا جاسکتا۔ ”وہ
توفیقی الا باللہ لعن العظیم“۔

وضوح رہے کہ زیر نظر لغت میں قرآنی آیات کا اردو ترجمہ لغوی مفہوم کی
رعایت سے دے دیا گیا ہے۔ مفہوم قرآن کا انداز اس سے الگ ہے۔ اس میں
قرآن کریم کا ترجمہ نہیں بلکہ مفہوم پیش کیا گیا ہے۔

(۱۸) عام کتب لغت اس وقت تکمیل ہوئی ہیں جسب ان کی تمام جلدیں چھپ کر سامنے آجائیں۔ جہاں تک الفاظ کا تعلق ہے زیر نظر لغت بھی اسی طرح مکمل ہوگا۔ لیکن یہ صرف لغت کی کتب نہیں۔ اس میں قرآنی تعلیم کے بنیادی تصورات بھی آ گئے ہیں۔ اس لحاظ سے اسکی ہر جلد اسی جگہ مکمل اور خود مکفی ہے۔ لہذا آپ اس کا انتظار نہ کیجئے کہ تمام جلدیں چھپ جائیں سو اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ آپ ہر جلد سے الگ الگ استفادہ کر سکتے ہیں۔ آپ اسے لغات کی طرح نہ دیکھئے، کہ جب کسی خاص لفظ کے معنی معلوم کرنے ہوں تو کتاب کھول کر وہ معانی دیکھ لئے اور پھر کتاب رکھ دی۔ آپ اسکا مسلسل مطالعہ کیجئے۔ اس طرح قرآنی تعلیم کے بنیادی تصورات ایک ایک کر کے آپ کے سامنے آتے جائینگے۔

(۱۹) اگرچہ لغت کا پور مسودہ طباعت کے لئے تیار رکھا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ طباعت کے دوران، مزید غور و فکر سے بعض اہم چیزیں آئیں وقت سامنے آئیں جب متعلقہ جلد چھپ چکی ہو، یا قارئین کی طرف سے مفید مشورے، تجاویز یا وضاحت طلب اسور سامنے آئیں۔ اگر ایسا ہوا تو آخری جلد کے ساتھ ایک تکملہ شائع کر دیا جائیگا جس میں یہ تمام اسور آجائینگے۔

(۲۰) جیسا کہ میں نے ہمیشہ کہا ہے، میں اپنی کسی تحریر کو نہ سہو و خطا سے منزہ سمجھتا ہوں، نہ اس موضوع پر حرف آخر۔ میری دیگر تصانیف کی طرح یہ لغت بھی بہر حال انسانی کوشش ہے جس میں سہو و خطا کا امکان اور حک و اضافہ کی گنجائش ہے۔ جو احباب مجھے میری غلطیوں سے مطلع اور اپنے مشوروں سے مستفید فرمائینگے میں انکا شکر گزار ہونگا بشرطیکہ یہ بغرض تعاون ہو، نہ کہ بحث و جدل کی خاطر۔ میں بحث میں الجھا نہیں کرتا۔

اگر میری اس کوشش ناقص سے کچھ احباب بھی قرآن حکریم کو براہ رست سمجھنے کے قابل ہو گئے تو میں سمجھوںگا کہ مجھے میری محنت کا صلہ مل گیا۔ یہی میری زندگی کا مقصد اور یہی میری کاوشوں کا مقصد ہے۔
ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم۔

لُغَاتُ الْمِثْرَانِ

بَابِ اَوَّلِ

عَرَبِي لُغَتِ اِسْتِفَادَه كِي لِيءِ ظَهْرِي مَعْلُومَاتِ

۱

یہ باب ان قارئین کے لیئے لکھا گیا ہے جو عربی زبان اور اس کی گرامر سے واقف نہیں۔ اس میں صرف و نحو کی دقیق اصطلاحات اور فنی باریکیوں سے بحث نہیں کی گئی، بلکہ مختصر اور سادہ الفاظ میں بتایا گیا ہے کہ عربی الفاظ کی شکلیں کس طرح بدلتی ہیں اور اس تبدیلی سے معنوں میں کیا فرق پڑتا ہے؟

عربی لغت کے استفادہ کے لئے ضروری معلوما

عربی زبان کی لغت کی خصوصیت

آپ اردو زبان کی ڈکشنری میں (مثلاً) "اُمْتُعَلِّمَ" یا "تعلیم" کے الفاظ دیکھا چاہیں تو مُتَعَلِّمُ آپ کو "م" کی غنتی میں اور تعلیم "ت" کی غنتی میں مل جائے گا۔

لیکن اگر آپ یہی اہمادہ عربی زبان کی ڈکشنری میں دیکھیں گے تو نہ متعلم "م" کی غنتی میں ملے گا اور نہ ہی تعلیم "ت" کی غنتی میں۔ یہ دونوں ع۔ ل۔ م (علم) کے باب میں ملیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ عربی زبان کی لغت (ڈکشنری) میں الفاظ کی ترتیب ان کے حروف کی ترتیب کے مطابق ہو۔ یہ پہلی دشواری ہے جو عربی نہ جاننے والوں کی رہ میں عربی زبان کی ڈکشنری سے الفاظ کے معانی معلوم کرنے کی راہ میں حائل ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ایسا کیوں ہے تو یہی دشواری ایک طرف یہ بتا دیگی کہ عربی زبان کس سرسائٹیفک ہے اور دوسری طرف یہ کہ اس کے الفاظ کے معانی معلوم (بلکہ متعین) کرنے کس قدر آسان اور دلچسپ ہیں۔

عربی زبان کا ہر لفظ ایک ایک مستقل حیثیت میں رکھتا بلکہ جس طرح درخت کی شاخیں ہیں 'پھول' پھول اس کے بیج یا جڑ سے نکلتے ہوئے ہیں اسی طرح اس زبان کا ہر لفظ اسی ایک جڑ اور اصل رکھتا ہے جس سے وہ وجود پذیر ہوتا ہے۔

مادہ | اس جڑ یا اصل کو مادہ (Root) کہتے ہیں۔ عربی زبان میں ایک مادہ سے سینکڑوں الفاظ (اسماء - افعال - صیغے وغیرہ) بنتے ہیں۔ ان الفاظ کی شکلیں مختلف ہوں گی لیکن ان میں سے ہر ایک میں اس جڑ (مادہ) کی خصوصیت ضرور موجود ہوگی۔

یہ کہ یہ الفاظ اور ان کی مختلف شکلیں ہوسہی اللہ دعا دہندہ ہیں بن جائیں۔ یہ

خاص قاعدوں کے مطابق سائنٹیفک طریقے سے بنی ہیں اور ہر شکل اپنا خاص مفہوم رکھتی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ اگر کسی لفظ کا مادہ معلوم ہو اور ان قاعدوں سے واقفیت ہو جن کے مطابق اس مادہ سے مختلف الفاظ خاص شکلیں لئے ہوئے ابھرتے ہیں تو مادہ کے معنی معلوم ہو جائے۔ ان تمام الفاظ کے معنی خود خود سامنے آ جائیں گے۔ یہ وجہ ہے کہ عربی زبان کی ڈکشنری میں مختلف الفاظ کو ان کے حروف کی ترتیب سے نہیں دیا جاتا بلکہ انہیں ان کے مادہ کے تحت دیا جاتا ہے۔

اس سے ظاہر ہے کہ اگر کسی لفظ کا مادہ معلوم کرنا آجائے تو اس سے نہ صرف اس خاص لفظ کے معانی معلوم ہو جائیں گے بلکہ اس "خانہ" (شجرہ درخت) کے تمام افراد سے تعارف ہو جائیگا اور ہم ان کے خط و خال کو دیکھتے ہی بتا دیں گے کہ یہ کس اصل کی شاخیں ہیں۔

اب ہم ایک مثال سے بتائے ہیں کہ مادہ (ناموم) کس طرح معلوم کیا جاتا ہے۔ مندرجہ ہیں الفاظ ہاوی روز سرہ کی بولی میں شاس ہیں :

مادہ معلوم کرنیکا
طریقہ

(۱) معلوم (۲) معلومات (۳) عالم (۴) علماء (۵) علم (۶) مُعَلِّم (۷) متعلم (۸) متعلمہ (۹) معلّمہ (۱۰) تعلیم (۱۱) علوم (۱۲) علم (۱۳) علمی (۱۴) علامت (۱۵) علمیت (۱۶) علامہ

یہ تمام الفاظ عربی زبان کے ہیں جنہیں ہم بے تکان اپنی زبان میں لکھتے پڑھتے اور بولتے ہیں۔ آپ ان الفاظ کی ساخت پر غور کیجئے۔ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ ہر مادہ سے کچھ حروف ایسے ہیں جو ان تمام الفاظ میں مشترک طور پر پائے جاتے ہیں۔ یہ حروف ہیں "ع - ل - م"۔ ان کے علاوہ باقی حروف ایسے ہیں جو کسی ایک لفظ میں پائے جاتے ہیں لیکن دوسرے میں موجود نہیں ہیں۔ مثلاً عالم میں "الف" ہے جو مُعَلِّم میں نہیں۔ مُعَلِّم میں "ت" ہے جو مُعَلِّم میں نہیں۔ وہ حروف جو تمام الفاظ میں مشترک پائے جاتے ہیں ان الفاظ کا مادہ (اصلی حروف)

کہلاتے ہیں۔ اس اصول کے مطابق سدرجۃً بالاسواء الفظ کا مادہ "ع۔ل۔م" (علم) ہے۔

ایک مادہ سے جو مختلف الفاظ بنائے جاتے ہیں وہ اس مادہ کے "مشتقات" ہیں۔

[نوٹ: بعض اوقات ایک لفظ جس انداز سے لکھا ہوا ہرے سامنے آتا ہے اس کے ساتھ مادہ کے اصلی حروف اور زائد حروف کے علاوہ اور حروف بھی ملتے ہوئے ہوتے ہیں۔ اصل لفظ جس کا مادہ معلوم کرنا ہو، ان حروف کو الگ کرنے سے سامنے آتا ہے۔ مثلاً فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّٰهُ میں اصلی لفظ يَكْفِي ہے۔ باقی حروف (ف۔م۔ک۔ہم) اس کے ساتھ ملتے ہوئے ہیں۔ ان حروف کو الگ کر کے يَكْفِي کا مادہ معلوم کیا جائیگا۔ عربی زبان سے تھوڑی سی واقفیت ہو جانے سے باسانی معلوم ہو جاتا ہے کہ کسی لفظ میں اس قسم کے حروف کون کون سے ہیں۔ یہ حروف خاص مفہم کے لئے لئے جاتے ہیں۔]

الف اور حمزہ کا فرق	عربی زبان کے حروف (Alphabet) حسب دیں ہیں :
	ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک ل م ن ه و ی ۔

زیر نظر لغت میں الفاظ انہی حروف کی ترتیب سے سامنے آئیں گے۔ ان حروف میں صرف ایک چیز قابل غور ہے اور وہ ہے الف اور حمزہ کا فرق۔ الف پر زیر 'زیر' نش 'کچھ' نہیں ہوتا۔ جیسے قَالٌ میں ق کے بعد الف ہے لیکن اس پر کوئی حرکت نہیں اس کے برعکس اَكَلٌ میں الف پر رہر ہے، اس لئے سے الف نہیں بلکہ حمزہ کہہ سکیں۔ اسی طرح یَأْتِي میں الف پر جرم ہے۔ یہ بھی حمزہ ہے الف نہیں۔

عربی زبان کے کسی لفظ کے مادہ میں الف کبھی نہیں آئیگا، حمزہ آئیگا۔ اگر کسی مادہ میں الف نظر آئے تو سمجھ لیجئے کہ اس جگہ درحقیقت اصلی حرف واو یا ی تھا۔ الف اس واو یا ی سے بدل کر آیا ہے۔ مثلاً قَامٌ میں مادہ ق۔و۔م ہے۔ گویا قَامٌ اصل میں قَوْمٌ تھا۔ واو، الف سے بدل گیا ہے۔ اسی طرح بَاعٌ کا مادہ ب۔ع۔ی ہے۔ ی، الف سے بدل گئی ہے۔

حروفِ علت

عربی حروفِ ہجا میں تین حروف (ا - و - ی) حروفِ علت (Vowel) کہلاتے ہیں اور باقی حروف صحیحہ و حروفِ مبعث (Consonant) - علتِ ہجاری کو کہتے ہیں۔ جس لفظ میں ن حروف میں سے کوئی حرف آجائے اس کے مادہ کے معلوم کرنے میں کچھ پریشانی ہو جاتی ہے (روگ لگ جاتا ہے)۔ اس بنے کہ یہ حروف اس لفظ کو اس کی صحیح حالت اور پورے وزن پر نہیں رہنے دیتے۔ ان اسور کی تفصیل میں جانے کی آپ کو ضرورت نہیں۔ یہاں صرف اس قدر سمجھ لینا کافی ہوگا کہ جس مادہ میں و و ہو اسے واوی اور جس مادہ میں ی ہو اسے یائی کہتے ہیں۔ ان مادوں کا فرق ظاہر کرے و حروفِ علت کی پریشان کر تبدیلیوں کو سامنے لانے کے لئے ہم آگے چل کر کچھ مثالیں پیش کریں گے، جنہیں سمجھ لیجئے۔

حروفِ علت والے مادوں کا معلوم کر لینا بھی چنداں دشواری نہیں رہیگا۔

مادہ اور اسکے مشتقات

ہر مادہ سے معین اور فی پر افعال (Verbs) اور اسماء (Nouns) بنائے جاتے ہیں (نہیں اس مادہ کے "مشتقات" کہتے ہیں) حروف (Particles) مادہ سے نہیں بنتے۔

[عربی زبان میں دیگر زبانوں کی طرح حروفِ بڑی مدد رکھتے ہیں، ان کا تفصیلی بیان آگے چل کر آئیگا]

مختلف مادوں سے حسب ذیل افعال اور اسماء بنتے ہیں :

(نوٹ - اصطلاحات کی تشریح آگے چل کر آئیگی)

افعال اور ان کے مختلف ایوب :

- (۱) فعل ماضی - معلوم و مجهول - مثبت و منفی وغیرہ (مع جملہ اقسام)۔
- (۲) فعل مضارع - معلوم و مجهول - مثبت و منفی - لام تاکید و نون تاکید (تثنیہ و خفیہ) کے ساتھ - وغیرہ۔
- (۳) امر - حاضر و غائب وغیرہ۔
- (۴) نہی - حاضر و غائب۔

افعال

فعل ماضی | گزرمے ہوئے زمانے کو ماضی کہتے ہیں۔ لہذا جو کام گذرمے ہوئے زمانہ میں ہوا ہو یا کیا ہو وہ ”فعل ماضی“ کہلاتا ہے۔ انگریزی گرامر میں اسے (Past Tense) کہتے ہیں۔

فعل مضارع | موجودہ زمانہ کو حال (Present) اور آنے والے کو مستقبل (Future) کہتے ہیں۔ عربی زبان میں ان دونوں زمانوں (دنی حال و مستقبل) کے لئے ایک فعل استعمال ہوتا ہے جسے ”فعل مضارع“ کہتے ہیں۔ انگریزی میں اسے (Aorist Tense) کہا جاتا ہے۔

فعل مثبت اور منفی | جس فعل میں کسی کام کے کرنے کا ذکر ہو وہ فعل مثبت (Affirmative) کہلاتا ہے۔ جس فعل میں نہ کرنے کا ذکر ہو وہ فعل منفی (Negative)۔ فعل ماضی کو منفی بنانے کے لئے اس کے شروع میں مآ بڑھا دیتے ہیں اور فعل مضارع کے شروع میں لا۔

فعل کی ضمیریں | عربی زبان میں فعل کے ہر صیغے میں ایک ضمیر (Pronoun) ہوتا ہے۔ مثلاً کَتَبَ کے معنی صرف ”لکھا“ نہیں بلکہ ”اس (مذکر) نے لکھا“۔ اسی طرح ”وَأَكْتُبُ“ کے معنی ہیں ”میں لکھتا ہوں“۔ ضمائر (Pronoun) کی تین قسمیں ہیں۔ غائب کی ضمیر (Third Person)۔ مخاطب کی ضمیر (Second Person)۔ اور متکلم کی ضمیر (First Person)۔ جس فعل میں غائب کی ضمیر ہوگی وہ ”غائب“ کہلائیکا۔ جس میں مخاطب کی ضمیر ہوگی وہ ”مخاطب“ اور جس میں متکلم کی ضمیر ہوگی وہ ”متکلم“۔

مذکر و مؤنث | عربی زبان میں مذکر (Masculine) اور مؤنث (Feminine) کے افعال (Verb) کے لئے بھی الگ الگ شکلیں ہوتی ہیں۔ مثلاً کَتَبَ - اس (مذکر) نے لکھا۔ کَتَبَتْ - اس (مؤنث) نے لکھا۔ يَذْهَبُ وہ (مذکر) گیا اور يَذْهَبُت وہ مؤنث گئی۔

واحد - تثنیہ - جمع | اردو زبان میں ایک کو واحد (Singular) اور ایک سے

زائد کو جمع (Plural) کہتے ہیں۔ لیکن عربی زبان میں
 "دو" کے لئے الگ صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ اَکْثَرُ یا مُثْنًی (Dual) کہتے
 ہیں۔ مثلاً کَتَبَ : اس ایک (مذکر) نے لکھا۔ کَتَبَا : ان دو (مذکروں) نے لکھا۔
 اور کَتَبُوا : ان دو سے زیادہ یا سب (مذکروں) نے لکھا۔

آپ نے دیکھا کہ عربی زبان میں محض صیغہ بدل دینے سے کیا کیا فرق پڑ جاتا
 ہے۔ اس اعتبار سے یہ زبان بڑی جامع ہے۔

فعل معلوم و مجہول | فعل (Verb) کی ابھی ایک اور قسم باقی ہے اور وہ ہے معلوم
 و مجہول۔ فعل معلوم (Active) وہ ہے جس میں فاعل

(یعنی کام کرنے والا) معلوم ہو۔ مثلاً قَتَلَ کے معنی ہیں "اس نے قتل کیا"۔ اس میں
 معلوم ہے کہ قتل کرنے والا کون ہے۔ لیکن جب کہا جائے "قُتِلَ" (وہ قتل کیا گیا)
 تو اس میں یہ معلوم نہیں کہ قاتل کون ہے۔ اول الذکر کو فعل معلوم و
 فعل معروف کہتے ہیں اور ثانی الذکر کو فعل مجہول (Passive)۔ آگے حل کر رہے
 ہیں کہ فعل معروف سے فعل مجہول بتا کس طرح ہے۔

عمل کے متعلق یہ تفصیل معلوم ہو جائے گی بعد اب آپ فعل کے وزن اور صیغے دیکھئے۔

فعل ماضی کے صیغے (گردان یا شکلیں)

فعل ماضی معلوم (مثبت)

غائبہ	مذکر	واحد	وہ گیا	ذہب
		مثنیٰ	وہ دو گئے	ذہب
		جمع	وہ سب گئے	ذہبوا
	مؤنث	واحد	وہ گئی	ذہبت
		مثنیٰ	وہ دو گئیں	ذہبتا
		جمع	وہ سب گئیں	ذہبن
حاضر	مذکر	واحد	تو گیا	ذہبت
		مثنیٰ	تم دو گئے	ذہبتما
		جمع	تم سب گئے	ذہستم
	مؤنث	واحد	تو گئی	ذہبت
		مثنیٰ	تم دو گئیں	ذہبتما
		جمع	تم سب گئیں	ذہستن
مشترک	مذکر و مؤنث	واحد	میں گیا یا میں گئی	ذہبت
		مثنیٰ و جمع	ہم دو، ہم سب گئے ہم دو یا ہم سب گئیں	ذہبتما

نوٹ۔ فعل ماضی سے بنائے گئے شراوع میں ”سا“، ”یڑھ“، ”دھیرے“۔ مثلاً

سا ذہب : وہ ہیں گیا۔

فعل ماضی مجہول (مثبت)

فعل ماضی مجہول بنانے کے لئے پہلے حرف پر پیش اور دوسرے حرف

پر زیر ہو جاتا ہے۔

فعل ثانی	مذکر	واحد	وہ قتل کیا گیا	قُتِلَ
		مثنیٰ	وہ دو قتل کئے گئے	قُتِلَا
		جمع	وہ سب قتل کئے گئے	قُتِلُوا
	مؤنث	واحد	وہ قتل کی گئی	قُتِلَتْ
		مثنیٰ	وہ دو قتل کی گئیں	قُتِلَتَا
		جمع	وہ سب قتل کی گئیں	قُتِلْنَ
فعل ثالث	مذکر	واحد	تو قتل کیا گیا	قُتِلْتُ
		مثنیٰ	تم دو قتل کئے گئے	قُتِلْتُمَا
		جمع	تم سب قتل کئے گئے	قُتِلْتُمْ
	مؤنث	واحد	تو قتل کی گئی	قُتِلْتُ
		مثنیٰ	تم دو قتل کی گئیں	قُتِلْتُمَا
		جمع	تم سب قتل کی گئیں	قُتِلْتُنَّ
مبتدأ	مذکر و مؤنث	واحد	میں قتل کیا گیا، میں قتل کی گئی	قُتِلْتُ
		مثنیٰ و جمع	ہم دو یا ہم سب قتل کئے گئے ہم دو یا ہم سب قتل کی گئیں	قُتِلْنَا

نوٹ - مثنیٰ ماضی مجہول بنانے کے لئے "مَآ"، پڑھا دھئے۔ جیسے مَآ قُتِلَ :

وہ قتل ہو گیا۔

فعل مضارع (حال و استقبال) معلوم - مثبت

غائب	مذکر	واحد	وہ جانتا ہے یا جانے گا	يَعْلَمُ
		مثنیٰ	وہ دو جانتے ہیں یا جانیں گے۔	يَعْلَمَانِ
		جمع	وہ سب جانتے ہیں یا جانیں گے۔	يَعْلَمُونَ
	مؤنث	واحد	وہ جانتی ہے یا جانے گی	تَعْلَمُ
		مثنیٰ	وہ دو جانتی ہیں یا جانیں گی	تَعْلَمَانِ
		جمع	وہ سب جانتی ہیں یا جانیں گی	يَعْلَمْنَ
حاضر	مذکر	واحد	تو جانتا ہے یا جانے گا	تَعْلَمُ
		مثنیٰ	تم دو جانتے ہو یا جانو گے	تَعْلَمَانِ
		جمع	تم سب جانتے ہو یا جانو گے	تَعْلَمُونَ
	مؤنث	واحد	تو جانتی ہے یا جانے گی	تَعْلَمِينَ
		مثنیٰ	تم دو جانتی ہو یا جانو گی	تَعْلَمَانِ
		جمع	تم سب جانتی ہو یا جانو گی	تَعْلَمْنَ
مشکوک	مذکر و مؤنث	واحد	میں جانتا ہوں یا جانوں گا میں جانتی ہوں یا جانوں گی	أَعْلَمُ
		مثنیٰ و جمع	ہم دو یا ہم سب جانتے ہیں یا جانیں گے ہم دو یا ہم سب جانتی ہیں یا جانیں گی	نَعْلَمُ

نوٹ - فعل مضارع منفی بنانے کے لئے شروع میں دو لا، بڑھا دیا جاتا ہے۔

مثلاً دو لا يَعْلَمُ : وہ نہیں جانتا ہے یا نہیں جانے گا،

فعل مضارع مجہول - مثبت

فعل مجہول بنانے کے لیے پہلے حرف پر پیش اور تیسرے پر زبر لگایا جاتا ہے

غائبہ	مذکر	واحد	وہ قتل کیا جاتا ہے یا قتل کیا جائیگا	یَقْتُلُ
		مثنیٰ	وہ دو قتل کئے جاتے ہیں یا قتل کئے جائیں گے	یَقْتُلَانِ
		جمع	وہ سب قتل کئے جاتے ہیں یا قتل کئے جائیں گے	یَقْتُلُونَ
	مؤنث	واحد	وہ قتل کی جاتی ہے یا قتل کی جائیگی	تَقْتُلُ
		مثنیٰ	وہ دونوں قتل کی جاتی ہیں یا قتل کی جائیں گی	تَقْتُلَانِ
		جمع	وہ سب قتل کی جاتی ہیں یا قتل کی جائیں گی	یَقْتُلْنَ
حاضر	مذکر	واحد	تو قتل کیا جاتا ہے یا قتل کیا جائے گا	تَقْتُلُ
		مثنیٰ	تم دو قتل کئے جاتے ہو یا قتل کئے جاؤ گے	تَقْتُلَانِ
		جمع	تم سب قتل کئے جاتے ہو یا قتل کئے جاؤ گے	تَقْتُلُونَ
	مؤنث	واحد	تو قتل کی جاتی ہے یا قتل کی جائے گی	تَقْتُلِينَ
		مثنیٰ	تم دو قتل کی جاتی ہو یا قتل کی جاؤ گی	تَقْتُلَانِ
		جمع	تم سب قتل کی جاتی ہو یا قتل کی جاؤ گی	تَقْتُلْنَ
مستکملہ	مذکر و مؤنث	واحد	میں قتل کیا جاتا ہوں یا قتل کیا جاؤنگا میں قتل کی جاتی ہوں یا قتل کی جاؤنگی	أَقْتُلُ
		مثنیٰ و جمع	ہم دو یا ہم سب قتل کئے جاتے ہیں یا قتل کئے جائیں گے ہم دو یا ہم سب قتل کی جاتی ہیں یا قتل کی جائیں گی	نَقْتُلُ

نوٹ - مثنیٰ بنانے کے لئے شروع میں "لا" بڑھا دیا جاتا ہے۔ جیسے

لَا یَقْتُلُ : وہ قتل نہیں کیا جاتا ہے یا قتل نہیں کیا جائے گا،

بعض تغیرات

فعل ماضی اور فعل مضارع کے جو اوزان پیچھے دئے گئے ہیں (وہ ثلاثی مجرد کے ہیں) ن کے مطابق ہر فعل سے اتنی ہی شکلیں بنائی جا سکتی ہیں۔ فعل معلوم (معروف) میں ماضی کے درمیانی یعنی دوسرے حرف ہر الک الک حرکت (زبر، زیر، ہنس) ہوتی ہے۔ مثلاً فعل ماضی عَلِمَ میں ل پر زیر ہے لیکن کُنْ عَلَی میں قی پر پیش ہے اور ذَهَبَ میں ہ پر زبر ہے۔ اسی طرح مضارع معروف میں بھی تیسرے حرف پر مختلف حرکات ہوتی ہیں مثلاً يَعْلَمُ میں ل پر زبر ہے، يَنْصَرُ میں ص پر پیش ہے اور يَكْذِبُ میں ذ پر زبر ہے۔ ان درمیانی حروف کی حرکتوں کے اختلاف کے متعلق تفصیل سے اگلے باب میں لکھا جائے گا جہاں بتایا جائے گا کہ "ابواب اور ان کے محو ص" کیا ہیں۔

یہ نو رہا درمیانی حرف کی حرکتوں کا بیان۔ فعل ماضی کے صیغوں کے آخر میں کوئی تغیر نہیں ہوتا لیکن فعل مضارع کے شروع میں بعض حروف کے آجائے سے اس کے صیغوں کے آخر میں کچھ تغیر ہو جاتا ہے۔ مثلاً اِنْ - لَمْ - لَمَّا۔ لام امر - لا، نہیں، میں سے جب کوئی حرف مضارع سے پہلے آجائے تو :

۱۔ مضارع کے جن صیغوں کے آخر میں ن نہیں ہوتا ان کے آخری حرف پر جزم آجاتا ہے۔ مثلاً يَعْلَمُ - تَعْلَمُ - اَعْلَمُ - تَعْلَمُ سے لَمْ يَعْلَمْ - لَمْ تَعْلَمْ - لَمْ يَعْلَمُوا - لَمْ تَعْلَمُوا۔

۲۔ جمع مؤنث کے صیغوں کو چھوڑ کر (جو اپنی حالت پر رہتے ہیں) ذی جن صیغوں کے آخر میں ن ہے وہ اڑ جاتا ہے۔ مثلاً :

يَعْلَمَانِ - يَعْلَمُونَ - تَعْلَمَانِ - تَعْلَمُونَ - تَعْلَمَانِ سے لَمَّا يَعْلَمَا - لَمْ يَعْلَمُوا - اِنْ تَعْلَمَا - لَمْ تَعْلَمُوا اور لَمْ تَعْلَمِي۔

جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے جمع مؤنث کے دو صیغوں کے ن ہر حال میں باقی

رہتے ہیں۔ مثلاً لَمْ يَعْلَمَنَّ - لَمْ تَعْلَمَنَّ -

۳۔ اسی طرح بعض حروف مضارع کے شروع میں آتے ہیں تو وہ مضارع کے ان صیغوں کے آخری حرف پر زیر لگا دیتے ہیں جن کے آخر میں ن نہیں ہوتا اور جن کے آخر میں ن ہوتا ہے ان میں وہی تغیر پیدا کرتے ہیں جو اَلَمْ اور لَمْ سے وغیرہ کرتے ہیں۔ وہ حروف یہ ہیں :

أَنْ - لَنْ - كَى - لَكَى -

مثلاً يَعْلَمُ - تَعْلَمُ - اَعْلَمُ - تَعْلَمُ سے أَنْ يَعْلَمُ - لَنْ تَعْلَمُ - لَكَى اَعْلَمُ -

اور يَعْلَمَانِ سے لَنْ يَعْلَمَا - يَعْلَمُونَ سے أَنْ يَعْلَمُوا وغیرہ - جمع مؤنث کے دو صیغوں کے آخری ن ہر حال میں باقی رہتے ہیں۔ مثلاً لَنْ يَعْلَمَنَّ - لَنْ تَعْلَمَنَّ -

۴۔ مضارع کے شروع میں لام تاکید اور آخر میں نون تاکید کے آنے سے بھی مضارع میں بعض تغیرات پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً لَا يَحْطِمَنَّ کے آخر میں نون تاکید پڑھا یا جائے تو وہ لَا يَحْطِمَنَّ ہو جائے گا۔ یعنی م کا پیش زبر سے بدل جائے گا۔ اسی طرح اَحْتَسَنُ کے پہلے لام تاکید اور آخر میں نون تاکید پڑھانے سے لَا حَتْسَنَنَّ ہو گیا۔ یعنی لہ کا پیش زبر سے بدل گیا۔ (بفرض اختصار انہی مثالوں پر اکتفا کیا جاتا ہے)۔

اب امر اور نہی کے صیغوں کو لیجئے۔

امر کے صیغہ (IMPERATIVE)

مذکر	واحد	تو جا	اَذْهَبْ
	مثنیٰ	تم دو جاؤ	اَذْهَبَا
	جمع	تم سب جاؤ	اَذْهَبُوا
مؤنث	واحد	تو جا	اَذْهَبِي
	مثنیٰ	تم دو جاؤ	اَذْهَبَا
	جمع	تم سب جاؤ	اَذْهَبْنَ

چونکہ امر (حکم) زیادہ تر سامنے والے شخص (مخاطب) کو دیا جاتا ہے اس لیے حاضر کے صیغوں سے امر کی شکایں ہتی ہیں۔ علاوہ زہی عائب اور متکلم کے صیغوں سے بھی امر آتا ہے۔ مثلاً لِيَفْعَلْ : اسے کرنا چاہئے یا وہ کرے۔

نہی کے صیغہ (PROHIBITIVE IMPERATIVE)

مذکر	واحد	تو مت جا	لَا تَذْهَبْ
	مثنیٰ	تم دو مت جاؤ	لَا تَذْهَبَا
	جمع	تم سب مت جاؤ	لَا تَذْهَبُوا
مؤنث	واحد	تو مت جا	لَا تَذْهَبِي
	مثنیٰ	تم دونوں مت جاؤ	لَا تَذْهَبَا
	جمع	تم سب مت جاؤ	لَا تَذْهَبْنَ

نہی کے صیغے بھی امر کی طرح حاضر کے لئے زیادہ استعمال ہوئے ہیں۔ علاوہ انہیں

غائب اور متکلم سے بھی سی کے صیغے مستعمل ہیں۔ مثلاً: **لَا يَعْلَمُ** : وہ نہ جانتے
 اسے نہیں جاننا چاہئے،،۔ **لَا يُشْرِكُ** : وہ شرک نہ کرے، اسے شرک نہیں کرنا
 چاہئے،،۔ **لَا يَفْتَسِبُ** : وہ غیبت نہ کرے، اسے غیبت نہیں کرنا چاہئے،،۔

اسم (NOUN)

یوں تو عربی زبان میں نام کو اسم کہتے ہیں لیکن اس میں اسم کا مفہوم بہت
 وسیع ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں عربی زبان کے کلمہ العاط صرف تین شکلوں میں
 تقسیم ہوتے ہیں۔ (۱) اسم (۲) فعل (۳) حرف۔ لہذا عربی زبان میں جو لفظ بھی فعل
 یا حرف نہیں ہوگا وہ اسم ہوگا۔

مختلف مادوں سے جو فعل بنتے ہیں وہ پہلے لکھے جا چکے ہیں۔

اسم کی متفرق شکلیں

جس طرح (ساہفہ صفحات میں) افعال (ماضی - مضارع - امر -
 نہی) کے اوزن اور ان کی مختلف شکلیں آپ کے سامنے آتی ہیں
 اسی طرح اسماء کے بھی متفرق اوزان اور مختلف شکلیں ہوتی

ہیں۔ مثلاً **مُشْرِكٌ** کے معنی ہیں شرک کرنے والا۔ لیکن آپ کہیں **مُشْرِكٌ** دیکھیں گے
 کہیں **مُشْرِكَةٌ**۔ کہیں **مُشْرِكُونَ** اور کہیں **مُشْرِكِينَ** وغیرہ وغیرہ۔
 لفظ **مُشْرِكٌ** میں یہ تبدیلیاں خاص مفہوم رکھتی ہیں۔ **مُشْرِكٌ** کے معنی ایک
 (مذکر) مشرک۔ **مُشْرِكُونَ** اور **مُشْرِكِينَ** کے معنی ہیں بہت سے مشرک مرد۔
مُشْرِكَةٌ : ایک مشرک عورت۔ **مُشْرِكَاتٌ** : بہت سی مشرک عورتیں۔

نوٹ : ہم نے اوپر لکھا ہے کہ **مُشْرِكٌ** کی جمع **مُشْرِكُونَ** اور **مُشْرِكِينَ**
 (دونوں) آتی ہیں۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ جہاں آپ کا جی چاہے **مُشْرِكُونَ**
 کہہ دیں اور جہاں جی چاہے **مُشْرِكِينَ**۔ اس کے لئے خاص قاعدے مقرر ہیں۔ لیکن

حونکہ ان قواعد کا تعلق نحو سے ہے اور ان کا بیان بہت طویل طویل ' اس لئے ہم اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے۔ مقصد پیش نظر کے لئے اتنا کہہ دینا ہی کافی ہوگا کہ بعض حالتوں میں مُشْرِکُون آتا ہے اور بعض میں مُشْرِکِین۔

اس سے ظاہر ہے کہ اسم کی بھی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ ان شکلوں کی تفصیل درج ذیل ہے۔

مَذْکَرٌ وَ مُؤَنَّثٌ | جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ' مذکر (نر) کو کہتے ہیں اور مؤنث (مادہ) کو اکثر مذکر نام ایسے ہوتے ہیں جن کا مؤنث نہیں ہوتا۔ مثلاً (ہماری زبان میں) دریا۔ سمندر۔ آسمان۔ مذکر بولے جاتے ہیں لیکن ان کا مؤنث کوئی نہیں ہوتا ' ان کے برخلاف بہت سے مذکر نام ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے مقابلہ میں ان کا مؤنث بھی ہوتا ہے۔ مثلاً دھوئی کے مقابلہ میں دھوین۔ عربی زبان میں مذکر نام کو مؤنث بنانے کے لئے کچھ قاعدے مقرر ہیں۔ مثلاً :

(۱) مذکر اسم کے آخر میں ة (گول ت) کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ مثلاً عَلَامٌ (جائنے والا) عَلَامَةٌ (جائنے والی)۔

(یاد رکھئے۔ گول ت (ة) زائد حروف میں ہوتی ہے ' مادہ کے اصلی حروف میں نہیں ہوتی)۔

(۷) جو مذکر اسم اَفْعَلٌ کے وزن پر ہو اس کا مؤنث کبھی فَعْلٌ کے وزن پر اور کبھی فَعْلَاءٌ کے وزن پر آتا ہے۔ جیسے اَصْفَرُ (جو اَفْعَلٌ کے وزن پر ہے) کا مؤنث صَفْرٰی آئیگا (جو فَعْلٌ کے وزن پر ہے)۔ آخرُ بروزن اَفْعَلٌ کا مؤنث اَخْرٰی (بروزن فَعْلٌ) ہوگا (۱) اور اَصْفَرُ (بروزن اَفْعَلٌ) کا مؤنث صَفْرَاءُ (بروزن فَعْلَاءُ) آئیگا۔

(۱) اَدْنٰی کا مؤنث دُنْيَا بھی اسی قاعدے کے مطابق ہے۔

ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ عربی زبان میں ایک کے لئے واحد، دو کے لئے تثنیہ یا مثنیٰ اور دو سے زیادہ کے لئے جمع آتی ہے۔

واحد اسم کو تثنیہ بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں ”ان“ یا ”ین“ بڑھا دیا جائے۔ ان اور ین سے پہلے جو حرف ہو اس پر زبر دھکا اور آخری نون پر ہمیشہ زیر مثلاً:

عَیْنٌ ایک آنکھ - عَیْنَانِ یا عَیْنَانِ (دو آنکھیں) - یَدٌ ایک ہاتھ سے تثنیہ - یَدَانِ یا یَدَیْنِ (دو ہاتھ) - عَالِمَةٌ : ایک جاننے والی عورت سے تثنیہ - عَالِمَتَانِ یا عَالِمَتَیْنِ (دو جاننے والی عورتیں)۔

مرکب اضافی (Possessive Construction) میں جب مضاف (Adjunct) تثنیہ ہو تو اس کا آخری نون اڑ جاتا ہے۔ مثلاً تَبَّتْ یَدَا اَبِی لَهَبٍ میں یَدَا درحقیقت یَدَانِ (تثنیہ) تھا لیکن چونکہ یہ مضاف تھا اس لیے اس کا نون اڑ گیا اور یَدَانِ کی جگہ صرف یَدَا رہ گیا۔ اسی طرح اَخْلَعَ نَعْلَیْکَ میں نَعْلَیْ مضاف ہے اس لئے اس کا نون اڑ گیا اور نَعْلَیْنِ کے بجائے صرف نَعْلَی رہ گیا۔

جمع عربی زبان میں جمع کی دو بڑی قسمیں ہیں۔ جمع سالم (Sound Plural) اور جمع مُکَسَّر (Broken Plural)۔ جمع سالم اسے کہتے ہیں جس میں واحد کی شکل اسی طرح صحیح و سالم باقی رہے اور مُکَسَّر میں واحد کی شکل بدل جاتی یا اس کے حروف کی ترتیب ٹوٹ جاتی ہے۔ مثلاً عَالَمٌ (واحد) سے عَالَمُونَ جمع سالم ہے اور کِتَابٌ کی جمع کُتُبٌ جمع مُکَسَّر ہے۔ اس میں لفظ کِتَابٌ (واحد) اپنی اصلی شکل پر نہیں رہا۔

جمع مذکور سالم بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ واحد کے آخر میں ”ون“ یا ”ون“ لگا

دیا جائے اور و سے پہلے حرف زحش اور ی سے پہلے حرف پر ربر دیا جائے۔ (آخری یوں پر ہمیشہ ربر رہیگا) مثلاً۔

عَالَمٌ سے جمع مذکر سالم - عَالَمُونَ یا عَالَمِينَ آئیگا۔

جمع مؤنث سالم بنانے کے لئے واحد کے آخر میں اٹ کا اضافہ کر دیا جائے، مثلاً۔

عَالَمٌ سے جمع مؤنث سالم عَالِمَاتٌ آئیگا۔

(ت کہہاں آئیگا اور ت کہہاں۔ اس کا تعلق نحو کے قاعدوں سے ہے)۔

جمع مُکسّر | وہ جمع جس میں واحد جوں کا توں نہیں رہتا بلکہ اس میں کچھ تبدیلی آ جاتی ہے "جمع مکسر" کہلاتی ہے۔ مثلاً کتاب کی جمع کُتُبٌ - رُسُول کی جمع رُسُلٌ - قَلَم کی جمع أَقْلَامٌ - رَحُل کی جمع رِجَالٌ۔

اس جمع کے بہت سے اوزان ہیں اور مختلف وزنوں پر آنے والے اسموں کی مختلف وزنوں پر جمع بنائی جاتی ہے۔ یہاں چند کثیرالاستعمال جمعوں کے اوزان مع امثلہ درج کئے جاتے ہیں :

(۱) أَقْلَامٌ (کے وزن پر)۔ جیسے قَلَم کی جمع أَقْلَامٌ اور رَب کی جمع رِبَابٌ۔

(۲) أَرْجُلٌ (کے وزن پر)۔ جیسے رِجْل کی جمع أَرْجُلٌ اور نَفْس کی جمع أَنْفُسٌ۔

(۳) أَلْسِنَةٌ (کے وزن پر)۔ جیسے لِسَان کی جمع أَلْسِنَةٌ۔

(۴) فِئِمَّةٌ (کے وزن پر)۔ جیسے فِئِی کی جمع فِئِمَّةٌ۔

- (۵) فَعِلٌ (کے وزن پر) - جیسے صُورَةُ کی جمع صُورٌ -
- (۶) فَعُولٌ (کے وزن پر) - جیسے بَيْتٌ کی جمع بَيْتٌ -
- (۷) فَعِلٌ (کے وزن پر) - جیسے قِطْعَةٌ کی جمع قِطْعٌ -
- (۸) فَعَالٌ (کے وزن پر) - جیسے ثُوبٌ کی جمع ثِيَابٌ -
- (۹) فَعِلٌ (کے وزن پر) - جیسے أَحْوَرٌ کی جمع أَحْوَرٌ -
- (۱۰) فَعِلٌ (کے وزن پر) - جیسے كِتَابٌ کی جمع كُتُبٌ -
- (۱۱) فَعِلٌ (کے وزن پر) - جیسے مَرِيضٌ کی جمع مَرَضٌ -
- (۱۲) فَعِلٌ (کے وزن پر) - جیسے كَافِرٌ کی جمع كُفَرٌ -
- (۱۳) فَعِلٌ (کے وزن پر) - جیسے رَاكِعٌ کی جمع رُكُوعٌ -
- (۱۴) فَعِلٌ (کے وزن پر) - جیسے سَفِيهٌ کی جمع سَفَاهَةٌ -
- (۱۵) فَعِلٌ (کے وزن پر) - جیسے غَنِيٌ کی جمع أَغْنِيَاءٌ -
- (۱۶) فَعِلٌ (کے وزن پر) - جیسے مُسْرِقٌ کی جمع مُسَارِقٌ -
- (۱۷) فَعِلٌ (کے وزن پر) - جیسے أَرِيكَتٌ کی جمع أَرَائِكٌ -
- (۱۸) فَعِلٌ (کے وزن پر) - جیسے كَاغِبٌ کی جمع كَوَاغِبٌ -
- (۱۹) فَعِلٌ (کے وزن پر) - جیسے اصْبِعٌ کی جمع اصْبَاعٌ -
- (۲۰) فَعِلٌ (کے وزن پر) - جیسے اسْطُورَةٌ کی جمع اسْطُورٌ -
- (۲۱) فَعِلٌ (کے وزن پر) - جیسے قِرَامٌ کی جمع قِرَامٌ -

(۲۲) مَقَامًا عَلِيًّا (کے وزن پر) - جیسے مَسْجِدًا کی جمع مَسَاجِدٌ۔

(۲۳) مَقَامًا عِيسَىٰ (کے وزن پر) - جیسے مَسْكِينٍ کی جمع مَسَاكِينٌ۔

انگریزی زبان کے ان دو مقولوں پر غور کیجئے :

نکرہ اور معرفہ

1. On my way to Lahore I saw a house.

2. The house was an old one.

عربی : (۱) رَأَيْتُ فِي طَرِيقِي إِلَى لَاهُور بَيْتًا۔

(۲) وَكَانَ الْبَيْتُ قَدِيمًا جَدًّا۔

اردو ترجمہ : (۱) لاہور جاتے وقت میں نے ایک مکان دیکھا۔

(۲) وہ مکان بہت پرانا تھا۔

پہلے فقرہ میں لفظ لاہور ایک شہر کا نام ہے ' اسے (Proper Noun) یا اسم معرفہ کہتے ہیں۔ عربی زبان میں بھی ایسے اسم کو معرفہ ہی کہتے ہیں۔ اس سے آگے (بَيْتًا = A house) ہے۔ معنی ایک مکان ' اسے (Common Noun) یا اسم نکرہ کہتے ہیں۔ عربی میں بھی اسے اسم نکرہ ہی کہتے ہیں۔

اگلے فقرہ میں الْبَيْتُ = The house کے معنی "کوئی مکان" نہیں بلکہ اس سے مطلب وہی مکان ہے جس کا ذکر پہلے فقرہ میں آچکا ہے۔ یعنی اب یہ لفظ (house) نکرہ یا (Common Noun) نہیں رہا بلکہ معرفہ (Proper Noun) بن گیا۔

گویا اسم معرفہ دو قسم کا ہوا۔ ایک تو وہ جو پہلے ہی معرفہ ہو۔ جیسے لاہور۔ ربد وغیرہ اور ایک وہ جیسے نکرہ سے معرفہ بنا لیا جائے۔

عربی زبان میں اسم نکرہ پر تنوین آتی ہے۔ تنوین دو زہر - دو زیر - دو پیش کو کہتے ہیں۔ انہیں تنوین اس لئے کہا جاتا ہے کہ جس حرف پر تنوین ہو اس کے آخر میں فون کی آواز نکلتی ہے۔ جیسے نَسَلًا، رَجُلٌ، قَلَمٌ۔

اسے سمجھ رکھئے کہ یہ ضروری ہیں کہ جس اسم پر تنوین ہو وہ ضرور نکرہ

ہی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھنے کے کہ نوحؑ - لوطؑ - محمدؐ (علیہم السلام) جیسے انبیاء کرام کے اسماء پر تنوین ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جو اسم نکرہ ہو اس پر تنوین ہو۔

نکرہ سے معرہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ نکرہ سے پہلے اَل لکا دیا جائے۔ مثلاً بَیْت کے معنی ہیں کوئی گھر (A house) اور الْبَیْت کے معنی ہیں وہ خاص گھر (The house)۔ گویا عربی زبان کا اَل وہی کام کرتا ہے جو انگریزی زبان کا (Definite Article, The) کرتا ہے۔ جس اسم سے پہلے اَل آجائے اس پر تنوین نہیں آتی۔ اسم کے متعلق مذکورہ تفصیلات کے بعد اب ان مختلف اسماء کو دیکھنے جو مادہ سے مشتق ہوئے ہیں۔

۱۔ مصدر | اردو میں مصدر (مثلاً مارتا) سے افعال بنتے ہیں (اس نے مارا۔ وہ مارتا ہے۔ وہ مارے گا۔ تو مار، وغیرہ) لیکن عربی زبان میں افعال 'مصدر اور جملہ اسماء وغیرہ دو حقیقت مادہ سے بنتے ہیں۔ مثلاً ضَرْب (ضرب) مادہ ہے۔ اس سے ضَرْبُ فعل ماضی بنا جس کے معنی ہیں "اس نے مارا"۔ اور الضَرْبُ مصدر ہے جس کے معنی ہیں "مارنا۔ مار۔ چوٹ"۔ ثلاثی مجرد کے مصادر کے اوزان تو غیر معین ہیں لیکن ثلاثی مزید فیہ اور رباعی کے مصادر 'ن کے ابواب کے مطابق معینہ اوزان پر بنائے جاتے ہیں^۱

ثلاثی مجرد کے مصادر کے چند اہم اوزان درج ذیل کئے جاتے ہیں۔

(۱) اگر فعل کسی فن یا ہنر سے متعلق ہو تو اس کا مصدر "فَعَالَةٌ"۔

کے وزن پر آتا ہے۔ مثلاً کِتَابَةٌ (کتابت)۔ تَجَاوُزُ (تجاوزت)۔ قِرَاءَةٌ (پڑھنا)۔

(۱) ثلاثی مجرد۔ ثلاثی مزید فیہ، رباعی وغیرہ اصطلاحات یہاں پہلی مرتبہ آئی ہیں۔ ان کی تفصیل کے لیے آئندہ باب دیکھنے جس میں "ابواب اور ان کے خواص" کا ذکر ہے۔

(۲) فَعَلَ وزن کی ماضی اگر لازم ہو تو اس کا مصدر فَعَّلَ کے وزن پر

آئیگا۔ جیسے غَضِبَ سے مصدر غَضِبَ - قَرَحَ سے مصدر قَرَحَ -

(۳) فَعَّلَ وزن کی ماضی اگر لازم ہو تو اس کا مصدر فَعُولُ کے وزن پر

آئیگا۔ جیسے قَعَدَ سے مصدر قَعَوْد - خَرَجَ سے مصدر خَرُوج -

(۴) فَعَّلَ اور فَعَلَ کے وزنوں پر ماضی اگر متعدی ہو تو اس کا مصدر

فَعَّلَ کے وزن پر آتا ہے۔ جیسے سَمِعَ سے مصدر سَمِعَ اور نَصَرَ سے

مصدر نَصَرَ -

ہم نے یہ اوزان بطور مثال دیدئے ہیں ورنہ ثلاثی مجرد کے مصادر کے اور بھی

بہت سے اوزان ہیں۔

۲۔ مصدر میمی | مصدر کی ایک قسم مَفْعَلٌ کے وزن پر آتی ہے اور وہ

مصدر میمی کہلاتی ہے۔ مثلاً شَرِبَ فعل سے مَشْرَبٌ مصدر میمی ہے اور یہی وزن اسم

ظرف کا بھی ہے۔

۳۔ اسم مسرۃ | کسی کام کو ایک بار کرنے کے لئے ہر فعل سے فَعْلَمَۃ کے وزن

پر "اسم مسرۃ" بنا لیا جاتا ہے۔ مثلاً مَسْكِرَة (ایک بار مدھوش ہونا) - مَسْطَرَة

(ایک بار دیکھنا)۔

۴۔ اسم نوع | کسی کام کی وضع ہیئت۔ ڈھنگ بنانے کے لئے اس فعل سے فَعْلَة

کے وزن پر اسم نوع بنا لیا جاتا ہے۔ جیسے سِيرَة (چلنے کا ڈھنگ وضع یا ہیئت)۔

ہر فعل سے اس کام کے کرنے یا ہونے کی جگہ یا وقت
 بنانے کے لئے سَفَعِلَ (ع پر زبر اور زبر حسب قاعدہ)^۱
 کے وزن پر اسم مکان یا زمان بنایا جاتا ہے۔

۵۔ اسم مکان و زمان (طرف)

اسم زمان و مکان کی شکلیں

لَا تَقْتُلْ	واحد	قتل کرنے کی جگہ، قتل گاہ قتل کرنے کا وقت یا زمانہ	مَقْتَلٌ
	مثنیٰ	دو قتل کرنے کی جگہیں قتل کرنے کے دو وقت یا دو زمانے	مَقْتَلَانِ مَقْتَلَيْنِ
	جمع	قتل کرنے کی جگہیں قتل کرنے کے اوقات یا زمانے	مَقَاتِلُ
لَا تَقْتُلُوا	واحد	قتل کرنے کی جگہ قتل کرنے کا وقت یا زمانہ	مَقْتَلَةٌ
	مثنیٰ	دو قتل کرنے کی جگہیں دو قتل کرنے کے وقت یا زمانے	مَقْتَلَتَانِ مَقْتَلَتَيْنِ
	جمع	قتل کرنے کی جگہیں قتل کرنے کے اوقات یا زمانے	مَقَاتِلُ

اسی طرح مَغْرِبٌ (سورج غروب ہونے کی جگہ یا وقت) - مَسْجِدٌ (مسجد) کرنے

۱۔ اگر مضارع کے "ع" پر زبر یا پیش ہو تو اسم ظرف کے "ع" پر زبر ہوگا

وونہ زبر۔

کی جگہ یا وقت) - مَقْعِدٌ (بیٹھنے کی جگہ یا وقت) وغیرہ - یہ ثلاثی مجرد سے اسم زمان و مکان بنانے کا وزن ہے - ثلاثی مزید فیہ وغیرہ سے اسم مفعول کی شکل ان معنوں کے لئے بھی استعمال ہوتی ہے ' مثلاً مَغْتَسِلٌ (غسل کرنے کی جگہ یا غسل کرنے کا وقت) اور مَسْتَقَرٌّ (ٹھہرنے اور قرار پانے کی جگہ یا وقت) -

۶۔ اسم آلہ | ہر فعل سے اس آلہ کے لئے جس کے درجہ وہ کام کیا جانے مَفْعَلٌ - مَفْعَالٌ کے وزنوں پر اسم آلہ بتایا جاتا ہے -

اسم آلہ کی شکلیں

مذکر	واحد	مارنے یا چوٹ لگانے کا آلہ	مَضْرِبٌ - مَضْرِبَاتٌ
	مثنی	مارنے یا چوٹ لگانے کے دو آلے	مَضْرِبَانِ - مَضْرِبَيْنِ مَضْرِبَانِ - مَضْرِبَيْنِ
	جمع	مارنے یا چوٹ لگانے کے آلے	مَضْرِبٌ - مَضْرِبَاتٌ
مؤنث	واحد	مارنے یا چوٹ لگانے کا آلہ	مَضْرِبَةٌ
	مثنی	مارنے یا چوٹ لگانے کے دو آلے	مَضْرِبَتَانِ مَضْرِبَتَيْنِ
	جمع	مارنے یا چوٹ لگانے کے آلے	مَضْرِبٌ - مَضْرِبَاتٌ

اسی طرح مَفْتَحٌ (کھولنے کا آلہ ، کنجی) - مَبْزَانٌ (تولنے کا آلہ ، ترازو) وغیرہ ۔

۷۔ اسم فاعل | ہر نام سے اس کام کو کرنے والے کے لئے ایک اسم ”فَاعِلٌ“ کے وزن پر بنا لیا جاتا ہے ۔

اسم فاعل کی شکلیں

(ACTIVE PARTICIPLE NOUN)

الذکر	واحد	جاننے والا	عَالِمٌ
	مثنی	دو جاننے والے	عَالِمَانِ عَالِمَيْنِ
	جمع	حائے والے (بہت سے)	عَالِمُونَ عَالِمِينَ
الأنثی	واحد	جاننے والی	عَالِمَةٌ
	مثنی	دو جاننے والیں	عَالِمَتَانِ عَالِمَتَيْنِ
	جمع	جاننے والیں (بہت سی)	عَالِمَاتٌ

اسی طرح ظَالِمٌ ، فَاتِلٌ ، حَاحِلٌ وغیرہ سے بھی شکلیں بنائی جا سکتی ہیں ۔

یہ ثلاثی مجرد کے اسم فاعل کی شکلیں ہیں۔ ثلاثی مزید فیہ اور رباعی سے اسم فاعل کی شکلیں "ایوب اور ن کے خواص" میں دیکھئے

۸۔ اسم مفعول | ہر متعدی فعل سے اس چیز کے لئے جس پر کام کیا جائے ایک اسم "مفعول" کے وزن پر بنا لیا جاتا ہے۔

اسم مفعول کی شکلیں (PASSIVE PARTICIPLE NOUN)

واحد	قتل کیا ہوا	مَقْتُولٌ
مثنیٰ	دو قتل کئے ہوئے	مَقْتُولَانِ مَقْتُولَيْنِ
جمع	بہت سے قتل کئے ہوئے	مَقْتُولُونَ مَقْتُولِينَ
واحد	قتل کی ہوئی	مَقْتُولَةٌ
مثنیٰ	دو قتل کی ہوئیں	مَقْتُولَتَانِ مَقْتُولَتَيْنِ
جمع	بہت سی قتل کی ہوئیں	مَقْتُولَاتٌ

اسی طرح مَعْدُودٌ - مَعْرُوفٌ - مَسْصُورٌ وغیرہ سے تمام شکلیں بتائی جاسکتی ہیں۔ یہ ثلاثی مجرد کے فعل سے اسم مفعول کی شکلیں ہیں۔ ثلاثی مزید فیہ اور رباعی سے مفعول کا وزن "ایوب اور ن کے خواص" میں دیکھئے۔

۹ اسم صفت | عربی زبان میں اسم صفت (Adjective) کے بہت سے اوزان ہیں۔ ان میں زیادہ استعمال ہونے والے اوزان حسب ذیل ہیں۔

(۱) فَعِلٌ - جیسے کَرِيمٌ - لَطِيفٌ -

(۲) فَعِلٌ - جیسے حَسَنٌ -

(۳) فَعِلٌ - جیسے مَهْلٌ - صَعْبٌ -

(۴) اَفْعَلٌ - جیسے اَسْوَدٌ - اَبْيَضٌ - عَرَجٌ -

۱۰۔ اَفْعَلُ التَّفْضِيلِ | جب دو آدمیوں میں 'ایک دوسرے سے مقابلہ ہو اور ہم بتانا چاہیں کہ ان میں سے ایک دوسرے

سے بڑھا ہوا (یا سب سے بڑھا ہوا) ہے تو اس کے لیے اَفْعَلُ کے وزن پر اَفْعَلٌ و

اَلتَّفْضِيلِ بنالی جاتی ہے جیسے اَعْلَمُ (بہت زیادہ جانتے والا) وغیرہ۔ دو کے

درمیان مقابلہ ہو تو (Comparative Degree) کہیں گے اور سب کے ساتھ مقابلہ ہو تو (Superlative Degree) -

اَفْعَلُ التَّفْضِيلِ کی شکلیں

اَلتَّفْضِيلِ	واحد	زیادہ چھوٹا - بہت چھوٹا	اَصْغَرُ
	مثنیٰ	دو زیادہ چھوٹے	اَصْغَرَانِ - اَصْغَرَيْنِ
	جمع	بہت سے زیادہ چھوٹے	اَصْغَرُونَ - اَصْغَرِينَ اَصْغَارُ
اَلتَّفْضِيلِ	واحد	زیادہ چھوٹی	صَغْرَى
	مثنیٰ	دو زیادہ چھوٹی	صَغْرَانِ صَغْرَيْنِ
	جمع	بہت سی زیادہ چھوٹی	صَغَرَاتُ - صَغَرٍ

۱۱۔ اوزان مبالغہ | جب کسی صفت میں زور و شدت اور زیادتی کا اظہار کر دیا ہو، تو مختلف لعلوں سے مبالغہ کے اوزان (Exaggerative)

(Adjective) استعمال کئے جاتے ہیں، ان میں زیادہ استعمال ہونے والے یہ ہیں۔

(۱) فَعَالٌ - جیسے تَوَابٌ - عَلَامٌ - شَفَارٌ -

(۲) فَعِيلٌ - جیسے صَدِيقٌ -

(۳) مَفْعِلٌ - جیسے مَسْكِينٌ -

(۴) فَعْلَةٌ - جیسے هَمَزَةٌ - اِسْمَةٌ -

(۵) فَعِلٌ - جیسے اُسْفٌ - فِرْحٌ -

(۶) فَعِيلٌ - جیسے رَحِيمٌ - عَظِيمٌ -

(۷) فَعُولٌ - جیسے غَفُورٌ - وَدُودٌ - ظَلُومٌ -

(۸) فَعَالٌ - جیسے کِبَارٌ -

(۹) فَعُولٌ - جیسے قَبِيحٌ -

(۱۰) فَعْلَانٌ - جیسے رَحْمَنٌ - غَضَبَانٌ -

ضمائر | جب ہم کہتے ہیں "حامد آیا" تو آپ کے ذہن میں فوراً ایک آدمی آجاتا ہے جس کا نام حامد ہے۔ اسے اسم ظاہر کہتے ہیں۔ یعنی بالکل

کھلا ہوا نام۔ لیکن جب ہم کہیں "وہ آیا" تو اگرچہ اس وقت بھی ہم کسی آدمی کے لئے کا ذکر کرتے ہیں لیکن اس سے متعین نہیں ہوتا کہ کون آیا۔

مگر جب ہم کہیں "حامد آیا" وہ بیان تھا۔ تو اب اس لفظ "وہ" سے

مطلب سمجھ میں آگیا۔ یعنی "حامد"

لہذا لفظ "وہ" کے اندر حمد کا تام چھپا ہوا ہے۔ پوشیدہ اسموں کی کئی قسمیں ہیں۔ مثلاً :

(۱) اسم ضمیر (PRO-NOUN)

جب اسمائے ضمیر شروع میں آئیں تو ان کی شکل اس طرح ہوتی ہے۔

غائب			مخاطب (حاضر)			متکلم		
واحد	مثنیٰ	جمع	واحد	مثنیٰ	جمع	واحد	مثنیٰ	جمع
ہُوَ	ہُمَا	ہُمْ	أَنْتَ	أَنْتُمَا	أَنْتُمْ	أَنَا	أَنْتَ	أَنْتُمْ
ہِیَ	ہُمَا	ہُنَّ	أَنْتِ	أَنْتُمَا	أَنْتُنَّ	أَنَا	أَنْتِ	أَنْتُنَّ

لیکن جب ان ضائریں پہلے کوئی اسم یا فعل یا حرف مل کر آئے تو ان کی حسب ذیل شکلیں ہو جاتی ہیں :

غائب			مخاطب (حاضر)			متکلم		
واحد	مثنیٰ	جمع	واحد	مثنیٰ	جمع	واحد	مثنیٰ	جمع
ہُوَ	ہُمَا	ہُمْ	کَ	کُمَا	کُمْ	یَا	یَا	یَا
ہِیَ	ہُمَا	ہُنَّ	کِ	کُمَا	کُنَّ	یَا	یَا	یَا

(۲) اسم اشارہ | پوشیدہ اسماء کی دوسری قسم اسم اشارہ (Demonstrative Pronoun) ہے۔ جیسے :

(۱) اشارہ قریب :

مذکر			مؤنث		
واحد	مثنیٰ	جمع	واحد	مثنیٰ	جمع
هَذَا	هَذَانِ هَذَيْنِ	هَؤُلَاءِ	هَذِهِ	هَٰئَانِ هَٰئَيْنِ	هَٰؤُلَاءِ

(ب) اشارہ بعید :

مذکر			مؤنث		
واحد	مثنیٰ	جمع	واحد	مثنیٰ	جمع
ذَلِكَ	ذَانِكَ ذَٰئِكَ	أُولَٰئِكَ	تِلْكَ	تَالِكَ تَٰئِكَ	أُولَٰئِكَ

نوٹ : ذَٰلِكَ اشارہ قریب اور بعید دونوں کے لئے آتا ہے ۔

(۳) اسم موصول | پوشیدہ اسماء کی تیسری قسم اسم موصول (Relative Pronoun) ہے ۔ جیسے :

مذکر			مؤنث		
واحد	مثنیٰ	جمع	واحد	مثنیٰ	جمع
الَّذِي	الَّذَانِ الَّذَيْنِ	الَّذِينَ	الَّتِي	الَّتَانِ الَّتَيْنِ	الَّتِي

(۴) اسمائے استفہام | پوشیدہ اسماء کی چوتھی قسم اسمائے استفہام (Interrogative Pronoun) ہے ۔ جیسے : مَنْ (کون

شخص) اور مَا (کونسی چیز) ۔

گذشتہ صفحات میں آپہ ثلاثی مجرد - ثلاثی مریدہ - رباعی وغیرہ اصطلاحی الفاظ پڑھ چکے ہیں۔ ان کا تفصیلی بیان تو آئندہ باب میں آئے گا، جہاں یہ بتایا جائیگا کہ "اہواب اور ان کے خواص" کیا ہوتے ہیں۔ اس مقام پر مختصر الفاظ میں دیکھئے کہ ان کا مطلب کیا ہے۔

عربی زبان میں متعمل ہونے والے اکثر و بیشتر الفاظ کے مادے تین حروف پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ان الفاظ کو تُثَلَاثِی (تین حرفوں والا) کہتے ہیں۔ لیکن بعض مادے تین سے زیادہ حروف بھی رکھتے ہیں۔ جس مادہ میں چار حروف ہوں اسے رُبَاعِی اور جس میں پانچ ہوں اسے خُمَاسِی کہتے ہیں۔ ذیل میں رباعی مادہ "زَلْزَل" سے فعل اور اسم کی ایک ایک شکل بطور مثال درج کی جاتی ہے۔

ماضی معروف	مضارع معروف	ماضی مجہول	مضارع مجہول	اسم
زَلَّ	يَزِلُّ	زَلَّ	يَزِلُّ	زَلْزَلٌ
نہی	اسم فاعل	اسم مفعول	مصدر	
لَا تَزِلُّ	مُزِلٌّ	مُزِلٌّ	زَلَزْلَةٌ - زِلْزَالٌ	

نوٹ: قاعدے کی رو سے رباعی مادوں کو ثلاثی سے الگ لکھنا چاہئے لیکن بہت سے ارباب لغت انہیں ثلاثی کے تحت ہی لکھتے ہیں۔ اس لئے ہم نے بھی لغت میں انہیں (بجز مستثنیات) عام طور پر ثلاثی کے تحت لکھا ہے۔ لیکن اسکی تصریح کر دی ہے کہ یہ رباعی ہے۔

جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے 'عربی کے ان الفاظ کا مادہ تو نسبتاً آسانی سے معلوم ہو جاتا ہے جن میں حروف صحت ہوں' لیکن جن مادوں میں حروف علت ہوں ان کا دریافت کرنا قدرے دشوار ہوتا ہے، بالخصوص واوی اور یائی میں یہ معلوم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے

مادہ میں حرف علت

کہ اس مادہ میں واو ہے یا ی ۔ بعض شکلوں میں اگر واوی کو یا یا یا کو واوی سمجھ لیا جائے تو معنوں میں بہت فرق پڑ جاتا ہے ۔ مثلاً صَلَّی ایک لفظ ہے ۔ اگر اسے صلو (مادہ) سے لیا جائے تو اس کے معنی ہونگے "صلوۃ د کرنا" اور اگر صلی (مادہ) سے لیا جائے تو اس کے معنی ہونگے "آگ میں جھونکنا" ۔ چونکہ عربی یہ جاننے والوں کے لئے یہ متعین کرنا دس دشوار (بلکہ ناممکن) ہے کہ کسی لفظ کا صحیح مادہ کیا ہے اس لئے ہم نے زیر نظر لغات کے شروع میں قرآن کریم کے تمام لفاظ کو امی شکلوں میں لکھ کر جن میں وہ قرآن مجید میں آئے ہیں ان کے سامنے ان کا مادہ لکھ دیا ہے ۔ آپ جس لفظ کے معنی معلوم کرنا چاہیں اسے پہلے اس مہرست میں دیکھ کر متعین کر لیں کہ اس کا مادہ کیا ہے ' پھر اس مادہ کے معنی لغات میں دیکھ لیں ۔

ذیل میں ہم چند مثالیں درج کرتے ہیں جن سے آپ کو اندازہ ہو جائیگا کہ جن مادوں میں حروف عیب آتے ہیں ان میں مختلف وزن اور ابواب میں چکر کیا کیا (تعجب انگیز اور پریشان کن) تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں ۔

نوٹ : اس مقام پر آپ ابواب کے صرف نام دیکھ جائیے ان کا تفصیلی تعارف اور خواص آئندہ باب میں سامنے آئیں گے ۔

حروف علت والے مادوں میں تبدیلیوں کی مثالیں

پہلی مثال مادہ - و ع د

مادہ	فعل کی قسم	فعل ماضی	فعل مضارع	اسم	نہی
و	معلوم	وَعَدَ	يَعِدُ	عَد	لَا تَعِدْ
لہ	مجهول	وَعِدَ	وَعِدَ	لَعِنَ	لَا تَعِدْ

دیگر اسماء میں جا کر تبدیلیاں

مادہ	اسم مفعول	اسم مفعول	فعل التفضیل	اسم آلہ	اسم زمان و مکان
و	وَعَدَ	وَعَدَ	وَعَدَ	وَعَدَ	وَعَدَ
لہ	وَعَدَ	وَعَدَ	وَعَدَ	وَعَدَ	وَعَدَ

دوسری مثال مادہ د ع و

مادہ	قسم	ماضی	مضارع	امر	نہی
د ع و	معلوم	دَعَا	يَدْعُو	ادْعُ	لَا تَدْعُ
	مجهول	دُعِيَ	يُدْعَى	لِتُدْعَ	لَا تَدْعَ

دیگر اسماء میں جا کر تبدیلیاں

مادہ	اسم فاعل	اسم مفعول	اقبل التفضیل	اسم آلہ	اسم زمان و مکان
د ع و	دَاعٍ، الدَّاعِي	مَدْعُوٌّ	ادْعَى	مَدْعَى	مَدْعَى

تیسری مثال مادہ و ق ی

مادہ	قسم	ماضی	مضارع	امر	نہی
و ق ی	معلوم	وَقَى	يَقِي	قِ	لَا تَقِ
	مجهول	وُقِيَ	يُوقَى	لِيُوقَ	لَا يُوقَ

دیگر اسماء میں جا کر تبدیلیاں

مادہ	اسم فاعل	اسم مفعول	اقبل التفضیل	اسم آلہ	اسم زمان و مکان
و ق ی	وَاقٍ، الوَاقِ	مَوْقٍ	أَوْقَى	مِيقَى	مَوْقٍ

چوتھی مثال مادہ ق و ل

مادہ	قسم	ماضی	مضارع	امر	نہی
ق و ل	معلوم	قَالَ	يَقُولُ	قُلْ	لَا تَقُلْ
	مجهول	قِيلَ	يُقَالُ	لِيَقُلْ	لَا يُقُلْ

دیگر اسماء میں جا کر تبدیلیاں

مادہ	اسم فاعل	اسم مفعول	افعل التفضیل	اسم آلہ	اسم زمان و مکان
ق و ل	قَائِلٌ	مَقُولٌ	أَقُولُ	مَقُولٌ	مَقَالٌ

پانچویں مثال مادہ ب ی ع

مادہ	قسم	ماضی	مضارع	امر	نہی
ب و ی ع	معلوم	بَاعَ	يَبِيعُ	بِعْ	لَا تَبِيعْ
	مجهول	بِيعَ	يُبَاعُ	لِيَبِيعْ	لَا يُبِيعْ

دیگر اسماء میں جا کر تبدیلیاں

مادہ	اسم فاعل	اسم مفعول	افعل التفضیل	اسم آلہ	اسم زمان و مکان
ب و ی ع	بَائِعٌ	مَبِيعٌ	أَبِيعُ	مَبِيعٌ	مَبِيعٌ

مختلف ابواب میں مستقل ہونے کے بعد

لغات القرآن

۲۵

مبانی

سادہ	تسم	فعل	تفعیل	المعال	اقتعال	تفاعل	مفاعله	تفعل	استفعال
وعد	معلوم	ماضی	وعد	اوعد	اتعد	تواعد	واعد	تواعد	استواعد
وعد	مضارع	یوعد	یوعد	یوعد	یتعد	یتواعد	یتواعد	یتواعد	یتستواعد
وعد	ماضی	وعد	وعد	اوعد	اتعد	تواعد	وعد	تواعد	استواعد
وعد	مضارع	یوعد	یوعد	یوعد	یتعد	یتواعد	یتواعد	یتواعد	یتستواعد
وعد	امر	وعد	وعد	اوعد	اتعد	تواعد	واعد	تواعد	استواعد
وعد	نہی	لا توعد	لا توعد	لا توعد	لا تاتعد	لا تتواعد	لا تتواعد	لا تتواعد	لا تستواعد
وعد	فاعل اسم	سواعد	سواعد	سواعد	متعد	متواعد	سواعد	متواعد	متستواعد
وعد	مفعول اسم	سواعد	سواعد	سواعد	متعد	متواعد	سواعد	متواعد	متستواعد

مختلف ایواب میں منتقل ہونے کے بعد

[illegible]

مختلف ابواب میں منتقل ہونے کے بعد

لفظ الترتیب								سادہ
	فعل	اسم	فعل	اسم	فعل	اسم	فعل	فعل
۴	يَقُولُ	قَالَ	يَقُولُ	قَالَ	يَقُولُ	قَالَ	يَقُولُ	قَالَ
	يَقُولُ	قَالَ	يَقُولُ	قَالَ	يَقُولُ	قَالَ	يَقُولُ	قَالَ
	يَقُولُ	قَالَ	يَقُولُ	قَالَ	يَقُولُ	قَالَ	يَقُولُ	قَالَ
	يَقُولُ	قَالَ	يَقُولُ	قَالَ	يَقُولُ	قَالَ	يَقُولُ	قَالَ
۵	يَقُولُ	قَالَ	يَقُولُ	قَالَ	يَقُولُ	قَالَ	يَقُولُ	قَالَ
	يَقُولُ	قَالَ	يَقُولُ	قَالَ	يَقُولُ	قَالَ	يَقُولُ	قَالَ
	يَقُولُ	قَالَ	يَقُولُ	قَالَ	يَقُولُ	قَالَ	يَقُولُ	قَالَ
	يَقُولُ	قَالَ	يَقُولُ	قَالَ	يَقُولُ	قَالَ	يَقُولُ	قَالَ
۶	يَقُولُ	قَالَ	يَقُولُ	قَالَ	يَقُولُ	قَالَ	يَقُولُ	قَالَ
	يَقُولُ	قَالَ	يَقُولُ	قَالَ	يَقُولُ	قَالَ	يَقُولُ	قَالَ
	يَقُولُ	قَالَ	يَقُولُ	قَالَ	يَقُولُ	قَالَ	يَقُولُ	قَالَ
	يَقُولُ	قَالَ	يَقُولُ	قَالَ	يَقُولُ	قَالَ	يَقُولُ	قَالَ

مختلف ابواب میں متقل ہونے کے بعد

لغات القرآن

۴۶

سادات

بادہ	قسم	لعل	تفہیل	افعال	فعمال	ثلا عن	ساعله	قمن	استعمال
بایع	معلوم	بایع	بیع	اباع	ابتاع	تبايع	بایع	تبیع	استباع
بایع	معلوم	بایع	بیع	بایع	یستاع	یتبايع	یبایع	یبیسع	یمتبع
بایع	معلوم	بایع	بیع	ابایع	ابتیع	تبیويع	بویع	نسیع	ستبیسع
بایع	معلوم	بایع	بیع	بایع	یبتاع	یتبایع	یبایع	اتیسع	یستشاع
بایع	معلوم	بایع	بیع	ایع	اینع	تبايع	بایع	تسیع	استیع
بایع	معلوم	بایع	بیع	لا تبیع	لا تبیع	لا تبایع	لا تبایع	لا تبیسع	لا تبیسع
بایع	معلوم	بایع	بیع	مبیع	مبتاع	متبايع	متبايع	متیسع	متیسع
بایع	معلوم	بایع	بیع	مباع	مبتاع	متبايع	متبايع	متیسع	متیسع

نگہ باز گشت | مادہ اور اس کے مشتقات کا مختصر سا بیان آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ آگے بڑھنے سے پیشتر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایک مثال کے ذریعے آپ کے سامنے وہ تمام مختلف شکلیں آجائیں جو گذشتہ صفحات میں آپ کی نگاہوں سے گذری ہیں۔ اس سے آپ کو اس کا بھی اندازہ ہو جائیگا کہ زیر نظر لغت میں آپ کو ایک عنوان کے تحت کس کس قسم کے الفاظ بالعموم ملیں گے۔ مثلاً مادہ ہے۔

فتح یعنی ف - ت - ح

اس مادہ کے تحت آپ کو فَتَحَ (فعل ماضی معروف) - فُتِحَ (فعل ماضی مجہول) - يَفْتَحُ (فعل مضارع معروف) - يُفْتَحُ (فعل مضارع مجہول) - اِفْتَحَ (اسم) - لَاتَفْتَحُ (نہی) - فَاتِحٌ (اسم فاعل) - مَفْتُوحٌ (اسم مفعول) - مَفْتَحٌ (اسم ظرف) - مِفْتَحٌ و مِفْتاحٌ (اسم آہ) - فَتْحٌ (اسم مبالغہ) وغیرہ ملیں گے۔ ان کے علاوہ فتَحَ کے مختلف بواب ساسے آئیں گے۔ مثلاً اِفْتَحَ (باب افعال) - فَتَحَ (باب تَفْعِيل) - وَتَحَ (باب مفاعله) - تَفَتَحَ (باب تَفْعِيل) - تَفَتَّحَ (باب تَفْعِيل) - فَتَحَ (باب اِنْفِعال) - اِسْتَفْتَحَ (باب اِسْتِفْعَال) وغیرہ بھی لکھے ہوئے ہیں گے۔

نوٹ : زور نظر لغت میں ہر مادہ کے تحت یہ تمام مشتقات نہیں دئیے گئے۔ جس طرح لغت میں صرف وہی مادے دئیے گئے ہیں جن سے متعلق کوئی لفظ قرآن کریم میں آیا ہے اس طرح ہر مادہ کے تحت الفاظ کی صرف وہی شکلیں دی گئی ہیں جو قرآن مجید میں آئی ہیں (بعض مقامات میں ان تمام شکلوں کو بال تفصیل بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی گئی) اس لئے کہ ہمارا یہ لغت قرآن کریم کا لغت ہے 'ع' بی زبان کا مکمل ہے نہیں۔

حروف

جیسا کہ پہلے صیغہ جا چکا ہے ' عربی زبان کے تمام الفاظ تین قسموں کے ہوتے

ہیں - (۱) یا تو وہ لفظ نام ہوگا - اسے اسم کہا جاتا ہے - جیسے :

اللہ - محمد - قلم - عا لیم - قتل - تسلیم - وغیرہ -

(۲) یا وہ لفظ کسی کام کے کرنے یا ہونے کے لئے بولا جائے گا - اسے فعل

کہا جاتا ہے - مثلاً ذُہِبَ : وہ گیا (فعل ماضی) - بِأَكُلُ : وہ کھاتا ہے یا کھائے گا

(فعل مضارع) قُلْ : تو کہہ دے (فعل امر) وغیرہ

(۳) اور یہ وہ حرف ہوگا - بالفاظ دیگر اگر کوئی لفظ نہ اسم ہے نہ فعل ' تو

وہ لازماً حرف ہوگا - مثلاً اس فقرہ میں

أَنَا - أَذْهَبُ - إِلَى - الْبَيْتِ -

أَنَا اسم صیغہ (معنی - میں) - أَذْهَبُ - فعل ہے (میں جاتا ہوں) - الْبَيْتِ

اسم ہے (معنی - گھر) - إِلَى - حرف ہے (معنی - کی طرف) - الْبَيْتِ کے

معنی ہونے - میں گھر کی طرف جاتا ہوں -

ہر چند حرف نہ اسم ہے نہ فعل اور دیکھئے میں بھی

زبان کا سب سے چھوٹا جزو ہے (مندرجہ بالا مثال میں

اِنی پھر بھی ورنہ دار دکھائی دیتا ہے ورنہ خالی ب - ل بھی حروف ہیں)

لیکن زبان میں ان کی بڑی اہمیت ہے - یہ زبان میں ربط پیدا کرتے ہیں - اسم اور

افعال کو ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں - گفتگو میں زور و قوت اور معنوں میں

ہمواری اور استواری پیدا کرتے ہیں - اسی سے اقرار اور انکار کا علم ہوتا ہے اور

انہی کے ذریعہ کلام میں استفہام - ترغیب - تاکید - تنبیہ کے معانی پیدا ہوتے ہیں -

ان کی تبدیلی سے فعل کا پورے کا پورا مفہوم بدل جاتا ہے - مثلاً "رغبت"

عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آپ بخوبی سمجھتے ہیں۔ اگر ہم (عربی زبان میں) کہیں رَغِبْتُ اِلَيْهِ تو اس کے معنی ہوں گے "میں اس کی طرف مائل ہوا"۔ لیکن اگر اِلٰی (حرف) کی جگہ عَنْ آ جائے اور ہم کہیں رَغِبْتُ عَنْهُ تو اس کے معنی ہوں گے "میں نے اس سے اعراض ہو کر"۔ اس سے منہ موڑا۔ اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے دیکھا کہ حرف (جو بظاہر نہ نام کا ہے نہ کام کا) کس طرح افعال کی ناک میں نکیل ڈالے انہیں ادھر سے دھرتے لے پھرتا ہے۔ یہ حروف وہی ہیں جنہیں انگریزی زبان میں (Prepositions) کہتے ہیں اور جن کی اہمیت کا غالباً آپ کو اندازہ ہے۔

محذوفات کی جگہ | ات ہی نہیں کہ یہ افعال کے معانی میں تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں بلکہ بعض اوقات ایک حرف کتنے ایسے الفاظ کے معنی دے جاتا ہے جو اس فقرے میں کہیں نہیں ہوتے۔ یعنی وہ محذوف (Understand) ہوتے ہیں۔ مثلاً -

وَاللّٰهُ يَعْصِمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمَصْلِحِ ۔ اس کا مفہول ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ مفسد کو مصلح سے جانتا ہے۔ لیکن اس سے بات واضح نہیں ہوتی۔ درحقیقت اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مفسد کو مصلح سے الگ کر کے - تعیز کر کے - فرو کر کے جانتا ہے - وہ جانتا ہے کہ مفسد کون ہے اور مصلح کون - دیکھیں اس عبارت میں ایک حرف مِّن نے اس محذوف عبارت کا کام دے دیا۔ یا مثلاً قرآن میں ہے اَلَا (اِنَّ لَا) تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ ۔ اس کا ایسا ترجمہ یہ ہوگا کہ "اگر تم اس کی مدد نہیں کرتے تو یقیناً اللہ اس کی مدد کر چکا ہے"۔ لیکن اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اگر تم اس کی مدد نہیں کرتے تو نہ کرو۔ اس میں کچھ مضائقہ نہیں - کڑی حرج نہیں - کوئی پرواہ نہیں - کیونکہ (جس طرح) اللہ اس کی مدد (فلاں موقع پر) کر چکا ہے (اب بھی کرے گا) - چنانچہ عربی

زبان میں یہ قاعدہ بن گیا ہے کہ اگر اَنْ (حرف شرط) کے جواب شرط سے پہلے
فَقَدْ آجائے تو اس کا مفہوم وہ ہوتا ہے جسے اوپر بیان کیا گیا ہے۔

حرف کی قسمیں | حرف کے اس قسمیدی تعارف کے بعد اب یہ دیکھئے کہ
اس کی قسمیں کتنی ہیں۔ یہ قسمیں حروف کے الذا استعمال

کی رو سے کی جا سکتی ہیں۔ مثلاً

(۱) وہ حروف جو صرف افعال (Verbs) سے پہلے آتے ہیں۔ ان سے فعلوں
کے معنوں میں کچھ اضافہ ہو جاتا ہے۔ مثلاً - لَمْ - لَنْ - قَدْ - سَوْفَ وغیرہ۔
لَمْ اور لَنْ دونوں مضارع پر آتے ہیں اور دونوں "تاکید کے ساتھ
نفی" (نہ) کے معنی پیدا کرتے ہیں۔ لَمْ فعل مضارع کو فعل ماضی منفی کے معنوں میں
تبدیل کر دیتا ہے۔ جیسے یَا کُلُّ (وہ کھاتا ہے یا کھائیکا) سے پہلے لَمْ آجائے
تو لَمْ یَا کُلُّ کے معنی ہو جائیں گے "اس نے قطعاً نہیں کھایا"۔ اسی طرح جب
ارع سے پہلے حرف لَنْ آجائے تو اس کے معنی منفی مستقبل کے ہو جاتے ہیں۔ مثلاً
لَنْ یَا کُلُّ : "وہ قطعاً نہیں کھائیکا"

(۲) دوسری قسم کے حروف وہ ہیں جو تنہا لفظوں پر نہیں بلکہ جملوں پر
آتے ہیں۔ مثلاً اِنْ - اَنَّ - کَانَ - کَیْتَ - لَکِنْ - لَعَلَّ وغیرہ۔ جملوں کے پہلے آتے
ہیں اور جملہ میں خاص معنی پیدا کر دیتے ہیں۔ جیسے اِنَّ اللہَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ
یعنی 'اے شک' یہ حقیقت ہے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔

(۳) تیسری قسم کے وہ حروف ہیں جو اسم سے پہلے آتے ہیں۔ ب - فِ - ل -

عَلٰی - مِّنْ - اِلٰی - عَنْ وغیرہ۔ جیسے ہَا لَقَلَمٍ (قلم سے 'قلم کے ساتھ) فِ الْبَیْتِ

(گھر میں)۔ اِلٰی اللّٰہ (اللہ کی طرف)۔ عربی زبان میں ان حروف کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس اہمیت میں اس وقت اور اضافہ ہو جاتا ہے جب ان سے پہلے فعل آئے۔ جیسا کہ ہم رَغِبْتُ اِلَيْهِ اور رَغِبْتُ عَنْهُ کی مثال میں بنا چکے ہیں۔

حروف کا ترجمہ | نمبر ۱ اور نمبر ۲ کے حروف تو اپنے معانی میں رکھتے ہیں لیکن نمبر ۳ کے حروف کچھ اس انداز سے آتے ہیں کہ اردو زبان میں ان کا لفظی ترجمہ نہیں کیا جاسکتا، بلکہ مفہوم کے اعتبار سے ہی کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً

(۱) عَلٰی کے معنی "پر" اور "ہیں"۔ عربی زبان میں کہیں گے عَلٰی سَفَر لیکن اردو میں اس کا ترجمہ "سفر پر" غیر صحیح ہوگا۔ "سفر میں" ٹھیک ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ "اگر تم سفر پر ہو"۔ ہم کہیں گے "اگر تم سفر میں ہو"۔

(۲) یا مثال کے معنی "لئے" یا واسطے "ہیں"۔ جیسے لَزَّيْدُ: زيد کے لئے یا زيد کے واسطے۔ لیکن جب ہم اس سے پہلے فعل لا کر قُلْتُ لَزَّيْدُ کہیں گے تو اس کا ترجمہ "میں نے زيد کے لئے کہا" نہیں ہوگا۔ اس کا صحیح ترجمہ ہوگا "میں نے زيد سے کہا"۔

اسی طرح ہ کے معنی عموماً "ساتھ" یا "سے" کہئے جاتے ہیں، لیکن مختلف فعلوں (VERBS) کے ساتھ آئے سے اس کا ترجمہ مختلف ہو جائیگا، جیسے

(۱) ذَهَبَ بِاِلْكِتَابٍ: لفظی ترجمہ۔ وہ کتاب کے ساتھ گیا۔ یا محاورہ ترجمہ۔ وہ کتاب لے گیا۔

(۲) حَكَمَ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ: لفظی ترجمہ۔ اس نے ما انزل اللہ کے ساتھ فیصلہ کیا۔ یا محاورہ ترجمہ۔ اس نے ما انزل اللہ (قانون خداوندی) کے مطابق فیصلہ کیا۔

آپ نے دیکھا، ان مثالوں میں کہیں بھی ب کے معنی " سے " یا " ساتھ " نہیں۔
 زیر نظر لغت میں حروف کا عام ترجمہ دیا گیا ہے۔ لیکن اردو زبان میں ان کا ترجمہ
 (عبارت کے لحاظ سے) الگ الگ ہوگا۔ اس کے لئے کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں۔ زبان
 سے واقفیت اور تھوڑی سی مشق کے بعد سمجھ میں آ جاتا ہے کہ فلاں فقرہ میں
 حرف کا صحیح ترجمہ کیا ہونا چاہئے۔

تفصیلی بیان | جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، عربی زبان میں حروف کو بڑی اہمیت
 حاصل ہے جس کے پیش نظر آپ گرامر (اور بعض لغت) کی کتابوں
 میں حروف کے متعلق بڑی طویل بحثیں دیکھیں گے۔ لیکن ہم نے اس مقام پر بھی، اور
 لغت کے اندر بھی بڑے اختصار سے کام لیا ہے اور فنی بحثوں، لفظی بازیوں اور
 علمی اصطلاحوں سے قطع نظر کر کے حروف کے صرف وہ معانی بیان کر دئے ہیں جن کا
 استعمال عام ہوتا ہے۔ مثلاً گرامر کی کتابوں میں واو عطف کی بحث سی قسمیں دی گئی ہیں
 لیکن ان سب کا ترجمہ " اور " (and) ہی ہوتا ہے۔ ہم نے ان اسماء سے بحث
 نہیں کی۔ نیز ہم اس بحث میں بھی نہیں الجھے کہ ایک حرف کے آنے سے اسم میں کیا
 کیا اعرابی 'رفع' (پیش) نصب (زبر) جر (زیر کی) تبدیلیاں ہوا کرتی ہیں۔ مثلاً ن مبتدا
 کو نصب اور خبر کو رفع دینا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ہمارا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ
 کو عربی زبان کے الفاظ اور ان کی مختلف شکلوں کی اس قدر پہچان ہو جائے کہ مادہ کے
 معنی سمجھ لینے کے بعد ان مختلف شکلوں کا مفہوم بھی آپ کے سامنے آ سکے اور اس
 طرح آپ قرآن کریم کو براہ راست سمجھنے کے قابل ہو سکیں۔ فنی نکات آمریوں اور
 اصطلاحی موشگافیوں سے بحث کرنا ہمارے پیش نظر نہیں۔

ابواب اور ان کے خواص

یہ بتانا جا چکا ہے کہ عربی زبان میں ہر فعل مادہ سے بنتا ہے۔ مادہ ان اصلی حروف کو کہتے ہیں جن کے بغیر فعل کی پہلی شکل وجود میں نہ آسکے۔ فعل کا مادہ کبھی تین حروف کا ہوتا ہے اور کبھی چار کا۔ (اسماء کے مادہ میں باج اور چھ حروف بھی ہوتے ہیں) تین حرفی مادہ کو ثَلَاثِي کہتے ہیں۔ یہ ثَلَاثَة سے بنتا ہے جس کے معنی "تین" ہیں۔ عربی زبان میں زیادہ تر ثلاثی افعال ہیں۔ چار حرفی مادہ کو رُباعِي کہتے ہیں۔ یہ اَرْبَعَة سے بنتا ہے جس کے معنی "چار" ہیں۔ عربی زبان میں رباعی افعال کم استعمال ہوتے ہیں۔

گر کسی فعل کا مادہ تین حروف کا ہو اور اس کی ماضی کی پہلی شکل میں بھی تین حروف ہی ہوں تو وہ ثلاثی مجرد کہلاتا ہے۔ لیکن جب مادہ تین حروف کا ہو مگر ماضی

ثلاثی مجرّد اور
ثلاثی مزید فیہ

کی پہلی شکل میں تین حروف سے زیادہ ہوں تو ایسے فعل کو ثلاثی مزید فیہ کہنا جائیگا۔ آپ کو شاید اس پر تعجب ہوگا کہ جب مادہ تین ہی حروف کا ہے تو پھر فعل ماضی میں تین سے زیادہ حروف کسے آسکتے ہیں؟ یہ اس طرح کہ ثلاثی مجرد میں کچھ حروف کا اضافہ کر دیتے ہیں اور اس عافہ سے وہ ایک نیا باب بن جاتا ہے اور ہسا وقات میں کے معنی بدل جاتے ہیں۔ یہی وہ تبدیلیاں ہیں (یعنی ابواب اور ان کے خواص) جن کی وضاحت کے لئے موجودہ عنوان آہکے سامنے لایا گیا ہے۔ "ابواب اور ان کی خاصیتیں" عربی زبان کی مفرد خصوصیت ہے جس سے یہ زبان لامحدود وسعوں کی حامل ہو گئی ہے، لہذا آپ اس عنوان کو بڑے غور سے دیکھئے۔

ثلاثی مجرد کے ابواب | ابواب ثلاثی مجرد کے بھی ہوتے ہیں اور ثلاثی مزید فیہ کے بھی۔ پہلے ثلاثی مجرد کے ابواب کو

لیجئے۔ یہ وہ ابواب ہیں جن کا مادہ سہ حرفی ہے اور ماضی کی پہلی شکل بھی سہ حرفی ہے۔

اور اس میں کسی حرف کا مرتبہ اضافہ نہیں ہوتا ہے ' صرف حرکت بدن جانے سے باب بدن جاتا ہے ' اور حرکت بھی تیسوں حروف کی نہیں بلکہ صرف دوسرے (یعنی درمیانی) حروف کی حرکت بدلنے سے ایک نیا باب ظہور میں آتا ہے ۔

جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے ' فعل ثلاثی مجرد میں ماضی کی پہلی شکل تین حرف رکھی ہے ۔ ان میں سے پہلا اور دوسرا (آخری) حرف ایک حالت میں رہتے ہیں لیکن دوسرا (درمیانی) حرف ایک حالت پر نہیں رہتا ' اس پر کبھی زیر کبھی زبر اور کبھی پیش آتا ہے ۔ یہی درمیانی حرف فعل مضارع میں بھی ہذا رہتا ہے ۔ ہر نئی شکل جو فعل اور اس کے فعل مضارع کے درمیانی حروف کی حرکتوں (زیر ۔ زبر ۔ پیش) سے مل کر بنتے کہ "باب" کہلاتی ہے ۔

ماضی اور مضارع کے درمیانی حروف کی حرکتوں کے اعتبار سے ثلاثی مجرد کے چھ ابواب مستعمل ہیں ۔

نمبر	فعل ماضی	فعل مضارع	کیفیت
۱	فَتَحَ	يُفَتِّحُ	درمیانی حرف "ت" ہے ۔ فعل ماضی میں اس پر زبر ہے اور فعل مضارع میں بھی اس پر زبر ہے ۔
۲	ضَرَبَ	يَضْرِبُ	درمیانی حرف "ز" ہے ۔ فعل ماضی میں اس پر زبر ہے اور فعل مضارع میں اس پر زبر ہے ۔
۳	كَتَبَ	يَكْتُبُ	درمیانی حرف "ت" ہے ۔ فعل ماضی میں اس پر زبر ہے اور فعل مضارع میں اس پر پیش ہے ۔
۴	عَلِمَ	يَعْلَمُ	درمیانی حرف "ل" ہے ۔ فعل ماضی میں اس پر زبر ہے اور فعل مضارع میں اس پر زبر ہے ۔
۵	ثَقُلَ	يَثْقُلُ	درمیانی حرف "ق" ہے ۔ فعل ماضی میں اس پر پیش ہے اور فعل مضارع میں بھی اس پر پیش ہے ۔
۶	وَرِثَ	يَرِثُ	درمیانی حرف "ر" ہے ۔ فعل ماضی میں اس پر زبر ہے اور فعل مضارع میں بھی اس پر زبر ہے ۔

(نوٹ ۔ ثلاثی مجرد کے اول الذکر بائیں ابواب عام طور پر آتے ہیں ۔ آخری چھٹا

باب قرآن میں شاذ آیا ہے ۔)

مندرجہ بالا چھ متفرق شکلیں ہیں جو فعل ماضی اور فعل مضارع کے درمیان حروف کی حرکتوں کے اختلاف سے پیدا ہوئی ہیں اور یہی ثلاثی مجرد کے ابواب ہیں۔ ان میں سے ہر شکل ایک باب کہلاتی ہے۔ ان ابواب کا معنوں سے کچھ تعلق نہیں۔ یہ فقط اقد بتاتے ہیں کہ عربی زبان میں جس قدر ثلاثی مجرد کے افعال (ماضی - مضارع) آئیں گے وہ انہی شکلوں کے اندر آئیں گے۔ لیکن اگر ایک ہی باب میں درمیانی حرکتوں کو بدل دیا جائے تو اس طرح بعض اوقات معنوں میں فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلاً :-

فعل ماضی	فعل مضارع	کیفیت
رَوَّعَ	رَوَّعُ	ماضی اور مضارع میں درمیانی حرف پر پیش ہے۔ اس کے معنی ہیں "دور ہوا"
رَعَدَ	رَوَّعُ	فعل ماضی میں درمیانی حرف پر زہر اور فعل مضارع میں درمیانی حرف پر زہر ہے۔ اب اس کے معنی ہیں "ہلاک ہوا" سرگیا
حَزَنَ	يَحْزُنُ	فعل ماضی میں درمیانی حرف پر زہر اور فعل مضارع میں درمیانی حرف پر زہر ہے۔ اس کے معنی ہیں "غمگین ہوا" رنجیدہ ہوا (فعل لازم)۔
حَزَنَ	يَحْزِنُ	فعل ماضی کے درمیانی حرف پر زہر اور فعل مضارع کے درمیانی حرف پر پیش ہے۔ معنی "غمگین کیا" رنجیدہ کیا (فعل متعدی)

ثلاثی مزید فیہ کے ابواب

ثلاثی مجرد کے علاوہ ایسے افعال جن میں اصلی حروف تو تین ہی ہوں، لیکن ماضی کی پہلی شکل میں تین سے زیادہ حروف ہوں ثلاثی مزید کہلاتے ہیں۔ ان کے مختلف ابواب مختلف وزن پر آتے ہیں جن میں بیشتر استعمال ہونے والے ابواب قرآن مجید میں بارہ ہیں اور یہ حسب ذیل ہیں :-

نوع	باب (مصدری وزن)	ثلاثی مجرد (نہر مادہ کے حروف)	ثلاثی مزید قیہ	کیفیت
			فعل ماضی	فعل مضارع
۱	تَفْعِيلُ	كَرَّمَ	كَرَّمَ	يَكْرِمُ
		عَلِمَ	عَلِمَ	يَعْلَمُ

اس باب میں ثلاثی مجرد کے درمیانی حرف کو مشدّد کر دیا جاتا ہے۔

نمبر شمار	باب (مصدری وزن)	ثلاثی مجرد (نیز مادہ کے حروف)	ثلاثی مزید فیہ معن ماضی	فعل مضارع	کیونیت
۲	اَفْعَالٌ	حَسَنٌ نَعِمٌ	اَحْسَنُ اَنْعَمَ	يُحَسِّنُ يَنْعِمُ	اس باب میں ثلاثی مجرد کے ماضی پر ایک "همزہ" کا اضافہ کیا جاتا ہے۔
۳	مُفَاعَلَةٌ	جَاهَدَ قَتَلَ	جَاهَدَ قَاتَلَ	يُجَاهِدُ يُقَاتِلُ	اس باب میں ثلاثی مجرد کے پہلے حرف کے بعد الف کا اضافہ کیا جاتا ہے۔
۴	تَفَاعُلٌ	كَثُرَ غَمَزَ	تَكَاثَرُ تَغَامَزُ	يَتَكَاثَرُونَ يَتَغَامَزُونَ	اس باب میں ثلاثی مجرد کی ماضی سے قبل "ت" اور پہلے حرف کے بعد "الف" بڑھایا جاتا ہے۔
۵	تَفْعَلٌ	قَطَعَ عَلِمَ	تَقَطَّعَ تَعَلَّمَ	يَتَقَطَّعُ يَتَعَلَّمُ	اس باب میں ثلاثی مجرد سے قبل "ت" بڑھا کر درمیانی حرف مُشَدَّد کو دیا جاتا ہے۔
۶	اَنْفِعَالٌ	قَلَبَ فَجَرَ	اَلْقَلَبُ اَلْفَجَرُ	يَنْقَلِبُ يَنْفَجِرُ	اس باب میں ثلاثی مجرد سے قبل "اِنْ" کا اضافہ کیا جاتا ہے۔
۷	اِفْتِعَالٌ	قَرَّبَ كَسَبَ	اِقْتَرَبَ اِكْتَسَبَ	يَقْتَرِبُ يَكْتَسِبُ	اس باب میں شروع میں "همزہ" اور ثلاثی مجرد کے پہلے حرف کے بعد "ت" بڑھاتی جاتی ہے۔
۸	اِسْتِفْعَالٌ	كَبَّرَ غَفَرَ	اِسْتَكْبَرُ اِسْتَغْفِرُ	يَسْتَكْبِرُ يَسْتَغْفِرُ	اس باب میں ثلاثی مجرد پر "اِس" ت کا اضافہ کیا جاتا ہے۔

کیفیت	ثلاثی مزید دید		ثلاثی مجرد (نیز مادہ کے حروف)	باب (مصدری وزن)	نمبر
	فعل ماضی	فعل مضارع			
اس باب میں ثلاثی مجرد کے شروع میں ہمزہ کا اضافہ اور آخری حرف کو مشدد کیا جاتا ہے۔	اَسَوْدَ	يَسْوُدُ	سَوَدَ	اَفْعَلَالُ	۹
	اَبْغَضَ	يَبْغِضُ	بَغَضَ		
اس باب میں باب نمبر ۹ پر آخری مشدد حرف سے قبل الف کا اضافہ کیا جاتا ہے۔	اَدْهَمَ	يَدْهَمُ	دَهَمَ	اَفْعِيلَالُ	۱۰
اس باب میں شروع میں ہمزہ کے علاوہ پہلے اور دوسرے حرف کو مشدد کیا جاتا ہے (بعض اسے باب تفعیل کی ایک متغیر شکل قرار دیتے ہیں)۔	اَزَمَلَّ	يَزُمَلُّ	زَمَلَ	اَفْعِلَالُ	۱۱
	اَدَّثَرَ	يَدْثُرُ	دَثَرَ		
اس باب میں شروع میں ہمزہ اور پہلے حرف کے بعد الف لایا جاتا ہے نیز پہلے حرف کو مشدد کیا جاتا ہے (بعض اسے باب تفاعل کی متغیر شکل قرار دیتے ہیں)۔	اَثَقَلَّ	يَثْقَلُ	ثَقَلَ	اَفَاعِلُ	۱۲

نوٹ - ان ابواب کا مصدر اسی وزن پر آنے کا جواب کے خانے میں درج ہیں۔
مثالیں ذر آگے چل کر آئیں گی۔

یہاں آپ کے دل میں لازماً یہ سول پیدا ہوگا کہ ان تبدیلیوں سے بالآخر مقصود
کیا ہوتا ہے؟ ان تبدیلیوں سے مقصود معانی میں وسعت اور ان کے درمیان معنوی فرق
و اختلاف پیدا کرنا ہے۔ یعنی ایک ہی فعل جب باب تفعیل میں ہو تو اس کے معنی اور
ہوتے ہیں اور باب افعال میں ہو تو اور۔ ان ابواب کی یہ خصوصیات (یعنی خاص معنی)
مستقل حیثیت رکھتے ہیں۔ لہذا (اگرچہ ان خصوصیات میں بعض اوقات اشتہاء بھی ہو
جاتی ہے) کسی فعل کا صحیح مفہوم سمجھنے کے لئے دیکھنا یہ چاہئے کہ :

۱۔ اس مادہ کے معنی کیا ہیں اور

۲۔ وہ کس باب میں ہے۔

یہ عربی زبان کی وہ خصوصیت ہے جو کہیں اور نہیں ملتی۔ ذیل میں ہم ان ابواب کی خصوصیتیں (مختصراً) درج کرتے ہیں۔ آپ انہیں غور سے دیکھیں۔

ابواب ثلاثی مزید فیہ کے خواص

اب ثلاثی مزید فیہ کے مختلف ابواب کے خواص دیکھئے۔ واضح رہے کہ ہم نے مختلف ابواب کے تمام خواص درج نہیں کئے۔ صرف اسی قدر خواص : نے ہیں جو قرآن کریم میں استعمال شدہ الفاظ کے سمجھنے میں مدد دے سکتے ہیں۔

۱۔ باب تَفْعِيلُ :-

(اس باب سے مصدر تَفْعِيلُ کے وزن پر آئیگا۔ مثلاً تَكْرِيمٌ - تَنْزِيلٌ)

ثلاثی مجرد کو باب تَفْعِيلُ میں لے جائیں تو سدرجہ ذیل فوائد و خواص مطلوب ہوتے ہیں :

(۱) لازم فعل متعدی بن جاتا ہے۔ مثالیں :

ثلاثی مجرد	معنی	ثلاثی مزید فیہ باب تَفْعِيلُ	معنی
ثَبَّتَ	مضبوطی سے جا ثبت ہوا۔	ثَبَّتَ	مضبوطی سے جا پایا ثبت کیا۔
كَرَّمَ	عزت و باعزت ہو	كَرَّمَ	شریف و باعزت بنا یا

(۱) کہی کہی تَفْعِيلُ کے علاوہ تَفْعِيْلَةٌ اور تَفْعِيلٌ کے وزن پر بھی

اس کا مصدر آجاتا ہے۔ جیسے جَرَبٌ سے مصدر تَجَرِبٌ اور كَذَبٌ سے مصدر تَكْذِيبٌ و كَذَابٌ۔ بالخصوص جب مادہ میں تخری حرف صحیح نہ ہو بلکہ حرف علت ہو تو مصدر ہمیشہ تَفْعِيلٌ کے وزن پر آئیگا۔ جیسے سَمِيَ سے تَسْمِيَةٌ اور سَمِيَ سے تَسْمِيَةٌ۔

(۲) ثلاثی مجرد کا فعل متعدی ہو ایک مفعول چاہتا ہے اس باب میں آنے کے بعد

دو مفعول چاہئے لگتا ہے۔ جیسے

ثلاثی مجرد	معنی و مثال	ثلاثی مزیدہ باب تفعیل	بھی و مثال
سَمِعَ	اس نے سنا۔ سَمِعَ زَيْدٌ الْخَبْرَ: زید نے خبر سنی۔ یہاں ”الْخَبْرَ“ مفعول ہے۔	سَمِعَ	سنایا۔ سَمِعَ زَيْدٌ حَامِدًا الْخَبْرَ: زید نے حامد کو خبر سنائی۔ یہاں ”حَامِدًا“ اور ”الْخَبْرَ“ دو مفعول ہیں۔
فَهَمَّ	اس نے سمجھا۔ فَهَمَّ حَامِدٌ الْكَلَامَ: حامد نے بات سمجھی۔ یہاں ”الْكَلَامَ“ مفعول ہے۔	فَهَمَّ	سمجھایا۔ فَهَمَّ حَامِدٌ ذَاكِرًا الْكَلَامَ: حامد نے ذاکر کو بات سمجھائی، یہاں ”ذَاكِرًا“ اور ”الْكَلَامَ“ دو مفعول ہیں۔

(۳) کسی کام میں زور و شغیت زیادتی و کثرت اور بلفہ کے معنی پیدا ہو جاتے

ہیں۔ جیسے :

ثلاثی مجرد	معنی	ثلاثی مزیدہ باب تفعیل	معنی
قَطَعَ	اس نے کاٹا	قَطَعَ	بہت زیادہ کاٹا، خوب اچھی طرح کاٹا۔ کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کیا۔
قَتَلَ	مار ڈالا، قتل کیا۔	قَتَلَ	”بکثرت قتل کیا۔“ بری طرح قتل کیا۔

(۴) کسی کام کو بتدریج بھوڑا تھوڑا اور بار بار کرنے کے لئے :

تلاقی مجرد	معنی	تلاقی مزید فیہ باب تفعیل	معنی
نَزَّلَ	اترا ، نازل ہوا	نَزَّلَ	اتارا ، نازل کیا ، " بار بار تھوڑا تھوڑا بتدریج اتارا ۔
ذَكَرَ	یاد کیا	ذَكَرَ	یاد دلایا بار بار یاد دلایا ۔

(۵) کسی کام کو کسی کی طرف منسوب کرنے کے لئے بھی یہ باب استعمال کیا

جاتا ہے ۔ مثلاً :

تلاقی مجرد	معنی	تلاقی مزید فیہ باب تفعیل	معنی
كَذَّبَ	جھوٹ بولا	كَذَّبَ	اسے جھٹلایا ، جھوٹا بتایا ۔ اسکی طرف جھوٹ کو منسوب کیا ۔
صَدَقَ	سچ بولا	صَدَقَ	اسے سچا بتایا ۔ اس کی تصدیق کی ۔ سچ اسکی طرف منسوب کیا ، سچ کر کے دکھایا ۔

(ب) کسی کپیٹ کو دور کرنے اور سلب کرنے کے لئے بھی یہ باب استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً :

ثلاثی مجرد	معنی	ثلاثی مزید فیہ باب تفعیل	معنی
رَضَ	وہ تیار ہوا۔	مَرَضَ	اس کی بیماری دور کی۔
ذُكَا	حمارت عربزی۔	ذُكِيَ	جہوری حرارت عربزی نکالی 'اے ذہب کیا'

(ج) باب افعال کے محارف معنوں کے لئے بھی آتا ہے۔ مثلاً :

أَفْرَطَ (ب) فاعل) حد سے مجاور کیا۔ افراط۔

قَرَطَ (باب تفعیل) حد سے کمی کی۔ تفریط۔

(د) بعض اوقات یہ ثلاثی مجرد کے معنوں میں آتا ہے۔ مثلاً شَرَّ اور شَرُّ کے معنی ایک ہیں۔

باب تفعیل سے مشتق افعال و اسماء کے مثالی اوزان

فعل ماضی	فعل مضارع		اسم	اسم	اسم	مصدر
	معلوم	مجهول				
عَلِمَ	يَعْلَمُ	يُعَلِّمُ	عَلِمَ	لَا تَعْلَمُ	سَعَى	تَعْلِيمٌ

(۲) باب افعال کے خواص

(اس باب سے) (حروف صحت والے مادوں کا) مصدر افعال کے وزن پر آئے گا۔
مثلاً اِسْلَامٌ - اِكْرَامٌ

ثلاثی مجرد کو افعال میں منتقل کرنے سے مندرجہ ذیل فوائد مطلوب ہوتے ہیں۔

(۱) ثلاثی مجرد کے فعل لازم کو فعل متعدی بنانے کے لئے - جیسے :-

معنی	ثلاثی مزید فیہ باب افعال	معنی	ثلاثی مجرد
اسنے خوش کیا	أَفْرَحَ	وہ خوش ہوا	فَرِحَ
اسنے با عزت و حر بلند کیا	عَزَّ	وہ ب عزت و سر بلند ہوا	عَزَّ

(۲) ثلاثی مجرد اگر متعدی ہے اور ایک معمول چاہتا ہے تو اسے دو معمول والا
متعدی بنانے کے لئے - جیسے :-

مثال	ثلاثی مزید فیہ باب افعال	مثال	ثلاثی مجرد
أَقْرَأَ زَيْدٌ حَامِدًا کتا دا : زید نے حامد کو کتاب پڑھائی - یہاں "حَامِدًا" اور کتاباً " دو معمول ہیں -	أَقْرَأَ پڑھایا	قَرَأَ زَيْدٌ كِتَابًا : زید نے کتاب پڑھی یہاں " كِتَابًا " مفعول ہے -	قَرَأَ اس نے پڑھا

(۳) کسی " وقت یا جگہ میں داخل ہوا " بنانے کے لئے - مثلاً :-

أَصْبَحَ (باب افعال) وہ صبح کے وقت میں داخل ہوا -

أَسْسَى (باب افعال) وہ شام کے وقت میں داخل ہوا -

أَغْرَقَ (باب افعال) وہ عراق میں داخل ہوا -

(۴) کسی " حالت یا صفت کا پایا جان " بنانے کے لئے :- جیسے

كَبِّرَ (باب افعال) بڑا پایا -

(۵) کہی یہ باب ثلاثی مجرد کے ہم معنی ہوتا ہے۔ مثلاً

الْحَقِّ (باب افعال) بمعنی لَحِقَ (ثلاثی مجرد) : پیچھے سے آکر ملا۔

(۶) کسی صفت کے زائل ہونے اور سبب کرنے کے لئے۔ مثلاً

أَعْتَبَ (باب افعال) عتاب زائل کیا۔

(۷) ثلاثی مجرد متعدی کا لازم بنتا ہے۔ جیسے کَبِهَ (ثلاثی مجرد

متعدی) عَلَسَ وَجْهَهُ :- اسے منہ کے بل گرایا، فَاكَبَ (باب افعال

لازم) تو وہ منہ کے بل گر گیا

اس باب سے مشتق افعال و اسماء کے مثالی اوزان

مصدر	اسم مفعول	اسم فاعل	نہی	امر	فعل مضارع		فعل ماضی	
					معلوم	مجهول	معلوم	مجهول
اسلم	مسلم	مسلم	لا تسلم	اسلم	يسلم	يسلم	اسلم	اسلم

(۳) باب مُفَاعَلَةٍ کے خواص

(اس باب سے مصدر مُفَاعَلَةٌ اور فِعَالٌ کے وزن پر آتا ہے۔ مثلاً

مُجَاهِدَةٌ وَجِهَادٌ، مُسَابَقَةٌ وَسَبَاقٌ)۔

ثلاثی مجرد کو باب ”مُفَاعَلَةٍ“ میں لے جانے سے مترجمہ ذیل فوائد مطلوب

ہوتے ہیں :

(۱) دو آدمیوں کا ایک ہی کام میں ایک دوسرے کے ساتھ مصروف ہونا مثلاً

جب دو آدمی آپس میں جنگ کر رہے ہوں تو قَاتِلٌ کی جگہ قَاتِلٌ کہا جائیگا۔ یعنی

دونوں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ مثالیں دیکھئے :

معنی	تلائی مرید قہ باب مفاعلہ	معنی	تلائی مجرد
ایک دوسرے کے خلاف لڑے	حَارَبَ	جنگ، لڑائی	حَارَبَ
ایک نے دوسرے کو ربر کرنے کے لئے ہی پوری طاقت صرف کی	جَاهَدَ	اس نے پوری کوشش کی	جَاهَدَ
ایک نے دوسرے کو نقصان پہنچایا	ضَارَ	نقصان پہنچایا	ضَارَ

(۲) کسی کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے اور مقابلہ کرنے کے لئے - جیسے:

معنی	تلائی مرید قہ باب مفاعلہ	معنی	تلائی مجرد
ایک نے دوسرے سے آگے بڑھنے اور مسقت لیجانے کی کوشش کی آگے بڑھنے میں مقابلہ کیا۔	سَاحَى	وہ آگے بڑھا	سَاحَى
ایک نے دوسرے سے جلدی کرنے میں مقابلہ کیا	سَارَعَ	وہ تیز رفتار ہوا	سَارَعَ

(۳) باب تمغیل کی طرح کسی کام میں کثرت و زیادتی بنانے کے لئے - مثلاً

ضَاعَفَ (باب مفاعلہ): کئی گنا بڑھا، دو چند - چاند کیا۔

(۴) باب اوعال کی طرح لازم کو متعدی بنانے کے لئے بھی کبھی کبھی یہ ب.

مستعمل ہوتا ہے - مثلاً

معنی	ثلاثی مجرد	معنی	ثلاثی مزید فیہ باب مفاعلہ
دور کیا	بَعَدَ	دور ہوا	بَاعَدَ
چھپا دیا			وَارَى

(۵) کبھی اس کے معنی - ثلاثی مجرد کے ہوتے ہیں - مثلاً :

تَفَاقَّحَ (باب مفاعلہ) اس نے منافقت کی۔

تَقَاتَلَ (باب مفاعلہ) میں نے مار ڈالا، قتل کیا، بمعنی قَتَلَ (ثلاثی مجرد)۔

بَسَّارَكَ (باب مفاعلہ) اس نے خیر کا اضافہ کیا، ارکٹ دی۔

اس باب کے مشتق افعال و اسماء کے مثالی اوزان

مصدر	اسم مفعول	اسم فاعل	نہی	امر	فعل مضارع		فعل ماضی	
					مجهول	معلوم	مجهول	معلوم
مَقَاتَلَةٌ قَتَالَ	مَقَاتَلَةٌ	مَقَاتَلَةٌ	لَا تَقَاتِلْ	قَاتِلْ	يُقَاتِلُ	يُقَاتِلُ	قَاتَلَ	قَاتَلَ

(۴) باب تَفَاعُلٍ کے خواص

(اس باب سے مصدر تَفَاعُلٌ کے وزن پر آئیگا۔ مثلاً تَفَاعُلْ)

ثلاثی مجرد کو باب تَفَاعُلٍ میں متبادل کرنے سے مندرجہ ذیل لائن سے مطلوب

ہوئے ہیں :

(۱) دو یا دو سے زیادہ افراد کا ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کوئی کام کرنا :

ایک شخص کا دوسرے کے ساتھ (مفاعلہ کے باب کی طرح) یا ایک جماعت کا دوسری جماعت

کے ساتھ کسی کام کو کرنا (اب مفاعله میں بالعموم ایک فرد دوسرے فرد کے مقابل میں ہوتا ہے اور باب تفاع میں عام طور پر ایک جماعت دوسری جماعت کے مقابل عوقی ہے)۔

مثلاً :

ثلاثی مجرد	معنی	ثلاثی مزید فوہ باب تفاع	معنی
قَبِّلَ	سامنے ہو -	تَقَابَلَا	آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے
رَأَى	دیکھا	تَرَاعَى	اپس میں ایک نے دوسرے کو دیکھا۔

(۲) باب ”مُفَاعَلَة“ کا اثر قبول کرنے کے لئے آتا ہے اگر ”مُفَاعَلَة“ میں فاعل و مفعول درکار ہوں تو اس باب (تَقَابَلَا) میں صرف فاعل درکار ہوگا :

باب مفاعله	معنی	باب تفاع	معنی
بَاعَدَهُ	اسے دور کیا	تَبَاعَدَا	وہ دور ہو گیا

نوٹ - غور کیجئے ۔ دور ہونے میں دونوں ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں یکں حسب ایک کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ دور ہو گیا تو اس سے بہت واضح ہو جاتی ہے ۔
یعنی دونوں کا ذکر ضروری نہیں ہوتا ۔

(۳) کہہی یہ باب ثلاثی مجرد کا ہم معنی ہوتا ہے ۔ جیسے :-

ثلاثی مجرد	معنی	ثلاثی مزید فوہ باب تفاع	معنی
عَلَا	بلند ہوا	تَعَالَى	بلند ہوا

اس باب سے مشتق افعال و اسما کے مثلی وزان

فعل ماضی	فعل مضارع	امر	نہی	اسم فاعل	اسم مفعول اور یہی اسم مکان و زمان بھی ہے	مصدر
تَسَاَفَسَ	يَتَسَاَفَسُ	تَسَاَفَسْ	لَا تَسَاَفَسْ	مُتَسَاَفَسٌ	مُتَسَاَفَسٌ	تَسَاَفَسٌ

(۵) باب تَفَعَّل کے خواص

(اس باب سے مصدر تَفَعَّل کے وزن پر آئے گا۔ جسے تَقَدَّمَ)

تلاش مجدد کو باب ”تَفَعَّل“ میں لے جائے سے مندرجہ ذیل فوائد مصوب ہوتے ہیں :-

(۱) باب تَفَعَّل میں جس کام کو کیا جائے اس کا اثر قبول کو پہنچے اور اس کام کے ہو جانے کے لئے یہ باب استعمال ہوتا ہے۔ جیسے :-

باب تَفَعَّل	معنی	باب تَفَعَّل	معنی
قَطَّعَ	کاٹ کر ٹکڑے کیا	تَقَطَّعَ	کٹ کر ٹکڑے ہو گیا
قَدَّمَ	آگے بھیجا ، پیش کیا	تَقَدَّمَ	آگے آیا ، پیش ہوا

(۲) کسی کام کا یکے بعد دیگرے تھوڑا تھوڑا ہونا یا کرنا۔ جیسے :-

تَجَرَّعَ (باب تَفَعَّل) گھونٹ گھونٹ پیا۔

(۳) کسی کام کو کرنے پر اس کے فوائد سے متمتع ہونے کے لئے زور لگانا اور

جد و جہد کرنا - جیسے :-

تَعَلَّمَ (باب تَعَلُّل) اس نے (کونش اور کاوش سے) علم حاصل کیا -

تَدَبَّرَ (باب تَدَمُّعِل) اس نے (معنی و محنت سے) غور کیا ' پیچھا کیا -

(۴) کسی کام کو چھوڑنا اور اس سے دور ہونا - مثلاً :-

”هَجُودٌ“ کے معنی نیند اور سونا ہیں -

تَهَجَّدَ (باب تَضَمُّعِل) میرے اس کے معنی ہوں گے۔ اس نے سونا چھوڑا -

یعنی جاگا -

(۵) باب تفہیل کے ہم معنی ہوتا ہے - جیسے :-

باب تَفْهِيل	معنی	باب تَفَعُّل	معنی
فَكَّرَ	اس نے غور و فکر کیا -	تَفَكَّرَ	اس نے غور و فکر کیا -

اس باب کے مشتق افعال و اسماء کے مثالی اوزان

فعل ماضی	فعل مضارع		اسم	نہی	اسم فاعل	اسم مفعول (و اسم صرف)	مصدر
	معلوم	مجهول					
تَدَبَّرَ	تَدَبَّرُ	تَدَبَّرَ	تَدَبَّرَ	لَا تَدَبَّرْ	تَدَبَّرَ	تَدَبَّرَ	تَدَبُّرٌ

(۶) باب اِنْفَعَال کے خواص

(اس باب سے مصدر اِنْفَعَال کے وزن ہر آنے کا - جیسے اِنْقِلَابٌ)

ثلاثی مجرد کو باب انفعال میں لے جانے سے مندرجہ ذیل فوائد پیدا ہوتے ہیں :-

(۱) ثلاثی مجرد کے جن افعال میں اثر اندازی اور زور لگا کر کرے کا مفہوم

پایا جاتا ہے - یہ باب ان افعال کا اثر قبول کرنے اور ویسا ہو جانے کے لئے استعمال ہوتا ہے

یز متعدی فعل کو لازم کر دیا ہے ۔ مثلاً :-

تلائی مجرد	معنی	تلائی مزید فیہ باب اِفْتَعَالَ	معنی
قَلَبَ	پٹا ، پھیرا ، اٹ	اِنْقَلَبَ	پلٹ گیا ، پھر گیا ، اٹ گیا
فَلَقَ	بھاڑا	اِنْفَلَقَ	بھٹ گیا ۔

اس باب کے مشتق افعال و اسماء کے ۔ لی او ان

فعل ۔ می	فعل مضارع	اسم	اسم	اسم	اسم	اسم	اسم
اِنْقَلَبَ	يَنْقَلِبُ	اِنْقِلَابٌ	اِنْقِلَابٌ	اِنْقِلَابٌ	اِنْقِلَابٌ	اِنْقِلَابٌ	اِنْقِلَابٌ

نوٹ ۔ یہ باب لازم ہی آتا ہے اور کسی لازم مع سے نہ محمول ہوتا ہے ۔

تہ سم مفعول ۔

۷۔ باب اِفْتَعَالَ کے خواص

(اس باب سے مصدر قَلَبَ اِفْتَعَالَ کے وزن پر آنے کا ۔ مثلاً اِكْثَبَ اِكْثَبَ)

تلائی مجرد کو باب اِفْتَعَالَ میں سے جانے سے مندرجہ ذیل ہواں ۔

ہوتے ہیں ۔

(۱) تلائی مجرد مع کا اثر قبول کرنے اور جو کام کیا جائے اس کا ہر جانا ، جیسے :

تلائی مجرد	معنی	تلائی مزید فیہ باب اِفْتَعَالَ	معنی
جَمَعَ	جمع کیا ، اکٹھا	اجْتَمَعَ	جمع ہوا ، اکٹھا ہوا ۔
هَدَى	راستہ بتایا ، رہنمائی کی	اهْتَدَى	راستہ پر لگا ، رہنمائی ہوئی ، راستہ معلوم ہوا ۔

(۲) کسی کام میں محنت کرنا اور انتہائی زور لگانا ، مثلاً :

تلاقی مجرد	معنی	تلاقی مزید فیہ باب افتعال	معنی
كَسَبَ	اس نے کمایا	اَكْتَسَبَ	اس نے محنت اور انتہائی زور لگا کر کمایا ۔
جَهَدَ	کوشش کی	اَجْتَهَدَ	پوری کوشش اور انتہائی زور لگایا ۔

(۳) اپنے جی سے کسی کام کو بنا لینا اور گھڑ لینا :- جیسے

تلاقی مجرد	معنی	تلاقی مزید فیہ باب افتعال	معنی
كَتَمَہ	لکھا	اَكْتَتَمَہ	اپنی طرف سے لکھ لیا ۔
خَلَقَ	بنایا	اَخْلَقَ	اپنے جی سے بنا لیا ، گھڑ لیا ، تراش لیا ۔

(۴) کسی کام کو چاہنا اور ایسے طلب کرنا ۔ نیز کسی پیر کو پیش کرنا اور

اضہار کرنا ۔ مثلاً :-

تلاقی مجرد	معنی	تلاقی مزید فیہ باب افتعال	معنی
عَذَرَ	اس نے معاف کیا ۔ عذر قبول کیا	اَعْتَذَرَ	اس نے معافی چاہی ۔ عذر پیش کیا ۔

(۵) باب تَمَفَّا عَلْ کی طرح اس باب میں بھی باہمی اشتراک کا مفہوم پایا جاتا

ہے۔ مثلاً:

ثلاثی مجرد	معنی	ثلاثی مزیدہ باب افتعل	معنی
قَتَلَ	قتل کیا	اَقْتَتَلَ	باہم قتل کیا
مَبَقَى	آگے بڑھا	اِمْتَبَقَى	آپس میں ایک دوسرے سے سبقت کی۔

اس باب کے مشتق اسماء و افعال کے مثالی اوزان

فعل ماضی	فعل مضارع		اسم	نہی	اسم فاعل	اسم مفعول	مصدر
	معلوم	مجهول					
اَشْتَمَلَ	اَشْتَمَلَ	اَشْتَمَلَ	اَشْتَمَلَ	لَا تَشْتَمَلُ	مَشْتَمَلٌ	مَشْتَمَلٌ	اَشْتِمَالٌ

(۸) باب اِسْتِفْعَالُ کے خواص

ثلاثی مجرد کو باب "استفعال" میں منتقل کرتے سے مندرجہ ذیل فوائد مطلوب

ہوتے ہیں

(۱) کسی کام کو چاہنا ایسے ضُب کرنا اور مانگنا۔ مثلاً:

ثلاثی مجرد	معنی	ثلاثی مزیدہ باب استفعل	معنی
تَسْتَعِيذُ	ام نے مدد کی	اَسْتَعِيذُ	ام نے مدد چاہی، مدد مانگی
عَفَرَ	اسنے بچایا، محفوظ رکھا	اِسْتَعَفَرَ	ام نے حفاظت چاہی، بچاؤ کا طالب ہوا۔

(۹) باب اِفْعِلَال کے خواص

(اہواب نمبر ۹ تا ۱۲ بہت کم استعمال ہوتے ہیں)

(۱) یہ باب کسی رنگ یا عیب کو ہٹانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے :

اسم	معنی	ثلاثی بزید فہ باب افعلال	معنی
اَبِیضٌ	سفید	اَبِیضٌ	سفید ہوا۔
اَسْوَدٌ	کالا	اَسْوَدٌ	سیاہ ہوا۔

اس باب کے مشتق افعال و اسماء کے مثالی اوزان

فعل ماضی	فعل مضارع	امر	نہی	اسم فاعل	مصدر
اَبِیضٌ	یَبِیضُ	اَبِیضْ	لَا تَبِیضْ	مَبِیضٌ	اَبِیضًا

(۱۰) باب اِفْعِلَال کے خواص

باب اِفْعِلَال در اصل باب افعلال (نمبر ۹) کی ایک قسم ہے اس لیے اسی کے

خواص رکھتا ہے۔ نیز حرف ”ی“ کے اضافہ کی وجہ سے معنی میں زور و ساقہ پایا جاتا ہے۔ مثلاً :

اِذْهَامٌ (باب افعلال) سخت سیاه ہوا۔

اس باب کے مشتق افعال و اسماء کے مثالی اوزان

فعل ماضی	فعل مضارع	امر	نہی	اسم فاعل	مصدر
اِذْهَامٌ	یَذْهَمُ	اِذْهَامْ	لَا تَذْهَمْ	مِذْهَامٌ	اِذْهَامًا

۱۱، ۱۲۔ بابِ اِفْعَلْ اور بابِ اِفْعَالْ کے خواص

یہ ابواب در اصل بابِ تَفَعَّلْ اور بابِ تَفَاعُلْ کی پہلی ہوئی شکلیں ہیں۔

اور انہی ابواب کے خواص اپنے اندر رکھتے ہیں۔ مثالیں :

بابِ اِفْعَلْ	معنی	بابِ اِفْعَالْ	معنی
اَزَّلَ	(۱) اس نے چادر اوڑھی۔ (۲) اس نے ساتھی بنایا۔	اِثْمَالَ	وہ بوجھل ور بھاری ہوا۔
اَطْهَرَ	اس نے ہانکی اختیار کی، پاک ہوا۔	اِدَارَكَ	ایک دوسرے کو ملا۔ ایک نے دوسرے کو پایا۔

رُبَاعِیْ مجرّد اور مزید فیہ کے ابواب

جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے، ثلاثی و فعل ہے جس میں سادہ یعنی اصل حروف کی

تعداد تین ہو۔ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ (۱) مجرّد (۲) مزید فیہ۔ ”مجرّد“

وہ جس کی ماضی کی پہلی شکل میں صرف تین حروف ہوتے ہیں۔ ”مزید فیہ“ وہ جس

کی ماضی کی پہلی شکل میں تین سے زیادہ حروف ہوں لیکن بہر حال اصلی حروف تین ہی

ہوں۔ مثال کے طور پر ”نَصَرَ“، فعل ماضی کی پہلی شکل ہے۔ اس میں تین حروف ہیں۔

یہ ثلاثی مجرّد ہے۔ لیکن ”اَسْتَنْصَرَ“ ہو اگرچہ نَصَرَ میں ہی کچھ حروف

کے اضافہ سے بنا ہے، ثلاثی مجرّد نہیں بلکہ ثلاثی مزید فیہ ہے۔

وہ فعل جس کی ماضی کی پہلی شکل میں چار حروف ہوں اور وہ چاروں اصلی ہوں اور ان میں کوئی بھی زائد نہ ہو فعل رباعی کہلاتا ہے۔ اگر ماضی کی پہلی شکل میں

رباعی
مجرد۔ مزید فیہ

صرف چار حرف ہوں تو وہ فعل رباعی مجرد کہلائے گا، لیکن جب اصلی حروف تو چار ہی ہوں لیکن ماضی کی پہلی شکل میں چار سے زیادہ حروف ہوں تو اسے رباعی مزید فیہ کہہ سکتے ہیں۔

عربی میں عموماً ثلاثی افعال زیادہ استعمال ہوتے ہیں، رباعی کم استعمال ہوتے ہیں اور اسی لئے رباعی کے ابواب بھی کم ہیں۔ رباعی مجرد کا تو صرف ایک باب ہے۔

(۱) باب فَعْلَلَة

وہ فعل جس کا مادہ (اصلی حروف) چار حروف پر مشتمل ہو اور ماضی کی پہلی شکل میں بھی صرف چار حرف ہوں، رباعی مجرد کہلاتا ہے۔ اور اس کا ایک باب ہے۔ یہ باب عموماً متعدی ہوتا ہے۔ مثالیں :

وَسَّوَسَ : اس نے خیال با وسوسہ ڈالا۔

زَلَزَلَ : اس سے ہلایا۔

اس باب کے مشتق افعال و اسماء کے مثالی وزن

مصدر	اسم مفعول	اسم فاعل	نہی	اس	فعل مضارع		فعل ماضی	
					معلوم	مجهول	معلوم	مجهول
(۱) زَلَزَلَ	زَلَزَلٌ	زَلَزَلٌ	لَا تَزَلِزْ	زَلَزَلَ	يَزَلِزُ	يَزَلِزُ	زَلَزَلَ	زَلَزَلَ
(۲) زَلَزَلَ	زَلَزَلٌ	زَلَزَلٌ						

نوٹ۔ مصدر میں دوسرا وزن کم مستعمل ہے۔

رباعی مزید فیہ اور اُس کے ابواب

جب فعل ماضی کی پہلی شکل میں اصلی چار حروف کے ساتھ ساتھ کچھ زائد حروف بھی ہوں تو وہ فعل ”رُاعِیْ مَزِیْدٌ فِیْہِ“ کہلاتا ہے۔ اس کے ابواب یہ ہیں۔

(۱) باب اِفْعِلَانْ

اس باب میں ماضی کی پہلی شکل اِطْعَمَانْ ہے یہ طِعْمَانْ سے بنی ہے۔ اِطْعَمَانْ میں شروع کا الف اور آخر میں ن پر تشدید زیادہ ہے۔ اسی طرح اِشْعَرَانْ اور اِشْمَزَانْ۔

اس باب کے مشتق افعال و اسماء کے مثالی اوزان

فعل ماضی	فعل مضارع	اسم	نہی	اسم فاعل	مصدر
اِطْعَمَانْ	یُطْعِمُنْ	اِطْعَمْنْ	لَا تُطْعِمُنْ	طَعْمِنْ	اِطْعَمَانْ

(۲) باب تَفْعِلَالْ

رباعی مزید کا ایک باب جو رباعی مجرد کے باب کا اثر قبول کرے کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کی ماضی کی پہلی شکل تَفْعِلَالْ کے وزن پر آتی ہے۔ جیسے : تَزَحْزَحْ ، تَزَلْزَلْ۔

اس باب کے مشتق افعال و اسماء کے مثالی اوزان

فعل ماضی	فعل مضارع	اسم	نہی	اسم فاعل	مصدر
تَزَحْزَحْ	یَتَزَحَّزَحْ	تَزَحْزَحْ	لَا تَزَحْزَحْ	تَزَحْزَحْ	تَزَحْزَحْ

امید ہے کہ عربی گرامر کے ان مختصر سے نکات سے (عربی نہ جاننے والے) قارئین اتنا سمجھ گئے ہونگے کہ عربی الفاظ کے مادے کیا ہوتے ہیں۔ ان مادوں سے اسطرحی مختلف شکلیں کیسے بنتی ہیں اور ان شکلوں سے الفاظ کے مدوں میں کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ معلومات نہ صرف زیر نظر بحث سے استفادہ میں بڑی مدد دے سکیں بلکہ عربی زبان کے سمجھنے میں بھی مدد و معاون ثابت ہوگی۔

آئندہ باب میں قارئین کے سامنے ایک فہرست دیگی جس میں قرآن کریم کے تمام الفاظ ان کی اصلی شکل میں (یعنی جس شکل میں وہ قرآن میں آئے ہیں) دئے گئے ہیں اور ہر لفظ کے سامنے اس کا مادہ دیا گیا ہے تاکہ لغت سے الفاظ کے معنی معلوم کرنے میں دقت نہ ہو۔

لغاتِ عربیہ

باب دوم

جیسا کہ سابقہ باب میں لکھا جا چکا ہے ' عربی زبان کے ہر لفظ کا (بجز حروف کے) ایک مادہ ہوتا ہے اور لغت میں وہ لفظ اپنے مادہ کے تحت لکھا جاتا ہے۔ عربی جاننے والوں کے لئے تو یہ معلوم کر لینا مشکل نہیں ہوتا کہ ہر لفظ کا مادہ کیا ہے۔ لیکن جو لوگ عربی زبان سے واقف نہیں ان کے لئے اعطاء کے مادے معلوم کرنا مشکل (بلکہ بعض اوقات ناممکن) ہوتا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جب کسی کو ایک لفظ کا مادہ ہی معلوم نہیں ہوگا تو وہ اسے لغت میں تلاش کیسے کرے گا؟ مثلاً ایک لفظ ہے "مُتَقَبِّلٌ"۔ عربی نہ جانتے والا اسے "م ت" کے نیچے تلاش کرے گا۔ اور اس کا ذہن کبھی اس سرف مشغل نہیں ہوگا کہ یہ لفظ "وقی" کے تحت ملے گا۔ اور اس کا مادہ ہے۔ چونکہ ہماری کوشش یہ ہے کہ اس لغت کی مدد سے عربی نہ

جانتے والے حضرات قرآنی مطالب کو براہ راست سمجھ سکیں اس لئے ان کی سہولت کے لئے قرآنی الفاظ کی ایک فہرست مرتب کر دی گئی ہے۔ اس فہرست میں قرآن کا ہر لفظ اسی شکل میں دیا گیا ہے جس میں وہ قرآن کے اندر موجود ہے اور اس کے سامنے وہ مادہ دیا گیا ہے جس کے تحت وہ لفظ لغت میں ملے گا۔ آپ قرآن کے جس لفظ کے معانی معلوم کرنا چاہیں، اسے فہرست میں، عام ڈکشنریوں کے قاعدے کے مطابق، تلاش کریں۔ پھر اس کے سامنے جو مادہ دیا گیا ہو اسے زیر نظر لغت میں (ڈکشنری کے قاعدے کے مطابق) اس کے مقام میں دیکھ لیں۔ مطلوبہ لفظ اس مادہ کے تحت مل جائیگا۔

اس فہرست میں :

(۱) عام طور پر قرآنی الفاظ پر اعراب (زیر - زبر - پیش - جرم وغیرہ) نہیں دئے گئے۔ ایسا کیا جاتا تو فہرست (بلا ضرورت) طویل ہو جاتی۔ مثلاً اسْتَغْفِرُ۔
 اسْتَغْفِرُ = اسْتَفْعِلْ کو الگ الگ لکھنے کی بجائے، ایک ہی جگہ (استغفر) کی شکل میں بلا اعراب لکھ دیا گیا ہے اور اس کے سامنے اس کا مادہ (غ ف و) دیدیا گیا ہے۔ اب یہ جہاں اعراب کے بدل جانے سے مادہ بدل جاتا ہے وہاں الفاظ پر اعراب لگا دئے گئے ہیں۔ مثلاً صَفَا کا مادہ (ص ف و) ہے اور صَفَا کا مادہ (ص ف و)۔ ان پر اعراب دیدئے گئے ہیں۔

اسی طرح عربی میں، مختلف وتعوہ کی بنا پر، اسم کے آخری حرف پر زیر (یَ یا) زیر (یَ یا) پیش (یَ یا) آنے ہیں۔ مہرست میں ایسے الفاظ کی بھی صرف ایک شکل دی گئی ہے۔ مثلاً قرآن میں کہیں عَلِمَ ہے۔ کہیں الْعِلْمُ، عَلِمَ الْعِلْمُ، اَوْدَا الْعِلْمُ۔ فہرست میں آپ کو صرف (علم) ملے گا۔

(۲) عربی زبان میں بعض اوقات اصل لفظ سے پہلے (ال) یا (ف) وغیرہ کے حروف آ جاتے ہیں۔ مثلاً الْمَسِيحُ - يَا قُذُّكِرْ۔ زیر نظر فہرست میں ایسے الفاظ ہی اصل شکل میں ملیں گے۔ یعنی (الْمَسِيحُ) آپ کو (ال) کے نیچے نہیں ملے گا بلکہ

ہیئت کے مقام پر ملے گا۔ لیکن جہاں (اَل) کسی لفظ کا جزو ہے تو وہ لفظ (اَل) ہی کے تحت ملے گا۔ مثلاً (اَلْوَاخ)۔ ہمیں اس کا احساس ہے کہ عربی زبان نہ جاننے والوں کے لئے بعض اوقات یہ متعین کرنے بھی مشکل ہوگا کہ (اَل) اس لفظ کا اصلی جزو ہے یا نہیں۔ لیکن اس دشواری کا اس کے "وا کوئی حل نہیں کہ ایسے الفاظ کو آپ (اَل) کے تحت بھی دیکھ لیں اور (اَل) کے بغیر اصل لفظ کے تحت بھی۔

اسی طرح عربی میں متعدد حروف "اسم اور فعل سے پہلے" اور مختلف ضمیریں اسم اور فعل کے بعد "اس طرح ملا کر لکھ دی جاتی ہیں کہ عربی نہ جاننے والوں کے لئے انہیں الگ الگ کر کے الفاظ کی اصلی شکلیں جاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ مثلاً اَفْتَارُوْهُ مجموعہ ہے اُ + ف + تَ + اُ + رُوْ + وْ + ہ کا۔ اور فَقَسْنَا مجموعہ ہے ف + ق + نَا، کا۔ اور فَاَلٰہِمَّہَا مجموعہ ہے ف + اَلَّہِمَّ + ہَا کا۔ اور اَلَّہُکُمْ مجموعہ ہے اَلَّہِ + کُمْ کا۔ لہذا ن میں سے جس لفظ (یا حرف) کے معنی دیکھنے مقصود ہوں اسے الگ کر کے لغت میں دیکھئے۔

(۳) بعض اوقات لفظ کے مادہ میں بھی تھوڑی سی دقت پیش آ جاتی ہے۔ ایسا ان مادوں میں ہوتا ہے جن میں (ی) یا (و) آئے۔ مثلاً (تَرَاۤی) کا مادہ (ر ی ی) بھی ہو سکتا ہے اور (ر ی و) بھی۔ ایسے الفاظ کی صورت میں فہرست میں دونوں مادے دیدئے گئے ہیں۔ لیکن اگر کسی جگہ یہ نہ کیا جا سکا ہو تو ان مادوں کو (ی) میں بھی دیکھ لینا چاہئے اور (و) میں بھی۔ اس ضمن میں مزید دیکھئے تتمہ ص ۱۸۰ جلد چہارم عنوان تمہید۔

(۴) فہرست میں حروف متعلقات مثلاً اَلرَّ - کَسْبُ - ص - وغیرہ نہیں دئے گئے۔ اس ضمن میں مزید دیکھئے تتمہ ص ۱۸۰ جلد چہارم عنوان تمہید۔

آخر میں اتنا واضح کر دیا بھی ضروری ہے کہ اگرچہ کوشش کی گئی ہے کہ نہ فہرست ہر لحاظ سے مکمل ہو لیکن اس کے باوجود ہو سکتا ہے کہ اس میں بعض برائی لفاظ نہ آسکیں ہوں یا کوئی اور غلطی رہ گئی ہو۔ قارئین سے درخواست ہے کہ اگر انہیں کہیں اس قسم کا سہوہ غلطی نظر آئے تو اس سے مطلع فرمائیں تاکہ آئندہ اس کی تصحیح کر دی جائے۔

اب فہرست الفاظ ملاحظہ فرمائیے۔ ہر صفحہ پر تین خانے ہیں۔ اور ہر خانے میں "لفظ" کے نیچے برائی الفاظ ہیں اور "مادہ" کے نیچے وہ مقام جہاں وہ الفاظ لغت میں ملیں گے۔

قرآنی الفاظ کی فہرست

لفظ	سادہ	لفظ	سادہ	لفظ	سادہ
آ	أ	آخذین	ا خ ذ	آسفوا	ا س ف
آباء	ا ب و	آخر	ا خ ر	آسن	ا س ن
آت	ا ت ی	آخران	،،	آصال	ا ص ل
آتی	،،	آخرۃ	،،	آفاق	ا ف ق
آلوا	،،	آخرون	،،	آفلین	ا ف ل
آنی	،،	آخرین	،،	آکلون	ا ک ل
آتیت	،،	آدم	ا د م	آل	ا و ل
آتیۃ	،،	آذان	ا ذ ن	آلاء	ا ل و (الی)
آتیتم	،،	آذن	،،	آلآن	ا ل ا و ن
آتیتموا	،،	آذنا	،،	آلاف	ا ل ف
آنین	،،	آذنت	،،	آلہ	ا ل ہ
آنیہا	،،	آذوا	ا ذ ی	آمر	ا م ر
آثار	ا ث ر	آذیتمو	،،	آمرن	،،
آثر	،،	آزر	ا ز ر	آمن	ا م ن
آئم	ا ث م	آزق	ا ز ق	آمنا	،،
آمین	،،	آسی	ا س ی	آمنت	،،

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
آمنة	ا م ن	ائتیا	ا ت ی	ابری	ب ر ا
آمنتم	»	اذن	ا ذ ن	ابرار	ب و ر
آمنوا	»	اؤنوا	»	ابراهیم	ا ب ر ا ه ی م
آمنون	»	ائمة	ا م م	ابرح	ب ر ح
آمنین	»	اه ص	ا م ر	ابرص	ب ر ص
آمین	ا م م	آب	ا ب و	ابرسوا	ب ر م
آن	ا و ن	آب	ا ب ب	ابسلوا	ب س ل
آن	ا ن ی	ای	ا ب ی	ابشروا	ب ش ر
آناه	»	اباهیل	ا ب ل	ابصار	ب ص و
آنس	ا ن س	اباریق	ب ر ق	ابصر	»
آنستم	»	آبت	ا ب و	ابصونا	»
آنف	ا ن ف	ابتدعوا	ب د ع	ابعت	ب ع ث
آلیه	ا ن ی	اقر	ب ت ر	ابشوا	»
آوی	ا و ی	ابتغ	ب غ ی	ابغی	ب غ ی
آورا	»	ابتلی	»	ابی	ا ب ق
آوی	»	ابتغاء	»	ابنی	ب ق ی
آوینا	»	ابتغوا	»	ابکی	ب ک ی
آیات	ا ی ی	ابتغی	»	ابکرو	ب ک ر
آیه	»	ابتغیت	»	ابکم	ب ک م
آیتین	»	ابطل	ب ل و	ابن	ا ب ل
ائت	ا ت ی	ایتاوا	»	ابلعی	ب ل ع
ائتمروا	ا م ر	ابحر	ب ح و	ابلغ	ب ل غ
ائتمن	ا م ن	ابدا	ا ب د	ابلغت	»
ائثوا	ا ت ی	ابدل	ب د ل	ابلغوا	»

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
ابليس	ب ل س	اتبعتم	ت ب ع	اتل	ت ل و
ابن	ب ن ی	اتبعنا	و	اتلوا	و
آبِن	ب ن و (بنی)	اتبعوا	و	اتم	ت م م
ابن السبیل	ب ن و + س ب	اتت	ا ت ی	اتمم	و
ابناء	ب ن و (بنی)	اتخاذ	ا خ د	اتهمت	و
ابنة	و	اتخذ	و	اتمس	و
البتی	و	اتخذت	و	اتموا	و
ابوا	ب ن ی	اتخذتم	و	اتوا	ا ت ی
ابنی	ب ن و	اتخذتموا	و	انوب	ت و ب
ابو	ا ب و	اتخذنا	و	اتوكا	و ك ا
ابوا	ا ب ی	اتخذوا	و	اتيا	ا ت ی
ابواب	ب و ب	اتخذی	و	اتیت	و
ابوین	ا ب و	اتراب	ت ر ب	اتین	و
ابی	و	اترفتم	ت ر ف	اتینا	و
ابی لهب	ا ب و + ل هب	اترفه	و	اثاب	ت و ب
ایض	ب ی ض	اترفوا	و	اثاث	ا ت ث
ایضت	و	اترك	ت ر ك	اثارة	ا ث ر
آبِن	ا ب ی	اتسق	و س ق	اثروا	ث و ر
آبِن	ب ی ن	اتقی	و ق ی	اثاقلتم	ث ق ل
اتی	ا ت ی	اتقی	و	اثبتوا	ث ب ت
اتباع	ت ب ع	اتقن	ت ق ن	اثبتتموا	ث خ ن
اتبع	و	اتقوا	و ق ی	اثرو	ا ث ر
اتبعت	و	اتقین	و	اثرن	ث و ر
		اتقین	و	اثقال	ث ق ل

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
اثقلت	ث ق ل	اجرمنا	ج ر م	احب	ح ب ب
اثل	ا ث ل	اجرموا	»	احباء	»
اثم	ا ث م	اجسام	ج س م	احبار	ح ب ر
انمر	ث م ر	اجعل	ج ع ل	احببت	ح ب ب
اثنان	ث ن ی	اجعلوا	»	احبط	ح ب ط
اثنتین	»	اجل	ا ج ل	احترقت	ح ر ق
اثم	ا ث م	اجلب	ج ل ب	احتمل	ح م ل
اجء	ج ی ء	اجلت	ا ج ل	احتملوا	»
اجاج	ا ج ج	اجلدوا	ج ل د	احتسبن	ح ن ک
اجتبی	ج ب ی	اجلین	ا ج ل	اهد	ا ح د
اجتم	ج و ب	اجمعوا	ج م ع	احدی	»
اجتبت	ج ب ی	اجمعون	»	اهدث	ح د ث
اجتبیما	»	اجمعین	»	احذر	ح ذ ر
اجنثت	ج ث ث	اجنب	ج ن ب	احذروا	»
اجتروا	ج ر ح	اجنة	ج ن ن	احرصي	ح ر ص
اجتمع	ج م ع	اجنح	ج ن ح	احربوا	ح ز ب
اجتمعوا	»	اجنحة	»	احسن	ح س س
اجتنبوا	ج ن ب	اجور	ا ج ر	احسان	ح س ن
اجد	و ج د	اجیب	ج و ب	احسن	»
اجداث	ج د ث	اجیبت	»	احسنتم	»
اجدر	ج د ر	اجیبوا	»	احسنوا	»
اجبر	ا ح ر	احادیث	ح د ث	احسوا	ح س س
اجبر	ج و ر	احاط	ح و ط	احشروا	ح ش ر
اجرام	ح ر م	احاطت	»	احصى	ح ص ی

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
احصرنم	ح ص ر	احمی	ح م ی	اختین	ا خ و
احصرو	»	احی	ح ی ی	اخذان	خ د ن
احصن	ح ص ن	احباء	»	اخذود	خ د د
احصنت	ح ص ن	احیط	ح و ط	اخذ	ا خ ذ
احصوا	ح ص ی	احوی	ح و و	اخذة	ا خ ذ
احصینا	»	احیی	ح ی ی	اخذت	»
احضرت	ح ض ر	احییت	»	اخذتم	»
احضت	ح و ط	احیینا	»	اخذن	»
احطما	»	اخ	ا خ و	اخذنا	»
احفظوا	ح ف ط	اخاف	خ و ف	اخذوا	»
احق	ح ق ق	اخاف	خ ل ی	اخر	ا خ ر
احقاب	ح ق ب	اخبار	خ ب ر	اخری	»
احقاف	ح ق ف	اغتوا	ح ب ب	اخراج	خ ر ج
احکم	ح ک م	احت	ا خ و	اخرت	ا ح ر
احکمت	»	اخر	ح ی ر	اخرج	خ ر ج
احل	ح ل ل	احرب	»	اخرجت	»
احلام	ح ل م	اخرنا	»	اخرجتم	»
احت	ح ل ل	اقتصموا	ح ص م	اخرجنا	»
احل	»	اختلف	خ ل ف	اخرجوا	»
احللتنا	»	اختلف	خ ل ق	اخرنا	ا ح ر
حلوا	»	احتلط	خ ل ط	اغزی	خ ز ی
احال	ح م ل	اختلف	خ ل ی	اغزیتم	»
احمد	ح م د	اختلفتم	»	اخذثوا	خ ث ا
احمل	ح م ل	اختلفوا	»	اخذثون	خ ث ن

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
اخشوا	خ ش ی	اخوة	ا خ و	ادفعوا	د ف ع
اخضر	ح ض ر	اخيار	خ ی ر	ادكر	ذ ك ر
اعطاتم	خ ط ا	احیه	ا خ و	ادل	د ل ل
اعطائنا	خ ط ا	اد	ا د د	ادلی	د ل و
اغنی	خ ف ی	اداء	ا د ی	ادنی	د ن و
اخفض	خ ف ض	اداراتم	د ر ا	ادوا	د ی
اغني	خ ف ی	ادارك	د ر ك	ادهی	د ه ی
اعظیم	»	اداركوا	د ر ك	اذ	ا ذ
اخلاء	خ ل ل	ادبار	د ب ر	اذّا	ا ذ ن
اخلاص	خ ل ص	ادبر	»	اذّا	ا ذ ا
اخلد	خ ل د	ادخل	د خ ل	اذاعوا	ذ ی ع
اخلصنا	خ ل ص	ادخلا	»	اذاق	ذ و ق
اخلصوا	»	ادخلنا	»	اذان	ا ذ ن
اعلج	خ ل ع	ادخلوا	»	اذبح	ذ ب ح
اخلف	خ ل ف	ادخلي	»	اذكر	ذ ك ر
اخلفت	»	ادری	د ر ی	اذكروا	»
اخلفتم	»	ادراءوا	د ر ا	اذقنا	د ق ن
اخلفنا	»	ادرك	د ر ك	اذقنا	ذ و ق
اخلفوا	»	ادری	د ر ی	اذل	ذ ل ل
اخق	خ ل ق	ادريس	ا د ر ی س	اذلة	»
اخن	خ و ن	ادع	د ع و	اذلین	»
اخوات	ا خ و	ادعوا	»	اذن	ا ذ ن
اخوال	خ و ل	ادعیاء	»	اذنت	»
اخوان	ا خ و	ادفع	د ف ع		

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
اذنین	ا ذ ن	ارتلوا	ر د د	ارسل	ر م ل
اذهب	ذ ه ب	ارتضی	ر ض ی	ارسلت	ر
اذهباً	ر	ارتقب	ر ق ب	ارسلتم	ر
اذهبتم	ر	ارتقبوا	ر	ارسلنا	ر م ل
اذهبوا	ر	ارجاء	ر ج و	ارسلوا	ر
اذی	ا ذ ی	ارجع	ر ج ع	ارصاد	ر ص د
ار	ر أ ی	ارجعوا	ر	ارض	ا ر ض
ارائک	ا ر ک	ارجعی	ر	ارضعت	ر ض ع
اراد	ر و د	ارجل	ر ج ل	ارضعن	ر
ارادا	ر	ارجم	ر ج م	ارضعی	ر
ارادوا	ر	ارجوا	ر ج و	ارعوا	ر ع ی
اواذل	ر ذ ل	ارجه	ر	ارغب	ر غ ب
اوی	و ب و	ارحام	ر ح م	ارکب	ر ک ب
اویاب	ر ب ب	ارحم	ر	ارکبوا	ر
اریة	ا ر ب	اردی	ر د ی	ارکس	ر ک م
اربع	و ب ع	اروت	ر و د	ارکسوا	ر
اربعه	ر	اردم	ر	ارکض	ر ک ض
اربعین	ر	اردن	ر	ارکعوا	ر ک ع
اوتاب	ر ی ب	اردنا	ر	ارکمی	ر
اوتانت	ر	ارذل	ر ذ ل	ارم	ا ر م
اوتابوا	ر	ارذلون	ر	اروا	ر أ ی
اوتیشم	ر	ارزق	ر ر ق	ارهبوا	ر ه ب
ارتد	ر د د	ارزقوا	ر	ارحق	ر ه ق
ارتدا	ر	ارسی	ر م و	اری	ر أ ی

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
ارید	ر و د	ساور	س و ر	استعوذ	ح و ذ
ارینا	ر ا ی	اسیاب	س ب ب	استحياء	ح ی ی
از	ا ز ز	اسباط	س ب ط	استحيوا	و
ازاع	ز ی غ	اسبغ	س ب غ	استحيي	ح ی ی
اردادو	ز ی د	استاجر	ا ج ر	استخرج	خ ر ج
ازدجر	ز ج ر	استاجرت	و	استخف	خ ف ف
ازر	ا ز ر	استاذن	ا ذ ن	استخلص	خ ل ص
ارفت	ا ز ف	استاذنوا	و	استخلف	خ ل ف
ازکی	ز ک و	استبدال	ب د ل	استرق	س ر ق
ازل	ز ل ل	استبرق	استبرق	استرهوا	ر ه ب
ازلام	ز ل م	استبشروا	ب ش ر	استزل	ز ل ل
ازلفت	ز ل ف	استبها	س ب ق	استسقى	س ق ی
ازللنا	و	استبقوا	و	استشهدوا	ش ه د
ازواج	ز و ج	استجاب	ج و ب	استضعفوا	ض ع ف
ازید	ز ی د	استجابوا	و	استطاع	ط و ع
ازین	ز ی ن	استجر	ج و ر	استطاعوا	و
ازینت	و	استجب	ج و ب	استطعت	و
اساء	س و ا	استجبت	و	استطعم	و
اسأتم	و	استجبت	و	استطمع	ط ع م
اساءوا	و	استجیبوا	و	استطعنوا	ط و ع
اساری	ا س ر	استحيوا	ح ب ب	استعجال	ع ج ل
اساطیر	س ط ر	استحفظوا	ح ف ظ	استعجلتم	و
اسأل	س ا ل	استحق	ح ق ق	استعذ	ع و ذ
اسألوا	و	استحق	و	استعصم	ع ص م

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
استعملی	ع ل و	استکبرتم	ک ب و	استیقنت	ی ق ن
استمر	ع م ر	استکبروا	و	اسجد	س ج د
استعینوا	ع و ن	استکثرت	ک ث ر	اسجدوا	و
استغاث	غ و ث	استکثرتم	و	اسجدي	و
استغشوا	غ ش ی	استمتعتم	م ت ع	اسجار	س ج و
استغفار	غ ف ر	استمتعوا	و	اسعق	س ع ق
استغفر	و	استمسك	م س ك	اسخط	س خ ط
استغفرت	و	استمع	س م ع	أسر	ا س ر
استغفروا	و	استمعوا	و	أسر	س ر ی
استغفري	و	استنصر	ن ص ر	أسر	س ر ر
استغلف	غ ل ظ	استمتع	م ت ع	أسري (فعل)	س ر ی
استغنی	غ ن ی	استنصروا	ن ص ر	أسري (اسم)	ا س ر
استثت	ث ت ی	استنكفوا	ن ك ف	اسرائیل	ا س ر ا ئ ی ل
استفتحوا	ف ت ح	استوی	س و ی	اسرار	س ر ر
استفز	ف ز ز	استوت	و	اسراف	س ر ف
استقاموا	ق و م	استوقد	و ق د	اسرح	س ر ح
استقر	ق ر ر	استویت	س و ی	اسروت	س ر ر
استقم	ق و م	استویتم	و	اسرع	س ر ع
استقیا	و	استهزی	ه ز ا	اسرف	س ر ف
استقیموا	و	استهزوا	و	اسرفوا	و
استكاثوا	ك و ن	استهوت	ه و ی	اسروا	س ر ر
استكبار	ك ب ر	استیاس	ی ا س	اسر	ا س س
استكبر	و	استیاسوا	و	استطاعوا	ط و ع
استكبرت	و	استهسر	ی س ر	اسعوا	س ع ی

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
اسفا	ا س ف	اسلمنا	س ل م	اشحۃ	ش ح ح
اسفی	و	اسلموا	و	اشده	ش د د
اسفار	س ف ر	اسلنا	س ی ل	اشداء	و
اسفر	و	اسم	س م و	اشدد	و
اسفل	س ف ل	اسماء	و	اشر	ا ش ر
اسفلین	و	اسمع	س م ع	اشرار	ش ر ر
اسقط	س ق ط	اسمعوا	و	اشراط	ش ر ط
اسقی	س ق ی	اسمعیل	اسمعیل	اشراق	ش ر ق
اسقینا	و	اسوا	س و ء	اشربوا	ش ر ب
اسکن	س ک ن	اسواق	س و ق	اشربی	و
اسکنا	و	اسوة	ا س و	اشرح	ش ر ح
اسکنت	و	اسود	س و د	اشرقت	ش ر ق
اسکنوا	و	اسودت	و	اشرك	ش ر ک
اسلام	س ل م	اسوره	س و ر	اشرکت	و
اسلحة	س ل ح	اسیر	س ر	اشرکتکم	و
اسلفت	س ل ف	اشاء	ش ی ء	اشرکتوا	و
اسلفتم	و	شارت	ش و ر	اشرکتنا	و
اسلک	س ل ک	اشتات	ش ت ت	اشرکوا	و
اسلکوا	و	اشتدت	ش د د	اشعار	ش ع و
اسلکی	و	اشتری	ش ر ی	اشققتم	ش ف ق
اسلم	س ل م	اشترؤا	و	اشققن	و
اسلما	و	اشتعلى	ش ع ل	اشق	ش ق ق
اسلمت	و	اشتعلت	ش م ل	اشقی	ش ق ی
اسلمتم	و	اشتتهت	ش ه و	اشکر	ش ک ر

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
اشکروا	ش ک ر	اصحاب	ص ح ب	اصحاب	ص ل ب
اشکرا	ش ک و	اليمين	ي م ن	اصح	ص ل ح
اشمأزت	ش م ز	اصحاب	ص ح ب	اصلاها	و
اشهاد	ش ه د	القیل	ق ی ل	اصلاحنا	و
اشهد	و	اصحاب	ص ح ب	اصلوا	ص ل ی
اشهدت	و	الكهف	ک ه ف	اصلى	و
اشهدوا	و	اصدع	ص د ع	اصم	ص م م
اشهر	ش ه ر	اصدق	ص د ق	اصنام	ص ن م
اشياء	ش ی ء	اصر	ا ص ر	اصنع	ص ن ع
اشماع	ش ی ع	اصرف	ص ر ف	اصوات	ص و ت
اصاب	ص و ب	اصروا	ص و ر	اصوافه	ص و ف
اصابت	و	اصطادوا	ص ی د	اصول	ا ص ل
اصابع	ص ب ع	اصطبر	ص ب ر	اصيب	ص و ب
اصب	ص ب و	اصطفى	ص ف و	اصيل	ا ص ل
اصباح	ص ب ح	اصطفيت	و	اضاء	ض و ء
اصبتم	ص و ب	اصطفينا	و	اضاءت	و
أصبح	ص ب ح	اصطنعت	ص ن ع	اضاءو	ض ی ع
اصبحت	و	اصفر	ص غ ر	اضحك	ض ح ك
اصبعتهم	و	اصفى	ص ف و	اضرب	ض ر ب
اصبحوا	و	اصفاد	ص ف د	اضربوا	و
اصبر	ص ب ر	اصفح	ص ف ح	اضطر	ض ر ر
اصبروا	و	صفحوا	و	اضطرتهم	و
اصبنا	ص و ب	اصل	ا ص ل	اضعاف	ض ع ف
اصحاب	ص ح ب	اصلاب	ص ل ب	اضعف	و
		اصلاح	ص ل ح		

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
اضغاث	ض غ ث	اطفا	ط ف أ	اعتدى	ع د و
اضغاث	ض غ ث	اطفال	ط ف ل	اعتلت	و
احلام	ح ل م	اطلع	ط ل ع	اعتدلا	و
اضغان	ض غ ن	اطلعت	و	اعتدوا	و
ضل	ض ل ل	اطان	ط م ن (طآن)	اعتدينا	و
اضلا	و	اطائنتم	و	اعترى	ع ر ي
اضلتم	و	اطانوا	و	اعترفنا	ع ر ف
اضبان	و	اطمس	ط م س	اعترفوا	و
اضلوا	و	اطمع	ط م ع	اعتزل	ع ز ل
اضمم	ض م م	اطوار	ط و و	اعتزلتموا	و
اضيع	ض ي ع	اطهر	ط ه ر	اعتزلوا	و
اطاع	ط و ع	اطهروا	و	اعتصموا	ع ص م
اطاعوا	و	اطيرنا	ط ي ر	اعملوا	ع ت ل
اطراف	ط و ف	اطيروا	و	اعتمر	ع م ر
اطرحوا	ط ر ح	اطيعوا	ط و ع	اعثروا	ع ث ر
اطعام	ط ع م	اطفر	ظ ف ر	اعجاز	ع ج ز
اطعم	ط و ع	اطلم	ظ ل م	اعجب	ع ج ب
اطعموا	و	اظن	ظ ن ن	اعجبت	و
طعم	ط ع م	اظهر	ط ه ر	اعجل	ع ج ل
طعموا	و	اعادة	ع و د	اعجمي	ع ج م
اطمن	ط و ع	اعان	ع و ن	اعجمين	و
اطعنا	و	اعبد	ع ب د	اعد	ع د د
اطغى	ط غ ي	اعبدوا	و	عداء	ع د و
اطفيت	و	اعثروا	ع ب ر	اعدت	ع د د

لفظ	ساده	لفظ	ساده	لفظ	ساده
اعدل	ع د ل	اعقاب	ع ق ب	اغترف	غ ر ف
اعدلو	،	اعقب	،	اغدوا	غ د و
اعدوا	ع د د	اعلى	ع ل و	اغرقنا	غ ر ق
اعنّب	ع ذ ب	اعلام	ع ل م	اغرقوا	،
اعراب	ع ر ب	اعلم	،	اغرينا	غ ر و
اعراض	ع ر ض	اعلمو	،	اغسوا	غ س ل
اعراف	ع ر ف	اعلنت	ع ل ن	اغشيت	غ ش ي
اعرج	ع ر ج	اعلنتم	،	اغشين	،
اعرض	ع ر ض	اعلون	ع ل و	اغضض	غ ض ض
اعرضتم	،	اعسى	ع م ي	اغطش	غ ط ش
اعرضوا	،	اعمال	ع م ل	اغفر	غ ف ر
اعز	ع ز ز	اعمام	ع م م	اغفلنا	غ ف ل
عزة	،	اعمل	ع م ل	اغلال	غ ل ل
اعصار	ع ص ر	اعملوا	،	اغلب	غ ل ب
اعصر	ع ص ر	اعصاب	ع ن ب	اغلص	غ ل ظ
اعصبي	ع ص ي	اعتاق	ع ن ق	اغنى	غ ن ي
اعط	ع ط و	اعتت	ع ن ب	العتت	،
اعطى	،	اعوذ	ع و ذ	اغنياء	،
عطوا	،	اعهد	ع ه د	اغوى	غ و ي
اعطينا	،	اعيب	ع ي ب	اغويت	،
اعظ	و ع ظ	اعيدوا	ع و د	اغويننا	،
اعظم	ع ظ م	اعين	ع ي ن	اف	ا ف ف
اعف	ع ف و	اعين	ع ي ن	افاء	ف ي أ
اعذوا	،	اعينوا	ع و ن	افاض	ف ي ض

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
اتاق	ف و ق	اقل	ا ف ل	اقرئتموا	ق ر ف
افاك	أ ف ك	اقلت	»	اقتل	ق ت ل
افئدة	ف أ د	افلح	ف ل ح	»	»
اغت	ق ت ي	اغتن	ف ن ن	اقدام	ق د م
افتح	ف ت ح	افواج	ف و ج	اقتلون	»
افتدى	ف د ي	افواه	ف و ه	اقتلني	ق ذ ف
افتدت	»	افوز	ف و ز	اقرأ	ق و أ
افتدوا	»	افوض	ف و ض	اقرءوا	»
افتراء	ف ر ي	افوضوا	ف ي ض	اقرب	ق ر ب
افتري	»	اقام	ق و م	تربون	»
افتريت	»	اقاموا	»	اقرئتم	ق ر ر
افتربنا	»	اقاويل	ق و ل	اقرئنا	»
افوا	ف ت ي	اقبر	ق ب ر	اقرضتم	ق و ض
افرع	ف ر ع	اقبل	ق ب ل	اقرضوا	»
افرق	ف ر ق	اقبلت	»	اقسط	ق س ط
افسحوا	ف س ح	اقبنا	»	اقسطوا	»
افسدوا	ف س د	اقبلوا	»	اقسم	ق س م
الصح	ف ص ح	اقتت	و ق ت	اقسمتم	»
افضي	ف ض و	اقتل	ق ت ل	اقسموا	»
افضنم	ف ي ض	اقتلوا	»	اقص	ق ص و
افعل	ف ع ل	افحم	ق ح م	اقصد	ق ص د
افعلوا	»	افتد	ق د و	اقصص	ق ص ص
افق	ا ف ق	اقترب	ق ر ب	اقض	ق ض ي
افك	ا ف ك	اقتربت	»	اقضوا	»

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
اقطار	ق ط ر	اکالون	ا ک ل	اکفر	ک ف ر
اقطع	ق ط ع	اکبر	ک ب ر	اکفرون	»
افطعوا	»	اکبرن	»	اکفروا	»
اتعد	ق ع د	اکتالوا	ک ی ل	اکفل	ک ف ل
اعدوا	»	اکتب	ک ت ب	اکل	ا ک ل
اقفال	ق ف ل	اکتبوا	»	اکلا	»
أَقْلُ	ق و ل	اکتب	»	اکلام	ک ل م
أَقْلُ	ق ل ل	اکتسب	ک س ب	اکلوا	ا ک ل
اعلام	ق ل م	اکتسبت	»	اکلام	ک م م
اقلت	ق ل ل	اکتسبن	»	اکملت	ک م ل
قلعي	ق ل ع	اکتسبوا	»	اکمه	ک م ه
انهم	ق و م	اکثر	ک ث ر	اکن	ک و ن
اقمت	»	اکثرت	»	اکنان	ک ن ن
اقتم	»	اکثروا	»	اکنه	»
اقن	»	اکدی	ک د ی	اکنتم	»
اقی	ق ن ی	اکرام	ک ر م	اکواب	ک و ب
الشي	ق ن ت	اکراه	ک ر ه	اکون	ک و ن
افوات	ق و ت	اکرم	ک ر م	اکید	ک ی د
اقول	ق و ل	اکرمین	»	أل	ا ل
اقوم	ق و م	اکرمی	»	أل	ا ل ل
اقیموا	»	اکره	ک ر ه	أَلَا	اَلَا
اک	ک و ن	اکرهت	»	أَلَا	اَلَا
اکابر	ک ب ر	اکسوا	ک س و	أَلَا	اَلَا
اکاد	ک و د	اکشف	ک ش ف	أَلَا-آ-آلا	اَلَا-آ-آلا

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
إلى	إلى	الذي	الذي	إلى	إلى
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	إِلَه	الذين	»	أَوْن	أَوْن
إِلَهُ	إِلَهُ	الزَم	ل ز م	إِلَهُ	إِلَهُ
اللَّهُ	اللَّهُ	الزَمَا	»	»	»
الْهَيْئ	»	السِّنَة	ل س ن	»	»
البَاب	ل ب ب	الْعَن	ل ع ن	البَاب	ل ب ب
الْتَمَت	ل ت ف	الْعَوَا	ل ع و	الْتَمَت	ل ت ف
الْتَقَى	ل ق ي	الْف	ال ف	الْتَقَى	ل ق ي
الْتَقَتَا	»	إِنْفَاف	ل ف ف	»	»
النَّقْط	ل ق ط	الْفَت	ل ف	النَّقْط	ل ق ط
الْتَقَم	ل ق م	الْفَوَا	ل ف ي	الْتَقَم	ل ق م
الْتَقَوْن	ل ق ي	الْفَيَا	»	الْتَقَوْن	ل ق ي
الْتَمَسُوا	ل م س	الْمَقِين	ال ف	الْتَمَسُوا	ل م س
الْتَمَا	و ل ت	الْمَقِينَا	ل ف ي	الْتَمَا	و ل ت
الْتَمَى	ل ذ ي	الْمَقَى	ل ق ي	الْتَمَى	ل ذ ي
بَعَاد	ل ح د	الْمَقَى	»	بَعَاد	ل ح د
الْحَاوِي	ل ح ف	الْأَقَاب	ل ق ب	الْحَاوِي	ل ح ف
الْحَقِ	ل ح ق	الْقَت	ل ق ي	الْحَقِ	ل ح ق
الْحَقَّتْ	»	الْقَوَا	»	الْحَقَّتْ	»
الْحَقَّقْنَا	»	الْقَى	»	الْحَقَّقْنَا	»
أَلَدُّ	ل د د	الْقِيَا	»	أَلَدُّ	ل د د
أَلَدُّ	و ل د	الْقِيَت	»	أَلَدُّ	و ل د
الَّذِينَ	الَّذِي	لَقِينَا	»	الَّذِينَ	الَّذِي
		الْإِلَهِ	الذي		

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
امانی	م ن ی	امروا	ا م ر	امم	ا م م
أَسْت	ا م ت	امس	ا م س	امن	ا م ن
أَمَّتْ	م و ت	امساک	م م ن ک	امنت	”
أَمَّةٌ	ا م و	امسحوا	م م س ح	امنة	”
أَمَّةٌ	ا م م	امسك	م م ن ک	امتم	”
امتازوا	م ی ز	امسکم	”	امن	م ن ن
استعن	م ح ن	امسکن	”	امني	م ن ی
امتحنوا	”	امسکوا	”	امنية	”
امتع	م ت ع	امشاج	مشج	اموات	م و ت
امتعة	”	امشوا	م ش ی	اموال	م و ل
امتلكت	م ل أ	امضوا	م ض ی	اموت	م و ت
امثال	م ث ل	امطر	م ط ر	امور	ا م ر
امثل	”	امطرت	”	امهات	ا م م
أَمَدٌ	ا م د	امطرقا	”	اسهل	م ه ل
أَمَدٌ	م د د	امعاء	م ع ی	امي	ا م م
امددنا	”	امكثوا	م ک ث	اميت	م و ت
أَمِرٌ	ا م ر	امکن	م ک ن	امین	ا م ن
أَمِرٌ	م ر ر	امل	ا م ل	امیون	ا م م
أَمِرٌ	ا م ر	املاً	م ل أ	اسین	”
أَمْرٌ	م ر أ	املی	م ل و	انَّ	ا نَّ
اسراة	”	املاق	م ل ق	أَنَّ	ا نَّ
اسرهتان	”	املك	م ل ک	أَنَّ	ا نَّ
اسرت	ا م ر	املي	م ل و	أَنَّ	ا نَّ
اسرفنا	”	املیت	”	انَّ	ا نَّ

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
أَنَّى	أَنَّى	أَنبِئَاءَ	ن ب ا ن ب و	أَنبِئَاءَ	ن ب و
أَنَّا	أَنَّا	أَنتَ	أَنتَ	أَنتَ	ن ذ و
أَنَا	أَنَا	أَنتَ	أَنتَ	أَنتَ	ن ذ و
أَنَّا	أَنَا	أَنبِئْتُ	ن ب ذ	أَنبِئْتُ	ن ب ذ
أَنَّا	أَنَا	أَنشَرْتُ	ن ش ر	أَنشَرْتُ	ن ش ر
أَنبِ	ن و ب	أَنشَرُوا	ن ش ر	أَنشَرُوا	ن و ب
أَنَابُوا	ن و ب	أَنصَرْتُ	ن ص ر	أَنصَرْتُ	ن و ب
أَنَاتُ	أَنَاتُ	أَنصَرُوا	ن ص ر	أَنصَرُوا	ن و ب
أَناسُ	أَناسُ	أَنظَرْتُ	ن ظ ر	أَنظَرْتُ	ن و ب
أَناسِي	أَناسِي	أَنظَرُوا	ن ظ ر	أَنظَرُوا	ن و ب
أَنَامُ	أَنَامُ	أَنقَامُ	ن ق م	أَنقَامُ	ن و ب
أَنَامِلُ	أَنَامِلُ	أَنقَمْنَا	ن ق م	أَنقَمْنَا	ن و ب
أَنبَاءُ	أَنبَاءُ	أَنقَمْنَا	ن ق م	أَنقَمْنَا	ن و ب
أَنبَا	أَنبَا	أَنقَمْنَا	ن ق م	أَنقَمْنَا	ن و ب
أَنبَى	أَنبَى	أَنقَمْنَا	ن ق م	أَنقَمْنَا	ن و ب
أَنبَوْا	أَنبَوْا	أَنقَمْنَا	ن ق م	أَنقَمْنَا	ن و ب
أَنبَتُ	أَنبَتُ	أَنقَمْنَا	ن ق م	أَنقَمْنَا	ن و ب
أَنبَتَتْ	أَنبَتَتْ	أَنقَمْنَا	ن ق م	أَنقَمْنَا	ن و ب
أَنبَتَا	أَنبَتَا	أَنقَمْنَا	ن ق م	أَنقَمْنَا	ن و ب
أَنبَجَسَتْ	أَنبَجَسَتْ	أَنقَمْنَا	ن ق م	أَنقَمْنَا	ن و ب
أَنبَذَ	أَنبَذَ	أَنقَمْنَا	ن ق م	أَنقَمْنَا	ن و ب
أَنبَعَثَ	أَنبَعَثَ	أَنقَمْنَا	ن ق م	أَنقَمْنَا	ن و ب
أَنبَعَثَ	أَنبَعَثَ	أَنقَمْنَا	ن ق م	أَنقَمْنَا	ن و ب
أَنبَا	أَنبَا	أَنقَمْنَا	ن ق م	أَنقَمْنَا	ن و ب

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
انشأت	ش ق ق	انفجرت	ف ج ر	انكر	ن ك ر
انصاب	ن ص ب	انفخ	ن ف خ	انما	ان + ما
انصار	ن ص ر	انفخوا	و	اله	ن ه ی
انصبه	ن ص ب	انفذوا	ن ف ذ	الهي	و
انصبوا	ن ص ت	اعروا	ئ ف ر	الهار	ن ه ر
اصبح	ن ص ح	الفس	ن ف س	الهار	ه و ر
انصر	ن ص ر	الفصام	ف ص م	آفی	آفی
انصرفوا	ص ر ف	انفضو	ف ض ض	انيمه	ن و ب
اصبروا	ن ص ر	انفطرت	ف ط ر	انيبوا	و
انطق	ن ط ق	التقى	ن ف ق	او	او
انطلق	ط ل ق	انفقت	و	اواب	ا و ب
الطفا	و	انفقتهم	و	اوابين	و
انطلقتم	و	انفقوا	و	اوارى	و ر ی
انطلقوا	و	انفلق	ف ل ق	اواه	ا و ه
انظر	ن ظ ر	انقذ	ن ق ذ	اوبار	و ب ر
انظروا	و	انقص	ن ق ص	اوبي	ا و ب
انظري	و	انقض	ن ق ض	اوتى	ا ت ی
انعام	ن ع م	انقلاب	ق ل ب	اوتين	و
انعم	و	انقلبتم	و	اوتاد	و ت د
انعمت	و	انقلبوا	و	اوتوا	ا ت ی
انعمنا	و	انكث	ن ك ث	اوتي	و
انف	ا ن ف	انكال	ن ك ل	اوتيت	و
اتفاق	ن ف ق	انكعوا	ن ك ج		
انفال	ن ف ل	انكسرت	ك د ر		

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
اوتیم	و	اوعیه	و ع ی	اهائن	ه و ن
اوتینا	و	اوی	و ی	اهب	و ه ب
اوثان	و ث ن	اوی	و	اهبط	ه ب ط
اوجس	و ج س	اوقرا	و	اهبطا	و
اوجفتم	و ج ف	اوقد	و ق د	اهبطوا	و
اوحی	و ح ی	اوقدوا	و	اهتدی	ه د ی
اوحی	و	اول	ا و ل	اهتدوا	و
اوحیت	و	أولی	و	اهتدیت	و
اوحینا	و	أولی	و ل ی	اهتدیم	و
اودیة	و د ی	أولاً	أولاً	اهتزت	ه ز ز
اوذوا	ا ذ ی	أولئک	أولئک	اهجر	ه ج ر
اوذی	و	أولات	و	اهجروا	و
اوذینا	و	أولات	و	اهد	ه د ی
اورث	و ر ث	الاحمال	و	اهدی	و
اورثتمو	و	اولاد	و ل د	اهدوا	و
اورثنا	و	اولی لك	و ل ی	هدی	و
اورثوا	و	اولو	و	هش	ه ش ش
اورد	و ر د	اولی النعمة	و	اهل	ه ل ل
اوزار	و ز ر	اولون	ا و ل	اهل	ا ه ل
اوزع	و ز ع	اولیاء	و ل ی	اهلة	ه ل ل
اوسط	و س ط	اولیان	و	اهلك	ه ل ك
اوصی	و ص ی	اولین	ا و ل	اهلكت	و
اوضعوا	و ض ع	اوهن	و ه ن	اهلك	و
اوعی	و ع ی	اهان	ه و ن	اهلكوا	و

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
اهلون	ا ه ل	ایام	ی و م	ایدئا	ای د
اهت	ه م م	ایامی	ای م	ایدی	ی د ی
اهواء	ه و ی	ایان	ایَّانَ	ایقظا	ی ف ظ
اهوی	و	ایانا	ایَّا + نَا	ایکة	ای ک
اهون	ه و ن	ایاه	و + ه	ایلاهی	ا ل ه
ای	ای	ایاها	و + هَا	ایمان	ی م ن
ای	ای	ایاهم	و + هُم	ایمان	ا م ن
ایاب	ا و ب	ایای	و + ی	ایمن	ی م ن
ایاک	ایَّا + کَ	ایة	ای ی	این	این
ایاکما	ایَّا + کُما	ایتاء	ا ت ی	این + ما	این + ما
ایاکم	ایَّا + کُم	اید	ای د	ایوب	ایوب
		ایدت	و	ایها	ای + ها

ب

ب	ب	باخع	ب خ ع	بازخه	ب ز ع
باد	ب د و	بدون	ب د و	باس	ب ا س
بائس	ب ا س	بادی	و	بساء	و
بئر	ب ا ر	بارد	ب ر د	بسرة	ب س ر
بیس	ب ا س	بارزه	ب ر ر	باسط	ب س ط
بئع	ب ی ع	بارزون	و	باسطون	و
بدوا	ب د و	بارک	ب ر ک	باسقات	ب س ق
بئیس	ب ا س	بارکنا	و	باشروا	ب ش ر
بب	ب و ب	بارئ	ب ر ا	باطل	ب ط ل
بابل	ب ا ب ل	بازع	ب ز ع	باطن	ب ط ن

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
باطنة	ب ط ن	بدءوا	ب د ا	بروج	ب ر ج
باعد	ب ع د	بدأنا	و	برهان	ب ر ه
باغ	ب غ ی	بدت	ب د و	برهانان	و
باق	ب ق ی	بدرو	ب د ر	بری	ب ر ا
ناقون	و	بدع	ب د ع	بریشون	و
باقیات	و	بدعة	و	بریة	و - ب ری
باقية	و	بدل	ب د ل	بس	ب س س
بال	ب و ل	بدلنا	و	بساط	ب س ط
بالغ	ب ل غ	بدلوا	و	بست	ب س س
بالغة	و	بدن	ب د ن	بسر	ب س و
بالغون	و	بدو	ب د و	بسط	ب س ط
بایع	ب ی ع	بدیع	ب د ع	بسطة	و
بایعتم	و	بدو	ب د و	بسطت	و
بث	ب ث ث	بدرا	ب ر ا	بشر	ب ش ر
بهار	ب ح ر	بدراء	و	بشری	و
بحر بحران	و	بدراءة	و	بشركموا	و
بحرین	و	بدرد	ب ر د	بشرقا	و
عبرة	و	بدرة	ب ر ر	بشروا	و
بخس	ب خ س	بدرو	ب ر ز	بشرین	و
حل	ب خ ل	بدروت	و	بشیر	و
بخلوا	و	بدروخ	ب ر ز خ	بصائر	ب ص و
بدا	ب د و	بدرووا	ب ر ز	بصر	و
بدأ	ب د ا	بدرق	ب ر ق	بصرت	و
مدار	ب د ر	بدركاب	ب ر ك		

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
يعمل	ب ص ل	يعولة	ب ع ل	بل	ب ل
يعير	ب ص و	بعيد	ب ع د	بلي	ب ل ي
بصيرة	و	بعير	ب ع و	بلاء	ب ل و
بضاعة	ب ض ع	بنى	ب ع ي	بلاد	ب ل د
بضع	و	بغ	ب غ	بلاغ	ب ل غ
بطائن	ب ط ن	بغال	ب غ ل	بلد	ب ل د
بطاله	و	بغت	ب غ ي	بلدة	و
بطر	ب ط ر	بغثة	و	بلغ	ب ل غ
بطرت	و	بغض	ب غ ض	بلغا	و
بطش	ب ط ش	بغوا	ب غ ي	بلعت	و
بطشة	و	بقي	و	بلغى	و
بطشتم	و	بقر	ب ق ر	بلغنا	و
بطل	ب ط ل	بقرات	و	بلغوا	و
بطن	ب ط ن	بقرة	و	بلونا	ب ل و
بطون	و	بقعة	ب ق ع	بلا وسع	ب ل غ
بعث	ب ع ث	بقل	ب ق ل	بنى	ب ن ي
بعث	ب ع ث ر	بقي	ب ق ي	بنا	و
بعثت	و	بقية	و	بناب	ب ن و ي
بعثنا	ب ع ث	بك	ب ك ك	بنان	ب ن ن
بعد	ب ع د	بكى	ب ك ي	بسوا	ب ن ي
بعثت	و	بكر	ب ك ر	بنون	ب ن و
بعض	ب ع ض	بكرة	و	بنى	ب ن و
بعل	ب ع ل	بكم	ب ك م	بنى اسرائيل	ب ن ي اسرائيل
بعوضة	ب ع ض	بكى	ب ك ي		

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
بنيان	ب ن ي	بهتان	ب ه ت	بيع	ب ي ع
بنی	و	بهجة	ب ه ج	بين	ب ي ن
بيضا	و	بهيج	و	بين ايدي	و + ي د ي
بوا	ب و ا	بهيمة	ب ه م	بيما	و
بوانا	و	بيات	ب ي ت	بينات	و
بوار	ب و ر	بيان	ب ي ن	بينة	ب ي ن
بور	و	بيت	ب ي ت	يسوا	و
بورك	ب ر ك	بيض	ب ي ض	بيوت	ب ي ت
بهت	ب ه ت	ايضاء	و		

ت

ت	ت	تاتون	ا ت ي	تاركوا	ت ر ك
تائب	ت و ب	تالي	و	توز	أ ز ز
تائبات	و	توترون	ا ت ر	تاس	ا س و
تائبون	و	تائم	ا ت م	تاسرون	ا س ر
تاب	و	تاخر	ا ج ر	تاسوا	ا س و
تانا	و	تاجيل	ا ج ل	تاءك	ا ف ك
تاي	أ ب ي	تاختر	ا خ ذ	تاكل	ا ك ل
تابع	ت ب ع	تاخذون	و	تاكلوا	و
تامين	و	تاخر	ا خ ر	تاكلون	و
تابوا	ت و ب	دودوا	ا د ي	تالمون	ل م
تابوت	تابوت	ناذن	ا ذ ن	تاليت	ت ل و
تاتني	ا ت ي	قدرة	ت و ر	تاسر	ا م ر
تاتوا	و	ترك	ت ر ك	تاسرون	و

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
تأمرین	ا م ر	تذو	ب ذ ر	تبغی	ب ع ی
تأمن	ا م ن	تذیر	»	تبقی	ب ق ی
تأویل	ا و ل	تبرأ	ب ر أ	تبیكون	ب ك ی
تَبَّ	ت و ب	تبری	»	تبلی	ب ل و
تَبَّ	ت ب ب	تبرأنا	»	تبلغ	ب ل غ
تباب	»	تبرءوا	»	تبلغوا	»
تبارک	ت ب ر	تبرج	ب ر ج	تبلوا	ب ل و
تبارک	ب و ک	تبرجن	»	تباون	»
تبارک	ب ش ر	تبرنا	ت ب ر	تبنون	ب ن ی
تبارک	ب ی ع	تبروا	ب ر ر	تبوء	ب و ء
تبارک	ت و ب	تبسط	ب س ط	تبوءا	»
تبارک	ت ب ب	تبسل	ب س ل	تبوءوا	»
تبتشر	ب أ س	تبسم	ب س م	تور	ب و ر
تبت	ت و ب	تبشر	ب ش ر	تبهت	ب ه ت
تبتغون	ب غ ی	تبشرون	»	تبیان	ب ی ن
تتنفی	»	تبصر	ب ص ر	تبیّد	ب ی د
تبتل	ب ت ل	تبصرة	»	تبیض	ب ی ض
تبتیل	ب ث ل	تبصرون	»	تبع	ت ب ع
تبعسوا	ب غ م	تبطلوا	ب ط ل	تین	ب ی ن
تبعثوا	ب ع ل	تبع	ت ب ع	تبینت	»
تبد	ب د و	تبعثون	ب ع ث	تبینوا	»
تبدل	ب د ل	تبعوا	ت ب ع	تبدلوا	ب د ل
تبدلوا	ب د و	تبع	ب غ ی	تبع	ت ب ع
تبدون	»	تبعون	»	تبعان	ت ب ع
تبلی	»	تبغ	»		
تبدیل	ب د ل	تبغون	»		

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
تتبعون	ر	تتوفى	و ف ی	تجوع	ج و ع
تتبعب	ت ب ب	تتولوا	و ل ی	تجهز	ج ه ر
تتیسر	ت ب ر	تثیت	ث ب ت	تجهروا	ر
تتجافى	ج ف و	تثريب	ث ر ب	تجهلون	ج ه ل
تتخذ	ا خ د	تلقين	ث ق ی	تحتاجون	ح ج ج
تتخذون	ر	تثیر	ث و ر	تخاصون	ح ض ض
تتذكرون	ذ ك ر	تجادل	ج د ل	تجاوز	ح و ر
تتدرى	و ت ر	تجادلون	ر	تجهرون	ح ب ر
تترك	ت ر ك	تجارة	ت ج و	تجسبون	ح ب س
تتركون	ر	تجارون	ج أ ر	تجبط	ح ب ط
تتفرقوا	ف ر ق	تجاهدون	ج ه د	تجنون	ح ب ب
تتفكر	ف ك ر	تجتنبون	ج ن ب	تحت	ح ت
تتقلب	ق ل ب	تجددوا	و ج د	تحدث	ح د ث
تتقون	و ق ی	تجدون	ر	تحدثون	ر
تتكبر	ك ب ر	تجربون	ج ر م	تحدرون	ح د ر
تتلى	ت ل و	تجربى	ح ر ی	تحدثون	ح ر ث
تتلقى	ل ق ی	تجربان	ر	تعرض	ح ر ص
تتلو	ت ل و	تجربى	ح ز ی	تحرك	ح ر ك
تتاون	ر	تخزون	ر	تحرم	ح ر م
تتهربى	م ر ی	تجسسو	ح س س	تحرماوا	ر
تتمنوا	م ن ی	تجعل	ح ع ل	تحرروا	ح ر ی
تتناجوا	ن ج و	تجعلون	ر	تحریر	ح ر ر
تشول	ن ز ل	تجلى	ح ل و	تخون	ح ر ن
تشوبا	ت و ب	تجمعوا	ج م ع	تخزونون	ر

لغت	بانه	لفظه	ساده	لغت	ساده
تخرق	ح ذ ن	تخید	ح ی د	تخسروا	خ س ر
تخس	ح س س	تخیطوا	ح و ط	تخسیر	خ س ر
تخسب	ح س ب	تخیون	ح ی ی	تخشی	خ ش ی
تخسبون	»	تخیی	ح ی ی	تخشع	خ ش ع
تخسدون	ح س د	تخصم	خ ص م	تخشوا	خ ش ی
تخسوا	ح س س	تخاطب	خ ط ب	تخصمن	خ ض ع
تخسنا	ح س ن	تخای	خ و ف	تخط	خ ط ط
تخسون	ح س س	تخاف	»	تخطف	خ ط ف
تخشرون	ح ش ر	تخافت	خ ف ت	تخفی	خ ف ی
تخصن	ح ص ن	تخافون	خ و ف	تخفوا	»
تخصنون	»	تخافی	»	تخفون	»
تخصوا	ح ص ی	تخلطوا	خ ل ط	تخفی	»
تخط	ح و ط	تخت	خ ب ت	تخفیف	خ ف ف
تخکم	ح ک م	تختانون	خ و ن	تخت	خ ل و
تخکمون	»	تختصموا	خ ص م	تخلدون	خ ل د
تخل	ح ل ل	تختصمون	»	تخاف	خ ل ی
تخلوا	»	تختلفون	خ ل ف	تخلق	خ ل ق
تخله	»	تخر	خ ر ر	تختلفون	»
تخلقوا	ح ل ق	تخرج	خ ر ج	تخوف	خ و ف
تخل	ح م ل	تخرجون	»	تخونون	خ و ن
تخسون	»	تخرصون	خ ر ص	تخويف	خ و ف
تخت	ح ن ت	تخرق	خ ر ق	تخبرون	خ ی ر
تحويل	ح و ل	تخزون	خ ز ی	تدارك	د ر ك
تخية	ح ی ی	تخر	»	تدایم	د ی ن

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
تدخرون	ذ خ ر	قد كره	ذ ك ر	تربصتم	ر ب ص
تدخل	د ح ل	قد كرون	ر	تربصوا	ر
تدخلوا	ر	مدكروا	ر	تربصون	ر
تدرسون	د ر س	تذكير	ر	تربصوا	ر ی ب
تدرك	د ر ك	تذل	ذ ل ل	ترتدوا	ر د د
تدرون	د ر ی	تذليل	ر	ترتل	ر ت ل
تدري	ر	تذودان	ذ و د	درثوا	و ر ث
تدع	د ع و	تذوقو	ذ و ق	ترجع	ر ج ع
تدعى	ر	تذهب	ذ ه ب	درجعون	ر
تدعوا	ر	تذهبوا	ر	ترجف	ر ج ف
تدعون	ر	تذهبون	ر	ترجعون	ر ج م
تدلى	د ل و	تذهل	ذ ه ل	ترجو	ر ج و
تدلوا	ر	تدري	رأى	ترحون	ر
تدمر	د م ر	تراء	ر	ترجى	ر
تدمير	ر	تراءب	ر ب	ترحم	ر ح م
تدور	د و ر	تراءت	رأى	درحمون	ر
تدهن	د ه ن	تراب	ر ب	ترد	ر د د
تديرون	د و ر	تراث	و ر ث	تردى	ر د ی
تذبحوا	ذ ب ح	ترص	ر ص ی	تردن	ر و د
تدر	و ذ ر	تراضوا	ر	تردون	ر د د
تذون	ر	تراضيم	ر	تردين	ر د ی
تذروا	ذ و و	تراقي	رقى-رق و	ترزق	ر ز ق
تذرون	و ذ ر	تراود	ر و د	ترزقان	ر
تذكر	ذ ك ر	تربص	ر ب ص	ترضى	ر ض ی

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
ترضع	ر ض ع	ترهق	ر ه ق	تساءلون	س ا ل
ترنون	ر ض ی	تری	ر ا ی	تساقط	س ق ط
ترغبون	ر غ ب	تربحون	ر و ح	تسأل	س ا ل
ترفع	ر ف ع	ترید	ر و د	تسالون	„
ترفعوا	„	تریدون	„	تساموا	س ا م
ترقی	ر ق ی	ترین	ر ا ی	تسبح	س ب ح
ترقب	ر ق ب	تزال	ر و ل	تسبحون	„
ترک	ت ر ک	تزاور	ز و ر	تسبیح	س ب ح
ترکب	ر ک ب	تزد	ز ی د	تسبوا	س ب ب
ترکبون	„	تزداد	„	تسبیح	س ب ح
ترکبوا	„	تزدری	ز ر ی	تستأخرون	ا خ ر
ترکت	ت ر ک	تزر	و ز ر	تستأنسوا	ا ن س
ترکتهم	„	تزرعون	ز ر ع	تستبدلون	ب د ل
ترکتتموا	„	تزعمون	ز ع م	تستقیمین	ب ی ن
ترکضوا	ر ک ض	تزغ	ز ی غ	تسترون	س ت ر
تَرَكُّنٌ	ب ر ک	تزکی	ز ک و	تستجیبون	ج و ب
تَرَكُّنٌ	ر ک ن	تزکو	„	تستخرجون	خ ر ج
ترکت	ب ر ک	تزل	ر ل ل	تستخمون	خ ف ف
ترکوا	ر ک ن	تزودوا	ر و د	تسترضعوا	ر ض ع
ترکوا	ت ر ک	تزول	ر و ل	تستطع	ط و ع
ترمی	ر م ی	تزولا	„	تستطیع	„
تزون	ر ا ی	ترهق	ز ه ق	تستطعون	„
ترعون	ر ه ب	تزیدون	ز ی د	تستعمل	ع ح ل
		تزیدوا	ر ی ل	تستعجلون	„

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
تستعجلوا	ع ج ل	تسريع	س ر ح	تسيمون	س و م
تستغفر	غ ف ر	تسمع	ت س ع	تشاء	ش ي ا
تستغفرون	ر	تسعة	ر	تشاؤون	ر
تستغيثون	غ و ث	تسعة عشر	ر + ع ش ر	تشابه	ش ب ه
تستفت	ف ت ي	تسعون	ر	تشابهت	ر
تستفتحو	ف ت ح	تسعى	س ع ي	تشاقون	ش ق ق
تستفتون	ف ت ي	تسفكون	س ف ك	تشاور	ش و ر
تستقدمون	ق د م	تسقط	س ق ط	تشاوروا	ش و ي
تستسموا	ق م م	تمقى	س ق ي	تشتكى	ش ك و
تستكبرون	ك ب ر	تسكن	س ك ن	تشتبهى	ش ه و
تستكثرو	ك ث ر	تسكنون	ر	تشخص	ش خ ص
تستمعون	س م ع	تسلخوا	س ل ك	تشربون	ش ر ب
تستووا	س و ي	تسلخوا	س ل م	تشرىك	ش ر ك
تستوى	ر	تسليم	ر	تشركون	ر
تستهزئون	ه ز ا	تسمع	س م ع	تشطط	ش ط ط
تسجد	س ج د	تسمعون	ر	تشمرون	ش ع ر
تسجدوا	ر	تسمى	س م و	تشقى	ش ق ي
تسهر	س ح ر	تسمة	ر	تشقى	ش ق ق
تسهرن	ر	تسئم	س ن م	تشكرون	ش ك ر
تسهرن	س خ ر	تسوء	س و ء	تشعت	ش م ت
تسر	س ر ر	تسوى	س و ي	تشهد	ش ه د
تسرحون	س ر ح	تسود	س و د	تشهدون	ر
تسرفوا	س ر ف	تسوروا	س و ر	تشيع	ش ي ع
تسرون	س ر ر	تسير	س ي ر	تصاحب	ص ح ب

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
تصبح	ص ب ح	تصلية	ص ل ی	تطعم	ط و ع
تصبحون	»	تصنع	ص ن ع	تطعمون	ط ع م
تصبر	ص ب ر	تصنعون	»	تطغوا	ط غ ی
تصبرون	ص ب ر	تصوموا	ص و م	تطلع	ط ل ع
تصدى	ص د ی	تصيب	ص و ب	تطمئن	ط م ن
تصدق	ص د ق	تصيبوا	»	تطمعون	ط م ع
تصدقوا	»	تصبر	ص ی ر	تطوع	ط و ع
تصدقون	»	تضار	ض ر ر	تطهر	ط ه ر
تصدون	ص د د	تضاروا	»	تطهرون	»
تصدية	ص د ی	تضحی	ض ح و	تطهیر	»
تصدیق	ص د ق	تضحكون	ض ح ك	تطیرنا	ط ی ر
تصرف	ص ر ف	تصرفوا	ض ر ب	تطیعوا	ط و ع
تصرفون	»	تضرع	ض ر ع	تظاهرا	ظ ه ر
تصرف	»	تضرعوا	»	تظاهرون	»
تضطلون	ص ل ی	تضرون	ض ر ر	تظلم	ظ ل م
تصعدون	ص ع د	تضع	و ض ع	تظلمون	»
تصغر	ص ع ر	تضعون	»	تظما	ظ م ا
تصغی	ص ع و	تضل	ض ل ل	تظان	ظ ن ن
نصب	و ص ب	تضلوا	»	تظنون	»
نصفعوا	ص ف ح	تضلیل	»	تظسرون	ظ ه ر
تصفون	و ص ف	تضییقوا	ض ی ق	تعارفوا	ع ر ف
صلی	ص ل ی	تطوا	و ط ا	تعاسرتم	ع س ر
تصلحون	ص ل ح	تطاول	ط و ل	تعاطی	ع ط و
تصل	و ص ل	تطرد	ط ر د	تعالی	ع ل و

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
تعالوا	ع ل و	تعری	ع ر ی	تعملوا	ع م ل
تعالین	،،	تعرج	ع ر ج	تعودوا	ع و د
تعاونوا	ع و ن	تعرض	ع ر ض	تعولوا	ع و ل
تعبدون	ع ب ت	تعرضوا	،،	تعی	و ع ی
تعبد	ع ب د	تعرضون	،،	تغابن	غ ب ن
تعبدوا	،،	تعرف	ع ر ف	تقتسلا	غ س ل
تعبدون	،،	تعرفون	،،	تقر	غ ر ر
تعبد	،،	تعریف	،،	تغرب	غ ر ب
تعبرون	ع ب ر	تعز	ع ز ز	تفرق	غ ر ق
تعتدوا	ع د و	تعزروا	ع ز ر	تغشی	غ ش ی
تعتدون	ع د د	تعزموا	ع ز م	تفقر	غ ف ر
تعتذرو	ع ذ ر	تعس	ت ع س	تغفروا	،،
تعثو	ع ث ی	تعضوا	ع ض ل	تغفلون	غ ف ل
تعجب	ع ج ب	تعظون	و ع ظ	تغلبون	غ ل ب
تعجبون	،،	تعفف	ع ف ف	تعلوا	غ ل و
تعجبین	،،	تهفوا	ع ف و	تغمضوا	غ م ض
تعجل	ع ج ل	تمقلون	ع ق ل	تغن	غ ن ی
تعبد	ع د و	تعلم	ع ل م	تعی	،،
تعبد	و ع د	تعلموا	،،	تغیض	غ ی ض
تعبدان	،،	تعلمون	ع ل و	تعیظ	ح ی ط
تعدل	ع د ل	تعلمون	ع ل ن	تدخر	ف خ ر
تعملوا	،،	تعلموا	ع ل و	تعادون	ف د ی
تعادوا	ع د و	تعلمی	ع م ی	تفاوت	ف و ت
تعصون	ع د د	تعهدت	ع م د	تفتتو	ف ت ا
تعذب	ع ذ ب	تعلم	ع م ل		

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
تفتح	ف ت ح	تفعل	ف ع ل	تقدموا	ق د م
تفترون	ف ر ی	تفعلون	،،	تقر	ق ر ر
تفتري	،،	تفقد	ف ق د	تقرأ	ق ر أ
تفتن	ف ت ن	تفقدون	،،	تقرب	ق ر ب
تفتنون	،،	تفقهون	ف ق ه	تقربا	،،
تفتث	ت ف ث	تفكهون	ف ك ه	تقربوا	،،
تفجر	ف ج ر	تفلاحون	ف ل ح	تقربون	،،
تفجير	،،	تفسدوا	ف ن د	تقرض	ق ر ض
تفرح	ف ر ح	تفور	ف و ر	تقرضوا	،،
تفرحوا	،،	تفي	ف ی أ	تسطوا	ق س ط
تفرضوا	ف ر ض	تفيض	ف ی ض	تقسموا	ق س م
تفرق	ف ر ق	تفيضون	،،	تقشع	ق ش ع ر
تفرقوا	،،	تقا	و ق ی	تقصروا	ق ص ر
تفرون	ف ر ر	تقاتل	ق ت ل	تقصص	ق ص ص
تفريق	ف ر ق	تقاتلون	،،	تقصي	ق ص ی
تفسحوا	ف س ح	تقسموا	ق س م	تقطع	ق ط ع
تفسدون	ف س د	تقبل	ق ب ل	تقطعت	،،
تفسقون	ف س ق	تقبلوا	،،	تقطعوا	،،
تفسر	ف س ر	تقتل	ق ت ل	تقطعون	،،
تفشلا	ف ش ل	تقتلون	،،	تقع	و ق ع
تفشلوا	،،	تقتيل	،،	تعد	ق ع د
تفصيل	ف ص ل	تقدروا	ق د ر	تعدوا	،،
تغضخوا	ف ض ح	تقدير	،،	تقف	ق ف و
تفضيل	ف ض ل	تقدم	ق د م	تتلمه	ق ل ب

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
تقلبون	ق ل ب	تكرمون	ک ر م	تَلذُّ	ل ذ ذ
تقم	ق و م	تکره	ک ر ه	تَلْطَفُ	ل ظ ی
تَقْنَطُوا	ق ن ط	تکروهون	،،	تَلْفَت	ل ف ت
تقوى	و ق ی	تکسب	ک س ب	تَنْفَع	ل ف ح
تقول	ق و ل	تکسبون	،،	تَلْقَاءُ	ل ق ی
تقولون	،،	تکفر	ک ف ر	تَلْقَى	،،
تقوم	ق و م	تکفرون	،،	تَلْقَف	ل ق ف
تقوسوا	،،	تکاف	ک ل ف	تَلْقُوا	ل ق ی
تقویم	،،	تکام	ک ل م	تَلْقُون	،،
تقهر	ق ه ر	تکلمون	،،	تَلْکَ	ذ ل ک
تقی	و ق ی	تکایم	،،	تَلْکُمَا	،،
تَقِمْوْا	ق و م	تکاموا	ک م ل	تَلْکُم	،،
تَكُ	ک و ن	تکن	ک ن ن. کون	تَلْمِزُوا	ل م ز
تکائر	ک ث ر	تکنزون	ک ن ز	تَلَوْتُ	ت ل و
تکاد	ک و د	تکوی	ک و ی	تَلْوِسُونَ	ل و م
تکبروا	ک ب ر	تکون	ک و ن	تَلْوُونَ	ل و ی
تکبیر	،،	تکونا	،،	تَلْهَى	ل ه و
تکتب	ک ت ب	تکونون	،،	تَلِیت	ت ل و
تکتبوا	،،	تس	ت ل ل	تَلِی	ل ی ن
تکتبوا	ک ت م	تلی	ت ل و	تَم	ت م م
تکتمون	،،	تلاق	ل ق ی	تَمَائِلٌ	م ث ل
تکذبان	ک ذ ب	تلاوة	ت ل و	تَمَارِ	م ر ی
تکذبون	،،	تلبثوا	ل ب ث	تَمَارُوا	،،
تکذیب	،،	تلبسون	ل ب س	تَمَارُونَ	،،

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
تمام	ت م م	تمنى	م ن ی	تناوش	ن و ش
تمت	و	تمن	م ن ن	تنبي	ن ب ا
تمهرون	م ر ی	تمنع	م ن ع	تنبون	و
تمترن	و	تمنن	م ن ن	تنبت	ن ب ت
تمتع	م ت ع	لتمشوا	م ن ی	تنبتون	و
تمموا	و	لتمشون	م ن ن	تنشرون	ن ش ر
تمتعون	و	لتمشون	م ن ی	تنصهران	ن ص ر
تمثل	م ث ل	تموت	م و ت	تنه	ن ه ی
تمد	م د د	تموتون	و	تنهوا	و
تمدون	و	تمور	م و ر	تنجي	ن ج و
تمر	م ر ر	تمهید	م ه د	تنعتون	ن ح ت
تمرحون	م ر ح	تمید	م ی د	تنذر	ن ذ ر
تمرون	م ر ر	تمیر	م ی ر	تنزع	ن ز ع
تمس	م س س	تميلوا	م ی ل	تنزل	ن ز ل
تمسمن	و	تسابزو	ن ب ز	تنزلات	و
تمسکوا	م س ک	تندجوا	ن ج و	تنزیل	و
تمسوا	م س س	تنافحیم	و	تنسی	ن س ی
تمسون	م س و	تناد	ن د و	تنسون	و
تمشون	م ش ی	لندوا	و	تنش	ش ق ق
تمشی	و	تنازعم	ن ز ع	تنصر	ن ص ر
تمکرون	م ک ر	تنازعوا	و	تنصرو	و
تملی	م ل و	تناصرون	ن ص ر	تنصرون	و
تملک	م ل ک	تنال	ن ی ل	تنطقون	ن ط ق
تملکون	و	تنالوا	و	تنظر	ن ط ر

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
تنظرون	ن ظ ر	قنهی	ن ه ی	توصیة	و ص ی
تنفخ	ن ف خ	تنیا	و ن ی	توعدون	و ع د
تنفذ	ن ف د	تواب	ت و ب	توعظون	و ع ظ
تنفذون	ن ف ذ	تواپین	،،	توف	و ف ی
تنفروا	ن ف ر	تواخذ	أ خ ذ	توفی	،،
تنفس	ن ف س	توارث	و ر ی	توفت	،،
تنفخ	ن ف ع	تواصوا	و ص ی	توفكون	ا ف ك
تنطقون	ن ط ق	تواعدتم	و ع د	توفون	و ف ی
تنفذ	ن ق ذ	تواعدون	،،	توفیت	،،
تنقلص	ن ق ص	توب	ت و ب	توفیق	و ف ق
تنقصوا	،،	توبة	،،	توقدون	و ق د
تنقضوا	ن ق ض	توبوا	،،	توقروا	و ق ر
تقلبوا	ق ل ب	توبلان	ا ت ی	توقنون	ی ق ن
تنقم	ن ق م	توقی	،،	توكل	و ك ل
تنقمون	،،	توقرون	ا ث ر	توكلا	،،
تنكح	ن ك ح	توجل	و ج ل	توكلا	،،
تنكحوا	،،	توجه	و ج ه	توكلوا	،،
تنكرون	ن ك ر	تود	و د د	توكید	و ك د
تنكصون	ن ك ص	تودون	،،	تول	و ل ی
تنكيل	ن ك ل	تؤذون	ا ذ ی	نولی	،،
تنوء	ن و ء	تورون	و ر ی	تولوا	،،
تنوير	ث ن و ر	توریه	تورات	تولون	،،
تنهر	ن ه ر	توسوس	و س و س	تولیتم	،،
تنهون	ن ه ی	نوصون	و ص ی	تومر	ا م ر

ج

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
جاء	ج ی ا	جالوت	جالوت	جبل	ج ب ل
جاءت	»	جاملة	ج م د	جبله	»
جائر	ج و ر	جامع	ج م ع	جبين	ج ب ن
جاءوا	ج ی ا	جان	ج ن ن	جشی	چ ث و
جئت	»	جئنا	ج ی ا	جحدوا	ج ح د
جئتم	»	جانب	ج ن ب	ججيم	ج ح م
جئتموا	»	جاوز	ج و ز	جد	ج د د
جاہوا	ج و ب	جاوزا	»	جدار	ج د ر
جائية	ج ث و	جاوزنا	»	جدال	ج د ل
جامعين	ج ث م	جاهد	ج ه د	جدد	ج د د
جادل	ج د ل	جاهدا	»	جدر	ج د ر
جادلت	»	جاهدوا	»	جدلا	ج د ل
جادلتم	»	جاهل	ج ه ل	جدل	»
جادلوا	»	جاهلون	»	جديد	ج د د
جار	ج و ر	جاهلية	»	جذاد	ج ذ ذ
جاريات	ج ر ی	حاب	ح ب ب	حذع	ح ذ ع
جارية	»	جبار	ج ب ر	جذوة	ج ذ و
جاز	ج ز ی	جبارين	»	جذوع	ج ذ ع
جاسوا	ج و س	جبال	ج ب ل	جراد	ج ر د
جاعل	ج ع ل	جباه	ج ب ه	جرحتم	ج ر ح
جاعلون	»	جبت	ج ب ت	جرز	ج ر ز
		جبريل	جبريل	جرف	ج ر ف

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
جزم	ج ز م	جم	ج م م	جنود	ج ن د
جروح	ج ر ح	جال	ج م ل	جنى	ج ن ی
جرین	ج ر ی	جالة	»	جو	ج و و
جزء	ج ز ا	جمع	ج م ع	جواب	ج و ب - ج ب ی
بجزاء	ج ز ی	جمعان	»	جوار	ج و ا ر ی
جزعنا	ج ز ع	جمعة	»	جوارح	ج و ا ر ح
جزوع	»	جمعا	»	جودى	ج و د ی
جزیت	ج ز ی	جمعوا	»	جوع	ج و ع
جزية	»	جمل	ج م ل	جوف	ج و ف
جسد	ج س د	جملة	»	جهاد	ج ه د
جسم	ج س م	جميع	ج م ع	جهار	ج ه ا ر
جعل	ج ع ل	جميل	ج م ل	جهاز	ج ه ا ز
جعلنا	»	جن	ج ن ن	جهالة	ج ه ل
جعلت	»	جعا	ج ن ی	جهد	ج ه د
جعلتم	»	جنات	ج ن ن	جهر	ج ه ر
جعلنا	»	جناح	ج ن ح	جهرة	»
جعلوا	»	جناحی	»	جهز	ج ه ز
جفاء	ج ف و	جنبه	ج ن ب	جهنم	ج ه ن م
جفان	ج ف ن	جنة	ج ن ن	جهول	ج ه ل
جلالة	ج ل و	جنتان	»	جباد	ج و د
جلی	»	جنحوا	ج ن ح	جیب	ج ی ب
جلالیمہ	ج ل ب	جند	ج ن د	جید	ج ی د
جلال	ج ل ل	جنف	ج ن ف	جیوب	ج ی ب
جلدة	ج ل د	جنوب	ج ن ب	جی	ج ی ا

ح

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
حاج	ح ج ج	حافین	ح ف ف	حجاب	ح ج ب
حاجة	ح و ج	حاق	ح ی ق	حجارة	ح ج د
حاجبتم	ح ج ج	حاقة	ح ق ی	حجة	ح ج ج
حاجز	ح ج ز	حاکمین	ح ک م	حجج	»
حاجزین	»	حال	ح و ل	حجر	ح ج د
حاجو	ح ج ج	حام	ح م ی	حجرات	»
حاد	ح د د	حامدون	ح م د	حجور	»
حاذرون	ح ذ ر	حاملات	ح م ل	حدائق	ح د ق
حارب	ح ر ب	حاملین	»	حداد	ح د د
حاسبنا	ح ص ب	حامية	ح م ی	حلب	ح د ب
حاسبین	»	حسب	ح ب ب	حدث	ح د ث
حامد	ح م د	حبال	ح ب ل	حدود	ح د د
حاش	ح ا ش	حبیبة	ح ب ب	حدیث	ح د ث
حاشرین	ح ش ر	حبة	»	حدید	ح د د
حاصب	ح ص ب	حیط	ح ب ط	حذر	ح ذ ر
حاضرة	ح ض ر	حبطت	»	حر	ح ر ر
حاضری	»	حبك	ح ب ك	حرام	ح ر م
حافرة	ح ف ر	حبل	ح ب ل	حرب	ح ر ب
حافظ	ح ف ظ	حتى	حتى	حراث	ح ر ث
حافظات	»	حتم	ح ت م	حرج	ح ر ج
حافظوا	»	حشیا	ح ث ث	حرد	ح ر د
حافظون	»	حج	ح ج ج	حوس	ح ر م

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
حرصت	ح ر ص	حسبوا	ح م ب	حضور	ح ص ر
حرصتم	»	حسد	ح م د	حصون	ح ص ن
حرص	ح ر ض	حشرات	ح م ر	حصيد	ح ص د
حرف	ح ر ف	حسرة	»	حصير	ح ص ر
حرقوا	ح ر ق	حسرقى	»	حضر	ح ض ر
حرم	ح ر م	حسن	ح م ن	حضروا	»
حرمان	»	حسنى	»	عظام	ح ط م
حرمت	»	حسانات	»	حطاب	ح ط ب
حرمتا	»	حسنة	»	حطة	ح ط ط
حرموا	»	حسنت	»	حطمة	ح ط م
حرور	ح ر ر	حسنيين	»	حظ	ح ظ ظ
حرير	»	حسوم	ح م م	حفدة	ح ف د
حريص	ح ر ص	حسيب	ح م ب	حفرة	ح ف ر
حريق	ح ر ق	حسير	ح م ر	حفظ	ح ف ظ
حزب	ح ز ب	حسيس	ح م م	حفلة	»
حزين	»	حشر	ح ش ر	حفظنا	»
حزن	ح ز ن	حشرت	»	حففنا	ح ف ف
حساب	ح م ب	حشرنا	»	حفي	ح ف ي
حسابيه	»	حصاد	ح ص د	حفيظ	ح ف ظ
حسان	ح م ن	حصب	ح م ب	حق	ح ق ق
حسب	ح م ب	حصحص	ح ص ص (حصحص)	حق اليقين	ح ق ق + ي ق ن
حسان	»	حصدتم	ح ص د	حقب	ح ق ب
حسبت	»	حصرت	ح ص ر	حقت	ح ق ق
حسبتم	»	حصل	ح ص ل	حقيق	»

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
حکام	ح ک م	حمشة	ح م أ	حوایا	ح و ی
حکم	»	حمد	ح م د	حوب	ح و ب
حکمة	»	حمر	ح م ر	حوت	ح و ت
حکمت	»	حمل	ح م ل	حور	ح و ر
حکمتکم	»	حملت	»	حول	ح و ل
حکیم	»	حملکم	»	حولین	»
حل	ح ل ل	حملنا	»	حیی	ح ی ی
حلائل	»	حملو	»	حیوة	»
حلاف	ح ل ف	حمولة	»	حیة	»
حلال	ح ل ل	حمیة	ح م ی	حیتان	ح و ت
حلفتم	ح ل ف	حمید	ح م د	حیث	»
حقوقم	ح ل ق	حمیر	ح م ر	حیثا	»
حلمم	ح ل ل	حمیم	ح م م	حیرن	ح ی ر
علم	ح ل م	حناجر	ح ن ح ر	حیس	ح و ل
حلوا	ح ل ی	حنان	ح ن ن	حیلة	»
حلی	»	حذث	ح ن ث	حین	ح ی ن
حلیة	»	حنفاء	ح ن ف	حیثذ	حین + اذ
حلم	ح ل م	حنید	ح ن ذ	حبوا	ح ی ی
حمأ	ح م أ	حنوف	ح ن ف	حیوا	»
حار	ح م ر	حنین	ح ن ن	حبولک	»
حالة	ح م ل	حواری	ح و ر	حیثم	»
خائین	خ ی ب	خائف	خ و ف	خائنه	ح و ن
خائفین	خ و ص	خائفین	»	خائنین	»

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
خاب	خ ی ب	خالية	خ ی ی	خبیث	خ ب ث
خاتم	خ ت م	خال	خ و ل	خبیثة	»
خادم	خ د ع	خالات	»	خبیثون	»
خارج	خ ر ج	خالد	خ ل د	خبیر	خ ب ر
خارجین	»	خالدین	»	ختار	خ ت ر
خازلین	خ ز ن	خالص	خ ل ص	ختام	خ ت م
خاسی	خ س أ	خالصة	»	ختم	»
خاشین	»	خالقین	خ ل ف	خد	خ د د
خسرة	خ س ر	خالق	خ ل ق	خذ	ا خ ذ
خسرون	»	خالقون	»	خذوا	»
خاشع	خ ش ع	خالقین	»	خذول	خ ذ ل
خاشعات	»	خالیه	خ ل و	خر	خ ر ر
خاشعة	»	خامدون	خ م د	خراب	خ ر ب
خاشعون	»	خامسة	خ م س	خراج	خ ر ج
خامة	خ ص ص	خالنا	خ و ن	خراصون	خ ر ص
خاضعین	خ ض ع	خالوا	»	خرج	خ ر ج
خاضوا	خ و ض	خاویة	خ و ی	خرجت	»
خاطئة	خ ط أ	خبأ	خ ب أ	خرحم	»
خاطئون	»	خبائث	خ ب ث	خرجن	»
خاطیہ	خ ط ب	خبال	خ ب ل	خرجنا	»
خاف	خ و ف	خبت	خ ب و	خرجوا	»
خافت	»	خبث	خ ب ث	خردل	خ ر د ل
خافضة	خ ف ض	خبیر	خ ب و	خراطوم	خ ر ط م
خالوا	خ و ف	خبز	خ ب ز	خرق	خ ر ق

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
خرقت	خ ر ق	خصم	خ ص م	خلاف	خ ل ف
خرقوا	»	خصم ^{خصمین}	»	خلاق	خ ل ق
خروا	خ ر ر	خصمون	»	خلال	خ ل ل
خروج	خ ر ج	خصمهم	»	خلت	خ ل و
خزائن	خ ز ن	خصمهم	خ و ض	خلة	خ ل ل
خزلة	»	خضر	خ ض ر	خلد	خ ل د
خزى	خ ز ى	خطا	خ ط ا	خلصوا	خ ل ص
خسار	خ ص ر	خطاب	خ ط ب	خطاه	خ ل ط
خسر	»	خطايا	خ ط ا	خلطوا	»
خسران	»	خطب	خ ط ب	خلف	خ ل ف
خسروا	»	خطبة	»	خلفاء	»
خسف	خ ص ف	خطف	خ ط ف	خلفة	»
خسفنا	»	خطفة	»	خلفتموا	»
خسوف	»	خطوات	خ ط و	خلفوا	»
خشب	خ ش ب	خطیة	خ ط ا	خلق	خ ل ق
خشع	خ ش ع	خفاف	خ ف ف	خلقت	»
خشعت	»	خففت ^{خففت}	خ و ف	خلقنا	»
خشوع	»	خففت ^{خففت}	خ ف ف	خلقوا	»
خشى	خ ش ى	خفتم	خ و ف	خدوا	خ ل و
خشيت	»	خفف	خ ف ف	خلود	خ ل د
خشية	»	خفى	خ ف ى	خديفة	خ ل ف
خشنيا	»	خفية	»	خليل	خ ل ل
خصاصة	خ ص ص	خفيف	خ ف ف	خمر	خ م ر
خصام	خ ص م	خلا	خ ل و	خمس	خ م م
		خلائف	خ ل ف		

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
خمسة	خ م س	خوان	خ و ن	خبير	خ ي ر
خمسین	,,	خوض	خ و ض	خيرات	,,
خبط	خ م ط	خوف	خ و ف	خيرة	,,
خنزير	خنزير	خول	خ و ل	خيطة	خ ي ط
خناس	خ ن س	خولنا	,,	خيطة الابيض	خ ي ط + ب ي ض
خنزير	خنزير	خياط	خ ي ط	خيط الاسود	خ ي ط + س و د
خنس	خ ن س	خيام	خ ي م	خيفة	خ و ف
خوار	خ و ر	خيالة	خ و ن	خيل	خ ي ل
خوالف	خ ل ف				

د

دآيين	د أ ب	دار	د و ر	دخان	د خ ن
دائرة	د و ر	داع	د ع و	دخل	د خ ل
دأثم	د و م	داعى	,,	دخات	,,
دآمون	,,	دافع	د ف ع	دخلتم	,,
داود	داود	دافق	د ف ق	دخلتموا	,,
دأب	د أ ب	دافق	م و ه + د ف ق	دخلوا	,,
دأبا	,,	داس	د و م	دخول	,,
دابه	د ب ب	دامو	,,	دراسة	د ر س
داير	د ب ر	دان	د ن و	دراهم	د ر ه م
داحضة	د ح ض	دانية	,,	درجات	د ر ج
داخرون	د خ ر	دبر	د ب ر	درجة	,,
داخرين	,,	دعى	د ح و - ي	درست	د ر س
داخلون	د خ ل	دحورا	د ح ر	درسوا	,,

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
درك	د ر ك	دفع	د ف آ	دمدم	د م د م
دری	د ر ر	دفع	د ف ع	دسر	د م ر
دسی	د س س (د س و)	دفعتم	د	دمع	د م ع
دسر	د س ر	دك	د ك ك	دنی	د ن و
دع	و د ع	دكاه	د	دنیا	د
دع	د ع ع	دكت	د	دوآثر	د و ر
دعا	د ع و	دكة	د	دواب	د ب ب
دعاء	د	دكتا	د	دولة	د و ل
دعائی	د	دل	د ل ل	دون	د و ن
دعوا	د	دلی	د ل و	دهاق	د ه ق
دعوی	د	دلو	د	دهان	د ه ن
دعوة	د	دلوك	د ل ك	دهر	د ه ر
دعوت	د	دلیل	د ل ل	دهن	د ه ن
دعوتهم	د	دم	د م و	دیار	د و ر
دعوتهموا	د	دما	د	دیه	و د ی
دعی	د	دمت	د و م	دین	د ی ن
دمیم	د	دمتم	د	دینار	د ن ر

ذ

ذا	ذ ا	ذئب	ذ ا ب	ذاقوا	ذ و ق
دا	ذ و	ذات	د و	ذاك	ذ ا
ذا النون	ذ النون	ذاویات	ذ ر و	ذاكرات	ذ ك ر
ذائنة	ذ و ق	ذاقا	ذ و ق	ذاكرین	د
ذائقون	د	ذاقت	د	ذالك	ذ ا

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
ذَٰلِكُمْ	ذ ا	ذَرِيَّةٌ	ذ ر ر (ذوى)	ذِمَّةٌ	ذ م م
ذَٰلِكُمْ	ذ	ذَرَبَاتٍ	ذ	ذَنْبٌ	ذ ن ب
ذَٰلِكُنَّ	ذ	ذَقَّ	ذ و ق	ذَنْوَبٌ	ذ
ذَٰنَ	ذ	ذَكَرَ	ذ ك ر	ذُو	ذ و
ذَٰنِكَ	ذ	ذَكَرَى	ذ	ذَوَالْكَفْلِ	ذ و الكفل
ذَاهِبٌ	ذ ه ب	ذَكَرَانَ	ذ	ذَوَالْقُرَيْنِ	ذ و القرين
ذَهَبٌ	ذ ب ب	ذَكَرْتَ	ذ	ذَوَا	ذ و
ذَبَحَ	ذ ب ح	ذَكَرْتُمْ	ذ	ذَوَاتَا	ذ
ذَبَحُوا	ذ	ذَكَرُوا	ذ	ذَوَاتِى	ذ
ذَرَّ	و ذ ر	ذَكَرِينَ	ذ	ذَوَقُوا	ذ و ق
ذَرْنِي	ذ	ذَكَورٌ	ذ	ذَوَى	ذ و
ذَرَأَ	ذ ر ا	ذَكَيِّمٌ	ذ ك و	ذَهْ	ذ ا
ذَرَأْنَا	ذ	ذَلَّ	ذ ل ل	ذَهَابٌ	ذ ه ب
ذَوَاعٍ	ذ و ع	ذَلَّةٌ	ذ	ذَهَبٌ	ذ
ذَرَاعِى	ذ	ذَلَّلَ	ذ	ذَهَبَتْ	ذ
ذَرَّةٌ	ذ ر ر	ذَلَّتْ	ذ	ذَهَبْنَا	ذ
ذَرَعَ	ذ و ع	ذَلَّلْنَا	ذ	ذَهَبُوا	ذ
ذَرَوْا	ذ ر و	ذَلُولٌ	ذ	ذِى	ذ و
ذَرُّوا	و ذ ر				

ر

رَٰبِطُوا	ر ب ط	رَٰبِئَةٌ	ر ب و	رَٰجِفَةٌ	ر ج ف
رَٰبِعٌ	ر ب ع	رَٰتٌ	ر آ ي	رَٰحِمِينَ	ر ح م
رَٰبِئَا	ر ب و	رَٰجِعُونَ	ر ج ع	رَادٌ	ر د د

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
رأدقة	ر د ف	راودتن	ر و د	رما	ر ب و
رأدوا	ر د د	راودوا	»	ریبون	ر ب ب
رادی	»	رؤس	ر أ س	رتقی	ر ت ق
رازقین	ر ز ق	رموف	ر أ ف	رتل	ر ت ل
رأس	ر أ س	رای	ر أ ی	رتلنا	»
رموس	»	رئی	»	رج	ر ج ج
راسخون	ر س خ	روها	»	رجال	ر ج ل
راسیات	ر س و	رایت	»	رجت	ر ج ج
راشدون	ر ش د	رایم	»	رجز	ر ج ز
راضیه	ر ض ی	راهنموا	»	رجس	ر ج س
راعنا	رعن(رع ی)	راین	»	رجع	ر ج ع
راعون	ر ع ی	رب	ر ب ب	رجعی	»
راغ	ر و غ	ربو	ر ب و	رجعت	»
راغب	ر غ ب	ربائب	ر ب ب	رجعتم	»
راغبون	»	رباط	ر ب ط	رجعنا	»
رافة	ر أ ف	رباع	ر ب ع	رجعوا	»
رايح	ر ف ع	ربانبون	ر ب ب	رجفة	ر ج ف
رافعة	»	ربانیین	»	رجل	ر ج ل
رقی	ر ق ی	ربت	ر ب و	رجلان	»
راکع	ر ک ع	ربعت	ر ب ح	رحلین	»
ماکعون	»	ربطنا	ر ب ط	رجم	ر ج م
وان	ر ی ن	ربع	ر ب ع	رجعنا	»
رأوا	ر أ ی	ربما	رب	رجوع	ر ج ع
راودت	ر و د	رموة	ر ب و	رجوم	ر ج م

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
رحمهم	ر ح م	وزق	و ز ق	رغبته	ر غ ب
رحال	ر ح ل	وزقنا	و	رغده	ر غ د
رعبته	ر ح ب	وزقوا	و	رغبات	ر ف ت
رحل	و ح ل	رس	ر س س	رفت	ر ف ث
رحله	و	رسالة	ر س ل	رفد	ر ف د
رحما	ر ح م	رسل	و	رفرف	ر ف ف
رحم	و	رسول	و	رفع	ر ف ع
رحاء	و	رشاد	ر ش د	رفعت	و
رحمه	ر ح م	رشد	و	رفعنا	و
رحمن	و	رشد	و	رفیق	ر ف ق
رحمتا	و	رصد	ر ص د	رفیع	ر ف ع
رحیق	ر ح ق	رضاعة	ر ض ع	رقی	ر ق ق
رحیم	ر ح م	رخوا	ر خ ی	رقاب	ر ق ب
رخاء	ر خ و	رضوان	و	رقبة	و
رد	ر د د	رضی	و	رقود	ر ق د
ردأ	ر د أ	رضیت	و	رقی	ر ق ی
ردت	ر د د	رضیم	و	رقیب	ر ق ب
رددت	و	رطب	ر ط ب	رقم	ر ق م
رددن	و	رعاء	ر ع ی	رکاب	ر ک ب
ردی	ر د ف	رعية	و	رکام	ر ک م
ردم	ر د م	رعب	ر ع ب	رکب	ر ک ب
ردو	ر د د	رعد	ر ع د	رکب	و
ردوا	و	رعو	ر ع ی	رکبان	و
رزاق	ر ز ق	رغب	ر غ ب	رکوا	و

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
وکر	ر ک ز	رواسی	ر س و	رهط	ر ه ط
وکم	ر ک ع	رواکد	ر ک د	رهق	ر ه ق
رکن	ر ک ن	روح	ر و ح	رهو	ر ه و
رکوب	ر ک ب	روضات	ر و ض	رهین	ر ه ن
رسی	ر م ی	روضة	ر	رهیمة	ر
رماح	ر م ح	روع	ر و ع	رشاء	ر آ ی
رماد	ر م د	روم	ر و م	ریاح	ر و ح
رمان	ر م ن	روید	ر و د	ریب	ر ی ب
رسز	ر م ز	رهن	ر ه ن	رہبۃ ریح	روح
رمقن	ر م ض	رهب	ر ه ب	ریحان	ر و ح
رمیت	ر م ی	رهبان	ر	ریش	ر ی ش
رمیم	ر م م	رهبانیة	ر	ریح	ر ی ع
رواح	ر و ح	رہبۃ	ر		

ز

زاحرات	ز ح ر	زالت	ز و ل	زجاجة	ز ح ح
زاد	ز ی د	زانی	ز ن ی	زجر	ز ج ر
زادت	ر	زاتية	ر	زحرة	ر
زادو	ر	زاهدین	ز ه د	زحزح	ز ح ز ح
زارعون	ز ر ع	زاهق	ز ه ق	زحف	ز ح ف
زغ	ز ی غ	زبانة	ز ب ن	زخرف	ز ح ر ف
زاعب	ر	زبد	ز ب د	زد	ز ی د
زاعوا	ر	زبر	ز ب ر	زدقا	ر
زلت	ز و ل	زبور	ر	زراعی	ز ر ب

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
زراع	ز ر ع	زلزلت	ز ل ل (زلزل)	زوجت	ز و ج
زرقم	ز و ر	زلزلة	„	زوجتا	„
زرق	ز و ق	زلزلوا	„	زوجین	„
زرع	ز ر ع	زلف	ز ل ف	زور	ز و ر
زعم	ز ع م	زلفی	„	زهرة	ز ه ر
زعمت	„	زفة	„	زهی	ز ه ق
زعمتم	„	زلق	ز ل ق	زهوق	ز ه و ق
زعم	„	زلل	ز ل ل	زیادة	ز ی ا د ة
زفیر	ز ف ر	زمر	ز م ر	زیت	ز ی ت
زقوم	ز ق م	زسهربر	ز م ه و	زیتون	„
زکی	ز ک و	زنا	ز ن ی	زیتونة	„
زکوة	„	زنجیل	ز ن ج ی ل	زید	ز ی د
زکریا	ز ک ر ی ا	زنو	ز ن و	زیغ	ز ی غ
زکمی	ز ک و	زنم	ز ن م	زینا	ز و ل
زکبة	„	زوال	ز و ل	زین	ز ی ن
زلتم	ز و ل	زوج	ز و ج	زینا	„
زلزال	ز ل ل (زلزل)	زوجان	„	زینت	„
				زینة	„
				زیوا	„

س

س	س	سائحون	س ی ح	ساجدت	س ب ح
ساء	س و ء	سائق	س و ع	سایغات	س ب غ
سائبة	س ی ب	سائی	س و ق	سابق	س ب ق
ساعت	س و ء	سائل	س أ ل	ساعات	„
ساجحات	س ی ح	سائلین	„	سابقوا	„

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
سابقون	س ب ق	سأل	س أ ل	سبحوا	س ب ح
ساجد	س ج د	سئل	س	سبح	س ب ع
ساجدون	س	سألت	س	سبعة	س
ساحة	س ی ح	سألت	س ی ل	سبق	س ب ی
ساحر	س ح ر	سئلت	س أ ل	سبقت	س ب ق
ساحران	س	سألتم	س	سبقوا	س
ساحرون	س	سألتهموا	س	سبل	س ب ل
ساحل	س ح ل	سالمون	س ل م	سبيل	س
ساخرین	س خ ر	سالوا	س أ ل	سنة	س ت ت
سادة	س و د	سئلوا	س	سائر	س ت ر
سادس	س د س	سامدون	س م د	سائين	س ت ت
سار	س ی ر	سامر	س م ر	ساعی	س ج و
سارب	س ر ب	سامری	س	سجد	س ج د
سارعوا	س ر ع	سؤل	س أ ل	سجدوا	س
سارق	س ر ق	ساوی	س و ی	سجدوا	س
سارقة	س	ساهرة	س ه ر	سجرت	س ج ر
سارقون	س	ساهم	س ه م	سجل	س ج ل
ساعة	س و ع عری ع	ساهون	س ه و	سجن	س ج ن
سافل	س ف ل	سبا	س ب أ	سجود	س ج د
سافین	س	سبات	س ب ت	سجیل	س ج ل
ساق	س و ق	سبب	س ب ب	سجن	س ج ن
ساقط	س ق ط	سبت	س ب ت	سجوب	س ح ب
سالی	س و ق	سبح	س ب ح	سجدة	س
ساکن	س ک ن	سبحان	س	سبحار	س ح ر

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
سجدة	س ج ت	سراج	س ر ج	سفاهة	س ف ه
سحر	س ح و	سراح	س ر ح	سفر	س ف ر
سحران	و	سراذق	س ر ذ ق	سفرة	و
سحرة	و	سراع	س ر ع	سفلول	س ف ل
سحروا	و	سرب	س ر ب	سفه	س ف ه
سحقى	س ح قى	سرحوا	س ر ح	سفهاء	و
سحيق	و	سرد	س ر د	سفينة	س ف ن
سخر	س خ و	سرد	س ر و	سفيه	س ف ه
سخرنا	و	سرقى	س ر قى	سقى	س قى
سخروا	و	سرمد	س ر م د	سقاية	و
سخرى	و	سروى	س ر و	سقر	س ق ر
سخط	س خ ط	سرى	س رى - و	سقط	س ق ط
سد	س د د	سرى	س ر ر	سقطوا	و
سدى	س دى	سربح	س ر ع	سقف	س ق ف
سدر	س د ر	سطحت	س ط ح	سقتا	س و ق
سدرة	و	سعى	س عى	سقوا	س قى
سدس	س د س	سعة	س ع	سقىا	و
سدید	س د د	سعدوا	س ع د	سقيت	و
سدین	و	سعر	س ع ر	سقيم	س ق م
سدر	س ر ر	سعرث	و	سكارى	س ك ر
سراء	و	سعوا	س عى	سكت	س ك ت
سرافر	و	سعى	و	سكبر	س ك ر
سراب	س ر ب	سعيد	س ع د	سكرة	و
سراييل	س ر ب ل	سعيذ	س ع و	سكوت	و

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
سكن	س ك ن	ساعون	س م ع	سنة	س ن و ه
سكنتم	و	سماء	س م و	سنة	س ن ن
سكين	و	سان	س م ن	سندس	س ن د س
سكينة	و	سموات	س م و	سني	س ن ن
سل	س أ ل	سمع	س م ع	سني	س ن و ه
سلالة	س ل ل	سمعت	و	سوء	س و ه
سلام	س ل م	سمعتهم	و	سوى	س و ي
سلام	س ل م	سمعتموا	و	سواء	و
سلسيل	س ب ل	سمعنا	و	سواى	س و أ
سلسلة	س ل س ل	سمعوا	و	سوات	و
سباط	س ل ط	سمك	س م ك	سوءة	س و ه
سلطان	و	سموا	س م و	سواع	س و ا ع
سلطانية	و	سمعوم	س م م	سؤال	س أ ل
سلف	س ل ف	سمى	س م و	سؤل	و
سلفوا	س ل ق	سديت	و	سود	س و د
سلک	س ل ك	سجيتمو	و	سور	س و ر
ملكنا	و	سميع	س م ع	سورة	و
سلم	س ل م	سعين	س م ن	سوط	س و ط
سلمتم	و	سمن	س ن ن	سوف	س و ف
سلموا	و	سنا	س ن ي	سوق	س و ق
سلوى	س ل و	سابل	س ن ب ل	سول	س و ل
سليم	س ل م	سنبل	و	سوت	و
سليمان	سليمان	سنبلة	و	سوى	س و ي
سم	س م م	سنة	و س ن	سويت	و

لغة	ماده	لغة	ماده	لغة	ماده
سهول	س ه ل	سیحوا	س ی ح	سوق	س و ق
سی ^۱	س و ۰	سید	س و د	سیل	س ی ل
سیئات	و	سیر	س ی ر	سینا	س و م
سیئة	و	سيرة	و	سباء	س ب ا
سیت	و	سیرت	و	سینس	س ی ن
سیرة	س ی ر	سیروا	و		

ش

شء	ش ی ء	شان	ش ا ن	شر	ش و ر
شئت	و	شانی ^۲	ش ن ا	شراب	ش و ب
شتم	و	شور	ش و ر	شرب	و
شتم	و	شاهد	ش ه د	شربوا	و
شتم	و	شاهدون	و	شرح	ش ر ح
شاخصه	ش خ ص	شبه	ش ب ه	شرد	ش ر د
شاربون	ش ر ب	شتاء	ش ت و	شرذمة	ش ر ذ م
شارك	ش ر ك	ششی	ش ت ت	شرو	ش و ر
شاطی	ش ط ا	شجر	ش ج ر	شرع	ش و ع
شاعر	ش ع ر	شجرة	و	شرعه	و
شاقعین	ش ف ع	شیخ	ش ح ح	شرعوا	و
شاقوا	ش ق ق	شجوم	ش ح م	شرقی	ش ر ق
شاكر	ش ك ر	شداد	ش د د	شرقة	و
شاكرون	و	شددا	و	شرك	ش ر ك
شاکلة	ش ك ل	شلوا	و	شركاء	و
شامحات	ش م خ	شدید	و	شروا	ش و ر ی

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
شريعة	ش ر ع	شقی	ش ق ق	شهادات	ش ه د
شريدك	ش ر ك	شقاق	و	شهد	و
شطا'	ش ط ا	شقة	و	شهاد	و
شطر	ش ط ر	شققنا	و	شهدتم	و
شدطط	ش ط ط	شقاوا	ش ق ی	شهدنا	و
شعائر	ش ع ر	شقوة	و	شهدوا	و
شعب	ش ع ب	شقي	و	شهر	ش ه ر
شعر	ش ع ر	شك	ش ك ك	شهرين	و
شعراء	ش ع ر	شكر	ش ك ر	شهوة	ش ه و
شعرى	و	شكرتم	و	شهوات	و
شعوب	ش ع ب	شكل	ش ك ل	شهود	ش ه د
شعيب	ش ع ي ب	شكور	ش ك ر	شهور	ش ه ر
شغف	ش غ ف	شال	ش م ل	شهيد	ش ه د
شغلى	ش غ ل	شائل	و	شهيدان	و
شغلت	و	شمس	ش م س	شهيق	ش ه ق
شَقَا	ش ق و	شان	ش ن ا	شي'	ش ی ا
شَفَاء	ش ف ی	شوى	ش و ی	شیطین	ش ط ن
شَفَاعَة	ش ف ع	شو ظ	ش و ظ	شيب	ش ی ب
شفة	ش ف ه (شفو)	شوب	ش و ب	شيلة	و
شفتين	و	شورى	ش و ر	شمع	ش ی خ
شفع	ش ف ع	شوكة	س و ك	شیطان	ش ط ن
شفعاء	و	شهاب	ش ه ب	شیع'	ش ی ع
شفق	ش ف ق	شهب	و	شعة	و
شفع	ش ف ع	شهادة	ش ه د	شموخ	ش ی خ
				شبه	و ش ی

ص

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
صائم	ص و م	صال	ص ل ی	صعف	ص ح ف
صائمات	»	صالح	صالح	صخر	ص خ ر
صائنون	ص ب ا	صالح	ص ل ح	صخرة	»
صابر	ص ب ر	صالحات	»	صدد	ص د د
صابرة	»	صالحون	»	صددتم	»
صابروا	»	صالحین	»	صددن	»
صابرون	»	صالوا	ص ل ی	صدر	ص د ر
صاحب	ص ح ب	صاستون	ص م ت	صدع	ص د ع
صاحب	{ ص ح ب ح و ت	صبت	ص ب ب	صدف	ص د ف
صاحبة		صباح	ص ب ح	صدقین	»
صاحبي	ص ح ب	صبار	ص ب ر	صدق	ص د ق
صاخة	»	صبيبا	ص ب ب	صدقات	»
صادق	ص خ خ	صبح	ص ب ح	صدقة	»
صادقت	ص د ق	صبر	ص ب ر	صدقت	»
صادقون	»	صبرتم	»	صدقا	»
صارمين	»	صبرنا	»	صدقوا	»
صاعقة	ص ز م	صبروا	»	صدوا	ص د د
صاغرون	ص ع ق	صغ	ص ف غ	صدود	»
صافات	ص غ ر	صبغة	»	صدور	ص د ر
صافات	ص ف ف	صبوا	ص ب ب	صدید	ص د د
صافيت	ص ف ن	صبی	ص ب و	صدیق	ص د ق
صافون	ص ف ف	صعاف	ص ح ف	صدیقة	»

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
صديقون	ص د ق	صَفَا	ص ف ف	صنع	ص ن ع
وَصِيْرٌ	ص و ر	صَفَا	ص ف و	صنعة	و
صِر	ص ر ر	صَفَح	ص ف ح	صنموا	و
صِرَاط	ص ر ط	صَفَر	ص ف ر	صنوان	ص ن و
صِرَّة	ص ر ر	صَفَاء	و	صواب	ص و ب
صِرْح	ص ر ح	صَفِيف	ص ف ف	صواع	ص و ع
صِرْصِر	ص ر و	صَفْوَان	ص ف و	صواعق	ص ع ق
صِرْعَى	ص ر ع	صَكَّتْ	ص ك ك	صواف	ص ف ف
صِرْف	ص ر ف	صَل	ص ل و	صوامع	ص م ع
صِرْفَت	و	صَلَّى	و	صوت	ص و ت
صِرْفَانَا	و	صَلُوة	و	صور	ص و ر
صِرْيَخ	ص ر خ	صَلَب	ص ل ب	صورة	و
صِرِيم	ص ر م	صَلَبُوا	و	صورنا	و
صِعْد	ص ع د	صَلَح	ص ل ح	صوم	ص و م
صِعْق	ص ع ق	صَلَد	ص ل د	صهر	ص ه ر
صِعْقَانَا	و	صَالِد	ص ل ص ل	صيامي	ص ي ص
صِعُود	ص ع د	صَلَا	ص ل و	صيام	ص و م
صَعِيد	و	صَلَوَات	و	صيب	ص و ب
صِفَار	ص غ ر	صَلَّى	ص ل ي	صبيحة	ص ي ح
صِفَت	ص غ و	صَم	ص م م	صيد	ص ي د
صَغِير	ص غ ر	صَد	ص م د	صيف	ص ي ف
صَغِيرَةٌ	و	صَمُوا	ص م م		
صَف	ص ف ف				

ض

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
ضائق	ض ی ق	ضراء	ض و ر	ضغث	ض غ ث
ضاحك	ض ح ك	ضرار	و	ضفادع	ض ف د ع
ضاحكة	و	ضرب	ض ر ب	ضل	ض ل ل
ضار	ض و ر	ضربت	و	ضلال	و
ضاق	ض ی ق	ضربتم	و	ضلالة	و
ضاقت	و	ضرب	و	ضدت	و
ضال	ض ل ل	ضربوا	و	ضللتنا	و
ضالین	و	ضرو	ض و ر	ضلوا	و
ضامر	ض م ر	ضرب	ض ر ع	ضنك	ض ن ك
ضان	ض ا ن	ضعاف	ض ع ف	ضمین	ض ن ن
ضبیح	ض ب ح	ضعف	و	ضیاء	ض و ا
ضجی	ض ح و	ضعفاء	و	ضمیر	ض ی ر
مصحكت	ض ح ك	ضعفوا	و	ضمیری	ض و ز
ضد	ض د د	ضعیفین	و	ضیم	ض ی ف
ضر	ض و و	ضعیف	و	ضیق	ض ی و

ط

طائر	ط ی ر	طائفین	ط و ف	طاعة	ط و ع
طائعين	ط و ع	طائفین	و	طاعم	ط ع م
طائف	ط و ف	طاب	ط ی ب	طاعوت	ط ع ی
طائفة	و	طارد	ط ر د	طاغون	و
طائفتان	و	طاری	ط ر ق	طاغیة	و

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
طامین	ط غ ی	طعموا	ط ع م	طعم	ط م ع
طاب	ط و ف	طعن	ط ع ن	طوی	ط و ی
طاقة	ط و ق	طعنوا	»	طوانون	ط و ف
صال	ط و ل	طغی	ط غ ی	طوی	ط ی ب
طالب	ط ل ب	طغوا	»	طود	ط و د
طائوت	ط ا ل و ت	طغوی	»	طور	ط و ر
طامة	ط م م	طغیان	»	طوع	ط و ع
طباقي	ط ب ق	طفق	ط ف ق	طوعب	»
طبم	ط ی ب	طفقا	»	طوفان	ط و ف
طبع	ط ب ع	طفل	ط ف ل	طول	ط و ل
طبق	ط ب ق	طل	ط ل ل	طویل	»
طین	ط ی ب	طلاق	ط ل ق	طهر	ط ه ر
طعی	ط ح ی	طلب	ط ل ب	طهرا	»
طرائق	ط ر ق	طلح	ط ل ح	طهور	»
طردت	ط ر د	طلع	ط ل ع	طی	ط و ی
طرف	ط ر ف	طلعت	»	طیب	ط ی ب
طرفی	»	طلق	ط ل ق	طیباب	»
طری	ط ر ی	طلقة	»	طیبه	»
طریق	ط ر ی	طلقتمو	»	طیهون	»
طریقة	»	طلقوا	»	طیر	ط ی ر
طعام	ط ع م	طلوع	ط ل ع	طین	ط ی ن
طعم	»	طمست	ط م س		
طعمتم	»	طمسنا	»		

ظ

لفظ	مادة	لفظ	مادة	لفظ	مادة
ظالم	ظ ل م	ظلم	ظ ل ل	ظمان	ظ م أ
ظالمة	و	ظلل	و	ظن	ظ ن ن
ظالمون	و	ظلمنا	و	ظنا	و
ظالمين	ظ ن ن	ظلم	ظ ل م	ظننا	و
ظاهر	ظ ه ر	ظلمات	و	ظننت	و
ظاهرة	و	ظلمة	و	ظننتم	و
ظاهروا	و	ظلمت	و	ظنوا	و
ظالمين	و	ظلمتم	و	ظنون	و
ظعن	ظ ع ن	ظلمنا	و	ظهر	ظ ه ر
ظفر	ظ ف ر	ظلموا	و	ظهروا	و
ظل	ظ ل ل	ظلموا	و	ظهري	و
ظلال	و	ظلموم	ظ ل م	ظهير	و
ظلام	ظ ل م	ظليل	ظ ل ل	ظهيرة	و
ظلة	ظ ل ل	ظماء	ظ م أ		
ظلت	و				

ع

عائدون	ع و د	عابري	ع ب ر	عاد	ع ا د
عائل	ع ي ل (عول)	عابر	و	عاد	ع و د
عاهد	ع ب د	عاقبة	ع ت و	عادوا	و
عاهدات	و	عاجلة	ع ج ل	عادون	ع د و
عابدون	و	عاد	ع د و	عاديات	و
عابدين	و				

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
عادیتم	ع د و	عامل	ع م ل	عتو	ع ت و
عادیهن	ع د د	عاملة	و	عتوا	و
عارض	ع ر ض	عاملون	و	عتي	و
عاشروا	ع ش ر	عاسين	ع و م	عتيد	ع ت د
عاصف	ع ص ف	عاهد	ع ه د	عتيق	ع ت و
عاصفات	و	عاهدا	و	عثر	ع ث و
عاصفة	و	عاهدت	و	عجاب	ع ج ب
عاصم	ع ص م	عاهدتم	و	عجاف	ع ج ف
عاقين	ع ق و	عاهدوا	و	عجب	ع ج ب
عاقب	ع ق ب	عباد	ع ب د	عجبت	و
عاقية	و	عبادة	و	عجبتم	و
عاقبم	و	عبث	ع ب ث	عجبوا	و
عاقبوا	و	عبد	ع ب د	عجزت	ع ج ز
عاقر	ع ق ر	عبثت	و	عجل	ع ج ل
عاكف	ع ك ف	عبثتم	و	عجلت	و
عال	ع ل و	عبثنا	و	عجلتم	و
عالم	ع ل م	عبدين	و	عجلنا	و
عالمون	و	عبرة	ع ب ر	عجوز	ع ج ز
عالمين	و	عبس	ع ب س	عجول	ع ج ل
عالي	ع ل و	عبقرى	ع ب ق ر	عجيب	ع ج ب
عالية	و	عبوس	ع ب س	عد	ع د د
عاليهم	و	عبيد	ع ب د	عداوة	ع د و
عالين	و	عتت	ع ت و	عدة	ع د د
عام	ع و م	عتل	ع ت ل	عدتم	ع و د

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
عدد	ع د د	عرفات	ع ر ف	عسعس	ع س ع س
عدم	ع د س	عرفت	و	عسل	ع س ل
عدل	ع د ل	عرفوا	و	عسيتم	ع س ي
عدن	ع د ن	عرم	ع ر م	عسر	ع س ر
عدنا	ع و د	عروة	ع ر و	عشاء	ع ش و
عدو	ع د و	عروش	ع ر ش	عشار	ع ش ر
عدوان	و	عريض	ع ر ض	عشر	و
عنوة	و	عز	ع ز ز	عشرة	و
عذاب	ع ذ ب	عزة	و	عشرون	و
عذب	و	عزرتهموا	ع ز ر	عشي	ع ش ي
عذينا	و	عزروا	و	عشية	و
عذت	ع و ذ	عزونا	ع ز ز	عشر	ع ش ر
عذر	ع ذ و	عزلت	ع ز ل	عشيرة	و
عراء	ع ر ي	عزم	ع ز م	عصا	ع ص و
عرب	ع ر ب	عزمت	و	عصى	ع ص ي
عربي	و	عزموا	و	عصاة	ع ص ب
عرجون	ع ر ج ن	عزي	ع ز ز	عصر	ع ص ر
عروش	ع و ش	عزير	عزير	عصف	ع ص ف
عرض	ع ر ض	عزیز	ع ز ز	عصم	ع ص م
عرضة	و	عزین	ع ز و	عصو	ع ص ي
عزمت	و	عسى	ع س ي	عصى	ع ص و
عرضنا	و	عسر	ع س و	عصى	ع ص ي
عزموا	و	عسرى	و	عصيان	و
عرف	و	عسرة	و	عصيب	ع ص ب

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
عصيت	ع ص ي	عقد	ع ق د	علوا	ع ل و
عصيتهم	»	عقدة	»	علي	»
عصينا	»	عقدت	»	عليا	»
عصده	ع ض د	عقدتم	»	علم	ع ل م
عضوا	ع ص ص	عقر	ع ق ر	عليون	ع ل و
عضيين	ع ض و	عقروا	»	عليهم	ع ل و هم
عطاء	ع ط و	عقلوا	ع ق ل	عن + ما	»
عطف	ع ط ف	عقود	ع ق د	عم	ع م م
عطالت	ع ط ل	عقيم	ع ق م	عات	»
عظ	و ع ظ	علا	ع ل و	عاد	ع م د
عظام	ع ظ م	على	على	عارة	ع م ر
عظم	»	علام	ع ل م	عمد	ع م د
عظفوا	و ع ظ	علامات	»	عمر	ع م د
عظيم	ع ظ م	علانية	ع ل ن	عمران	»
عما	ع ف و	علق	ع ل ق	عمرة	»
عقریت	عقریت	علقة	»	عمروا	»
عمو	ع ف و	علم	ع ل م	عمل	ع م ل
عقونا	»	علماء	»	عملت	»
عفي	»	علمت	»	علمتم	»
عقاب	ع ق ب	علمتم	»	عملوا	»
عقبه	»	علمتموا	»	عموا	ع م ي
عقبى	»	علمنا	»	عمون	»
عقة	»	علموا	»	عمي	»
عقبى	»	علموا و رء	ع ل و	عمان	»

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
عميت	ع م ي	عنكبوت	ع ن ك ب	عبد	ع و د
عميق	ع م ق	عنيد	ع ن د	عير	ع ي ر
عمين	ع م ي	عوان	ع و ن	عيسى	ع ي س
عن	عن	عوج	ع و ج	عيشة	ع ي ش
عناب	ع ن ب	عورات	ع و ر	عيلة	ع ي ل (عول)
عنبت	ع ن ت	عورة	،،	عين	ع ي ن
عنفت	ع ن ت	عوقب	ع ق ب	عينان	،،
عنفت	ع ن و	عوقبتم	،،	عينين	،،
عنتم	ع ن ت	عهد	ع ه د	عيون	،،
عند	عند	عهدنا	،،	عيننا	ع ي ن
عنق	ع ن ق	عهن	ع ه ن		

غ

غائبة	غ ي ب	غالمين	غ ف ر	غلو	غ د و
غائبون	،،	غافل	غ ف ل	غلبوا	،،
غائبين	،،	غافلات	،،	غدوت	،،
غائط	غ و ط	غالب	غ ل ب	غر	غ ر ر
غاثظون	غ ي ظ	غاوون	غ و ي	غراب	غ ر ب
غابرين	غ ب ر	غبرة	غ ب ر	غرايب	،،
غار	غ و ر	غشاء	غ ث و	غرام	غ و م
غارمين	غ ر م	غدد	غ د و	غریت	غ ر ب
غاسق	غ م ق	غداء	،،	غريبي	،،
غاشية	غ ش ي	غداة	،،	غريبة	،،
غافر	غ ف ر	غلق	غ د ق	غرت	غ ر ر

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
عرف	ع ر ف	عمران	ع م ر	عمرات	ع م ر
عرفات	و	عمرنا	و	عمة	ع م م
عرفة	و	عقلة	ع ف ل	عقام	و
عرق	ع ر ق	عقور	ع ف ر	عقم	ع م ن
عروب	ع ر ب	عقل	ع ل ل	عقمم	و
عرور	ع ر ر	علاظ	ع ل ظ	عني	ع ن ي
عزى	ع ز و	علام	ع ل م	عوى	ع و ي
عزل	ع ز ل	علايين	و	عواثر	ع ش ي
عساق	ع م ق	علب	ع ل ب	عواص	ع و ص
عسى	و	علبت	و	عور	ع و ر
عسلين	ع م ل	علبوا	و	عول	ع و ل
عشى	ع ش ي	عنت	ع ل ل	عوى	ع و ي
عشاوة	و	عقلطة	ع ل ظ	عويتا	و
عصب	ع م ب	علف	ع ل ف	عفي	و
عصاة	ع م ص	علفت	ع ل ق	عفايت	ع ي ب
عضب	ع م ب	علمان	ع ل م	غيب	و
عضبان	و	غلوا	ع ل ل	غيث	ع ي ث
عطبوا	و	غلي	ع ل و - ي	غير	ع ي ر
عطاء	ع ط و	غليظ	ع ل ظ	غيض	ع ي ض
عفار	ع ف ر	عم	ع م م	غيظ	ع ي ظ
عفر	و	عمرة	ع م ر	غيوب	ع ي ب

ف

ف

ف و ز

فائزون

ف ي أ

فأيت

ف

ف

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
فَاءِ وَا	ف ي ا	فَلَقَ	ف ل ق	فَجْرَة	ف ج ر
فَات	ف و ت	فَن	ف ن ي	فَجَرَت	و
فَلَسَة	ف ا و	فَاه	ف و ه	فَجَرْنَا	و
فَتَان	و	فَتَى	ف ت ي	فَجْوَة	ف ج و
فَتْنَيْنِ	و	فَتَح	ف ت ح	فَجُور	ف ج ر
فَاتِحِينَ	ف ت ح	فَتَح	و	فَحْشَا	ف ح ش
فَاتْنَيْنِ	ف ت ن	فَتَحَت	و	فَخَار	ف خ ر
فَاجِر	ف ح ر	فَتَوْنَا	و	فَخُور	و
فَاحِشَة	ف ح ش	فَتَحُوا	و	فَدَاء	ف د ي
فَار	ف و ر	فَتْرَة	ف ت ر	فَدِيَة	و
فَارِض	ف ر ض	فَتَنَّا	ف ت ق	فَدِينَا	و
فَارِغ	ف و غ	فَتْنَا	ف ت ن	فَرَاث	ف ر ت
فَارَقَات	ف ر ق	فَتَنَة	و	فَرَادَى	ف ر د
فَارَقُوا	و	فَتَنَم	و	فَرَار	ف ر ر
فَارِهِينَ	ف ر ه	فَتَمُوا	و	فَرَاش	ف ر ش
فَار	ف و ز	فَتَوْن	و	فَرَاق	ف ر ق
فَاسِق	ف س ق	فَتِيَات	ف ت ي	فَرَت	ف ر ر
فَصِيلِنِ	ف ص ل	فَتَيَان	و	فَرِث	ف ر ث
فَصْر	ف ط و	فَتِيَة	و	فَرَج	ف ر ج
فَعَل	ف ع ل	فَتِيل	ف ت ل	فَرَجَت	و
فَقْرَة	ف ق ر	فَج	ف ج ج	فَرَح	ف ر ح
فَقَع	ف ق ع	فَجَاج	و	فَرَحُوا	و
فَكَهَة	ف ك ه	فَجَار	ف ج ر	فَرَحُون	و
فَاكْهُون	و	فَجَر	و	فَرَد	ف ر د

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
فودوس	ف و د س	فريضة	ف ر ض	قطر	ف ط ر
فورت	ف و ر	فريق	ف ر ق	قطرة	و
فورتم	و	فريقان	و	قطور	و
فرش	ف ر ش	فريقين	و	فظ	ف ظ ط
فرشنا	و	فزع	ف ز ع	فعل	ف ع ل
فريض	ف ر ض	مزعوا	و	فعل	و
فرضتم	و	فماد	ف م د	فعله	و
فرضد	و	فصدت	و	فعلت	و
فوط	ف و ط	فصدتا	و	فعلتم	و
فوطط	و	فسق	ف س ق	فعلن	و
فوطم	و	فسقوا	و	فعلنا	و
فوطنا	و	فستيسره	ي م ر	فعلوا	و
فوع	ف و ع	فسوق	ف س و	فقر	ف ق ر
فوعون	فوعون	فشتم	ف ش ل	فقراء	و
فرغت	ف ر غ	فصايل	ف ص ل	فقيس	و
فرق	ف ر ق	فصل	و	فك	ف ك ك
فوقان	و	فصلت	و	فكر	ف ك و
فرقة	و	فصاما	و	فكهين	ف ك ه
فرقت	و	فصيلته	و	فلان	ف ل ن
قرتنا	و	فضة	ف ص ض	فلق	ف ل ق
قرقو	و	فضل	ف ض ل	فلك	ف ل ك
فروا	ف و ر	فضلت	و	فوحش	ف ح ش
فروج	ف ر ج	فضاء	و	فؤاد	ف أ د
فري	ف ر ي	فضلوا	و	فواق	ف و ق

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
فواكه	ف ك ه	فوز	ف و ز	نهضنا	ف ه م
فوت	ف و ت	فوق	ف و ق	لحي	ف ي
فوج	ف و ج	فوم	ف و م	ليل	ف ي ل
فور	ف و ر				

ق

ق	ق ي	قسية	ق م و	قام	ق و م
قَسَائِلُ	ق و ل	قصد	ق م د	قاموا	و
قَاتِلُونَ	ق ي ل	قاصرات	ق م ر	قات	ق ن ت
قائم	ق و م	قاصرات	ق م ر +	قاتات	و
قائمة	و	الطرف	ط ر ف	قاتلون	و
قَائِمُونَ	و	قاصف	ق ص ف	قائطين	ق ن ط
قاب	ق و ب	قاض	ق ض ي	قنع	ق ن ع
قاب قوسين	ق و ب + ق و س	قاضية	و	قاهر	ق ه ر
قابل	ق ب ل	قاطعة	ق ط ع	قبائل	ق ب ل
قاتل	ق ت ل	قع	ق ي ع	قبر	ق ب ر
قاتلا	و	قعد	ق ع د	قبس	ق ب م
قاتلوا	و	قعدون	و	قبض	ق ب ض
قادر	ق د ر	قل	ق و ل	قبضة	و
قارعة	ق ر ع	قالا	و	قبضت	و
قارون	قارون	قالت	و	قبضا	و
قاسطون	ق م ط	قالنا	و	قبل	ق ب ل
قاسم	ق م م	قأنوا	و	قبلة	و
		قالين	ق ل ي - و	قبور	ق ب ر

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
قبول	ق ب ل	قدمت	ق د م	قربان	ق ر ب
قبيل	و	قدمتم	و	قربنا	و
قناں	ق ت ل	قدمتموا	و	قوة	ق ر ر
قمر	ق ت ر	قدمنا	و	قروح	ق ر ح
قمره	و	قدموا	و	قردة	ق و د
قتل	ق ت ل	قدور	ق د ر	قرض	ق ر ض
قتلى	و	قدوس	ق د س	قرطاس	ق ر ط س
قتلت	و	قدیر	ق د ر	قرن	و ق ر
قتلم	و	قدیم	ق د م	قرن	ق ر ن
قتلتهموا	و	قذف	ق ذ ف	قرفاء	و
قتلنا	و	قذفا	و	قرنين	و
قبلوا	و	قري	ق ر ی	قروء	و ر أ
قتور	ق ت ر	قرأ	ق ر أ	قرون	ق ر ن
قضاء	ق ث أ	قري	و	قوي	ق ر ر
قضاء	ق د	قرأت	و	قريب	ق ر ب
قضاء	ق د د	فرار	ق ر ر	قوية	ق ر ی
قذمت	و	فراطيس	ق ر ط س	قريتين	و
قذح	ق د ح	قرآن	ق ر أ	قريش	قريش
قذد	ق د د	قرانا	و	قرين	ق ر ن
قادر	ق د ر	قرب	ق ر ب	قست	ق س و
قادرنا	و	قربا	و	قسط	ق س ط
قادرنا	و	قربى	و	قسطنطين	و
قدس	ق د س	قربات	و	قسم	ق س م
قدم	ق د م	قربة	و	قسمة	و

لفظ	مادة	لفظ	مادة	لفظ	مادة
قسمنا	ق م م	قطران	ق ط ر	قلم	ق ل م
قسوة	ق م و	قطع	ق ط ع	قلن	ق و ل
قسورة	ق م ر	قطعت	,,	قلنا	,,
قسيعين	ق م م	قطعتن	,,	قلوب	ق ل ب
قص	ق م م	قطعن	,,	قليل	ق ل ل
قصاصي	,,	قطعتنا	,,	قليلة	,,
قصد	ق م د	قطيعير	ق ط م ر	قام	ق م م
قصر	ق م ر	قطوف	ق ط ف	قامم	,,
قصص	ق م م	قعد	ق ع د	قمر	ق م ر
قصصنا	,,	قعدوا	,,	قمطير	ق م ط ر
قصصنا	ق م م	قموا	ق م ع	قمل	ق م ل
قصوى	ق م و	قعود	ق ع د	قميص	ق م م
قصور	ق م ر	قعيد	,,	قناطر	ق ن ط ر
قضي	ق م م	قفوا	ق ف ف	قنطار	,,
قضي	ق م و	قفينا	ق ف و	قنطوا	ق ن ط
قضى	ق م ي	قفل	ق و ل	قنوان	ق ن و
قضب	ق م ب	قفل	ق ل ل	قنوط	ق ن ط
قضوا	ق م ي	قلى	ق ل ي	قوا	ق و ي
قضي	,,	قلاؤد	ق ل د	قوى	ق و ي
قضيت	ق م ي	قلم	ق ل ب	قوارير	ق ر ر
قضيتن	,,	قلموا	,,	قواعد	ق ع د
قضيتنا	,,	قلمين	,,	قوام	ق و م
قط	ق ط ط	قلت	ق و ل	قرومون	,,
قطر	ق ط ر	قلتم	,,	قوة	ق و ي

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
قوتلتهم	ق ت ل	قولى	ق و ل	قيضنا	ق ي ض
قوتلوا	،	قوم	ق و م	قيعة	ق ي ع
قوس	ق و س	قوموا	،	قهل	ق و ل
وسين	،	قوى	ق و ي	قيله	،
قول	ق و ل	قهار	ق ه ر	قيهم	ق و م
قولا	،	قيام	ق و م	قيمة	،
قولوا	،	قيامه	،	قيوم	،

ك

ك	ك	كارهون	ك ر ه	كالوا	ك ي ل
ك	ك	كارهين	،	كاسله	ك م ل
ك	ك	كاس	ك ا س	كاملين	،
كاتب	ك ت ب	كاشف	ك ش ف	كأن	ك ا ن
كاتبوا	،	كاشفة	،	كانما	،
كاتبون	،	كاشفوا	،	كان	ك و ن
كاتبين	،	كاظمين	ك ظ م	كانا	،
كاد	ك و د	كف	ك ف ي	كانت	،
كادت	،	كافة	ك ف ف	كانثا	،
كادح	ك د ح	كافر	ك ف ر	كانوا	،
كادوا	ك و د	كافرة	،	كاهن	ك ه ن
كاذب	ك ذ ب	كافرون	،	كابين	ك ا ب ن
كاذبة	،	كافرين	،	كباثر	ك ب ر
كاذبون	،	كافور	،	كبار	،
كاذبين	،	كالعون	ك ل ح	كسبت	ك ب ب

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
كُتِبَتْ	ک ب ت	كَذَبَا	ک ی د	كَسَبَا	ک س ب
كُتِبُوا	»	كَذَاب	ک ذ ب	كَسِبَتْ	»
كَيْد	ک ی د	كَذَالِكَ	ک ذ ا	كَسِبْتُمْ	»
كِبَر	ک ب ر	كَذَالِكُمْ	»	كَسَبُوا	»
كِبْرِيَا	»	كَنْب	ک ن ب	كَسَف	ک س ف
كِبْرَاء	»	كَذِبَتْ	ک ذ ب	كَسُوْة	ک س و
كِبْرَت	»	كَذِبْتُمْ	»	كَسَوْنَا	»
كَيْبَكُوا	ک ب ب	كَذِبْنَا	»	كَشَطَتْ	ک ش ط
كِبْرِيَاء	ک ب ر	كَذَبُوا	»	كَشَف	ک ش ف
كَبِيرَة	»	كَرَام	ک ر م	كَشَفَتْ	»
كِتَاب	ک ت ب	كَرَامَا	ک ر م	كَشَفْنَا	»
كِتَابِيَّه	»	كَاتِبِينَ	ک ت ب	كَظِيم	ک ظ م
كِتَب	»	كَرْب	ک ر ب	كَعْبَة	ک ع ب
كِتَبَتْ	»	كَرَّة	ک ر ر	كَعْبِينَ	»
كِتَبْنَا	»	كَرْنِین	»	كَف	ک ف ف
كُنْمْ	ک ت م	كَرْسِي	ک ر م	كَفَا	»
كُثِر	ک ث ر	كَرْمَتْ	ک ر م	كَفُوْا	ک ف ی
كُثْرَة	»	كَرْمْنَا	»	كَفَات	ک ف ت
كُثْرَت	»	كَرِه	ک ر ه	كَفَر	ک ف ر
كُثِيب	ک ث ب	كَرِهْتُمْ	»	كَفَارَة	»
كَثِير	ک ث ر	كَرِهُوا	»	كَفَر	»
كَثِيرَة	»	كَرِيم	ک ر م	كَفَرَان	»
كَدَّت	ک و د	كَسَاد	ک س د	كَفَرَة	»
كَدَح	ک د ح	كَسَالِي	ک س ل	كَفَرْت	»
		كَسَب	ک س ب		

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
كفرتم	ك ف ر	كلام	ك ل م	ك و ن	ك و ن
كفروا	ك ف ر	كاتب	ك ل ب	ك و ن	ك و ن
كفروا	ك ف ر	كنا	ك ن ا	ك و ن	ك و ن
كففت	ك ف ف	كتم	ك ي ل	ك و ن	ك و ن
كفل	ك ف ل	كلم	ك ل م	ك و ن	ك و ن
كفلين	ك ف ل	كلم	ك ل ل	ك و ن	ك و ن
كفو	ك ف ا و	كلمات	ك ل م	ك و ن	ك و ن
كفوا	ك ف ف	كلمة	ك ل م	ك و ن	ك و ن
كفور	ك ف ر	كاوا	ا ك ل	ك و ن	ك و ن
كفي	ك ف ف	كبي	ك ب ي	ك و ن	ك و ن
كفيل	ك ف ل	كتم (حرف)	ك ت م	ك و ن	ك و ن
كفينا	ك ف ي ا	كتم (ضمير)	ك ت م	ك و ن	ك و ن
كل	ك ل ل	كما	ك م ا	ك و ن	ك و ن
كل	ك ل ل	كم	ك م م	ك و ن	ك و ن
كلا	ك ل ا	كن	ك ن ن	ك و ن	ك و ن
كلا	ك ل ا	كن	ك ن ن	ك و ن	ك و ن
كلالة	ك ل ل	كن	ك ن ن	ك و ن	ك و ن

ل

ل	ل (حرف جر)	لايين	ل ب ث	لاعين	ل ع ب
ل	ل (حرف توكيد)	لات	لات	لاعنون	ل ع ن
لا	لا (حرف)	لات	لات	لاعية	ل ع و
لائم	ل و م	لارب	ل ر ب	لاقي	ل ق ي

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
لَكُنْ	ل ك ن	لَعِيَّة	ل ح ي	لَكُنْ	ل ك ن
لَكُنَّ	ل ك ن	لَدَد	ل د د	لَكُنَّ	ل ك ن
لَكَا	ل ك ا	لَدَى	ل د ي	لَكُنَّ	ل ك ن
لَا سَمَّ	ل م س	لَدُنَّ	ل د ن	لَكُنَّ	ل ك ن
رَوْلُو	ل ا ل ا	لَدَى	ل د ي	لَكُنَّ	ل ك ن
لَاهِيَّة	ل ه و	لَدَى	ل د ي	لَكُنَّ	ل ك ن
لِبَاسٍ	ل ب س	لَذَّة	ل ذ ذ	لَكُنَّ	ل ك ن
لِبَث	ل ب ث	لِزَام	ل ز م	لَكُنَّ	ل ك ن
لِبِث	ل ب ث	لِسَان	ل س ن	لَكُنَّ	ل ك ن
لِبِثَم	ل ب ث م	لِسْت	ل س ت	لَكُنَّ	ل ك ن
لِبِثَا	ل ب ث ا	لِسْتَم	ل س ت م	لَكُنَّ	ل ك ن
لِبِثُوا	ل ب ث و ا	لِسْتَن	ل س ت ن	لَكُنَّ	ل ك ن
لِبَد	ل ب د	لَطِيف	ل ط ف	لَكُنَّ	ل ك ن
لِبِيس	ل ب س	لَطَى	ل ط ي	لَكُنَّ	ل ك ن
لِبِسْنَا	ل ب س ن ا	لَعَب	ل ع ب	لَكُنَّ	ل ك ن
لِبْن	ل ب ن	لَعْل	ل ع ل	لَكُنَّ	ل ك ن
لِبُوس	ل ب س	لَعْن	ل ع ن	لَكُنَّ	ل ك ن
نَجَّة	ل ج ج	لَعْنَا	ل ع ن ا	لَكُنَّ	ل ك ن
نَجُوا	ل ج و ا	لَعْنَةُ	ل ع ن ت	لَكُنَّ	ل ك ن
لَجِي	ل ج ي	لَعْنَت	ل ع ن ت	لَكُنَّ	ل ك ن
لِجَم	ل ج م	لَعْنُوا	ل ع ن و ا	لَكُنَّ	ل ك ن
لَعْن	ل ع ن	لَغَو	ل غ و	لَكُنَّ	ل ك ن
لَحُوم	ل ح م			لَكُنَّ	ل ك ن

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
مبعوثه	ب ث ث	مصاب	ب و ب	متصدقة	ص د ق
مبدل	ب د ل	متماع	م ث ع	متصدقین	،
مبدی	ب د و	متبر	ت ب ر	مطهرة	ط ه ر
مبدین	ب ذ ر	مترجات	ب ر ح	متطهرین	،
مبرون	ب ر ا	متیمون	ت ب ع	متعال	ح ل و
مبرمون	ب ر م	متتابعین	،	متعت	م ت ع
مبسوطان	ب س ط	متجاورات	ج و و	متعت	،
مبشر	ب ش ر	متجائف	ج ن ف	متعتم	،
مبشرات	،	متحرق	ح و ف	متعمدا	ع م د
مبشرون	،	متعیز	ح ی ز	متعنا	م ت ع
مبصو	ب ص و	متخذ	أ خ ذ	متعوا	،
مبصرات	،	متخذات	،	متفرقة	ف ر ق
مبصرون	،	متراکم	ر ک ب	متفرقون	،
مضطلون	ب ط ل	متربة	ت ر ب	متقابلین	ق ب ل
مسعدون	ب ع د	متربص	ر ب ص	متقلب	ق ل ب
مبعوثون	ب ع ث	متربصون	،	متقلبان	،
مبلسون	ب ل ص	متردية	ر د ی	متقون	و ق ی
مبلغ	ب ل ع	مترفو	ت ر ف	متقین	،
میوا	ب و ا	مترفین	،	مشکا	و ک ا
مبین	ب ی ن	مشابه	ش ب ه	مشکون	،
مبینات	،	مشابهات	،	مشکین	،
مبینة	،	مشاکمون	ش ک س	مشکبر	ک ب ر
مت	م و ت	متصدع	ص د ع	متکبرین	،
متی	م ت ی	متصدقات	ص د ق	مشکین	ک ل ی

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
متلفیان	ل ق ی	عالمس	ح ل س	محراب	ح ر ب
مستم	ت م م	مجاهد	ج ه د	محرر	ح ر ر
مستم	م و ت	مجتمعون	ح م ع	محرّم	ح ر م
مشتا	"	مجدوذ	ج ذ ذ	محرمة	"
متدافسون	ن ف ص	مجرى	ح ر ف	محرّوم	"
متوسمین	و س م	مجرم	ج ر م	محرّومون	"
متوفى	و ف ی	مجرمون	"	محسن	ح س ن
متوكل	و ك ل	مجمع	ج م ع	محسنات	"
متوكلون	"	مجموع	"	محسنون	"
متوكّلین	"	مجموعون	"	محسنین	"
متین	م ت ن	مجنون	ج ن ن	محسور	ح ص ر
مشابهة	ث و ب	مجنوس	محوس	محشورة	ح ش ر
مشابهي	ث ن ی	محبس	ح و ب	محصنات	ح ص ن
مشبور	ث ب ر	محبذ	ح د	محصنة	"
مشقال	ث ق ل	محابيب	ح ر ب	محصين	"
مثملة	"	محامية	ح س ب	محضر	ح ض ر
مثقاون	"	محال	م ح ل	محضرون	"
مثل	م ت ل	محمه	ح ب ب	محضور	ح ظ ر
مثلي	"	مختصر	ح خ ر	محموظ	ح ف ظ
مثلات	"	ممنظر	ح م ر	محكمات	ح ك م
مثلي	"	محبوبون	ح ج ب	محكمة	"
مثلي	ث ن ی	ممجور	ح ج ر	محل	ح ل ل
مثنوى	ث و ی	محدث	ح د ث	معلقین	ح ل ق
مثنوة	ث و ب	محدور	ح ذ و	محملي	ح ل ل

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
محمّد	ح ل ل	مخلصون	خ ل ص	مدهنون	د ه ن
محمد	ح م د	مخلصين	»	مدين	م د ن
محمود	»	مخلف	خ ل ف	مدینة	»
محمونا	م ح و	مخلقون	»	مدینتون	د ی ن
محيي	ح ی ی	مخلاة	خ ل ق	مدینين	»
محيّا	»	مخمصة	خ م ص	مذموم	ذ م م
محيص	ح ی ص	مد	م د د	مذبذبين	ذ ب ب
محيض	ح ی ض	مدائن	م د ن	مدعيتين	ذ ع ن
محيط	ح و ط	مداد	م د د	مذكر	ذ ك و
محیطة	»	مدبر	د ب ر	مذكور	»
مخاض	م خ ض	مدبرات	»	مذموم	ذ م م
مخبتين	خ ب ت	مدبرين	د ب ر	مصر	م و ر
مختال	خ ی ل	مدة	م د د	مصره	م و ا
مختلف	خ ل ف	مدت	»	مصرى	م و ی
مختوم	خ ت م	مدثر	د ث ر	مصرات	م و ر
مخدول	خ ذ ل	مدحضين	د ح ض	مراضع	ر ض ع
مخرج	خ ر ح	مدحور	د ح و	مراغم	ر غ م
مخرجون	»	مدخل	د خ ل	مرافق	ر ف ق
مخرجين	»	مدد	م د د	مصة	م و ر
مخسولين	خ م و	مددنا	»	مست	»
مخضرة	خ ض ر	مستوار	د و ر	مستاب	ر ی ب
محمضود	خ ض د	مدوكون	د و ك	مستان	م و ر
مخلدون	خ ل د	مذكر	ذ ك ر	مرتفق	ف ق
مخلص	خ ل ص	مدهامتان	د ه م	مرتقبون	»

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
مرسج	م ر ج	مرصوص	ر ص ص	مزاج	م ز ج
مرجان	ر	مرض	م ر ض	مزاجه	ز ج و
مرجع	ر ج ع	مرضی	ر	مزهزح	ز ح ز ح
مرحفون	ر ح ف	مرضات	ر ض ی	مزدحر	ز ج ر
مرجوا	ر ج و	مرضت	م ر ض	مزقتم	م ز ق
مرجومین	ر ج م	مرضعة	ر ض ع	مزقنا	ر
مرجون	ر ح و	مرضیه	ر ض ی	مزمّل	ز م ل
مرح	م ر ح	مرهی	ر ع ی	مزن	م ز ن
مرحب	ر ح ب	مرقی	ر ق ف	مزید	ز ی د
مرحمة	ر ح م	مرلود	ر ف د	مسی	م س س
مرد	ر د د	مرقوع	ر ق ع	مساجد	س ج د
مردفین	ر د ف	مرقوعة	ر	مساس	م س س
مردوا	م و د	مرقد	ر ق د	مسافحات	س ف ح
مردود	ر د د	مرقوم	ر ق م	مسافحین	ر
مردودین	ر	مرکوم	ر ک م	مساق	س و ق
مرسی	ر س و	مروا	م ر ر	مساکن	س ک ن
مرسل	ر س ل	مروة	م ر و	مساکین	ر
مرسلات	ر	مری	م ر ا	مستول	س ا ل
مرسلة	ر	مریب	ر ی ب	مستولون	ر
مرسلوا	ر	مریة	م ر ی	مسیحون	س ب ح
مرسلون	ر	مریج	م ر ج	مسیوقین	س ب ق
مرشد	ر ش د	مرید	م ر د	مست	م س س
مرصاد	ر ص د	مریط	م ر ض	مستأخرون	أ ح ر
مرصد	ر	مریم	م ر م	مستأسین	أ ن س

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
مستبشره	ب ش ر	مستهورون	ه ز أ	مستكوب	س ك ب
مستصبرين	ب ص ر	مستيقنين	ي ق ن	مستكونة	س ك ن
مستبين	ب ي ن	مسجد	س ج د	مستكبي	س ك ب
مستخف	خ ف ي	مسجور	س ج ر	مسلم	س ل م
مستحقين	خ ل ف	مسجونين	س ج ن	مسلمات	س ل م
مستسلمون	س ل م	مسح	م س ح	مسلمة	س ل م
مستصهفون	ض ع ف	مسخرين	س خ ر	مسلمون	س ل م
مستطر	س ط ر	مسجور	س ج ر	مسلمين	س ل م
مستطير	س ي ر	مسجودون	س ج ر	مسمى	س م و
مستعان	ع و ن	مسخر	س خ ر	مسمع	س م ع
مستغفرين	غ ف ر	مسخرات	س خ ر	مسما	م س س
مستقبل	ق ب ل	مسحاة	س ح	مسندة	س ن د
مستقدمين	ق د م	مساد	م س د	مستنون	س ن ن
مسخر	ق ر ر	مسرف	س ر ف	مسود	س و د
مستقيم	ق و م	مسرفون	س ر ف	مسودة	س و د
مستكر	ك ب ر	مسرفين	س ر ف	مسومة	س و م
مستكرون	س و ر	مسرور	س ر ر	مسومين	س و م
مسنهر	م ر ر	مستور	س ط ر	مسمى	س م و
مسنمكون	م س ك	مسعبة	س غ ب	مسيح	م س ح
مستمع	س م ع	مسفرة	س ف ر	مسيطر	س ط ر
مستمعون	س م ع	مسفوح	س ف ح	مسيطرون	س ط ر
مستنفرة	ن ف ر	مسك	م س ك	مشاء	م ش ي
مستودع	و د ع	مسكن	س ك ن	مشارب	ش ر ب
مسور	س ت و	مسكة	س ك	مشارك	ش ر ق

لغة	ماده	لغة	ماده	لغة	ماده
مشتملة	ش ا م	مصباح	ص ب ح	مضاعفة	ض ع ی
مشتمیه	ش پ ه	مصححین	ص ب ح	مضت	م ض ی
مشترکون	ش ر ک	مصدق	ص د ی	مصطر	ض ر ر
مشغول	ش ح ل	مصدقات	ص د ی	مضعفون	ض ع ی
مشرب	ش ر ب	مصدقین	،	مضغة	م ض غ
مشرق	ش ر ق	مصر	م ص ر	مضن	ض ل ل
مشرقیین	،	مصرخ	ص ر خ	مصلین	،
مشرك	ش ر ك	مصروف	ص ر ی	مطاع	ط و ع
مشركات	،	مصطفین	ص ف و	مطر	م ط ر
مشركة	،	مصفی	،	مطففین	ط ف ف
مشركون	،	مصفر	ص ف ر	مطلع	ط ل ع
مشركین	،	مصفوفة	ص ف و	مطاعون	،
مشعر	ش ع ر	مصلی	ص ل و	مطالقات	ط ل ق
مشفقون	ش ف و	مصلح	ص ل ح	مطالوب	ط ل ب
مشكوة	ش ك و	مصلحون	،	مطمئن	ص م ن
مشكور	ش ك ر	مصلین	ص ل و	مطمئنه	،
مشوا	م ش ی	مصور	ص و ر	مطمئنین	،
مشهد	ش ه د	مصیب	ص و ب	مطوعین	ط و ع
مشهود	،	مصیبه	،	معدونات	ط و ی
مشي	م ش ی	مهیر	ص ی ر	مطهر	ط ه ر
مشید	ش ی د	معیطر	س ط ر	مطهره	،
مشیده	،	مضی	م ض ی	مطهرون	،
مصابیح	ص ب ح	مضاحع	ص ج ع	مظام	ظ ل م
مصانع	ص ن ع	مصار	ص ر ر	مظامون	،

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
مطلوب	ظ ل م	معرضون	ع ر ض	معین	ع ی ن - م ع ن
مع	مع	معروصین	»	مغارات	غ و ر
معاجزین	ع ح ز	معروشات	ع ر ش	مغرب	غ ر ب
معاد	ع و د	معروف	ع ر ف	مقاصب	غ ض ب
معاذ	ع و ذ	معروفة	»	مفانم	غ ذ م
معادیر	ع ذ ر	معز	م ع ز	مغتمل	غ م ل
معارج	ع ر ج	معزل	ع ز ل	مغرب	غ ر ب
معاش	ع ی ش	معزولون	»	مغربین	»
معایش	»	معشار	ع ش ر	مغرقون	غ ر ق
معنیه	ع ت ب	معشر	»	مغرم	غ ر م
معتد	ع د و	معصرات	ع ص ر	مغرمون	»
معتدون	»	معصية	ع ص ی	مغشي	غ ش ی
معتز	ع ر ر	معطلة	ع ط ل	مغصوب	غ ض ب
معجز	ع ج ز	معتب	ع ق ب	مغفرة	غ ف ر
معجزین	»	معقبات	»	مغلوب	غ ل ب
معدود	ع د د	معكوف	ع ك ف	مقلولة	غ ل ل
معدودات	»	معلقة	ع ل ق	مغنم	غ ن م
معدودة	»	معلم	ع ل م	معون	غ ن ی
معذب	ع ذ ب	معلوم	»	معبر	غ ی ر
معلولون	»	معلومات	»	مغیرات	غ و ر
معدین	»	معمور	ع م ر	مفاتیح	ف ت ح
معذرة	ع ذ ر	معمر	»	مفاتیح	»
معذرون	»	معوقین	ع و ق	مماز	ف و ز
معرة	ع ر ر	معيشة	ع ی ش	مفازة	»

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
مفتحة	ق ت ح	مقترح	ق ح م	مقطوعة	ق ط ع
مقتر	ف ر ی	مقتلر	ق د ر	مقعد	ق ع د
مقتری	»	مقتدرون	»	مقمحون	ق م ح
مقترون	»	مقتدون	ق د و	مقنطرة	ق ن ط ر
مقتریات	»	مقتر	ق ت ر	مقنعي	ق ن ع
مفتون	ف ت ن	مقترلون	ق ر ف	مقوين	ق و ی
مقتر	ف ر ر	مقترنين	ق ر ن	مقیمت	ق و ت
مقطلون	ف ر ط	مقتسمين	ق س م	مقیل	ق ی ل
مفروض	ف ر ض	مقتصد	ق ص د	مقیم	ق و م
مفسد	ف م د	مقتبوة	ق ص و	مقیمين	»
مفسدون	»	مقدار	ق د ر	مکاه	م ک و
مفصل	ف م ل	مقدس	ق د س	مکان	ک و ن
مفصلات	»	مقدمة	»	مکاة	م ک ن
مفعول	ف ع ل	مقدور	ق د ر	مکب	ک ب ب
مفلحون	ف ل ح	مقربة	ق ر ب	مکة	م ک ک
مقابر	ق ب ر	مقربون	»	مکتوب	ک ت ب
مقاعد	ق ع د	مقربين	ق ر ن	مکت	م ک ث
مقالد	ق ل د	مقسطين	ق س ط	مکتبون	ک ذ ب
مقام	ق و م	مقسات	ق س م	مکتوب	»
مقامة	»	مقسوم	»	مکړ	م ک ر
مقامع	ق م ع	مقصرين	ق ص ر	مکړنوا	»
مقبوحين	ق ب ح	مقبورات	»	مکرم	ک ر م
مقبوضة	ق ب ض	مقبض	ق ض ی	مکرمه	»
مقت	م ق ت	مقطوع	ق ط ع	مکرمون	»

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
مكرنا	م ك ر	ملقون	ل ق ي	ممسكت	م م ك
مكروا	و	ملقيات	ل ق ي	ممطار	م ط ر
مكروه	ك ر ه	ملكك + ملك	ال ك + م ل ك	مملوك	م ل ك
مكظوم	ك ظ م	ملك	م ل ك	ممن	م ن + م ن
مكابين	ك ل ب	ملكت	و	معنوعة	م ن ع
مكن	م ك ن	ملكتم	و	ممنون	م ن ن
مكنا	و	ملكوت	ال ك + م ل ك	ممن	م ن
مكتون	ك ن ن	ملكين	و	ممن	م ن
مكيال	ك ي ل	ملوك	م ل ك	ممن	م ن ن
مكيدون	ك ي د	ملوم	ل و م	منوة	م ن وة
مكين	م ك ن	ملومين	و	ممد	ن د و ي
ملا	م ل ا	ملي	م ل و	منادي	و
مله	و	مليك	م ل ك	منازل	ن ز ل
ملكه	و	مليم	ل و م	مناسك	ن م ك
ملائكة	ال ك - م ل ك	مم	م ن + ما	مناص	ن و ص
ملتت	م ل ا	مما	و	مناع	م ن ع
ملاقى	ل ق ي	مات	م و ت	منافع	ن ف ع
ملاقوا	و	ممترين	م ر ي	مساقات	ن ف ق
ملة	م ل ل	ممد	م د د	مناقون	و
ملتحد	ل ح د	معدود	و	مناقين	و
معبأ	ل ج ا	معدودة	و	مماكب	ن ك ب
ملح	م ل ح	معرد	م ر د	منام	ن و م
معدونة	ل ع ن	معزق	م ز ق	منبث	ب ث ث
ملعونين	و	ممسك	م م ك		

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
منشور	ن ش ر	منصور	ن ص ر	منير	ن و ر
منتصر	ن ص ر	منضود	ن ض د	مواخر	م خ ر
منتظرون	ن ظ ر	منطوق	ن ط ق	سوازين	و ز ن
منتقمون	ن ق م	منظرون	ن ظ ر	مواضع	و ض ع
منتهى	ن ه ي	منع	م ن ع	سواطن	و ط ن
منتهون	و	منفطر	ف ط ر	مواقع	و ق ع
منثور	ن ث ر	منفقون	ن ف ق	مواقعوا	و
منجوا	ن ج و	منفكين	ف ك ك	مواقيت	و ق ت
منخنة	خ ن ق	منفوش	ن ف ش	سوائل	و أ ل
من ذا	من ذا	منقعر	ق ع ر	سوالى	و ل ي
منذر	ن ذ ر	منقلب	ق ل ب	موودة	و أ د
منذرون	و	منقلبون	و	سوى	و ب ق
منذرين	و	منقوص	ن ق ص	موت	م و ت
منزل	ن ز ل	منكر	ن ك ر	موتى	و
منزلون	و	منكرة	و	مؤتفكات	أ ف ك
منزليين	و	منكرون	و	مؤتفكة	و
منسأة *	ن س أ	مننا	م ن ن	سوقوا	م و ت
منسك	ن س ك	منوع	م ن ع	مؤتون	أ ت ي
منسى	ن س ي	سون	م ن ن	مؤثق	و ث ق
منشآت	ن ش أ	منهاج	ن ه ج	سوج	م و ج
منشئون	و	منهمر	م ه ر	سوجل	أ ح ل
منشرة	ن ش ر	منهي	م ن ي	مودة	و د د
منشرين	و	منيب	ن و ب	مؤذن	أ ذ ن
منشور	و	منيبين	و	سور	م و ر

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
سورود	و ر د	مولود	و ل د	مهلکی	ه ل ک
موریات	و ر ی	مولی	و ل ی	مهلکین	و
سورون	و ز ن	مومن	ا م ن	مها	مها
موسی	موسی	مؤمنه	و	مهیل	ه ی ل
موسعون	و س ع	مؤمنون	و	مهیمن	ه ی م ن
موص	و ص ی	مومنین	و	مهین	ه و ن
مؤصدة	أ ص د	موهن	و ه ن	مهین	م ه ن
موضوعة	و ض ع	مهاجر	ه ج ر	میت	م و ت
موضونة	و ض ن	مهاجرات	و	میتة	و
موطا	و ط أ	مهاجرین	و	میتون	و
موعد	و ع د	مهاد	م ه د	میثاق	و ث ق
موعدة	و	مهان	ه و ن	میراث	و ر ث
موعظة	و ع ظ	مهند	ه د ی	میزان	و ز ن
موعود	و ع د	مهندون	و	میسر	ی س ر
موفوا	و ف ی	مهندین	و	میسرة	و
مولود	و ف ر	مهجور	ه ج ر	میسور	و
موفون	و ف ی	مهد	م ه د	میعاد	و ع د
موقدة	و ق د	مهدت	و	میقات	و ق ت
موقنون	ی ق ن	مهدوم	م ر م	میکال	م ی ک ل
موقوت	و ق ت	مهطین	ه ط ع	میل	و
موفوذة	و ق ذ	سهل	م ه ل	میلة	و
موفونون	و ق ف	مهلك	ه ل ک	میمنة	ی م ن
مولی	و ل ی	مهلكون	و		
مؤلفة	أ ل ف	مهلكوا	و		

ن

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
ن	(ثقیله یا حقیقه) ن	ناشرات	ن ش ر	ن ب ا	ن ب ا
ن	(وقایه) ن	ناشطون	ن ش ط	ن	ن
ن	نا (ضمیر)	ناصة	ن ص ب	ن ب ت	ن ب ت
نا	ن آ ی	ناصح	ن ص ح	ن ب ا	ن ب ا
ناثم	ن و م	ناصحون	ن	ب غ ی	ب غ ی
ننی	أ ت ی	ناصر	ن ص ر	ب ل و	ب ل و
نؤی	ن	ناصرین	ن	ب ه ل	ب ه ل
نح	ن ج و	ناصیه	ن ص و	ب د ل	ب د ل
ناجیتهم	ن	ناصره	ن ص ر	ن ب ذ	ن ب ذ
لاخذ	أ خ ذ	ناطرة	ن ط ر	ن	ن
نادی	ن د و ی	ناضربین	ن	ن	ن
نادت	ن	ناعمة	ن ع م	ن	ن
ندمین	ن د م	نافتوا	ن ف ق	ب ر ا	ب ر ا
نادوا	ن د و ی	ناقة	ن ق ل	ب ر ح	ب ر ح
نادی	ن	ناقة	ن و ق	ب ش ر	ب ش ر
نددیتهم	ن	ندفور	ن ق ر	ب ط ش	ب ط ش
نادسا	ن	ناکبون	ن ک ب	ب ع ث	ب ع ث
نار	ن و ر	ناکسوا	ن ک س	ب غ ی	ب غ ی
نارعات	ن ز ع	ناکل	أ ک ل	ب ل و	ب ل و
ناس	أ ن س	ناهون	ن ه ی	ب و ا	ب و ا
ناسکو	ن س ک	نبا	ن ب ا	ن ب ا	ن ب ا
ناشئة	ن ش ا	نبؤ	ن	ن	ن

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
نبت	ب ی ت	نحب	ج و ب	نحن	نحو
نبون	ن ب ا	نجد	و ج د	نحي	ح ی ی
نبن	ب ی ن	نجدین	ن ج د	نخاف	خ و ف
نبین	ن ب ا	نجزی	ج ز ی	نختم	خ ت م
نبراً	ب ر ا	نفس	ن ج م	نخرة	ن خ ر
نتبع	ت ب ع	نعمل	ج ع ل	نخرج	خ و ج
نتبوا	ب و ا	نجم	ن ج م	نجزی	خ ز ی
نتجاوز	ج و ز	نجمع	ج م ع	نخسف	خ س ف
لنخذ	ا خ ذ	نحیی	ن ج و	نخشى	خ ش ی
لنختلف	خ ط ف	نحوی	،	نحی	خ ف ی
نقربص	ر ب ص	نحوت	،	نخل	ن خ ل
نترك	ت ر ك	نجوم	ن ج م	نحلة	،
نقبل	ق ب ل	نحيي	ن ج و	نخلف	خ ل ف
ننقما	ن ت ق	نحيينا	ن ج و	نخلی	خ ل ق
نتكلم	ك ل م	نحس	ن ح س	نخوض	خ و ض
نقلو	ت ل و	نحب	ن ح ب	نخوف	خ و ف
ننزل	ن ز ل	نحرق	ح ر ق	نخيل	ن خ ل
نتوفى	و ف ی	نحس	ن ح م	نداء	ن د و - ی
نتوكل	و ك ل	نحسات	،	ندامة	ن د م
نثبت	ث ب ت	نحضر	ح ض ر	نداوول	د و ل
نح	ن ج و	نحفظ	ح ف ظ	ندخل	د خ ل
نحي	،	نحل	ن ح ل	ندری	د ر ی
نحاة	،	نحلة	،	ندعوا	د ع و
نحيزی	ج ز ی	نحمل	ح م ل	ندل	د ل ل

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
نَدَى	ن د و	نَزَدَاد	ر ی د	نَسَف	ن م ف
نَذَر	ن ذ ر	نَزَعَ	ن ز ع	نَسَفَت	و
نَمَذَرُ	و ذ ر	نَزَعْنَا	و	نَسَفَع	م ف ع
نَذَرْت	ن ذ ر	نَزَعَ	ن ز ع	نَسَقَط	س ق ط
نَذَرْتُمْ	و	نَزَلَ	ن ر ل	نَسْقِي	س ق ی
نَذِق	ذ و ق	نَزَلَتْ	و	نَسَك	ن س ك
نَذَكِر	ذ ك ر	نَزَلَ	و	نَسَكُن	س ك ن
نَذَل	ذ ل ل	نَزَلَ	و	نَسَل	ن م ل
نَذُور	ن ذ ر	نَزِيد	ز ی د	نَسْلَخ	م ل خ
نَذْهَب	ذ ه ب	نَسَاء	ن س و	نَسْلُك	م ل ك
نَذِير	ن د ر	نَسَارِع	س ر ع	نَسْلَم	م ل م
نَذِيق	ذ و ق	نَسْأَل	س أ ل	نَسْم	و س م
نَرَى	ر أ ی	نَسَب	ن م ب	نَسْمَع	م م ع
نَرَاوَد	ر و د	نَسَح	م م ح	نَسُوا	ن م ی
نَرَب	ر ب و	نَسْتَبِق	م م ق	نَسُوۃ	ن م و
نَرِث	و ر ث	نَسْتَحُوذ	ح و ذ	نَسُوۡق	م و ق
نَرِد	ر د د	نَسْتَحْيِي	ح ی ی	نَسُوۡی	م و ی
نَرْزُق	ر ز ق	نَسْتَدْرِج	د ر ج	نَسِی	ن م ی
نَرْسَل	ر م ل	نَسْتَعِیْن	ع و ن	نَسِیْ	ن م أ
نَرْفَع	ر ف ع	نَسْتَنْسِخ	ن م خ	نَسِیَا	ن م ی
نَرَى	ر أ ی	نَسْجِد	م م ح د	نَسِیْت	و
نَرِید	ر و د	نَسْجَدَۃ	ن م خ	نَسِیْتُمْ	و
نَزَاعَة	ن ز ع	نَسْفَر	س خ و	نَسِیْر	س ی ر
نَزِد	ز ی د	نَسِر	ن س ر	نَسِیْنَا	ن م ی

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
نشاء	ش ي ا	نصروا	ن ص و	نطيع	ط و ع
نشأه	ن ش ا	نصف	ن ص ف	نظر	ن ظ و
نشتري	ش و ي	نصلي	ن ص ل ي	نظرة	و
نشد	ش د د	نصوح	ن ص ح	نطل	ن ط ل ل
نشر	ن ش و	نصيب	ن ص ب	نظن	ظ ن ن
نشرت	و	نصب	ن ص ب	نجاج	ن ج ج
نشرح	ش و ح	نصب	ن ص ب	نحاس	ن ح س
نشرك	ش و ك	نصير	ن ص و	نعد	ع ب د
نشط	ن ش ط	نضاختان	ن ض خ	نعجة	ن ج ج
نشور	ن ش و	نضجت	ن ض ج	نحجز	ن ج ز
نشوز	ن ش و	نصرب	ن ص و ب	نعد	ع و د
نشهد	ش ه د	نضرة	ن ص و	نعد	و ع د
نصاري	نصاري	نضطر	ن ض و	نعد	و ع د
نصيب	ن ص ب	نضع	ن ض ع	نعد	ع د د
نصبت	و	نضيد	ن ض و	نعتب	ع ب ب
نصير	ن ص و	نضيق	ن ض ي ع	نعف	ع ف و
نصح	ن ص ح	نطير	ن ط و	نعتل	ع و ل
نصحت	و	نظم	ن ط م	نعتلم	ع ل م
نصعوا	و	نطفه	ن ط ف	نعتن	ع ل ن
نصدق	ن ص د ق	نطقي	ن ط ق	نعتلي	ن ع ل
نصر	ن ص و	نظمس	ن ط م س	نعم	ن ع م
نصراني	نصري	نطمع	ن ط م ع	نعماء	و
نصرف	ن ص و ف	نطوي	ن ط و ي	نعماء	و
نهرنا	ن ص و	نطحة	ن ط ح	نعماء	و

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
نعمر	ع م د	نفسم	ف م د	نقصر	ق ر د
نعمل	ع م ل	نعمت	ن ف ش	نقره	ق ر أ
نعود	ع و د	نفصل	ف ص ل	نقرب	ق ر ب
نعياه	»	نمضل	ف ض ل	نقص	ن ق ص
نعيم	ن ع م	نقع	ن ف ع	نقص	ق ص ص
نغادر	غ د ر	نفعت	»	نقصص	»
نفرق	غ ر ق	نفعل	ف ع ل	نقض	ن ق ض
نفرین	غ ر و	نفق	ن ف ق	نقضت	»
نغفر	غ ف ر	نفقات	»	نقع	ن ق ع
نقائات	ن ف ث	نفقة	»	نقعد	ق ع د
نعاد	ن ف د	نقصد	ف ق د	نقلب	ق ل ب
نعدى	ن ف ق	نفته	ف ق ه	نقموا	ق ق م
نفتن	ف ت ن	نفور	ن ف ر	نقول	ق و ل
نفضه	ن ف ح	نفوس	ن ف س	نقرب	ن ق ب
نفض	ن ف خ	نقير	ن ف ر	نقير	ن ق ر
نمخه	»	نقاتل	ق ت ل	نقيض	ق ي ض
نمخت	»	نقب	ن ق ب	نقيم	ق و م
نمض	»	نعموا	»	نكأ	ك و ن
نمد	ن ف د	نقتس	ق ب س	نكاح	ن ك ح
نمدت	»	نقتل	ق ت ل	نكال	ن ك ل
نمقر	ن ف ر	نقدر	ق د ر	نكتب	ك ت ب
نمقرغ	ف ر غ	نقدس	ق د س	نكتل	ك ي ل
نمقرق	ف ر ق	نقذف	ق ذ ف	نكتم	ك ت م
نفس	ن ف س	نقصر	ن ق ر	نكت	ن ك ت

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
لَكثُوا	ن ك ث	نَمَل	ن م ل	نَوَاصِي	ن ص و
نَكَح	ن ك ح	نَمَلَّة	،	نَوَّت	ا ت ي
نَكَحَم	،	نَمَلِي	م ل و	نَوَّار	ا ث ر
نَكَد	ن ك د	نَمَن	م ن ن	نَوَح	نوح
نَكَذَب	ك ذ ب	نَمِيع	م ن ع	نَوَحِي	و ح ي
نَكَر	ن ك ر	نَمُوت	م و ت	نَوَحَر	ا خ ر
نَكْرُوا	،	نَمِيت	،	نَوْدُوا	ن د و - ي
نَكَّسُوا	ك س و	نَمِير	م ي ر	نَوْدِي	،
نُكِّسُوا	ن ك س	نَمِيم	ن م م	نَوْر	ن و ر
نَكَّص	ن ك ص	نَمِي	ن ب ا	نَوْرَث	و ر ث
نَكَفَر	ك ف ر	نَجِي	ن ج و	نَوَف	و ف ي
نَكَف	ك ل ف	نَزَع	ن ز ع	نَوَلِي	و ل ي
نَكَم	ك ل م	نَزَل	ن ز ل	نَوْم	ن و م
نَكَن	ك و ن	نَس	ن س ي	نَوَس	ا م ن
نَكُون	،	نَسِي	،	نَوَن	ن و ن
نَكِير	ن ك ر	نَسِخ	ن س خ	نَهَى	ن ه ي
نَلَّزَم	ل ز م	نَسَف	ن س ف	نَهَار	ن ه ر
نَلْعَب	ل ع ب	نَشَى	ن ش ا	نَهْدِي	ن ه د ي
نَلْعَن	ل ع ن	نَشَر	ن ش ر	نَهَاي	،
نَلْقِي	ل ق ي	نَصَر	ن ص ر	نَهْر	ن ه ر
نَمَارِق	ن م ر ق	نَظَر	ن ط ر	نَهَاك	ه ل ك
نَمِيع	م ب ع	نَقَص	ن ق ص	نَهْوَا	ن ه ي
نَمَد	م د د	نَشَس	ن ك س	نَهِيَّت	،
نَمَكَّن	م ك ن	نَنهَى	ن ه ي	نَسِر	ي س ر
		نَوَى	ن و ي	نِيل	ن و ل

و

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
و	و	واقعة	و ق ع	وجلون	و ج ل
وايل	و ب ل	ولي	و ل ي	وجوه	و ج ه
واثق	و ث ق	والد	و ل د	وجه	و
واجقة	و ج ف	والدت	و	وجهة	و
واحد	و ح د	والدة	و	وجهت	و
واحدہ	و	والدين	و	وجيه	و
واد	و د ي	واحية	و ه ي	وحد	و ح د
وادی المقدس	و ق د م	وبال	و ب ل	وحدہ	و
وارث	و ر ث	وبيل	و	وحوش	و ح ش
وارثون	و ر ث	وتر	و ت ر	وحي	و ح ي
وارد	و ر د	وتين	و ت ن	وحيد	و ح د
واردون	و	وثاق	و ث ق	وَدَّ	و د
وازره	و ز ر	وثقى	و	وَدَّ	و د
واسع	و س ع	وحبت	و ج ب	وَدَّ	و د د
وسعة	و	وحد	و ح د	وَدَّ	و
وصب	و ص ب	وحدا	و	ودت	و د ت
واعدنا	و ع د	وجلت	و	ودع	و د ع
واعظ	و ع ظ	وجدتم	و	ودق	و د ق
واعظين	و	وجدنا	و	ودوا	و د د
واعية	و ع ي	وجدوا	و	ودود	و د و د
واق	و ق ي	وجلة	و ج ل	ورآ	و ر آ
واقع	و ق ع	وحدات	و	ورث	و ر ث

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
ورثوا	ورث	ورث	ورث	ورثوا	ورث
ورد	ورد	ورث	ورث	ورد	ورث
وردة	ورث	ورث	ورث	وردة	ورث
وردوا	ورث	ورث	ورث	وردوا	ورث
ورق	ورق	ورق	ورق	ورق	ورق
ورقة	ورق	ورق	ورق	ورقة	ورق
ورید	ورد	ورث	ورث	ورید	ورث
وزر	وزر	وزر	وزر	وزر	وزر
وزن	وزن	وزن	وزن	وزن	وزن
وزنوا	وزن	وزن	وزن	وزنوا	وزن
وزیر	وزر	وزر	وزر	وزیر	وزر
وسط	وسط	وسط	وسط	وسط	وسط
وسطی	وسط	وسط	وسط	وسطی	وسط
وسطن	وسط	وسط	وسط	وسطن	وسط
وسع	وسع	وسع	وسع	وسع	وسع
وسعت	وسع	وسع	وسع	وسعت	وسع
وسق	وسق	وسق	وسق	وسق	وسق
وسراس	وسراس	وسراس	وسراس	وسراس	وسراس
وسوم	وسوم	وسوم	وسوم	وسوم	وسوم
وسوعة	وسوم	وسوم	وسوم	وسوعة	وسوم
وسيله	وسل	وسل	وسل	وسيله	وسل
وصی	وصی	وصی	وصی	وصی	وصی
وصف	وصف	وصف	وصف	وصف	وصف
وصلنا	وصل	وصل	وصل	وصلنا	وصل
وصية	وصی	وصی	وصی	وصية	وصی

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
وهاج	و ه ج	وهنا	و ه ب	وَيَكُنْ	و ی + کُنْ
وهب	و ه ب	وهن	و ه ن	وَيَلْ	و ی ل
وهبت	و ه ب ت	وهنوا	و ه ن و	وَيَلِي	و ی ل ی

ه

ه	ه (صمیر)	هرون	هرون	ه د ی	هدیب
ه	ه (سکته)	هكذا	ه + ک + دا	و	هدیه
ه	ه (وقف)	هات	ه ل ک	و	هدیا
ها	ها (ضمیر)	هالکی	و	ه رب	هرب
ها	ها (حرف تنبیه)	هامان	هامان	ه ر ل	هرل
هَآؤُ لَا	هؤلا	هامده	ه م د	ه ز م	هزمو
هؤم	هؤم (اسم فعل)	هاویة	ه و ی	ه ز ا	هزو
هاتوا	ه ی ب	ههت	ه ب	ه ز ر	هزو
هایب	هذا	هپ	و ه ب	ه ش م	هشم
هاجر	ه ح ر	هیا	ه ب و	ه ش م	هشم
هجر	و	هجر	ه ح ر	و	هشم
هاجرو	و	هد	ه د د	ه ل	هل
هدو	ه و د	هدی	ه د ی	ه ل ک	هلت
هادی	ه د ی	هدایه	و	ه ل م	هلم
هذا	هذا	هدمت	ه د م	ه ل ع	هلوع
هذان	و	هدنا	ه و د	ه م	هم
هذه	و	هدوا	ه د ی	ه م م	همم
هر	ه و ر	هدهد	ه د ه د	ه م ا	هما
هروت	ه ر و ب	هدی	ه د ی	ه م و	همو

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
همت	ه م م	هنيئاً	ه ن ا	هيمى	ه ي ا
همرات	ه م ز	هو	ه و	هيئة	و
همرة	و	هوى	ه و ي	هيت	هيت
همس	ه م س	هواء	و	هم	ه ي م
هموا	ه م م	هود	ه و د	هين	ه و ن
هن	ه ن	هون	ه و ن	هنية	ه ن + ه
هنالك	هنا	هي	هي	هيهات	هيهات

ي

ي	ي (ضمير)	ياخذون	أ خ ذ	يالمون	أ ل م
يا	ي (حرف ندا)	يوخر	أ خ ر	يلون	أ ل و
يا ايها	و	يودي	أ د ي	يا ليتها	يا ليت + ها
ياب	أ ب ي	يادن	أ ذ ن	يامر	أ م ر
باس	ي ب س	يبعث	ب ع ث	يأمرؤن	و
يا حسات	و	يئس	ي أ س	يسن	أ م ن
ياتل	أ ل و	يئس	و	يامنوا	و
ياتمرون	أ م ر	يئسو	و	يان	أ ن ي
يابون	أ ت ي	ياقكون	أ ف ك	يؤذ	أ و د
ياتي	و	ياقوت	يا قوت	يؤذ	أ د ي
ياتيان	و	ياكل	أ ك ل	يؤس	ي أ س
ياين	و	ياكلان	و	يؤيد	أ ي د
ياجوج	ياجوج (اجح)	ياكلن	و	يايعن	ب ي ع
ياخذ	أ خ ذ	ياكلون	و	يايعون	و

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
یبتغ	ب غ ی	یبطش	ب ط ش	یتبدل	ب د ل
یبتغون	»	یبطشون	»	یتبروا	ت ب و
یتکن	ب ت ک	یبطل	ب ط ل	یتبع	ت ب ع
یتبني	ب ل و	یبعث	ب ع ث	یتبعون	»
یتث	ب ث ث	یبعثون	»	یتور	ب و ا
یبحث	ب ح ث	یغون	ب غ ی	یتبین	ب ی ن
یبغض	ب خ ص	یبغی	»	یتجرع	ح ر ع
یبغسون	»	یبغیان	»	یتجنب	ج ن ب
یبطل	ب خ ل	یبقی	ب ق ی	یتحاجون	ح ج ج
یبطلون	»	یبکون	ب ک ی	یتحاکموا	ح ک م
یدء	ب د ا	یبلی	ب ل ی	یتخالتون	خ ل ت
یدل	ب د ل	یبلس	ب ل س	یتخبط	خ ب ط
یدلون	»	یطغ	ب ل غ	یتخذ	ا خ ذ
یدنون	ب د و	یبلغا	»	یتخذون	»
یدئی	ب د ا	یبلغوا	»	یتحطف	خ ط ف
یدین	ب د و	یلغون	»	یتظلمون	خ ل ف
یس	ی ب ص	یلو	ب ل و	یتخیرون	خ ی ر
یسط	ب س ط	یلون	»	یتدبرون	د ب ر
یسطوا	»	یبلی	»	یتذکر	ذ ک ر
یشر	ب ش ر	یدور	ب و ر	یتذکرون	»
یبصر	ب ص ر	یبسون	ب ی ت	یتز	و ت ز
یبصرون	»	یبین	ب ی ن	یتراجها	ر ح ع
یطی	ب ط ا	یتاخر	أ خ ر	یتربص	ر ب ص
یطئن	»	یتامی	ی ت م	یتربصن	»

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
یتربصون	ر ب ص	یتفکرون	ف ک ر	یتففس	ن ف س
یترددون	ر د د	یتعموا	ع ی ا	یتناهون	ن ه ی
یتروپ	ر و ب	یتفبن	ق ب ل	یسزل	ن ز ل
یترقبون	،	یتقدم	ق د م	یتواری	و ر ی
یترك	ت ر ك	یتقون	و ق ی	یتوب	ب و ب
یتركوا	،	یتقی	،	ینوبون	،
یتركی	ز ك و	یتكثون	و ك ا	یتولی	و ی ی
یتساهون	س ا ل	یتكبرون	ك ب ر	یتوفون	،
یتسلطون	س ل ل	یتكلم	ك ا ل م	یتوكل	و ك ل
یتسنه	س ن ه	یتكلمون	،	یتوكاون	،
یتضرعون	ض ر ع	یتلی	ت ل و	یتولی	و ل ی
یتطهر	ط ه ر	یتلاسون	ل و م	یتوبون	،
یتطهرون	،	یتلطف	ل ط ف	یتیم	ی ت م
یتعدهون	ع ر ف	یتلی	ل ق ی	یتیمین	،
یتهد	ع د و	یتلو	ت ل و	یتیهون	ت ی ه
یتعلمون	ع ل م	یتلون	،	یتیت	ث ب ت
یتغسزون	غ م ز	یتم	ت م م	یتبتوا	،
یتغیر	غ ی ر	یتاسا	م س س	یتغن	ث غ ن
یتفجر	ف ح ر	یتسمعون	م ت ع	یشرب	ث ر ب
یتفرقا	ف ر ی	یسعطی	م ط ی	یتغفوا	ث و ف
یتفرقون	،	یتمنو	م ن ی	یشمون	ث ن ی
یتفضل	ف ض ل	یتمنون	،	یحادل	ج د ل
یتفطرن	ف ط ر	یتناهون	ن ج و	یحادلون	،
یتنزهوا	ف ی ه	یتنازعون	ن ز ع	یحار	ج و ر

لفظ	مادہ	لفظ	مادہ	لفظ	مادہ
یحارون	ج ا ر	یحیب	ج و ب	یحررون	ح ر م
یحاورون	ج و ر	یحیر	ح و ر	یحزن	ح ز ن
یجاہد	ج ہ د	یحاجون	ح ج ج	یحزنون	،،
یحامدون	،،	یحادون	ح د د	یحسب	ح س ب
یحییٰ	ج ب ی-و	یحاربون	ح ر ب	یحسبون	،،
یحتمی	،،	یحاسب	ح س ب	یحسدون	ح س د
یحنبون	ج ن ب	یحاط	ح و ط	یحسون	ح س ن
یحجد	ج ح د	یحافظون	ح ف ظ	یحشر	ح ش و
یحجدون	،،	یحاور	ح و ر	یحشرون	،،
یحید	و ج د	یحب	ح ب ب	یحض	ح ض ض
یحدون	،،	یحسب	،،	یحضرون	ح ض ر
یحمر	ج ر و	یحبرون	ح ب ر	یحضی	ح ی ض
یحرم	ج ر م	یحبس	ح ب س	یحطم	ح ط م
یحری	ح ر ی	یحبط	ح ب ط	یحرف	ح ف ی-و
یحزى	ج ز ی	یحبطن	،،	یحفظن	ح ف ظ
یحزون	،،	یحون	ح ب ب	یحفظون	،،
یحعل	ج ع ل	یحسب	ح س ب	یحقی	ح ق ق
یحملون	،،	یحسبون	،،	یحکم	ح ک م
یحییٰ	ج ل و	یحسموا	،،	یحکماں	،،
یحجمعون	ج م ح	یحث	ح د ث	یحکمون	،،
یحجم	ج م ع	یحذر	ح ذ ر	یحمل	ح ل ل
یحجمون	،،	یحذرون	،،	یحانون	ح ل ب
یحنب	ج ن ب	یحرفون	ح ر ف	یحلل	ح ل ل
یحملون	ج ہ ل	یحرم	ح ر م	یحملون	،،

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
يَحْمِلُونَ ^{٨٤}	ح ل ي	يَحْدِل	خ ذ ل	يَخْلِفُونَ	خ ل ف
يَحْمِي	ح م ي	يَخْرِبُونَ	خ ر ب	يَخْلُق	خ ل ق
يَحْمَدُوا	ح م د	يَخْرُج	خ و ج	يَخْلُقُونَ	»
يَحْمِل	ح م ل	يَخْرُجَا	»	يَخْشَوْنَ	خ و ش
يَحْمِلَن	»	يَخْرُجْنَ	»	يَخْشَوْنَ	ح و ف
يَحْمُونَ	»	يَخْرُجُونَ	»	يَخْشَوْنَ	»
يَحْمُوم	ح م م	يَخْرُصُونَ	خ ر ص	يَخْشَل	خ ي ل
يَحْوِر	ح و ر	يَخْرُور	خ ر ر	يَد	ي د ي
يَحْوِل	ح و ل	يَحْزِي	خ ز ي	يَدَا	»
يَحْيَى	ح ي ي	يَحْسِر	خ س ر	يَدَافِع	د ف ع
يَحْيَى ^{٨٥}	يَحْيَى	يَحْسِرُونَ	»	يَدْبِر	د ب ر
يَحْيِطُونَ	ح و ط	يَحْسِف	خ س ف	يَدْبِرُوا	»
يَحْيِق	ح ي ق	يَحْشَى	خ ش ي	يَدْحَضُوا	د ح ض
يَخْدَعُونَ	خ د ع	يَخْشَوْنَ	»	يَدْخُل	د خ ل
يَخْف	خ و ف	يَخْصِفَان	خ ص ف	يَدْخُلُونَ	»
يَخْلُونَ	»	يَخْصِمُونَ	خ ص م	يَدْرُونَ	د ر أ
يَخَافَا	»	يَخْطُب	خ ط ب	يَدْرُسُونَ	د ر س
يَخْلِفُونَ	خ ل ف	يَخْنَى	خ ن ي	يَدْرُك	د ر ك
يَخْتَار	خ ي ر	يَخْشَف	خ ف ف	يَدْرِي	د ر ي
يَخْتَنُونَ	خ ن و ن	يَخْفُونَ	خ ف ي	يَدْس	د س س
يَخْص	خ ص ص	يَخْفِينَ	»	يَدْع	د ع و
يَخْتَلِفُونَ	خ ل ف	يَخْل	خ ل و	يَدْع	د ع ع
يَحْتَم	خ ب م	يَخْلُد	خ ل د	يَدْعِي	د ع و
يَخْدَعُونَ	خ د ع	يَخْلِف	خ ل ف	يَدْعُو	»

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
یدعون	د ع و	یربوا	ر ب و	یرزقون	ر ز ق
یدعون ^{۸۵۷}	د ع ع	یرسی	ر	یرسل	ر س ل
یدمغ	د م غ	یرتاب	ر ی ب	یرشدون	ر ش د
یدین	د ن و	یرتابوا	ر	یرضی	ر ض ی
یدهنون	د ه ن	یرتد	ر د د	یرضمن	ر ض ع
یدی	ی د ی	یرتدد	ر	یرضون	ر ض ی
یدینون	د ی ن	یربع	ر ت ع	یرضین	ر
یدبع	ذ ب ح	یرتقوا	ر ق ی	یرغب	ر غ ب
یدبعون	ر	یرث	و ر ث	یرغبون	ر
یدر	و ذ ر	یرثون	ر	یرغبوا	ر
یدرون	ر	یرجع	ر ج ع	یرفع	ر ف ع
یدکر	ذ ک ر	یرجعون	ر	یرقبون	ر ق ب
یدکرون	ر	یرجموا	ر ج م	یرکبون	ر ک ب
یدوق	ذ و ی	یرجوا	ر ح و	یرکضون	ر ک ض
یدوقون	ر	یرجون	ر	یرکمون	ر ک ع
یذهب	ذ ه ب	یرحم	ر ح م	یرکم	ر ک م
یذها	ر	یرد ^{۸۵۸}	ر د د	یرسون	ر م ی
یذهبن	ر	یرد ^{۸۵۹}	ر و د	یرسی	ر
یذهبو	ر	یردوا ^{۸۶۰}	ر د و ا	یروا	ر ا ی
یذیق	ذ و ق	یردون	ر	یرون	ر
یری	ر ا ی	یردن	ر و د	یرهبون	ر ه ب
یرادون	ر	یردوا ^{۸۶۱}	ر د ی	یرحق	ر ه ق
یراد	ر و د	یرزق	ر ز ق	یری	ر ا ی
یربط	ر ب ط			یرد	ر و د

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
پریدان	ر و د	یسم	س ا م	یستخفون	ح ف ی
پریدون	»	یسامون	»	یستخلف	خ ل ف
پر یکموا	ر ا ی + کم	یستون	س ب ت	یستسخرو	س خ ر
یزال	ز و ل	یسبح	س ب ح	یستصرخ	ص ر خ
یزلون	»	یسبحن	»	یستضعف	ض ع ف
یزجی	ز ج و	یسبحون	»	یستضعفون	»
یزداد	ز ی د	یسبق	س ب ق	یستطع	ط و ع
یزدادوا	»	یسبقون	»	یستطیع	»
یزرون	و ز ر	یسوا	س ب ب	یستطیعون	»
یزعمون	ز ع م	یستأخرون	أ خ ر	یستعتبوا	ع ت ب
یزقون	ز ف ف	یستأذن	أ ذ ن	یستعتبون	»
یزکی	ز ک و	یستأذنون	»	یستعجل	ع ج ل
یزکون	»	یستبدل	ب د ل	یستعجلون	»
یزلقون	ز ل ق	یستبدلون	»	یستعفف	ع ف ف
یزنون	ز ن ی	یستبشرون	ب ش ر	یستعففن	»
یزین	»	یستنون	ث ن ی	یستغشون	غ ش ی
یزوج	ز و ج	یستجیب	ج و ب	یستغفر	غ ف ر
یزید	ز ی د	یستجیبون	»	یستغفرون	»
یزیدون	»	یستحبون	ح ب ب	یستغیثان	غ و ث
یزیف	ز ی غ	یستحسرون	ح س ر	یستغیثوا	»
یسارعون	س ر ع	یستحیون	ح ی ی	یستفتحون	ف ت ح
یساقون	س و ق	یستخیی	»	یستفتون	ف ت ی
یسئل	س ا ل	یستخرجا	خ ر ج	یستفر	ف ز ر
یسئلون	»	یستخف	خ ف ف	یستفرون	»

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
يستقدمون	ف د م	يسجن	س ج ن	يسقون	س ق ی
يستقيم	ق و م	يسجرون	س ح ب	يسقيين	و
يستكبر	ك ب ر	يسجت	س ح ت	يسكن	س ك ن
يستكبرون	و	يسخر	س خ ر	يسكنوا	و
يستمع	س م ع	يسخرون	و	يسلب	س ل ب
يستمعون	و	يسخطون	س خ ط	يسلط	س ل ط
يستنبئون	ن ب أ	يسمرون	ی س ر	يسلك	س ل ك
يستنيطون	ن ب ط	يسمر	و	يسلم	س ل م
يستنذوا	ن ق ذ	يسمر	و	يسلموا	و
يستنكح	ن ك ح	يسمر	س ر ی	يسلمون	و
يستنكح	و	يسمر	ی س ر	يسمع	س م ع
يستنكف	ن ك ف	يسرف	س ر ف	يسمعون	و
يستوفون	و ف ی	يسرفوا	و	يسمون	س م و
يستوون	س و ی	يسرق	س ر ق	يسمن	س م ن
يستوي	و	يسرقن	و	يسوؤا	س و أ
يستويان	و	يسرما	ی س ر	يسوم	س و م
يستهي	ه ز أ	يسرون	س ر ر	يسومون	و
يستهرأ	و	يسطرون	س ط ر	يسومون	و
يستهيؤن	و	يسطون	س ط و	يسومون	و
يستنهفن	ی ق ن	يسع	و س ع	يسومون	و
يسجد	س ج د	يسعي	س ع ی	يسومون	و
يسجدان	و	يسعون	و	يسومون	و
يسجدون	و	يسفك	س ف ك	يسومون	و
يسجرون	س ح ر	يسقي	س ق ی	يسومون	و

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
یشاقق	ش ق ق	یشهدون	ش ه د	یصرون	ص ر ر
یشترون	ش ر ی	یصب	ص ب ب	یصطرخون	ص ر خ
یشتری	»	یصبح	ص ب ح	یصطفی	ص ف و
یشتهون	ش ه و	یصبجوا	»	یصعد	ص ع د
یشرب	ش ر ب	یصبر	ص ب ر	یصعقون	ص ع ق
یشربون	»	یصبروا	»	یصغوا	ص ف ح
یشرح	ش ر ح	یصحبون	ص ح ب	یصفون	و ص ف
یشركه	ش ر ك	یصد	ص د د	یصلی	ص ل ی
یشركن	»	یصدر	ص د ر	یصلب	ص ل ب
یشركون	»	یصدعون	ص د ع	یصلبوا	»
یشرون	ش ر ی	یصدفون	ص د ف	یصلح	ص ل ح
یشری	»	یصدق	ص د ق	یصلحا	»
یشعر	ش ع ر	یصدقوا	»	یصلحون	»
یشعرون	»	یصدفون	»	یصلحون	ص ل ی
یشفع	ش ف ع	یصد	ص د د	یصلحون	و ص ل
یشفعون	»	یصدوا	»	یصلون	ص ل و
یشفی	ش ف ی	یصدون	»	یصلی	»
یشقوا	ش ق ی و	یصدن	»	یصم	ص و م
یشقی	ش ق ق	یصر	ص ر ر	یصنع	ص ن ع
یشقی	ش ق ی و	یصرف	ص ر ف	یصنعون	»
یشکر	ش ک ر	یصرفون	»	یصور	ص و ر
یشکرون	»	یصرمون	ص ر م	یصهر	ص ه ر
یشوی	ش و ی	یصرمن	»	یصبب	ص و ب
یشهد	ش ه د	یصروا	ص ر ر	یضار	ض ر ر

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
يضاغف	ض ع ف	يغفغى	ط غ ي	يظفون	ظ ن ن
يضاغثون	ض ث ي	يظفثوا	ط ف أ	يظهر	ظ ه ر
يضاغكون	ض ح ك	يطلب	ط ل ب	يظهرون	,,
يصر	ض ر ر	يطلع	ط ل ع	يعبؤ	ع ب أ
يصر ب	ص ر ب	يطمش	ط م ن	يعبد	ع ب د
يصر بن	,,	يطمث	ط م ث	يعبدوا	,,
يصر-ون	,,	يطمع	ط م ع	يعبدون	,,
يضرعون	ض ر ع	يطمعون	,,	يعتدون	ع د و
يضرون	ض ر ر	يطوف	ط و ف	يعتذرون	ع ذ ر
يضع	و ض ع	يطوفوا	,,	يعتزلوا	ع ز ل
يضمع	و ض ع	يطوفون	,,	يعتصم	ع ص م
يضل	ض ل ل	يطوقون	ط و ق	يعجب	ع ح ب
يصلل	,,	يظهر	ظ ه ر	يعجز	ع ج ز
يضلون	,,	يظهرن	,,	يعجزون	,,
يضي	ض و أ	يظير	ط ي ر	يسجل	ع ح ل
يضيغ	ض ي ع	يظيروا	,,	يعد	و ع د
يضيغوا	ص ي ف	يطيع	ط و ع	يعدلون	ع د ل
يضيق	ض ي ق	يطيعون	,,	يعدون	ع د و
يضاع	ط و ع	يطيقون	ط و ق	يعدب	ع ذ ب
يضاف	ط و ف	يظاھرون	ظ ه ر	يعرج	ع ر ج
يظنون	و ط أ	يظلل	ظ ل ل	يعرجون	,,
يظع	ط ب ع	يظنم	ظ ل م	يعرشون	ع ر ش
يظعم	ط ع م	يظنمون	,,	يعرض	ع ر ض
يظعمون	,,	يظن	ظ ن ن	يعرضوا	,,

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
يعرضون	ع ر ض	يعلمان	ع ل م	يغضبون	غ ض ض
يعرف	ع ر ف	يعلمون	و	يغضون	و
يعرفن	و	يعلمتون	ع ل ن	يغفر	غ ف ر
يعرفون	و	يعمر	ع م ر	يغفرون	و
يعزب	ع ز ب	يعمروا	و	يغل	غ ل ل
يعش	ع ش و	يعمل	ع م ل	يغلب	غ ل ب
يعص	ع ص ي	يعملون	و	يغلبوا	و
يعصرون	ع ص ر	يعصون	ع م	يغلبون	و
يعصم	ع ص م	يعودون	ع و د	يثلل	غ ل ل
يعصون	ع ص ي	يعودون	ع و ذ	يغلي	غ ل و ي
يعصين	و	يعوق	يعوق	يغنوا	غ ن ي
يعض	ع ض ض	يعيد	ع و د	يغني	و
يعضو	ع ط و	يعيدوا	و	يغيا	و
يعتني	و	يعي	ع ي ي	يغوث	و
يعط	و ع ط	يغاث	غ و ث	يغوصون	غ و ص
يعظم	ع ظ م	يذاثوا	و	يغوي	غ و ي
يغذوا	ع ف و	يغادر	غ د و	يغير	غ ي ر
يغفون	و	يغيب	غ ي ب	يغيروا	و
يغيب	ع ق ب	يغر	غ ر ر	يغيظ	غ ي ظ
يعقل	ع ق ل	يغرر	و	يفتح	ف ت ح
يعقلون	و	يغرق	غ ر ق	يفتدوا	ف د ي
يغيبون	يغيبون	يغرون	غ ر ر	يفتدي	و
يغفون	ع ك ف	يغشي	غ ش ي	يفتر	ف ت ر
يغام	ع ل م	يغشي	و	يفترئ	ف ر ي

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
يَفْتَحُونَ	ف ر ي	يَفْلَح	ف ل ح	يَمْرَضُ	ق ر ض
يَفْتَرِي	و	يَفْلَحُونَ	و	يَقْسِمُ	ق س م
يَفْتَرِينَ	و	يَقَاتِلُ	ق ت ل	يَقْسِمَانِ	و
يَفْتَنُ	ف ت ن	يَقَاتِلُونَ	و	يَقْسِمُونَ	و
يَفْتَنُونَ	و	يَقَالُ	ق و ل	يَقْصُ	ق ص ص
يَهْتِنُ	و	يَقْبِضُ	ق ب ض	يَقْصِرُونَ	ق ص ر
يَهْتِي	ف ت ي	يَقْبِضِينَ	و	يَقْصُونَ	ق ص ص
يَهْجُرُ	ف ج ر	يَقْبِضُونَ	و	يَقْضَى	ق ض ي
يَهْجُرُونَ	و	يَقْبِلُ	ق ب ل	يَقْضُونَ	و
يَهْرُ	ف ر ر	يَقْتَتِلَانِ	ق ت ل	يَقْطَعُ	ق ط ع
يَهْرَجُ	ف ر ح	يَقْتَرِفُ	ق ر ف	يَقْطَعُونَ	و
يَهْرَحُونَ	و	يَقْتَرِفُونَ	و	يَقْطِيعِينَ	يَقْطِيعِينَ
يَهْرُطُ	ف ر ط	يَهْتَرُوا	ق ت ر	يَقْطِبُ	ق ل ب
يَهْرُطُونَ	و	يَقْتُلُ	ق ت ل	يَقْتُلُ	ق ل ل
يَهْرَقُ	ف ر ق	يَقْتُلُنَ	و	يَقْتُلُ	ق ن ت
يَهْرَقُونَ	و	يَقْتُلُوا	و	يَقْتُلُ	ق ن ط
يَهْسَحُ	ف س ح	يَقْتُلُونَ	و	يَقْتُلُونَ	و
يَهْسِدُ	ف س د	يَقْدِرُ	ف د ر	يَقُولُ	ق و ل
يَهْسِدُونَ	و	يَقْدِرُونَ	و	يَقُولَا	و
يَهْسِقُونَ	ف س ق	يَهْسِمُ	ق د م	يَقُولُونَ	و
يَهْصِلُ	ف ص ل	يَهْدَفُ	ق د ف	يَقُومُ	ق و م
يَهْجِلُ	ف ع ل	يَهْدِفُونَ	و	يَقُومَانِ	و
يَهْمَاوَنُ	و	يَهْرَأُونَ	ق ر أ	يَهْمِيَا	و
يَهْتَبُونَ	ف ق ه	يَهْرَبُوا	ق ر ب	يَهْمِيُوا	و

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
یَقِیْمُونَ	ق و م	یَكْفُرُونَ	ک ف ر	طَجَّ	و ل ح
یَقِیْنِ	ی ق ن	یَكْفُلُ	ک ف ل	یَلْحَدُونَ	ل ح د
یَسَاءُ	ک و ن	یَكْمَلُونَ	،،	یَلْحَقُوا	ل ح ق
یَنَادُ	ک و د	یَكْمُونُ	ک ف ف	یَلِدُ	و ل د
یَنَادُونَ	،،	یَكْفِي	ک ف ی	یَلِدُوا	،،
یَنكِتُ	ک ب ت	یَكْزُ	ک ل أ	یَلْعَبُ	ل ع ب
یَكْبُرُ	ک ب ر	یَكَاثُ	ک ل ف	یَلْعَبُونَ	،،
یَكْبُرُوا	،،	یَكْلِمُ	ک ل م	یَلْعَنُ	ل ع ن
یَكْتَسِبُ	ک ت ب	یَكُنُّ	ک و ن	یَلْفُظُ	ل ف ظ
یَكْتُمُونَ	،،	یَكْزُونَ	ک ن ز	یَلْقَى	ل ق ی
یَكْتُمُ	ک ت م	یَكُورُ	ک و ر	یَلْقَى	،،
یَكْنَعُ	،،	یَكُونُ	ک و ن	یَلْقُوا	،،
یَكْتُمُونَ	،،	یَكُونُ	،،	یَلْقُونَ	،،
یَكْدُ	ک و د	یَكُونُونَ	،،	یَلْمِزُ	ل م ز
یَكْذِبُ	ک ذ ب	یَكِيدُونَ	ک ی د	یَلْمِزُونَ	،،
یَكْذِبُونَ	،،	یَلْفُفُوا	ل ق ی	یَلُونَ	و ل ی
یَكْرَهُ	ک ر ه	یَلْبِثُونَ	ل ب ث	یَلُودُونَ	ل و ی
یَكْرَهُونَ	،،	یَلْبَسُ	ل ب س	یَلْهَ و	ل ه و
یَكْسِبُ	ک س ب	یَلْبَسُوا	،،	یَلْهَثُ	ل ه ث
یَكْسُونَ	،،	یَلْسُونُ	،،	یَمُ	ی م م
یَكْشِفُ	ک ش ف	یَنْتِ	و ل ت	یَمَارُونَ	م ر ی
یَكْفُ	ک ف ف	یَنْفَعُ	ل ف ت	یَمُتُ	م و ت
یَكْفُفُ	ک ف ی	یَنْقُطُ	ل ق ط	یَمْرُونَ	م ر ی
یَكْفُرُ	ک ف ر	یَنْقُتَانِ	ل ق ی	یَمْنَعُ	م ت ع
یَكْفُرُوا	،،				

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
يَمْتَعُونَ	م ت ع	يَنْ	م ن ن	يَنْذِرُ	ن ب ذ
يَمْحُ	م ح و	يَمْلَأُ	م ن ي	يَنْبَغِي	ب غ ي
يَمْحَصُ	م ح ص	يَمْنَعُونَ	م ن ع	يَنْبُوع	ن ب ع
يَمْحَقُ	م ح ق	يَمْتَنُونَ	م ن ن	يَنْتَصِرُونَ	ن ص ر
يَمْحُو	م ح و	يَمْنِي	م ن ي	يَنْتَظِرُ	ن ظ ر
يَمْدُ	م د د	يَمُوتُ	م و ت	يَنْتَظِرُونَ	ن ت ظ ر و ن
يَمْدَدُ	و	يَمُوتُونَ	و	يَنْتَقِمُ	ن ق م
يَمْدُونُ	و	يَمُوتُوا	و	يَنْتَه	ن ه ي
يَمْرُونَ	م ر ر	يَمُوجُ	م و ج	يَنْتَهُونَ	و
يَمْسُ	م س س	يَمْهَدُونَ	م ه د	يَنْجِي	ن ج و
يَمْسَسُ	و	يَمِيتُ	م و ت	يَنْجُونَ	ن ح ت
يَمْسِكُ	م س ك	يَمِيزُ	م ي ز	يَنْذِرُ	ن ذ ر
يَمْسِكُونَ	و	يَمِيلُونَ	م ي ل	يَنْذِرُونَ	و
يَمْشُونَ	م ش ي	يَمِينُ	ي م ن	يَنْزِعُ	ن ز ع
يَمْشِي	و	يَنْبَايِعُ	ن ب ع	يَنْزِعُ	ن ز ع
يَمْكُثُ	م ك ث	يَنْادُونَ	ن د ي و	يَنْزِعُ	و
يَمْكُرُ	م ك ر	يَنْادِي	و	يَنْزِعُ	و
يَمْكُرُونَ	و	يَنْزِعُ	ن ز ع	يَنْزِعُونَ	ن ز ع
يَمْكُنُ	م ك ن	يَنْالُ	ن و ل	يَنْزِلُ	ن ز ل
يَمْكُنُونَ	و	يَنْالُونَ	و	يَنْسِي	ن س ي
يَمْلَأُ	م ل ل	يَنْشُونَ	ن ا ي	يَنْسُخُ	ن س خ
يَمْلِكُ	م ل ك	يَنْبِيْ	ن ب ا	يَنْسِفُ	ن س ف
يَمْلِكُونَ	و	يَنْبَأُ	و	يَنْسِلُونَ	ن س ل
يَمْلَأُ	م ل ل	يَنْبِتُ	ن ب ت	يَنْسِي	ن س ي

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
یشوا	ن ش ا	ینقص	ن ق ص	یوثر	ا ث ر
ینشی	،،	ینقصوا	،،	یوثررون	،،
ینشر	ن ش ر	ینقصر	ق ض ض	یوثق	و ث ق
ینشرون	،،	ینقصون	ن ق ض	یوجه	و ج ه
ینصر	ن ص ر	ینقلب	ق ل ب	یوح	و ح ی
ینصرون	،،	ینقلبون	،،	یوحوا	،،
ینطق	ن ط ق	ینکت	ن ک ث	یودون	،،
ینطقون	،،	ینکثون	،،	یوحی	،،
ینطلق	ط ل ق	ینکح	ن ک ح	یوخذ	أ خ ذ
ینظر	ن ظ ر	ینکعن	،،	یوخر	أ خ ر
ینظرون	،،	ینکر	ن ک ر	یؤد	أ د ی
ینع	ی ن ع	ینکرون	،،	یؤد	،،
ینعی	ن ع ق	ینکسون	ن ک ص	یود	و د د
ینغضون	ن غ ض	ینهی	ن ه ی	یودون	،،
ینمخ	ن ف خ	ینهون	،،	یودن	أ ذ ن
ینمد	ن ف د	ینهب	ن و ب	یؤذون	أ ذ ی
ینعروا	ن ف ر	یواخذ	أ خ ذ	یؤذی	أ ذ ی
ینفضوا	ف ض ض	یوادون	و د د	یؤذین	،،
ینفع	ن ف ع	یواری	و ر ی	یورث	و ر ث
ینقعون	،،	یواطئوا	و ط ا	یورعون	و ز ع
ینقی	ن ف ی	یویق	و ب ی	یوم	یوم
ینفقون	،،	یؤت	أ ت ی	یوسوس	و س و س
ینفوا	ن ف ی	یوقی	،،	یومی	و ص ی
ینقدون	ن ق ذ	یوتون	،،	یوصل	و ص ل

لفظ	ماده	لفظ	ماده	لفظ	ماده
یوحین	و ح ی	یوقتون	ی ق ن	یهبط	ه ب ط
یوعدون	و ع د	بول	و ل ی	یهتدون	ه د ی
یوعظ	و ع ظ	بولج	و ل ج	یهجمعون	ه ج ع
یوعظون	،،	یولد	و ل د	یهد	ه د ی
یوعون	و ع ی	یولف	ا ل ف	یهدی	،،
یوف	و ف ی	یولسون ^{و ۸}	و ل ی	یهدون	ه د ی
یوفی	،،	یولون ^{و ۸}	ا ل و	یهرعون	ه ر ع
یوفضون	و ف ض	یوم	ی و م	یهزم	ه ز م
یوفق	و ف ق	یومئذ ^{و ۸}	،،	یهلك	ه ل ك
یوفك	أ ف ك	یومرون	ا م ر	یهلكون	،،
یوفكون	،،	یومن	ا م ن	یهن	ه و ن
یوفون	و ف ی	یومنون	،،	یهود ^{و ۸}	یهود
یوفی	،،	یومین	ی و م	یهودی	یهود
یوق	و ق ی	یولس ^{و ۸}	یونس	یهی ^{و ۸}	ه ی أ
یوتد	و ق د	یهاجر	ه ج ر	یهیج	ه ی ج
یوقدون	و ق د	یهاجروا	،،	یهیمون	ه ی م
یوقع	و ی ع	یهپ	و ه ب	یهیس	ی أ س

اغللاط نامه مبادیات و فهرست

کوشش کے باوجود طباعت میں غلطیاں رہ جاتی ہیں۔ بہتر ہو کہ آپ ان غلطیوں کی تصحیح ابھی کر لیں۔ ان میں بعض مقاسات ہر تو صرف حروف اڑ گئے ہیں۔ مثلاً صفحہ ۷ سطر ۱۰۔ کم کرے والا۔ صفحہ ۱۳۔ نہیں کے صفحے۔ صفحہ ۷۳۔ سر بجائے امر۔ صفحہ ۳۳ سطر ۱۲۔ مضارع۔ صفحہ ۳۸۔ وزان بجائے وزان۔ لیکن ذیل کی غلطیاں ایسی ہیں جن کا اثر معانی پر پڑتا ہے اس لئے ان کی تصحیح بہت ضروری ہے۔

صفحہ سطر	تصحیح	صفحہ سطر	تصحیح
۲۲	۵ فعل کی جگہ فعل	۱۲۵	ساہرۃ کے سامنے م ہ ر
۳۰	۱ افعال کی جگہ افعال	۱۳۱	صلی کی جگہ صلی
۳۵	۵ یواعد کی جگہ یواعد	۱۵۱	مستم کے سامنے ت م م
۳۹	۶ استیع کی جگہ استیع	۱۶۱	متوکل کے سامنے و ل ل
۴۰	آنس کے سامنے ن م	۱۶۲	تا کے سامنے نا
۴۶	ہوا کی جگہ ہوا	۱۶۳	تہرا کی جگہ تہرا
۸۸	انظار کے سامنے ق ط ر	۱۷۳	لذہب کے سامنے ذ ہ ب
۸۹	اہم کے سامنے ل ہ م	۱۷۳	محکم کے سامنے ح ک م
۱۰۳	قصر کے سامنے ص ب ر	۱۷۷	بسی کے بجائے بسی
۱۱۳	حاصل کے سامنے ح ص ل	۱۷۸	پہلا کالم آخری سطر کے
۱۲۳	زالتا کے سامنے ر و ل		بجائے یشہد۔ ش ہ د
		۱۸۴	یژذوں کے سامنے ا ذ ی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تتمہ

ہم نے لغت قرآن، جلد اول (صفحہ ۳۴) پر لکھا تھا کہ اگر لغات کی طباعت کے دوران، مزید غور و فکر سے بعض اہم نکات سامنے آئے، یا قارئین کی طرف سے مفید مشورے، تجاویز یا وضاحت طلب امور موصول ہوئے، تو آخری جلد کے ساتھ ایک تتمہ شائع کر دیا جائیگا۔ یہ تتمہ اسی مقصد کے پیش نظر شائع کیا جا رہا ہے۔ اس میں بیشتر اضافے یا ترمیمات جلد اول سے متعلق ہیں۔ جب تک طباعت کی غلطیوں کا تعلق ہے، ان میں سے صرف انہی اغلاط کی تصحیح کی گئی ہے جن سے مفہوم پر اثر پڑتا تھا۔ دیگر معمولی غلطیوں، یا آیات میں بعض مقامات پر اعراب کی غلطیوں کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ جب اردو کے ثابت میں عربی عبارت چھاپی جائے تو اس میں اعراب کی غلطیاں رہ جاتی ہیں۔ آیات کا قرآن کریم کے نسخے سے مقابلہ کر لینا چاہئے۔ یہ ضروری ہے۔ ان ضاموں یا تبدیلیوں کے بعد بھی یہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا کہ جو کچھ اس لغت میں لکھا گیا ہے وہ حرف آخر ہے۔ یہ بہر حال ایک انسانی کوشش ہے جس میں اصلاح کی گنجائش ہر وقت رہتی ہے۔

مبادیات

صفحہ ۱۵۱ - سطر ۹ - ”حواسم بنتے ہیں“ میں ”اسم“ کی جگہ ”فعل“ ہونا چاہئے۔

تعمیمیں

ہم نے صفحہ ۳۷ - نمبر (۳) کے تحت لکھا ہے کہ مادوں میں جہاں ”و“ یا ”ی“ آئے وہاں مادہ کا تعین کرنے میں دقت پیش آتی ہے۔ اس سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ جب مادہ کا آخری حرف ”و“ یا ”ی“ ہو تو اس

مادہ میں بیشتر ”و“ یا ”ی“ دونوں ہی شکلیں جائز ہوتی ہیں۔ ایسے مادوں کو جن کے آخر میں ہم نے ”و“ دیا ہے، ”ی“ میں بھی دیکھ لینا چاہئے۔ بعض جگہ ہم نے فہرست میں مادہ بتاتے ہوئے آخری حرف ”و“ لکھ دیا ہے لیکن لغت میں آخر میں ”و“ کی بجائے ”ی“ ہے۔ مثلاً آمسی، تاس۔ تاسوا۔ اسوة۔ میں ہم نے مادہ بتاتے وقت ”اس و“ لکھا ہے اور لغت میں ان کی تشریح ”ا۔ س۔ ی“ کے عنوان کے تحت دی گئی ہے۔ لہذا جہاں مادہ کے آخر میں ”و“ ہو اور وہ ”و“ میں نہ ملے تو اس کے ساتھ ”ی“ میں بھی دیکھ لیجئے۔ اسی طرح جہاں مادہ کا آخری حرف ”ی“ ہو اور وہ ”ی“ میں نہ ملے تو اسے ”و“ میں بھی دیکھ لیجئے۔

بعض الفاظ جو قرآن کریم میں نہیں ملتے اور فہرست میں آگئے ہیں :-

لفظ	مادہ
بائع	ب ی ع
بدعہ	ب د ع
ذہ	ذ ا
کفا	ک ف ف
محاسبہ	ح م ب

(۴) ایک اہم بات حروف تہجی کی ترتیب کے ضمن میں ہے۔ عربی زبان میں (ن۔ و۔ ہ) بھی ترتیب وار لکھتے ہیں اور (ن۔ ہ۔ و) بھی۔ ہم نے ”فہرست الفاظ قرآنی“ میں (ن۔ و۔ ہ) کی ترتیب کو ملحوظ رکھا لیکن اصل لغات میں سہواً یہ ترتیب (ن۔ ہ۔ و) کی ہو گئی۔ یہی ترتیب شروع سے اخیر تک چلی جاتی ہے۔ اس لئے آپ کو لغات میں (ن) کے بعد (ہ) ملیگی اور اس کے بعد (و)۔ مادے تلاش کرنے وقت اس ترتیب کو ذہن میں رکھئے۔ واضح رہے کہ مادوں میں تو ”ھ“ کے بعد ”و“ کی ترتیب ملحوظ رکھی گئی ہے لیکن خود حرف ”و“ تحت میں ”ھ“ سے پہلے ملے گا۔ ملاحظہ ہو۔
صفحہ (۱۶۸۰) اور (۱۷۹۷)۔

اب اصل لغات کی طرف آئیے۔

۱

صفحہ ۱۹۰

نمبر (۵) میں آئم تتر ہرائے تعجب بتایا گیا ہے، لیکن اس قسم کا مرکب عموماً دعوت غورو فکر دینے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ”آفلا“ اور ”اولا“، ”آفتم“ اور ”آوسم“ وغیرہ بھی۔

ا ب د

صفحہ ۱۹۲

دوسرے پیریگراف کے آخری حصہ سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہئے کہ جہنم کی بالآخر کوئی حد زمانی ہے، اس کے بعد جہنم ختم ہو جائیگا اور جہنمی اس سے نکل کر کہیں اور چلے جائیں گے۔ قرآن حکیم کے متعدد مقامات میں یہ تصریح موجود ہے کہ جہنم سے نکل جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو کچھ ہم نے کہا ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہ ابدیت اس قسم کی ابدیت نہیں جس قسم کی ابدیت خدا کے لئے مخصوص ہے۔ اسکی تشریح اگلا پیرا کر رہا ہے۔

ابراہیم

صفحہ ۱۹۳

أُمَّةٌ قَنِینَا۔

”ام م“۔ (صفحہ ۲۶۱) میں أُمَّةٌ کے معنی امام بھی دئے ہوئے ہیں۔ نیز اسکی معنی وہ شخص بھی ہیں جو ہر قسم کے خیر کا مسج و سرچشمہ ہو۔

”اسم“ کی تائید قرآن کریم میں دوسری جگہ لائی ”جَاعِلُكَ لِلْإِسْمِ
إِمَامًا“ سے کر دی ہے۔ اس لئے، جیسا کہ عنوان (۱-م-م) میں لکھا
گیا ہے، آیت (۱۳۰) میں اُمّۃ کے معنی امام اور مقتدا بھی کہئے جاسکتے ہیں۔

ا ب ی

صفحہ ۱۹۶

- (۱) اس مادہ میں چوتھی سطر کے آخر میں جہاں لَا بَاءَ وَلَا بَاءَ
لکھا گیا ہے وہاں سے الّا بَاءَ حنف کر دیا جائے۔
- (۲) نیچے سے چوتھی سطر میں بَاءَ ہی کی جگہ یَاءَ بتی ہونا چاہئے۔

ا ج ج

صفحہ ۲۰۲

سَمِعْتُمْ أَحَادَۃَ النَّسْوَمِ میں نے لوگوں کی معنوط حرکتوں اور آوازوں
کا شور ماسنا۔

صفحہ ۲۰۳

شعر سے اوپر کے پیریگراف میں کہا گیا ہے کہ جب کسی مردہ قوم پر
دوسری مہذب اور نرق یافتہ قوم متیلاء کر لیتی ہے تو اس سے کچھ عرصہ کے
بعد اس مردہ قوم کو زندگی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ نہ سمجھ لیا جائے
کہ خدا خود یہ چاہتا ہے کہ طاقتور قومیں، کمزور قوموں کو اپنا غلام
بنائیں تاکہ کمزور قوموں کو از سر نو زندہ کر دے۔ قرآن کریم کی تعلیم تو یہ
ہے کہ طاقتور قوموں کا فریضہ یہ ہے کہ وہ کمزور قوموں کی کمزوریوں کو
رفع کر کے انہیں انسانیت کی صف میں کھڑے ہونے کے قابل بنا دیں۔ اس نے
کہا یہ ہے کہ اگر طاقتور قومیں ایسا نہ کریں تو کمزور قومیں خود یک
دن اٹھ کر ان کی غلامی کے جوئے کو کالے سے اتار پھینکن گی۔

ا ج ر

صفحہ ۲۰۵

دوسرا پیرا۔ یہ مفہوم لین لین کے قوسوں کے حوالے سے دیا ہے۔

ا ج ل

صفحہ ۲۰۶

آجَل مدت معینہ کو بھی کہتے ہیں اور اس آخری حد کو بھی جہاں
وہ مدت ختم ہو جاتی ہے۔

اح ۵

صفحہ ۲۰۷

پانچویں سطر میں "أَحَدٌ" الا "حَدِيثٌ" لکھا ہے۔ صحیح "أَحَدٌ" "أَحَدٌ" ہے۔

اخ ۵

صفحہ ۲۰۸

دوسری سطر۔ "مَّا خُذَ" کی بجائے "مَّا خُذَ" ہونا چاہئے۔

ام ۵

صفحہ ۲۱۰

اخیر میں لکھئے۔ ہو سکتا ہے کہ انسانی زندگی کے ہر تمدنی دور سے قرآن حکیم نے اس مثالی داستان کا آغاز کیا ہے، اس میں کوئی عظیم شخصیت "آدم" کے نام کی ہو اور اس دور کو اسی کی طرف منسوب کر دیا گیا ہو۔ یا اس دور کی نسبت سے اس شخصیت کو اس نام سے پکارا گیا ہو۔ ہم نے انہیں بالیقین "نبی" نہیں لکھا کہ قرآن حکیم نے "مرہ انبیاء" میں ان کا ذکر بصراحت نہیں کیا۔

۳۔ قرآن حکیم میں "قصہ آدم" بیان کرنے سے ایک مقصد تو یہ تھا کہ انسان کو بتایا جائے کہ اگر اس نے وحی کا دامن چھوڑا تو اس کی حالت کیا ہوگی اور اس حالت سے نکل کر پھر سے جنتی زندگی حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے وحی سے تمسک۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے اس قصہ سے ان باطل عقائد کی بھی تردید کر دی جسے (بالخصوص) عیسائیت نے پھیلا رکھا تھا۔ یعنی یہ کہ ہر بچہ پیدائشی طور پر گنہگار ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے اولین ماں باپ (آدم و حوا) کے گناہ کا بوجھ سہا لاتا ہے، اور یہ گناہ حضرت عیسیٰؑ کے کفارہ پر ایمان لائے بغیر دھل ہی نہیں سکتے۔ یا یہ کہ مرد کو بھسلانے کا باعث عورت ہوتی ہے اس لئے عورت تمام برائیوں کا سرچشمہ ہے۔ یا یہ کہ (جیسا کہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے) فطرت کی قوتیں دیوی دیوتا ہیں، انسان کو انہیں معبود بنانا چاہئے۔ وغیرہ وغیرہ۔ قرآن حکیم نے اس داستان سے ان تمام باطل عقائد و تصورات کی تردید کر دی۔

ارب ۱

صفحہ ۲۲۱

چوتھی سطر۔ الثَّاقِبِیْنِ غَیْرَ اُولٰٓئِیْنَ "الْاَرْبَعَةِ" میں "الرَّحَالِ" کے معنی لکھے گئے ہیں "جس میں نکاح کی ضرورت نہ ہو"۔ ان میں ایسے ملازم

(یا دیگر ہست درجہ کے کام کاج کرنے والے) بھی شامل ہو سکتے ہیں جو زیادہ عقل و فکر کے مالک نہ ہوں اور کھانے پینے سے زیادہ کسی اور طرف ن کا دھیان ہی نہ جاسکے۔ یا وہ کسی طرح وحہ کشش ہی نہ بن سکیں۔ قرآن حکیم کی یہ اصطلاح بڑی جامع ہے۔

ا ر ض

صفحہ ۲۲۱

تیسرا پیرہ۔ پہلی سطر۔ اس میں ا ر ضۃ کی جگہ ا ر ا ضۃ ہونا چاہئے۔

ا ر ک

صفحہ ۲۲۲

الاراک۔ یہ چارہ ترش نہیں بلکہ تمکین ورتلح ما ہوتا ہے۔ اوٹ اسے پیٹ بھر جائے پر کھائے اس کا کہ اس سے کھانا ہضم ہو جائے۔
ا ر یکنۃ کے ضمن میں راعب نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ ا ر کت بالمکاف سے بھی ہو سکتا ہے جس کے معنی کسی جگہ اقامت کرنا ہیں۔ اس لحاظ سے ا ر یکنۃ مسہری کو اس لئے کہا جائے گا کہ اس پر ٹھہرا اور رہا جاتا ہے۔ گو یہ وہ قیام گاہ ہوگی۔

ا ز ر

صفحہ ۲۲۳

پہلی سطر۔ الا ز ر کے پہلے معنی ”کمر“ کاٹ دئے جائیں۔
تیسری سطر۔ الا ز ا ر کے معنی لکھے ہیں ہر وہ چیز جو ستر کا کام دے۔ اس کی بجائے یہ کہئے کہ ہر وہ چیز جو تسمارے بدن کے لئے ستر کا کام دے۔

ا ز ف

صفحہ ۲۲۴

دوسری سطر میں بجائے ا ل ا ز ا ز ف کے ا ل ا ز ف ہے۔ اس کے معنی قریب کے ہیں۔

ا س ف

صفحہ ۲۲۸

چھٹی سطر۔ ”حرن دل“ کی بجائے ”خون دل“۔

ا س ن

صفحہ ۲۲۹

پہلی سطر میں ا ل ا س ن کے بجائے ا ل ا س ن ہونا چاہئے۔

ا س ی

صفحہ ۲۲۹

اس میں مادہ (ا - س - و) بھی شامل ہے۔

ا ص ر

صفحہ ۲۳۳

یہ اضافہ کر لیجئے۔ واضح ہے کہ ”اَلْاَرْضُ“ سے مراد وہ امور ہیں جو پھلائیوں اور نیکیوں کی راہ میں مانع اور حائل ہوتے ہیں اور ان تک پہنچنے نہیں دیتے۔

ا ف ک

صفحہ ۲۳۶

(۱) الْمَوْتُ تَفِیْکَاتٌ۔ اَفْک کے معنی جھوٹ بولنے کے ہیں۔ نیز کسی کو اس کی صحیح راہ سے پھر دینا بھی۔ اس لحاظ سے اَفْک کے معنی صحیح رہے ہٹ جائے اور جھوٹ گھڑ لینے کا مفہوم آسکتا ہے۔ الْمَوْتُ تَفِیْکَاتٌ ان ہواؤں کو بھی کہتے ہیں جو اپنے صحیح رخ سے ہٹتی چلتی ہیں۔ لہذا الْمَوْتُ تَفِیْکَاتٌ کے معنی ہو سکتے ہیں وہ ہستیاں جو اپنی صحیح روش پر قائم نہ رہیں اور غلط اعمال کرتی رہیں۔ یا جھوٹ گھڑتی رہیں۔ اگرچہ قرآن مجید کا طرز بیان یہی بنا رہا ہے کہ وہ خاص ہستیاں تھیں جنہیں اللہ دیا گیا تھا۔

(۲) جھوٹ گھڑنے کے معنوں میں سورۃ احقاف میں ہے فَتَسْتَفْتُوْنِ اَ هٰذَا اِفْکٌ فَتَدْرِیْمُ (۲۱۱)۔ یہ کہہ سکیے کہ یہ تو وہی جھوٹ ہے جو ابتدائی ایام (فہم) سے گھڑ جاتا رہا ہے۔ اسی کو دوسری جگہ قرآن حکیم نے مِیْخَرٌ مُّسْتَمِرٌّ (۹۲) سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی وہ جھوٹ جو شروع سے چلا آ رہا ہے۔

(۳) سورۃ نور میں قرآن حکیم نے مومنین کو نصیحت اور تاکید کی ہے کہ وہ جھوٹے الزامات نہ وضع کیا کریں اور معاشرہ میں اس قسم کی باتوں کو نہ پھیلایا کریں (دیکھئے ۲۴/۲۸)۔ اس ضمن میں اس نے اس کے واقعہ کا ذکر کیا ہے جس میں ایک گروہ نے کسی پر جھوٹ الزام لگایا تھا۔ اِنَّ الَّذِیْنَ جَاءُوْا بِاِفْکِ عَصٰیئَہٗ مِیْکُمْ (۲۴/۲۸)۔ ”جو لوگ اس جھوٹ کو افترا کر کے لائے ہیں وہ تمہیں میں سے ایک گروہ ہے“۔ اس سارے واقعہ میں قرآن حکیم نے کہیں نہیں بتایا کہ وہ کون تھا جس کے خلاف یہ الزام لگایا گیا تھا۔ اس نے کہا صرف یہ ہے کہ جب یہ خبر جماعت مومنین تک

پہنچی ہے تو ان کا پہلا ردِ عمل یہ ہونا چاہئے تھا کہ وہ حسن ظن سے کام لیتے اور کہہ دیتے کہ هٰذَا لَافْكٌ مِّنْ سَيِّئِنَا (۲۴۶)۔ اور هٰذَا بَهْتَانٌ عَظِيمٌ (۲۴۷)۔ یہ وہی بات ہے جس کی دوسری جگہ یہ کہہ کر وضاحت کی گئی ہے کہ جب کوئی مسی کوئی بات تم تک پہنچائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو (۲۴۸)۔ قرآن کریم نے صرف اتنا کہا ہے لیکن ہماری تاریخ (روایات) میں اس واقعہ کو (معاذ اللہ) حضرت عائشہؓ کی طرف منسوب کر کے اس پر افسانہ طرازی کی ایک عسارت قائم کر دی گئی ہے۔ حتّٰی کہ اس میں یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ خود ہی کرمؐ بھی اس باب میں سخت متروک تھے اور انہوں نے حضرت عائشہؓ کو ان کے میٹھے بھیج دیا تھا جہاں ان کی حالت غیر ہو گئی۔ حتّٰی کہ حدائے بذریعہ وحی ان کی مراءت کی۔ تب حضور اکرمؐ انہیں گھر لائے۔

صاف نظر آتا ہے کہ یہ ایک گھڑا ہوا قصہ ہے جسے خاص مقصد کے ماتحت وضع کیا گیا ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ اسے مستند واقعہ کی حیثیت سے لٹے جیسے آ رہے ہیں، اور جب مخالفی اسلام اس پر اعتراض کریں تو ہم طیش میں آ جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں اس کے جواب میں وہی کہہ دینا چاہئے جو قرآن کریم نے کہا ہے کہ هٰذَا لَافْكٌ مِّنْ سَيِّئِنَا (۲۴۶)۔ یعنی یہ واقعہ جسے حضرت عائشہؓ اور نبی اکرمؐ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، ایک سبب اور بہتان عظیم (۲۴۷) ہے۔

اک ل

صفحہ ۲۳۸

دوسرا پیرا۔ واغِبْ لَی لَکَہَا ہے کہ اکل مال سے مراد، نفاقِ مال ہے، اس لئے کہ مال کا بیشتر مصرف کھانے پینے اور معاشی ضروریات سے متعلق ہوتا ہے۔

آخری پیرا۔ یوں چاہئے۔ ”ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی ....

ال ک

صفحہ ۲۴۲

پہلی سطر۔ اَلْعَصَا لَکَکِ بِعَآلِیِّ الْعَصَا لَکَکِ ہے۔

دوسرے پیرے میں تاج کا ** حوالہ دیا گیا ہے۔ ت ج میں یہ مادہ (م ل ک) کے تحت آ رہا ہے۔

اَلَا (حرف)

صفحہ ۲۴۶

پہلی سطر۔ ”اَلَا تَعْلَمُوْا“ یوں ہونا چاہئے۔

ال و (الی)

صفحہ ۲۵۲

دوسرے پیرے کے آخر میں بڑھائیے۔

آلاءؑ پر بحث کرتے ہوئے علامہ حمید الدین فرمے ”اپنی قایف مفردات القرآن صفحہ ۱۱ پر لکھتے ہیں :-

اگرچہ آلاءؑ کے معنی بالاتفاق نعمتیں ہی بتائے جاتے ہیں لیکن قرآن مجید اور اشعار عرب میں اس لفظ کا استعمال بتا رہا ہے کہ اس کے یہ معنی نہیں ہیں۔ بظاہر اس کے معنی ”عجیب کاریگراں، معلوم ہوتے ہیں جن کے لئے درسی کا لفظ ”کرشمہ، استعمال ہو سکتا ہے۔۔۔“۔ انہوں نے جوہری کے حوا سے آلاء کے معنی خصال جمیعہ، اچھی صفات، خوبیاں بھی لکھے ہیں، اس ضمن میں انہوں نے متعدد عربی اشعار بھی پیش کئے ہیں۔

الی (حرف)

صفحہ ۲۵۳

نمبر (م) میں وَاَلَاَمْرُ لِاتِّكَاتِی بچائے۔ سَبَّحَیْہ (۲۴)

ا م ت

صفحہ ۲۵۵

مطر چھٹی۔ ”بمقابلہ قاعاً صفتصفاً، کے معنی یہ ہیں کہ آمتا اس کی ضد ہے۔

ا م ر

صفحہ ۲۵۶

دوسرے پیرے کے آخر میں لکھئے۔

لیکن ہمارا خیال ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ قوموں کی ہلاکت کے لئے خدا کا قانون یہ ہے کہ وہ آرام پرست، کثرت کی طالب، تعیش پسند اور سرمایہ دارانہ ذہنیت کی مالک ہو جاتی ہیں۔ ان میں آسودہ حالوں کی کثرت ہوتی جاتی ہے جو معاشرہ میں ناہمواریاں پیدا کر دیتے ہیں اور اس سے قوم تباہ ہو جاتی ہے۔

ا م س

صفحہ ۲۶۰

چونہی سطر میں اَمْرٌ کی جگہ اَلَاَمْس۔ چاہئے۔

ا م ل

صفحہ ۲۶۰

چھٹی سطر شروع میں ”ہے“ کے بعد دو نشان ”*“ رہ گئے ہیں، یعنی یہ عبارت تاج میں ہے۔

ا م م

صفحہ ۲۶۱

اُمَّةٌ - مُعْتَدَةٌ یا مُعْتَدَةٌ دونوں وزنوں پر مبالغہ کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے۔ مُعْتَدَةٌ کے وزن پر اس کے معنی ہونگے جسکا بہت قصد کیا جائے۔ اس مفہوم سے اس کا مطلب امام ہو سکتا ہے۔ اور مُعْتَدَةٌ کے لحاظ سے اس کے معنی ہونگے جو بکثرت کسی کا قصد کرے۔ اس اعتبار سے آیت (۱۳۱) میں اُمَّةٌ سے مراد ہوگا حدا کی طرف بار بار قصد کرنے والا۔ اُمَّةٌ (۱۳۱) کے لئے ابراہیم کے عنوان کے تحت بھی لکھا جا چکا ہے۔

ا م ن

صفحہ ۲۶۵

شروع پیرا۔ ”حب آمَن“ کا صلیہ لام ہو، میں بجائے آمَن کے آمَن چاہئے۔

ا م ا

صفحہ ۲۶۸

دوسری سطر۔ ”خواء وہ انہیں عذاب دے“ ہونا چاہئے۔

ا م و

صفحہ ۲۶۹

دوسری سطر۔ عِبْدٌ کی بجائے عِبْدٌ چاہئے۔

ا ن

صفحہ ۲۷۰، ۲۷۱ - حوالہ آیت (۸۶) کی جگہ ۸۶ ہونا چاہئے۔

ا ن س

صفحہ ۲۷۵

تیسرا پیرا۔ انسان اور بشر کے فرق کے لئے دیکھئے عنوان ”ب ش ر“۔

ا ه ل

صفحہ ۲۸۰

پہلی سطر۔ صاحب محیط نے اس لفظ کے متعدد معنی درج کئے ہیں۔ پھر ابوحنیفہ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ان کے نزدیک اس سے بالخصوص بیوی مراد ہوتی ہے۔

| و ب

صفحہ ۲۸۲

اس میں (**) دو نشان سے راغب کا حوالہ مراد ہے، محیط زائد ہے۔
راغب نے اختیار کا لفظ نہیں لکھا۔ صرف ارادہ لکھا ہے۔ لہذا ”اختیار“ کاٹ دیا جائے۔

صفحہ ۲۸۳ اس عنوان کے اخیر پر لکھتے۔

اگر اس آیت میں ”جبل“ کے حقیقی معنی (پہاڑ) لئے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت داؤدؑ پہاڑوں سے وہ کام لیتے تھے جن کے لئے فطرت نے انہیں ہمایہ ہے۔ حفاظت کا کام، جنگلات اگلنے اور لکڑی حاصل کرنے کا کام، معدنیات نکالنے اور پتھروں کو مختلف مصارف میں لانے کا کام۔ وغیرہ وغیرہ، یہ تھی ہم ژوں کی طرف سے قانون خداوندی کے مطابق اصاعت۔

ب (حرف)

صفحہ ۲۹۲

نمبر (۴) آیت اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ بِاتِّخَاذِكُمْ فِيْ ظُلُمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمْ چاہئے۔

ب ا س

صفحہ ۲۹۳

پہلی سطر شروع بیش (بڑا) کی بجائے ”بڑا“ ہونا چاہئے۔

ب خ ل

صفحہ ۳۰۰

دوسری سطر راغب کی عبارت کا پورا ترجمہ یوں ہے ”بخل کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان اپنی جمع جوڑ کے ساتھ بخل کرے۔ یعنی انہیں خرچ کی ضرورت پر روک رکھے۔ اور دوسری قسم یہ کہ انسان دوسرے کی جمع جوڑ کو ضرورت پر خرچ ہونے دیکھ نہ سکے۔ اور یہ زبذہ قبل مذمت ہے۔“ پھر اس نے موخر الذکر بخل کے لئے آیت (۱۳۳) کو بغور شہادت پیش کیا ہے۔

ب د ل

صفحہ ۳۰۴

آخری پیرے کی آخری سے اوہری سطر میں آیت (۱۳۴) میں اِسْتَبْدَالَ زَوْجِیْ اَجِیْبِیْ زَائِدِیْ ہے۔ یہ اِسْتَبْدَالَ زَوْجِیْ ہے۔

ب د و

صفحہ ۳۰۵

دوسرا پیرا - بِدَارِي الرَّأْيَ (بَدَارِي) کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں نے تیرا اتباع کیا ہے وہ کسی عور و فکر کے بعد اس نتیجہ پر نہیں پہنچے بلکہ ہوسہی ایک بات سنی اور اس کے پیچھے لگ گئے۔

ب ر د

صفحہ ۳۱۰

دوسرے پیرا کی دوسری سطر۔ آیت کا حوالہ (۲۶۶) کی بجائے (۲۶۹) ہے۔

ب ر ک

صفحہ ۳۱۶

صفحہ کے آخر کی چار سطروں کی جگہ (آیت کے بعد) یہ لکھئے۔

تَبَارَكَ - ہا برکت اور ہر قسم کے خیر و برکت کا سرچشمہ ہونا۔
تَبَارَكَ الَّذِي... سے مراد ہے وہ ذات جس میں خیر و برکت اپنی پوری کثرت کے ساتھ انتہا تک پہنچ چکی ہو۔ آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اصل سرچشمہ خیر و برکت حواں تمام خویوں اپنی کامل شکل میں موجود ہیں ورنہ ان میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی، ذاتِ خد وندی ہے۔ اور ربوبیت عالمینی اسی سرچشمہ خیر و برکت سے ہوتی ہے۔ جو قوم اللہ کی صفات کو اپنے اندر منعکس کرے، اسے بھی (عسیٰ حد بشریت) سرچشمہ خیر و برکت اور عالمگیر انصافیت کے لئے سامان شو و نما مہیا کرنے کا ذمہ دار ہونا چاہئے۔

ب س ل

صفحہ ۳۲۱

چوتھی سطر کے آخر میں اڑھائیے۔

راغب کی عبارت کا ترجمہ یہ ہے۔ ”روکنے کے مفہوم کے پیش نظر البسئل“ اس کو کہہ سگے جسے محروم کر دیا گیا ہو۔ نیز اس چیز کو جسے کسی کے پاس گرو رکھ دیا ہو،۔

راغب نے اس مادہ میں ”بسئل“ اور حرام کا لفظ بتاتے ہوئے لکھا ہے کہ حرام عام ہے اور ”بسئل“ اس روکنے اور منع کرنے کو کہہ سگے جس میں قہر پایا جائے۔

ب ش ر

صفحہ ۳۲۳

پہلا پیرا شروع۔ ”بِشَارَةِ“ سے لیکر ”خبر دینا“ تک کی عبارت کا حوالہ اقرب الموارد ہے۔

سطر ۱۱ - بَشَارَةٌ کی بجائے بَشَارَةٌ چاہئے ۔

عنوان کے آخر پر لکھئے ۔

قرآن کریم میں بَشِيرٌ و نَذِيرٌ حضرات انبیاء کرامؑ کے لئے آیا ہے (۵/۱۶)۔ بَشِيرٌ کے معنی ہیں وہ حوالوگوں کو ایمان اور اعمال صالح کے خوشگوار نتائج کی خوشخبری دے ۔ اور نَذِيرٌ وہ جو انہیں غلط روش زندگی کے تباہ کن عواقب سے آگاہ کرے ۔ دوسری جگہ نَذِيرٌ کے ساتھ مَبَشِيرٌ بھی آیا ہے (۱۱/۵)۔ اس کے معنی بھی خوش خبری دینے والا ہیں ۔

ب ا ص ر

صفحہ ۳۲۳ -

سطر ۳ - بَصِيرَةٌ - خون کا نشہ یا ٹیکا چس کے ذریعے شکار کی نشاندہی

ہوتی ہو ۔

سطر ۴ - بَصِيرَةٌ - سمعت زمین نیز دستہ سفید پتھر کو کہتے ہیں (تاج)

رغیب نے چمکدار کا اضافہ کیا ہے ۔

صفحہ ۳۲۳ - سطر ۱۱ - پہلا عطف نہیں ، کاٹ دیجئے ۔

(۲) عنوان کے آخر میں حسب ذیل اضافہ کیجئے ۔

اِسْتَبْصَرَ الشَّيْءَ - کسی چیز کو بغور دیکھا (تاج و محیط) رغیب نے لکھا ہے کہ اِسْتَبْصَرَ کے معنی ہیں بصیرت طلب کرنا ۔ نیز یہ بمعنی اَبْصَرَ بھی ہوتا ہے ۔ یعنی دیکھا ۔ قرآن کریم میں ہے وَ كَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ (۸۸/۲۸) یعنی وہ دانہ و پیا اور معاملہ مہمی کی صلاحیت رکھتے تھے ۔

قرآن کریم نے کہا یہ ہے کہ عاد و ثمود کی فوسل بوجود عقل و بصیرت رکھنے کے ، تباہ و برباد ہو گئیں ۔ دوسری جگہ اس کی تشریح یہ ہے کہ ہر کر دی گئی کہ وَ جَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَ اَبْصَارًا وَ اَفْئِدَةً ۔ ہم نے انہیں سنے ، دیکھے و سمجھنے سوجھے کی صلاحیت دے رکھی تھی ۔ فَمَنْ اَغْنٰ عَنْهُمْ سَمْعَهُمْ وَ لَا اَبْصَارَهُمْ وَ لَا اَفْئِدَتَهُمْ مِّنْ شَيْءٍ اِذْ كَانُوا يَنْحَبِطُونَ ۔ یہاں اللہ (۲۶/۲۶) ۔ لیکن چونکہ انہوں نے قلوبین خداوندی سے انکار و سرکشی کی راہ اختیار کر رکھی تھی ، اس لئے ان کی سماعت و بصارت و عقل و بصیرت ان کے کسی کام نہ آ سکی اور وہ تباہ و برباد ہو گئے ۔ قرآن کریم نے کہا یہ ہے کہ اگر عقل و بصیرت سے وحی کی روشنی میں کام نہ لیا جائے ، تو وہ

افراد یا اقوام کو زندگی کی خطرناک گھاٹیوں سے محفوظ نہیں رکھ سکتی۔ ذرا دیکھئے کہ عقل کرتی کیا ہے۔ انسان، اپنے ساتھ حیوانی جذبات (Animal Instincts) لیے کر پیدا ہوتا ہے۔ یہی جذبات اس کے دل میں طرح طرح کی خواہشات (Desires) پیدا کرتے ہیں۔ اگر اس کی عقل خام، اور جذبات غالب ہیں، تو عقل اس خواہش کے جوار کے لئے دلائل (Justificatory Reasons) تراشہکی اور اس کے حصول کے لئے طرح طرح کی تدابیر سوچتی ہے۔ اس طرح وہ خواہش (Desire) - تمنا (Wish) بن جائے گی۔ اور جب انسان آخری فیصلہ کے بعد اس کے حصول پر تل جائیگا تو وہ ارادہ (Will) ہو جائے گی۔ اس صورت میں انسانی عقل، اس کی خواہشات یا جذبات کے بروئے کار لانے کا ذریعہ ہوگی۔

اگر عقل ذرا پختہ ہے، تو وہ اس انسان کو سمجھائے گی کہ اس خواہش (جذبہ) کے پورا کرنے میں تمہارا کتنا بڑا نقصان ہے۔ یعنی عقل زیادہ سے زیادہ اس فرد کے مفاد کا تحفظ کر سکتی ہے۔ اس سے آگے بڑھنا عقل کے بس کی بات نہیں۔ عقل، خیر و شر میں تمیز کر ہی نہیں سکتی۔ یہ تمیز صرف وحی کے ذریعے ہوتی ہے جو نوع انسانی کے عالمگیر نفع نقصان، اور انسانی ذات کے ضعف و قوت کے لئے حرف آخر کا حکم رکھتی ہے۔ اس لئے، انسان تباہی سے اسی صورت میں بچ سکتا ہے جب وہ عقل و بصیرت سے وحی کی روشنی میں کام لے۔

آج دنیا کی بڑی بڑی ترقی یافتہ قومیں جو تباہی اور ہر پادی کے جہنم کے کنارے پہنچ چکی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل و علم کو وحی کے تابع نہیں رکھتیں۔

اور ہم اس لئے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں کہ ہم نہ وحی سے مستفید ہوتے ہیں، نہ عقل و بصیرت سے کام لیتے ہیں۔

بطل

صفحہ ۳۲۶ -

باطل کے معنوں میں لکھا گیا ہے کہ یہ ایسی کوشش کا نام ہے جس کا نتیجہ کچھ نہ نکلے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ دنیا میں ایسے کام بھی ہیں جو بلا نتیجہ رہ جاتے ہیں۔ خدا کے قانون سکالات کی رو سے نتیجہ تو ہر کام کا مرتب ہوتا ہے۔ باطل ان کوششوں کا نام ہے جن کا نتیجہ وہ نہ نکلے جو

ان سے مقصود ہو۔ کوشش۔ یہودہ۔ معنی ناکام۔ اور اس سے انسان میں ضعف پیدا ہو جائے۔ یہ ہے باطل کا وہ تخریبی اثر جس کا مداوا تمسک بالحق کے سوا ہو نہیں سکتا۔

ب ط ن

صفحہ ۳۲۸ -

پہلی سطر - بَطْنٌ کے معنی پیٹ۔ اندرونی حصہ۔ اسکی جمع بَطُونٌ ہے۔
تیسرا پیرہ - پہلی سطر میں حوالہ (۵۹/۴۶) سے پہلے لکھنے ”اس کی جمع بَطَانِین ہے۔“

(آخر میں اضافہ) طماہیر الایثم و بَاطِنَتہ (۱۲۱/۱) سے مراد ہے گناہ کی محسوس و غیر محسوس شکلیں۔ اس میں نگاہ کی خیانت اور دل میں گزرنے والے خیالات تک آجاتے ہیں۔

ب ع د

صفحہ ۳۳۱ -

دوسری سطر میں بَعْدٌ ا و بَعْدٌ ا ہے۔ اس میں بَعْدٌ ا کی بجائے بَعْدٌ ا صحیح ہے۔

ب غ ل

صفحہ ۳۳۳ -

آخر میں لکھنے۔ چونکہ خچر، گھوڑی اور گدھے کے اختلاط سے وجود میں آتا ہے اس لئے ہر اس جانور کو بھی بَغْلٌ کہتے ہیں جو دو مختلف جنسوں کے ملاپ سے پیدا ہو۔

ب غ ی

صفحہ ۳۳۶ -

حضرت مریمؑ کے واقعہ کے سلسلہ میں حسب ذیل اضافہ کر لیجئے۔
لیکن اگر بتفصیل کے معنی ”بدکار“ ہی لئے جائیں، تو آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ حضرت مریمؑ نے کہا کہ میں ہیکل میں تجرد کی زندگی بسر کر رہی ہوں اس لئے میرے متعلق خاوند سے اختلاط کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔
دوسری صورت بدکاری کی ہو سکتی ہے۔ سو میں بدکار بھی نہیں۔ اس لئے میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت مریمؑ ہیکل میں (Nun) کی زندگی گزار رہی تھیں۔ بعد میں، جب ان تک تعلیم خداوندی پہنچی تو انہوں نے ہیکل کی تجرد کی زندگی چھوڑ کر مٹاھل زندگی اختیار کر لی۔ چونکہ یہودیوں کے ہاں کسی (Nun) کے لئے مٹاھل زندگی

پسر کرتا جائز ہی نہیں تھا ، اس لئے وہ حضرت مریمؑ کی اس زندگی کو (بعد اللہ) ہدکاری کی زندگی قرار دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰؑ نے ان کی اسی خود ساختہ شریعت کی تردید کر کے اپنی والدہ کی مدافعت کی تھی۔

واضح رہے کہ بتغیٰ باوجود صیغہ منکر ہونے کے ، صرف عورت کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ اسی عورت کو بتغیۃ نہیں کہتے۔

ب ق ع

صفحہ ۳۳۷ -

ساتویں سطر۔ ”نیز“ کے بجائے ”الستعمۃ“ ہونا چاہئے۔

ب ق ی

صفحہ ۳۳۹ -

دوسرا پیرہ۔ ”وَجْهَ رَبِّ“ کے دوسرے مفہوم کے لئے عنوان (و۔ ج۔ ہ) دیکھئے۔

ب ک ر

صفحہ ۳۴۰ -

پہلی سطر۔ ”آئینکڑ“ کی جمع ”آئینکار“ ہے۔

ب ل د

صفحہ ۳۴۳ -

نیا پیرہ۔ ”بَلَدَ الْفَرَسِ“ کی جگہ ”بَلَدَ الْفَرَسِ“ ہونا چاہئے۔

ب ل س

صفحہ ۳۴۴ -

پہلے پیرے کے آخر میں لکھئے۔

لیکن اگر ”بَعَثَ“ کے مفہوم کی گہرائی پر نگاہ ڈالئے تو پھر ”بُعِثُوا“ کے معنی اور ہونگے۔ ”بَعَثَ“ کے معنی ہیں ان سوانح کو دور کر دینا جو کسی کی اُردی کے راسے میں حائل ہوں۔ کھلا چھوڑ دینا۔ ابلیس سے کہا یہ گیا کہ تمہارا کام انسانوں کی اخلاقی بندھنوں کو توڑ کر انہیں ”مُتَّادِرِ پندر آزاد“ کر دینا ہے۔ تمہاری ضرورت اس وقت تک رہے گی جب تک انسان ان اخلاقی حدود کو توڑ کر یکسر آزاد نہ ہو جائیں۔ جب وہ اس طرح آزاد ہو جائیں گے تو پھر ان کے لئے تمہاری ضرورت نہیں رہے گی۔ اس لئے تمہیں اس وقت تک کی مہمت کی ضرورت ہے سو وہ مہمت تمہیں دی جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اخلاقی بندھنوں کو ابتداءً توڑنے میں کچھ دقت محسوس ہوتی ہے لیکن جب یہ ایک مرتبہ ٹوٹ جائیں تو پھر انسان غیر شعوری طور پر خود بخود اس سیلاب میں بہے چلا جاتا ہے۔

عنوان کے اخیر پر لکھئے - نیز دیکھئے عنوانات (ق - ن - ط اور ی - ا - م) -

(۳) صفحہ ۳۵۵ کے اوپر بائیں ہاتھ کی طرف عنوان (ب - خ - ع) کی جگہ (ب - ل - م) لکھئے -

ب ب ل صفحہ ۳۵۸ -

سطر ۱۲ میں اَنّٰی کے بجائے اَنّٰی -

ب ب ن صفحہ ۳۶۰ -

عنوان کے آخر میں لکھئے -

اَسْتَبَانَ الْاَمْرُ - معاملہ کھل گیا، طاہر اور واضح ہوا - قرآن حکیم میں ہے وَلَیْسَتْ سُنْبُلٌ سَبَّیْلُ الْمُجْرِمِیْنَ (۱۶) - تاکہ مجرموں کی راہ کھل کر واضح ہو جائے - فَنَبِّیْنَ الشَّیْءُ - چیز واضح اور طاہر ہوئی - تَبَّیْقَتْہُ - میں نے اسے کھولا، واضح کیا اور اسے سمجھا (لازم و متعدی) - (۱۷)

ت ف ث صفحہ ۳۸۰ -

سطر چھٹی - التَّقَفُّتُ کے معنی، لوں کی پراگندگی و پریشانی ہیں، نہ محض پراگندگی و پریشانی -

اسی لائن کے آخر میں جو ابن عباسؓ کا قول ہے، وہ یہ ہے کہ تقف سر کے بال مونڈنے یا تراشنے، ڈاڑھی مچھیں بنائے اور بغل کے بال لینے اور ذبیح درسی کو کہتے ہیں -

ت ل و صفحہ ۳۸۲ -

پہلی سطر کا پہلا لفظ - تَلَوْنٰہُ کے بجائے تَلَوْنٰہُ -

دوسرا پیرا پہلی سطر - نِیْلًا وَّہُ کے بجائے نِیْلًا وَّہُ وَّتَسُوْا صحیح ہے -

واضب کی عبارت کا پورا ترجمہ یوں ہے -

تَلَا کے معنی ہیں کسی کے پیچھے اس طرح چلنا کہ ان دونوں کے درمیان کوئی غیر حائل نہ ہو - یہ شکل کبھی توجسسانی طور پر ہوتی ہے اور کبھی حکم کا اقتداء کرنے میں - اور ان معانی میں اس کا مصدر تَلَوَّ وَّتَلَوَّ آتا ہے - کبھی اسکے معنی پڑھنے اور غور و تدبر کرنے کے ہوتے ہیں تو اس کا مصدر تَلَا وَّہُ آتا ہے -

ت م م

صفحہ ۳۸۵ -

دوسرے پیرے میں جہاں کہا گیا ہے کہ ”اب ہم نے تمہارا غلبہ و اقتدار انتہا تک پہنچا دیا“ تو اس سے مراد ان مخالفین کا سرنگوں ہو جانا ہے جو نبی اکرمؐ سے مدتِ العمر ہوس پیکار رہے تھے۔ ورنہ دین (نظامِ خداوندی) کا غلبہ و اقتدار حضورؐ کے بعد بھی آگے بڑھنا گیا تھا۔

اور گہر ”دین“ کے معنی دینِ اسلام ہی لیں تو اس سے مراد تکمیلِ دین ہوگی جو قرآنِ کریم کے اندر آکر اپنی انتہا تک پہنچ گئی تھی۔

ت م ن

صفحہ ۳۸۱ -

چوتھی سطر۔ الثَّامِيَّةُ کے معنی ہیں چوہایہ یا انسان کا بچہ جو تھوڑا تھوڑا کھانا شروع کر دے۔ یہ اسکی ابتدائی عمر ہوتی ہے۔

ث م

صفحہ ۳۸۳ -

آیت (۱۱۵) میں وجہِ اللہ کے معنی ذاتِ خداوندی بھی ہو سکتے ہیں لیکن ذاتِ خداوندی ہمارے سامنے اس کی آیات کی رو سے ہی آتی ہے۔ آیاتِ اللہ میں قانونِ خداوندی کی حیثیت بنیادی ہے۔

ث م

صفحہ ۳۸۴ -

ثُمَّ کے ایک معنی ”اس پر بھی، اس کے باوجود بھی“ ہوتے ہیں، مثلاً يَتَذَكَّرُونَ نِعْمَتَكَ اللَّهُ ثُمَّ يَنْكِرُونَهَا (۱۱۳)۔

ث ن ی

صفحہ ۳۸۶ -

پانچویں سطر۔ ثَنَيْتُ الْحَقِيقَةَ کے بجائے ثِنَيْتُ الْحَقِيقَةَ ہونا چاہئے۔
صفحہ ۳۸۷ - اوپر سے تیسری سطر کے بعد لکھئے۔ ”یعنی سب کا سب اپنے لئے رکھ لینگے۔ اس میں سے کچھ بھی باقی نہیں چھوڑینگے۔“
صفحہ ۳۸۷ - نیچے سے تیسری سطر (اوپر کی)۔ انگریزی کا لفظ کاٹ دیجئے۔ اس پیرے کے اخیر پر لکھئے۔ کِتَابًا مُتَشَابِهًا مَتَّعَالِيًّا کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآنِ کریم کی تعلیم پہلی کتابوں کے مشابہ ہے اور اصولاً ان کی تکرار۔

ج ب ب

صفحہ ۴۱۲ -

الجُبِّ کے معنی بتاتے ہوئے محیط نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ ایسے گہرے گڑھے اور کھائی کو بھی کہتے ہیں جسکی تہ اور آخری حد معلوم نہ ہو۔ راغب نے لکھا ہے کہ یہ ایسے کنویں کو کہتے ہیں جو سخت زمین میں کھودا جاتا ہے۔

ج ب ر

صفحہ ۴۱۳ -

اس کا حوالہ رہ گیا ہے۔ ”الجبائر“۔ ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے والا“ کا حوالہ تاج و محیط و راغب ہے۔

صفحہ ۴۱۴ - نیچے سے پانچویں سطر۔ ”اس کی نوعیت“ یہ الفاظ کاٹ دیں۔

ج ب ل

صفحہ ۴۱۵ -

حضرت داؤدؑ کے پہاڑوں کو مسح کرنے کے سلسلہ میں، اسی تنہ میں عنوان (ا۔ و۔ ب) بھی دیکھئے۔

صفحہ ۴۱۶ - ساتویں سطر میں سرداران قوم کی بجائے سردار قوم ہونا چاہئے۔

ج ب و (ی)

صفحہ ۴۱۷ -

(اخالفه) جَبَّی الْمَاءَ فِي التَّحَوُّضِ، جس کے معنی ہیں حوض میں پانی جمع کیا، سے الجابیۃ کے معنی ہوتے ہیں پانی جمع کر لینے والا حوض۔ اسکی جمع جَسَوَابِ (الجَسَوَابِی) ہے۔ قرآن حکرام میں ہے وَ جَبَّیْنَانِ كَالْجَسَوَابِ (۳۵/۱۳)۔

(تاج و محیط و راغب)

ج ح م

صفحہ ۴۱۹ -

دوسری سطر۔ جَعَمَ الْبَتِیْرُ کے بجائے لَبَتِیْرُ چاہئے۔

ج د ر

صفحہ ۴۲۲ -

دوسری سطر۔ التَّجِدُّرُ کے بجائے الْجَدُّرُ چاہئے۔

ج ر ز

صفحہ ۴۲۵ -

آخر میں یہ لکھئے -

اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم جو کچھ زمین پر ہے اسے مثلاً کر خاک اور خشک وسیع کیا کرتے رہتے ہیں - (بہار اور خزاں کے دور جاری رہتے ہیں)

ج ر ف

صفحہ ۴۲۶ -

آخری پیرا - دوسری سطر - بجائے "نڈیل دینے کے" "نکال لینے، چلو سے لیے لینے، نیر کاٹ دینے" چاہئے -

ج ر ی

صفحہ ۴۲۷ -

الجَارِيَةُ مؤنث ہے حَارٍ اور الجَّارِيَةُ کا جسکے معنی ہیں چلنے والا، بہنے والا، تیزی سے دوڑنے والا - جَارِيَةُ کی جمع جَارِيَاتُ اور جَوَارِيُ آتی ہے - قرآن مجید میں ہے الجَارِيَاتِ يَسْتَرْنَ (۱۱۵) - بہنے اور پانی میں تیرتی چلی جانے کی وجہ سے کشتی کو بھی جَارِيَةُ کہہ دیتے ہیں - اسکی جمع جَوَارِيُ اور جَارِيَاتُ ہے -

ج ع ل

صفحہ ۴۲۸ -

جعل کے لغت میں بہت سے معنی ہیں - صاحب محیط نے اسکے معنی بدل دینے کے بتائے ہیں - مثلاً جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا (۱۱۶) - یعنی ہم نے اس کے بالائی حصے کو نچلے حصے سے بدل دیا -

اور نام رکھنے کے - مثلاً - جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا (۱۱۷) -

اور اعتقاد رکھنے کے - مثلاً يَجْعَلُونَ مَسْحَ اللَّهِ إِلَهُاً آخَرَ (۱۱۸) - گو یہ سب "کر دیتے اور بنا دیتے"، کے مفہوم ہی سے ہیں لیکن ان مثالوں سے اس مادہ کا مزید استعمال واضح ہو جاتا ہے -

ج ل ل

صفحہ ۴۲۹ -

دوسری سطر - معمر یا جلیل القدر میں معمر زائد ہے - اسکی بجائے بڑا عظیم المرتبت - ہونا چاہئے -

راغب نے لکھا ہے کہ جلال میں جلالت سے زیادہ کمال پایا جاتا ہے -

ج م م

صفحہ ۴۷۱ -

چھٹی سطر میں ”سیرابی“ کاٹ دیجئے۔

ج ن ح

صفحہ ۴۷۳ -

آخری ذرا پہلی سطر۔ ”وہ کہو“ کے ”جنوں“ میں یہ لفظ کسی جگہ آیا ہے۔
اس عبارت میں ”یہ لفظ“ کی جگہ ”جنتاح“ لکھئے۔

ج ن ن

صفحہ ۴۷۴ -

دوسری سطر۔ راغب نے کہا ہے کہ جَنّ کے معنی کسی چیز کو
حسہ (نگاہ) سے پوشیدہ کر دینا ہیں۔

صفحہ ۴۷۴ - آٹھویں سطر۔ جنّیّٰن کے معنی کے بعد لکھئے، اسکی جمع
اجنّۃ* ہے (۴۷۴)۔

ج ہ م

صفحہ ۴۷۵ -

پہلا ذرا۔ حوالہ (*) سے مراد فٹ نوٹ میں تاج ہے۔

ج و ب

صفحہ ۴۷۶ -

پہلی سطر۔ قوسین کے اندر کی عبارت کی بجائے حسب ذیل عبارت لکھئے
(اس لئے کہ جواب دینے والا جب کسی کی بات کا جواب دیتا ہے تو وہ
اس کے منہ سے نکل کر سائل کے کانوں تک کا فاصلہ قطع کرتی ہے۔ ویسے
سوال بھی یہ فاصلہ طے کرتا ہے۔ لیکن یہ لفظ جواب کے لئے خاص ہو
گیا ہے۔ راغب)

(۲) اضافہ۔ سوال دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک تو کسی بات یا مسئلہ
کا دریافت کرنا۔ اور دوسرے امداد و اعانت طلب کرنا۔ لہذا اس اعتبار سے
جواب کی بھی دو قسمیں ہونگی اور اپسایت و استجابت، ان دونوں قسموں کے
جواب کے لئے بولا جائیگا۔ یعنی کسی سوال کا جواب دینا، یا کسی سائل
اور مطالبہ کو پورا کر دینا۔

ج و و

صفحہ ۴۷۹ -

پانچویں سطر کا آخر۔ ”آسمان کو الجنّۃ“ میں ”آسمان“ کی بجائے
”بالائی فضا“ لکھئے۔

صفحہ ۴۶ - پہلی سطر۔ راغب نے اٰثِمَانٌ اور سَجِیٌّ ؕ کا فرق بتاتے ہوئے لکھا ہے کہ اٰثِمَانٌ کسی کام کے کرنے کے ارادہ کے لئے بھی بولا جاتا ہے (خواہ وہ کام نہ ہو سکے)۔

لغات القرآن جلد دوم، سوم اور چہارم سے متعلق تمہ کے مندرجات ان جلدوں میں شامل کر دیئے گئے ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لغات القرآن کی تدوین ، ترتیب اور طریق استفادہ کے متعلق ”پیش لفظ“ میں تفصیل سے لکھا جا چکا ہے۔ لیکن چونکہ ”پیش لفظ“ بہت پیچھے رہ گیا ہے اس لئے ہو سکتا ہے کہ اس ضمن میں ضروری نکات آپ کے ذہن میں مستحضر نہ ہوں۔ بندہ ان مناسب سمجھا گیا ہے کہ ان میں سے اہم نکات کو دوبارہ پیش کر دیا جائے۔ مثلاً :

۱۔ قرآن کریم کے جس لفظ کے معانی معلوم کرنے ہوں ، اُس لفظ کو ”فہرست الفاظ قرآنی“ میں دیکھئے جو صفحہ ۷ تا ۱۸۵ پر چھپی ہے۔ فہرست میں اُس لفظ کے سامنے جو ”مادہ“ دیا گیا ہے ، لغات میں وہ لفظ اُس ”مادہ“ کے تحت ملے گا۔

۲۔ عربی زبان میں الفاظ مختلف شکلوں بدلتے رہتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ لغات میں ہر لفظ کی تمام شکلوں دی گئی ہوں۔ اگر کسی لفظ کی کوئی خاص شکل لغات میں نہ ملے تو ، باب اول ”سبائیات“ میں دیکھئے کہ اُس شکل میں پہنچکر لفظ کے معنی کیا ہو جاتے ہیں۔ اس کے مطابق معنی متعین کر لیجئے۔

۳۔ قرآنی حوالوں کی صورت یہ ہے کہ اوپر سورت کا نمبر ہے اور نیچے آیت کا۔ مثلاً (۸) سے مراد ہے سورہ آل عمران (تیسری سورت) کی آیت ۷۸۔

۴۔ قرآن کریم کے مختلف نسخوں میں آیات کے نمبروں میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ کے نسخے میں کوئی آیت اُس نمبر کے سامنے نہ ملے حوالہ میں دیا گیا ہے ، نو ابکی دو نمبر اوپر یا نیچے دیکھ لیجئے۔ وہاں آیت مل جائیگی۔

۵۔ لغات میں جہاں آیت درج نہیں کی گئی بلکہ اسکا صرف حوالہ دیا گیا ہے ، اُس آیت کو قرآن سے نکل کر دیکھ لیجئے۔ یہ ضروری ہے۔ اس سے بات صاف ہو جائیگی۔

۶۔ لغات میں جن کتابوں کے حوالے دیئے گئے ہیں ان کا تعارف ”پیش لفظ“ میں کرایا جا چکا ہے۔ اگر آپ ان میں سے کسی کتاب کو خود دیکھنا چاہیں تو ”پیش لفظ“ سے اس کی تفصیل معلوم کر لیں۔

۷۔ اپنی طرف سے انتہائی کوشش کی گئی ہے کہ لغات میں طباعت کی غلطی نہ رہے۔ لیکن اس کے باوجود غلطیاں رہ جائیں گی۔ اگر آپ کو کوئی غلطی نظر آئے تو اُس سے مطلع فرمائیں۔

خدا کرے یہ لغات ، قرآن کریم کو براہ راست سمجھنے میں آپ کی مدد معون ثابت ہو۔ اس سے یہی مقصود ہے۔ والسلام۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ع

ا

أ (حرف)

۱۔ یہ حرف استفہام بھی ہے اور حرف ندا بھی۔ یعنی کسی بات کے دریافت کرنے کے لئے بھی آتا ہے اور کسی کے پکارنے کے نشے بھی۔ ذیل کی مثالوں سے اس کے استعمال کے مختلف انداز واضح ہو جائیں گے۔

۱۔ کسی سے کوئی بات دریافت کرنے کے لئے۔ جیسے "أَزِيدُ قَائِمٌ؟" (کیا زید کھڑا ہے)۔ اسکا جواب ہاں (نعم) یا نہ (لا) میں آئیگا۔ یا "أَزِيدُ قَائِمٌ؟" أم "عَجَز" (کیا زید کھڑا ہے یا عمرو)۔ قرآن میں حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کے قصہ میں ہے۔ "أَأَنْتَ فَتَعَلَّتْ هَذَا بِأَلِيهِتَيْنَا" (۲)۔ کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کچھ تو نے کیا ہے؟ دوسری قسم کی مثال "أَأَنْتُمْ أَشَدُّ حَقًّا أَمْ السَّمَاءُ؟" (۴)۔ کیا تغابی میں تم زیادہ سخت ہو یا آسمان؟

۲۔ ایسا استفہام جس کے بعد نفی آئے اور اس نفی سے الراء میں تاکید اور زور مقصود ہو۔ "أَلَيْسَ بِأَحْكَمِ الْمُحْكَمِينَ؟" (۸)۔ کیا اللہ سب احکموں سے بڑھ کر احکم ہے؟ یعنی وہ سب احکموں سے بڑھ کر احکم ہے۔ یہاں "أ" استفہام کے بعد لیس (نفی) ہے، لیکن اس نفی سے مراد اُس بات کا انکار نہیں جو آگے کہی جا رہی ہے بلکہ اس کا اقرار مقصود ہے۔ اور اقرار بھی تاکید اور شدت کے ساتھ۔

۳۔ ایسا استفہام جس میں تویخ (ڈانٹنے) کا مفہوم پایا جائے۔ جیسے۔ "أَفَغَيْرَ دِينٍ اللَّهُ يَبْتَغُونُ؟" (۸۴)۔ کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ یعنی۔ ہیں! کہ یہ ایسا چاہتے ہیں۔

۴۔ ایسا استنہام جس میں استحقار آمیز تعجب اور طنز کا پہلو ہو۔ مثلاً قوم شعیب کا حضرت شعیب (علیہ السلام) سے کہنا کہ : **أَصَلُّوْا تَنْتَكِبُ** **تَأْمُرُكَ أَنْ نَتَنَزَّكَتَ مَتَابَعْتَدُ أَبَاؤُنَا** (۱/۸۶)۔ کیا تیری صلوٰۃ تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ اپنے آباء و اجداد کے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ اس میں حقارت، طنز اور تعجب کی تمام کیفیت موجود ہیں۔

۵۔ تعجب کے لئے۔ مثلاً **أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ إِلَافًا** (۲/۲۵)۔ کہا تو نے اس پر غور نہیں کیا کہ تیرا رب کس طرح سادہ کو لہا کر رہا ہے؟ مزید برآں دیکھئے صفحہ ۱۸۰۵، جلد چہارم، عنوان ا۔

۶۔ کسی بات میں تاخیر ہو جانے پر تنبیہ کرنے کے لئے۔ مثلاً **أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا... (۱/۹۶)**۔ کیا ایمان والوں کے لئے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ..... یعنی وہ وقت آچکا ہے۔

۷۔ ایسا استعہام جس میں ذر حقیقت حکم دیا جانا مقصود ہو۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بٹاؤ! تم ایسا کرنے ہو یا نہیں؟ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ تمہیں ایسا کرنا ہوگا۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو... حضرت ابراہیم (ؑ) کے والد نے ان سے کہا **أَرَاغِيبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي** (۲/۱۶)۔ کیا تو میرے معبودوں سے کنارہ کشی کرتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ایسا مت کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو **لَارْجُؤُكُمْ**۔ میں تجھے ذلت آمیز سزا دوں گا۔

۸۔ دو باتوں کو برابر قرار دینا۔ لیکن یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب یہ **سَوَاءٌ** کے بعد آئے۔ مثلاً **سَوَاءٌ عَلَيْنَهُمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ** (۲/۱۷)۔ تم انہیں (ان کی روش کے تباہ کن نتائج سے) متنبہ کرو یا نہ کرو۔ ان کے لئے یکساں ہے۔

۹۔ لہذا (ہکارنے) کے لئے کہتے ہیں **أَزَبَدَ أَقْبِيلٌ** (اے زہد آگے بڑھو) قرآن کریم میں اس کا استعمال نہیں آیا۔

۱۰۔ اُ ہمیشہ جملہ کے شروع میں آتا ہے۔ حتیٰ کہ واو عطف سے بھی پہلے۔ **أَوَلَمْ يَتَنَطَّرُوا**۔ **أَفَلَمْ يَتَسَبَّحُوا**۔ بعض اوقات اسے حرف بھی کر دیا جاتا ہے۔ **حَوَّاهُ** اس سے پہلے۔ **أَمْ**۔ **أَرَهَا** ہو یا نہ **أَرَهَا** ہو*۔ جیسے حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کے قصہ میں ہے کہ جب رات کے وقت ستارہ نمودار ہوا تو حضرت ابراہیم (علیہ السلام) نے اپنی قوم سے **ہوجھا**۔

قَالَ هَذَا رَبِّي (۱)۔ کیا یہ میرا رب ہے؟ یعنی تم کہتے ہو کہ میں اس کی پرستش کروں؟ یہاں حرف استفہام (أ) محذوف ہے۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ (هَذَا رَبِّي) صورت ابراہیم علیہ السلام کا قول نہیں بلکہ ان کے باپ (أَزْر) کا قول ہے اور اس کے بعد کَاذِبًا (فَلَمَّا قَاتَلَ قَالَ لَا أُعِيبُ إِلَّا فِيلِجُنَ (۲)) حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کا جواب ہے۔ (یعنی یہ سب باہمی مکالمہ ہے) اس صورت میں قَالِ هَذَا رَبِّي میں (أ) کو محذوف ماننے کی ضرورت نہیں رہتی۔
نوٹ: جب مں حمزہ کے بعد کوئی ایسا لفظ آئے جس کے شروع میں بھی حمزہ ہو تو یہ دونوں حمزہ مل کر "آ" بن جاتے ہیں جیسے "لَا" (۱) جو در اس "لَا" (۲) (کیا اب؟) ہے۔

ا ب ب

الْأَبُّ۔ گھاس حواہ خشک ہو یا تر۔ چراگہ۔ یہ لفظ ہر اس گھاس کے لئے استعمال ہوتا ہے جسے جانور کھاتے ہیں*۔ قرآن میں ہے۔ فَتَاكِيهَةً (۱) وَّآبًا (۲) معاہدے کے لئے کہا ہے کہ قَوَّأَكِيهَةً وہ بیوے اور پھل ہیں جسوں آدمی کھاتے ہیں اور آبٌ۔ جانوروں کے کھانے کی چیزیں ہیں۔ اس میں سر گھاس۔ چارہ۔ بھوسہ سب شامل ہیں*۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی (۱) چراگہ اور (۲) قصد و ارادہ کے ہیں۔ غالباً اس لئے کہ جانور چراگہ کی طرف قصد و ارادہ سے جاتا ہے۔

صاحب مفردات نے کہا ہے کہ موشیوں کے لئے آب کی وہی حیثیت ہے جو انسانوں کے لئے فَتَاكِيهَةً کی ہے۔ وَاكِيهَةً اس کھانے کی چیز کو کہتے ہیں جسے لذت کے لئے کھایا جائے۔ اس لئے آبٌ ان کھانے کی چیزوں کو کہینگے جنہیں موشی خوشی سے کھائیں۔

ا ب د

الْأَبَدُ۔ غیر محسود زمانہ۔ ہمیشہ۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی طول مدت اور توحش کے ہوتے ہیں۔ راعب نے لکھا ہے کہ أَبَدٌ سے مراد وہ طویل زمانہ ہے جس کا تجزیہ نہ کیا جاسکے۔ یعنی جسے حصوں میں تقسیم نہ کیا جاسکے۔ اس کے برعکس زَمَانٌ اس مدت کو کہتے ہیں جس کا تجزیہ کیا جاسکے۔ اس اعتبار سے أَبَدٌ کا تشبیہ یا جمع نہیں آتی چاہئے تو

لیکن اس کے باوجود اس کی جمع آبادی آتی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ لفظ (آباد) عرب عرباء کے کلام میں کہیں نہیں آیا*۔

أَلَا وَابْدُ - وحشی جانوروں کو کہتے ہیں۔ (کیونکہ عربوں کا خیال تھا کہ) وہ اپنی موت نہیں مرتے، ہمیشہ کسی آفت سے مرتے ہیں۔ غیر مانوس فواہی کو بھی آباد کہتے ہیں اور مصائب کو بھی*۔ نواب صدیق حسن خاں نے لکھا ہے کہ جن اصطلاحوں میں آباد اور حمزہ ساتھ آئیں ان میں تو وحشی، نفرت، بُعد اور جدائی کا مفہوم ہوتا ہے۔ آتدُ الْوَحْشُ کے معنی ہیں جنگلی جانور ہدک کر بھاگ اُٹھے۔

قرآن میں آباد کا لفظ یا تو اس معنی میں آیا ہے جس معنی میں ہم کہتے ہیں کہ وہ کہی ایسا نہ کریگا۔ مثلاً وَلَئِنْ يَنْتَحِبُوا* آباد (۱۰۶) وہ کہی اس کی آرزو نہیں کرینگے۔ اور دُعا جنت وغیرہ کے لئے خَالِدِينَ فِيهَا آباد (۱۰۶) میں۔ ”وہ اس میں ابدی طور پر رہینگے“۔ ابدی اور ازلی اصطلاحات قرآنی نہیں۔ (آزل) کا تو لفظ ہی قرآن میں نہیں آیا (لہذا آباد کے معنی زمانہ دراز کے ہونگے۔ چنانچہ اہل حرم کے متعلق کہاں یہ آیا ہے کہ خَالِدِينَ فِيهَا آباد (۱۰۶)۔ وہاں ان کے متعلق لَا يَبْيُتُونَ فِيهَا أَحْمَقَابًا (۱۰۶) بھی آیا ہے جس کے معنی زمانہ دراز کے ہیں (دیکھئے عنوان ح۔ ی۔ ب) اس کی تشریح مَادَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ* (۱۰۶) سے بھی کر دی گئی ہے۔ یعنی جب تک آسمان اور زمین ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ آباد سے مراد غیر مختتم (نہ ختم ہونے والا) زمانہ نہیں۔ ^{مزید دیکھئے صفحہ ۱۸۰} زمان (TIME) کی فلسفیانہ بحث بڑی عمیق اور وسیع ہے اس لئے ہم اس میں نہیں الجھنا چاہتے۔ اس مقام پر ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ جن معنوں میں ہم خدا کے لئے ازلی اور ابدی بولتے ہیں وہ مفہوم صرف خدا کو کہتے مخصوص ہے۔ کسی اور کے لئے نہیں۔

ابراہیم (علیہ السلام)

حضرت ابراہیم (علیہ السلام)، ترتیب زمانی کے اعتبار سے حضرت نوح (علیہ السلام)۔ حضرت ہود (علیہ السلام) اور حضرت صالح (علیہ السلام) کے بعد آئے ہیں (ان حضرات کے تذکار حلیہ کے لئے متعہ عنوانات دیکھئے) لیکن ملت ابراہیمی کے مؤسس اور معمار کعبہ کی حیثیت سے قرآن میں آپ کا ذکر بڑی شرح و بسط سے آیا ہے۔ تورات کا بیان ہے کہ حضرت نوح (علیہ

لسلام) کی آٹھویں پشت میں فجور پیدا ہوئے۔ ان کے بیٹے تارح (آزر) اور آزر کے بیٹے حضرت ابراہیم (علیہ السلام)۔ آزر کا خاندان کلدانیوں کے شہر اور میں آباد تھا۔ اس زمانے میں کلدانیوں (بابل) کا تمدن اپنے اوج پر تھا۔ اس تاریخی قیاس کے مطابق آپ کا زمانہ قریب ۲۲۰۰ ق۔ م قرار دیا جا سکتا ہے۔ آپ کی قوم بت پرستی اور ستارہ پرستی میں مشہور تھی۔ خود آپ کے والد ایک بہت بڑے پجاری (آدار) تھے۔ آپ نے اپنی دعوت توحید کا آغاز خود اپنے گھر (ولد) سے شروع کیا (۲۱)۔ باپ نے اس کے سخت مخالفت کی (۲۲)۔ پھر آپ نے قوم کو مخاطب کیا اور واضح الفاظ میں انہیں بتایا کہ وہ کس ضلالت میں مبتلا ہیں (۲۳) یہ کشمکش اس حد تک بڑھی کہ آپ نے ایک دن اُن کے مندر میں جا کر بنوں کو توڑ دیا (۲۴) اس دوران میں خود بادشاہ کے ساتھ بھی آپ مکالمہ ہوا جس میں آپ نے اُسے دلائل و براہین سے لاجواب کر دیا (۲۵)۔

ان ہی درجے شکستوں سے قوم کے دل میں آتش انتقام بھڑک اُٹھی اور وہ آپ کی جان کے لاگو ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام تدبیر کو کام کر دیا اور آپ (اپنے بھتیجے حضرت لوطؑ کے ساتھ) من مہام سے شام کی طرف ہجرت کر گئے (۲۶) اور فلسطین میں اقامت پذیر ہو گئے۔ آپ نے اپنے بیٹے (حضرت) سحلی (علیہ السلام) کو فلسطین میں بسایا اور دوسرے بیٹے (حضرت اسمعیل علیہ السلام) کو ساتھ لیکر خدا کے حکم سے وادی غیر ذی زرع (حجاز) میں حانہ کعبہ کو تعمیر کیا (۲۷)۔ اور حضرت اسمعیل (علیہ السلام) کے سپرد اس کی تولد کی۔ حضرت اسمعیل (علیہ السلام) کی شایح میں تمام اسوائے ہنسی اسرائیل مبعوث ہوئے اور شاخ اسماعیل (علیہ السلام) کے گل برسیدہ نبی اکرمؐ و آلہ شہابی عارم ہوئے۔

یہ تھے حضرت ابراہیم (علیہ السلام) جن کے متبعی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اِنْ اَبْرَہِیْمَ کَانَ اُمَّیَّةً فَابِتَّ اِلَیْهِ حَنِیْفًا۔ وَلَمْ یَتَّکِبْ مِنْ اِلٰہٍ شُرَکَآءَ (۱۳۰) بلاشبہ۔ ابراہیم (اپنی شخصیت میں ایک فرد نہیں بلکہ) پوری امت تھا۔ اللہ کے حضور جھکا ہوا۔ اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھا، نیز دیکھئے صفحہ ۱۸۰۵ جہاں عنوان ابراہیمؑ

اب ق

اَبَتِیْ اَلْحَبِیْدُ اَبْتَوْا اِبَادًا۔ غلام کا (اپنے قرائض کو چھوڑ کر) بھاگ

جان۔ یعنی وہ اس سے کوئی سخت کام بیا جا رہا ہو اور نہ ہی سے کیسی قسم تارح۔ رابع۔ معجزہ

کا خوف ہو۔ اس کے باوجود اس کا چمکے سے بھاگ جانا*۔ ثواب صدق حسن خاں نے لکھا ہے کہ جن الفاظ میں بٹا اور حمزہ ساتھ آئیں ان میں توحش۔ نفرت۔ بعد اور حدائی کا مفہوم ہوتا ہے۔ آتی میں یہی کیفیت ہے۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی غلام کا بھاگ جانا نیز کسی معاملہ میں تشدد دینا ہیں۔

الآبق*۔ اہل قرآن منصفی سے احتراز کر کر بھاگ جائے والا یا چھپ جائے والا۔ تائبی الشیء۔ وہ کسی شے کو ناگوار سمجھتے ہوئے اس سے کنارہ کش ہو گیا۔ عتبد آبق*۔ بھاگ جائے والا علام*۔

قرآن نے حضرت یونسؑ کے متعلق آبق کا لفظ استعمال کیا ہے (اذ آبقؑ الیٰ المثلکب المشججون۔ جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگا (یونسؑ) رسول کو اس مشن دیکر اس کی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا۔ اسے اس مشن کی تکمیل میں ہزار مشقین اٹھانی پڑتیں، وہ کسی حالت میں بھی اپنی جگہ نہیں چھوڑتا تھا۔ لیکن جب مشیت خود دیکھتی کہ اس کا اس جگہ زیادہ عرصہ کیلئے دھن اس مشن کیلئے مفید نہیں ہو اسے اس مقام کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جائے گا حکم مل جاتا۔ اسے حضرت کہتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یونسؑ (علیہ السلام) نے جب دیکھا کہ ان کی قوم سرکشی سے باز نہیں آئی تو انہوں نے خود ہی فیصلہ کر لیا کہ یہ ساحول پیغام خداوندی کے لئے سازگار نہیں رہا۔ اسلئے وہ قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ چونکہ ان کا یہ فیصلہ مشیت کے پروگرام سے قبل از وقت تھا (اور انہوں نے خدا کے حکم کا انتظار کئے بغیر اسی جگہ چھوڑ دی تھی) اسلئے ان کے اس عمل کیلئے آبق کہا گیا۔ یعنی اپنے فریضہ منصبی کو چھوڑ کر چلا گیا۔ واضح رہے کہ یہ خدا کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں تھی۔ اپنا اجتہادی فیصلہ دیا۔ لیکن چونکہ یہ فیصلہ مشیت کے پروگرام کی رو سے ذرا قبل از وقت تھا اس لئے خدا نے اسے پسند نہیں کیا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک رسول کی زندگی کس قدر احکام خداوندی کے تابع ہوتی تھی اور جن معاملات میں فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہوتا تھا ان میں رسول اپنی طرف سے ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ دوسرے معاملات میں البتہ اسے آزادی ہوتی تھی کہ وہ وحی کے دئے ہوئے اصولوں کی روشنی میں اپنا پروگرام آپ مرتب کرتا جائے۔

ا ب ل

”لَا يَلْ يَلْ“ و ”لَا يَلْ“۔ اونٹ۔ یہ کثیر تعداد میں اونٹوں کیلئے آتا ہے اور اس کا واحد اس لفظ سے نہیں آتا (۱۴۵)۔ بادل کو بھی اونٹ سے تشبیہ دیتے ہیں۔ چنانچہ قرآن میں جو ہے ”أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَيْنَا“ ”لَا يَلْ“ کیلئے ”خَلِيقَتُ“ (۱۴۶) ”کیا یہ لوگ ایل کی طرف نہیں دیکھتے کہ انہیں کس طرح پیدا کیا گیا؟“ اس میں ”لَا يَلْ“ کے معنی بادل بھی ہو سکتے ہیں*۔

ایل ”آہا بیٹس“۔ گلہ در گلہ اونٹ۔ ”طِيرٌ آهًا بِبَيْلٍ“ (۱۴۷) ”جھنڈ در جھنڈ پرندے“۔ ”لَا يَتَانِكُ“۔ ”لَا يَشِيلُ“۔ ”لَا يَتُولُ“۔ ”لَا يَمَالُ“۔ ”پرندوں، گھوڑوں اور اونٹوں کی ٹکڑی جو بے در بے پکے بعد دیکرے آتی ہے*۔

آہل۔ وہ متوحش ہو گیا۔ جن الناط میں یا اور ہمرہ ساتھ آئیں ان میں توحش، نفرت، بُعد اور جدائی کا مفہوم مضمر ہوتا ہے*۔ ”ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے پیادے معنی تین ہیں۔ اونٹ۔ کافی ہو حانا۔ اور بوجہ اور غلبہ“۔

ا ب و

آباء۔ ”آب“ کی جمع ہے۔ آب اصل میں آبؤ تھا۔ ”آلآب“۔ باپ۔ وہ شخص جس سے اس کی نوع کا کوئی دوسرا شخص پیدا ہو یا وہ شخص جو کسی شے کی ایجاد، اصلاح یا ظہور کا موجب ہو۔ مربی۔ وصی۔ چچا وغیرہ کے لئے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ ”نر عمر اور مرتبہ کے لحاظ سے عربی آدمی کو بھی آب“ کہلاتے ہیں۔ ”آبؤئہ“ ”آبؤا“۔ میں نے اس کی تربیت کی۔ ”نآ“ ”بتاہ“ اس کو باپ بنا لیا***۔

قرآن میں آباء کا لفظ آیا و اجداد (اسلاف) کے لئے آیا ہے۔ ”مَا آَلُفْنَا عَلَيْهِ آبَاؤُنَا“ (۱۴۸) ”جس پر ہم نے اپنے اسلاف کو پکارا“۔ اور باپ چچا اور دادا کیلئے بھی۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں ہے کہ جب حضرت یعقوبؑ نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عودیت اختیار کرو گے، تو انہوں نے کہا کہ ”نَعْبُدُ اللَّهَ تَعَالَى“ ”وَاللَّهُ آتٌ نِّكَتٌ“۔ ”بُرْهَانٌ“ ”وَأَسْمَعِيلُ“ ”وَأَسْحٰقُ“ (۱۴۹) ”ہم تیرے لئے۔ اور تیرے آباء ابراہیم۔ اسماعیل اور اسحاق کے الہ کی عودیت اختیار کریں گے“۔ حضرت اسحاقؑ حضرت یعقوبؑ کے والد تھے۔ حضرت اسماعیلؑ ان کے چچا اور حضرت ابراہیمؑ ان

* تاج۔ راجب** اس کے قرآنی مفہوم کیلئے دیکھئے۔ ”نور اللمع“ ص ۱۰۰۔

*** العلم الخفاء*** محیط۔

کے دادا تھے۔ ان سب کے لئے آباء کا لفظ آیا ہے۔ سورہ یوسف میں آہو یٰہر آیا ہے جس کے معنی ماں باپ (زولدین) ہیں (۱۶)۔ باپ کو بیکارنے وقت ہا آہی کی بجائے یٰہر بھی کہتے ہیں* (مثلاً ۱۲ میں)۔ آلا یا۔ آلاب کی ایک لغت ہے۔ اس کے معنی ہیں باپ۔

اب ی

آہی الشئی یٰہر۔ کسی چیز کو نہ پسند کرنا۔ کسی چیز سے رکتا۔ باز رہنا۔ شمت سے انکار کرنا۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ یہی اس کے بنیادی معنی ہیں۔ آہرہ۔ آہاء۔ سن التقطام۔ اسے کھانے سے کراہت ہو گئی۔ رحل آہاں*۔ وہ شخص جو کھانا کھانے سے باز رہے۔ آلا یا۔

کراہت۔ نفرت۔ امتناع۔ تکبر۔ نخوت کو کہتے ہیں۔ یعنی کسی بات کو اپنے شایان شان نہ سمجھنے ہوئے اسے ہائے استعصار سے ٹھکرا دینا اور پھر اپنی اس روش پر یضد فائیم رہد۔ آلا یہی شیر کو کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنی سرخی کرتا ہے اور کسی کے کہنے پر نہیں جلتا**۔ نواب صدیق حس حان نے لکھا ہے کہ جن الفاظ میں باء و ر ہمزہ ساتھ آئیں ان میں توحش۔ نفرت۔ ہمد و جدا کی کا مفہوم مضمر ہوتا ہے۔ آہی میں یہی کیفیت ہے۔ قرآن میں سجدہ (اطاع) کے مقابلہ میں آہی واستکبر (۲۸) آہ ہے۔ یعنی ابیس حکم حد وندی کی اطاعت سے رکا اور اس نے اس سے سرکشی برقی۔ دوسرے مقام پر ہے وَلَا يَبْأَبُ الشَّيْءُ إِذْ أَمَّا عُوًّا (۲۸۲)۔ "جب گواہ بلانے جائیں تو وہ گواہی دینے سے انکار نہ کریں۔ زمین نہیں" قرآن میں اس کا استعمال ادنیٰ و ر انداز سے بھی ہوا ہے۔ سورہ ہٰی اسرائیل میں ہے کہ ہم نے قرآنی حقائق کو مختلف انداز سے پیش کیا ہے سکن قباہی اکشتر الناس الا کسفتورا (۲۸۲)۔ "کثر لوگ ایسے ہیں جو کفر و انکار کے سوا ہر چیز سے باء کرے ہیں۔ یعنی وہ اس پر غور و فکر کرے و ر اس طرح اس سے رہ نہائی حاصل کرے سے رکے دھتے ہیں و ر اس کے حقائق سے انکار کئے چہ حیات ہیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں ہے وَيَأْتِي اللَّهَ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعَ نُّورَهُ (۲۸) "لہ کسی بات کو قبول نہیں کرتا جزاں کے کہ وہ ہے نور کو مکمل کر کے رہے، ان مثالوں سے واضح ہے کہ آلا کے ساتھ اس لفظ کے معنی یہ ہونے ہیں کہ اس کے سوا اور کچھ ملاحود و مطوب نہیں۔ سورہ کہف میں حضرت

موسىؑ اور ان کے رفیق سفر کے قصہ میں ہے فَآبَوْا أَنْ يَضَيِّعُوهُمَا
(۱۸) ”بسنی واسوں نے (انہیں حقیر سمجھتے ہوئے) ان کی مہمانداری
کرنے سے انکار کر دیا۔“

ا ت ی

آتی - پآ تی۔ کے معنی ہیں آنا۔* - راعب کے نزدیک لائیان*۔
سہولت کے ساتھ آئے دو لہتے ہیں*۔ صاحب محیط نے آتی لاء کی
مثان دی ہے جس کے معنی ہیں پانی کا راستہ آسان کر دیا**۔ مآ بیگا۔ ضرور
آئے والا (گویا اچکا ہے) (۱۹)۔ مآ تیگا اصل میں مفعول کا صیغہ ہے جس
کے معنی آس چیز کے ہیں جس کے پاس آیا جانا ہے یا وہ چیز جو آئی ہوئی ہو۔
اس اعتبار سے اس کا صحیح مفہوم یہ ہوگا کہ خدا نے جو قانون مقرر کر
دیا ہے ہر شے اس تک پہنچ کر رہتی ہے۔

آتی لائیان الشیء کے معنی ہیں اس کی طرف کوئی چیز بھیج دی۔
تبی فلالاً نشیا۔ اس نے اسے وہ چیز دیدی*۔ زمخشری نے کشاف میں لکھا ہے
کہ ائتاء*۔ اعطاء کے معنوں میں بکثرت آنا ہے مگر ائتاء کے معنی
در حقیقت حاضر کرنے کے ہیں۔ راعب نے اسی لئے کہا ہے کہ قرآن میں
صدقات وغیرہ کے لئے ائتاء ہی کا لفظ آیا ہے۔ اعطاء کا لفظ نہیں آیا۔
اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ صدقات سہولت سے دیے جا سکیں اور اس کی
ضرورت نہ پڑے کہ اس کی تفتیش کی جائے کہ فلال آدمی نے کیا دیا ہے*۔
اس کی وضاحت کے لئے دیکھئے صدقات*۔ عروان ص۔ د۔ و)۔ صاحب
تاج العروس نے مختلف اقوال سے بتایا ہے کہ اعطاء اور ائتاء میں فرق
یہ ہے کہ اعطاء میں دیے والے کی پوزیشن اس سے ذرا بلند ہوتی ہے جسے
دیا جائے لیکن ائتاء میں یہ بات نہیں ہوتی۔ بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ جسے دیا جائے اس کی پوزیشن دینے والے سے ذرا بلند ہی ہو۔ یا کہ
ار کم برابر ہو (لیکن اسے ہم قاعدہ کہہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ قرآن میں
بعض جگہ ائتاء اور اعطاء کے لفاظ میں فرق بھی استعمال ہونے
عیں۔ مثلاً سورۃ توبہ میں ہے فَإِنْ أَعْطُوهَا رِضْوَانًا.....
وَلَوْ أَنَّهُمْ رِضُوا مَا نَبْهَمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ..... (۲۰)۔ ”سو
اگر انہیں ان (صدقات) میں سے دینا چائے تو رضى ہو جائے ہیں۔.....
ور (کیا اچھا ہونا) اگر وہ اس پر رضى ہو جائے ہو کچھ اللہ اور اس کے
رسول نے انہیں دیا تھا۔“

قرآن میں مالِ فتنے کی تقسیم کے جس میں ہے کہ "وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا" (۱۰۷) - جو کچھ تمہیں رسول دے آئے لے لو اور جس کے لئے روک دے اس سے روک جاؤ۔ اس کی تشریح (۱۰۸) میں ہے جہاں فرمایا - "وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آلَيْنَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ" - اس کا مطلب یہ ہے کہ سال فتنے اور مال غنیمت کے متعلق اصول یہ نہیں کہ جس نے جو لوٹ لیا وہ اس کی ملکیت ہو گیا۔ یہ سارا مال نظامِ خداوندی کی ملکیت ہونا ہے اور اس کی تقسیم مرکزِ نظام کی طرف سے ہوتی ہے۔

سورہ آل عمران میں یہ لفظ نزع کے مقابلے میں آیا ہے جس کے معنی لے لینے کے ہیں۔ "ثَوَّ تَبَى الْعَمَلُكَ مِّنْ نَّشَاءٍ وَتَنْزِعُ الْعَمَلُكَ مِمَّنْ نَّشَاءٍ" (۱۰۹) - "تو جسے چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے" (اس کی تفصیل "مشیت" کے ماقبحت عنوان میں ہے۔ اُمیں دیکھئے)۔ "أَنَّىٰ تَرْجُلُ" - اس نے کوئی کام کیا۔ عمل کیا۔ قرآن میں ہے "لَا يَفْلَحُ السَّاعِرُ حَتَّىٰ أَتَىٰ (۱۱۰) - اس کے معنی یہ ہیں کہ ساحر خواہ کچھ ہی کیوں نہ کرے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بالمشلا سورۃ الشعراء میں ہے "آتَا ثَوْنٌ لِّذِكْرَانِ مِّنَ الْعَالَمِينَ" (۱۱۱) - "ہم دنیا جہاں سے الگ مردوں کے ساتھ نہ فعلی کرتے ہو"۔

صاحب تاج العروس نے یہ بھی لکھا ہے کہ اِيتَاءٌ اور اِعْطَاءٌ میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ اِيتَاءٌ کے معنی یہ ہیں کہ جسے کچھ دیا جائے وہ اس تک پہنچ جائے اور وہ اسے قبول بھی کرے۔ برعکس اس کے اِعْطَاءٌ کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ کسی کو دیا جائے ضروری نہیں کہ وہ اس تک پہنچ بھی جائے یا وہ اسے حاصل بھی کرے۔ اس اعتبار سے قرآن میں جو کہا گیا ہے کہ "كَلَّا نُمِدُّهُمُ وَلَا نَرْوُهُمُ لَآءٍ مِّنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا" (۱۱۲) - تو اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا کی طرف سے جو (کچھ عطا ہوا ہے وہ عام ہے۔ لیکن خدا اسے ہر ایک تک براہ راست نہیں پہنچاتا۔ اسے حاصل کر لینے کے لئے خود جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ نیز یہ کہ کسی کو اس کا حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان بخشائشوں کو عام انسانوں تک نہ پہنچے دے اور راستے میں روک کر کھڑا ہو جائے۔

تاج العروس نے یہ بھی لکھا ہے کہ تَحْيَانٌ کے معنی ہلاک کر دینے کے بھی ہیں۔ مثلاً قرآن میں ہے "فَأَنهٖمُ اللَّهُ مِّنْ حَتِّ لِمُ يَحْضِيحُوا" تاج -

(۵۹)۔ ”اللہ نے انہیں اپنے انداز سے ہلاک کر دیا جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا“۔

ا ث ث

”اَثَّ ثَثٌ“۔ ہر چیز کا بڑا حصہ۔ مالِ کثیر۔ گھر کا سامان۔ ہر قسم کا مال مثلاً۔ اونٹ۔ بکریاں۔ غلام وغیرہ۔ ”ثَثَّةٌ“ اس کا واحد ہے۔ اَثَاثٌ گھر کے بنے سامان کو کہتے ہیں۔ معنی لے لکھا ہے کہ یہ لفظ عربی زبان کیلئے استعمال ہوتا ہے جو گھر کی ضروریات کیلئے بنایا جائے۔ نہ کہ تجارت کی غرض سے۔ ابنِ درید نے لکھا ہے کہ اَثَاثٌ اَلْسَيْبِ سے مراد ہوتی ہے اَلْمَتَاعُ اَلْجَيِّدُ۔ گراں قدر سامان۔ ابنِ فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی اجتماع اور نرمی کے ہوتے ہیں اور اَثَاثُ النَّسْتِ اَثَاثٌ معنی ہوتے ہیں، ہودے بہت کثیر ہو گئے۔

قرآن میں اَثَاثًاوَلَمْ يَسْتَأْذِنْ (۱۱۰)۔ یعنی ساز و سامان۔

ا ث ر

”اَلَا تَرٰ“۔ کسی کھنڈر وغیرہ کا باقی رہ جانے والا حصہ۔ ”اَلَا تَرٰ“ زخم کا نشان جو اس کے اچھا ہو جانے کے بعد باقی رہ جاتا ہے۔ ”اَلَا تَرٰ“ تَبْرُؤٌ۔ وہ حانور جس کے چلتے سے زمین پر بڑا سا نشان پس جائے۔ اَلْبُحْرُؤُ ثَوْرٌ وَالْبَحْرُؤُ۔ لوہے کا ایک آلہ جس سے اونٹ کے قلوے میں خاص نشان بنا دیتے ہیں کہ اگر وہ کہیں گم ہو جائے تو اس نشانِ قدم سے اسے تلاش کر لیا جائے۔***

صاحبِ محیط نے لکھا ہے کہ اَثَرٌ کے چار معنی ہوتے ہیں۔ (۱) نتیجہ ہو کسی چیز سے حاصل ہو۔ (۲) علامت۔ (۳) خبر۔ (۴) حکم جو کسی چیز پر مرتب ہو۔*

قرآن میں ہے فَانْظُرْ اِلَى اَثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ (۵۰) یہاں آثار کے معنی نشانیاں یا علامات ہیں۔ سورہ فتح میں اَثَرِ السُّجُودِ (۲۹) آیا ہے۔ یعنی اطاعتِ خداوندی سے جو قلبی سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے اس کے آثار ان کے چہرہ سے نمایاں ہیں۔ سورہ یوسف میں ہے اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَاَثَارًا فِی الْاَرْضِ (۲۱)۔ دوسری جگہ سورہ یوسف میں قَدَمُؤَاکِلِہِمْ اَثَارُہُمْ آیا ہے (۲۲) یعنی جو وہ آگے بھیجتے ہیں اور جو پیچھے چھوڑتے ہیں۔ سورہ کہف میں ہے عَنکِی اَثَارِہِمْ (۱۸)۔ ان کے

* تاج و محیط۔ ** کتاب الاشتقاق۔ *** تاج۔ ** محیط۔

پیچھے۔ اسی سورۃ میں آگے چل کر ہے۔ "فَارْتَدَّ عَلَیْهِ اَثَارُ هِمَّاهِ" (۱۸)۔ اپنے نقوش قدم پر پیچھے کی طرف لوٹے۔ سورۃ حدید میں ہے۔ "ثُمَّ فَعَقَبْنَا عَلَیْهِ اَثَارَ هِمِّهِ بِرُسُفِنَا" (۲۷)۔ پھر ہم نے ان کے نقوش قدم پر ان کے پیچھے اور رسول بھیجے۔ اس سے اس کے معنی مسلک و مشرب کے آئے ہیں (یعنی کسی کے پیچھے پیچھے چلنے کے) ابن فارس نے کہا ہے کہ "اَثَرٌ" کے معنی پیچھے چلنے اور پیروی کرنے کے ہوتے ہیں۔ اس میں "اَثَرٌ" اور "اَثَرٌ"۔ دونوں آئے ہیں۔ سورۃ طہ میں سامری کا قول ہے کہ "فَعَقَبْتُ" "تَبَصُّعٌ" میں "اَثَرُ الرَّسُولِ" (۲۶) جس نے رسول (حضرت موسیٰ) کے مسلک و مشرب سے تھوڑا سا حاصل کیا تھا۔ سی طرح حضرت موسیٰ کا قول ہے۔ "عَمَّ اَوَّلَاعِ عَلَیْ اَثَرِی" (۸۵)۔ وہ میرے نقوش قدم (مسک) پر ہیں۔ سورۃ احقاف میں ہے "اَثَرَةٌ مِّنْ عِلْمِ" (۱۰)۔ اس کے معنی علمی دلیل کے ہیں۔ (یعنی جو کچھ علم میں سے باقی رہ جائے)

"اَثَرٌ"۔ نشان زدہ کر کے لیے مخصوص کر لینا یا کسی دوسرے کے لیے مختص کر دینا۔ اسی سے "اِثْتَارٌ" ہے جس کے معنی ہیں کسی کو اپنے اوپر ترجیح یا عاقبت دینا۔ ابن فارس نے بھی ان معانی کی تائید کی ہے۔ پہلے معادن میں سورہ اعلیٰ میں ہے "بَلْ تُوْثِرُوْنَ" "وَالْحٰیضٰوْہِ الدَّہٰثِیْنَ" (۸۶)۔ یہ قرینی مفاد۔ صرف طبعی زندگی کے انفرادی مفاد۔ کو اپنے لیے ترجیح دیتے ہیں۔ نیز (۸۸)۔ اور دوسرے معنوں میں سورۃ حشر میں ہے "تُوْثِرُوْنَ" "وَنَ عَلَیْ اَنفُسِہِم" (۹۱)۔ وہ دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں۔ سورۃ یوسف میں ہے "لَقَدْ اٰتٰہُ کِتٰبَہُ عَلَیْہِ" (۱۲)۔ خدا نے تمہیں ہم پر فضیلت دی ہے۔ سورہ طہ میں ہے "لَنْ تُوْثِرَ کِتٰبَہُ عَلَیْ مٰتِ حٰثِہَا" (۲۰)۔ جو ہمارے پاس آچکا ہے تجھے ہم اس پر ترجیح نہیں دیں گے۔

"حِیْثٌ" "مٰثُورٌ"۔ ایسی بات جس کی لوگ ایک دوسرے کو خبر دینے چلے آ رہے ہوں * ابن فارس نے لکھا ہے کہ "اَلْحِثَّ" "شُورٌ" اس کوئی کو کہنے۔ ہیں جو پہلے بنا ہوا ہو پھر زمین کے نیچے دب گیا ہو لیکن جب کوئی وہاں پہنچے تو ڈول و رسی کے نشانات پائے۔

ا ث ل

"اَلَا تَلٰ"۔ حیاؤ کا درخت۔ * وہ درخت جسکی حد خوب مضبوط ہو۔
بن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز کی اصل اور اس کے
* ماچ۔ ** راجب

مجتمع ہونے کے ہیں۔ یعنی پختہ بنیاد ہونا۔ قرآن میں اَثْمُ (۳۶) جھاؤ کے معنوں میں آیا ہے۔

ا ث م

”لا یُثَمُّ“۔ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو ٹکان کی وجہ سے مضمعوں ہو چکی ہو اور اسلئے بہت آہستہ آہستہ چلے۔ اُثْمُوْا ثَمَّ۔ وہ اونٹ جو اضمحلال کی وجہ سے چلنے سے جواب دے جائے۔ لہذا اِثْمٌ کے بنیادی معنوں میں اضمحلال۔ افسردگی۔ نوانٹنی کا کم ہو جانا۔ سست روی اور شکستگی کا پہلو ہونا ہے۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی دیر ہونا اور پیچھے رہ جانا ہیں۔ قرآن میں جرم کیلئے اِثْمٌ اور عُذُوْاۤنٌ کے لفظ آئے ہیں۔ ان کے صحیح مفہوم کیلئے (ع۔دو) کا عنوان دیکھئے جہاں عُذُوْاۤنٌ کے مقابلہ میں اِثْمٌ کے مفہوم کی وضاحت کی گئی ہے۔ مقصد اس سے وہ تمام اعمال ہیں جن سے انسانی ذات میں ضعف و اضمحلال پیدا ہو جائے۔ جن سے اسکی قوت عمل میں کمزوری واقع ہو جائے۔ جن سے وہ سفر حیات طے کرنے میں سست گام ہو جائے۔ جن سے وہ دوسروں کے مقابلہ میں پیچھے رہ جائے۔ اس کے لئے قرآن نے خُمْرٌ اور مَیْسِرٌ کی مثال دی ہے جہاں کہا ہے کہ ان میں فائدہ تو ضرور ہے لیکن ان سے انسان کے فوائد علیہ میں جو اضمحلال پیدا ہوتا ہے۔ سکے نقصانات اس فائدہ کے مقابلہ میں بہت زیادہ ہیں۔ وَرَثَتُهُمْ اَکْثَرُ مِمَّا کَفَرْتُمْ بِهِنَّ (۱۶۹)۔ خُمْرٌ (نشہ آور اشیاء) کے ان اثرات سے کون ناواقف ہے جن سے انسان کی قوتیں آہستہ آہستہ مضمحول ہو جاتی ہیں۔ اسی لئے ”جنت کی شراب“ کے متعلق کہہ رہا ہے کہ اس میں نَارٌ اِثْمٌ نہیں ہوگی (لَا تَعُوْا فِیْہَا وَلَا تَنَاسُوْا فِیْہَا)۔ یعنی اس سے قویٰ مضمعوں نہیں ہونگے بلکہ ان کی کمی پوری ہو جائیگی۔ لَا یَسْمَعُوْنَ فِیْہَا نَعْوَاۤوًا وَلَا تَنَاجَیْمًا۔ اِلَّا قِیْلًا مِّنْ سَلٰمٍ سَلٰمًا (۲۰۵)۔ باقی رہا مَیْسِرٌ۔ سو یہ لفظ مَیْسِرٌ سے ہے (دیکھئے عنوان ی۔س۔ر)۔ مَیْسِر کے معنی ہس آدمی (بائس ہاتھ کا کھیل) لہذا مَیْسِرٌ ہر س آمدنی اور دولت کو کہتے ہیں جو بغیر محنت کئے حاصل ہو جائے۔ اس قسم کی دولت سے جس طرح انسان کے فوائد علیہ میں اضمحلال پیدا ہوتا ہے اور انسان محنت کر کے کمائے کے قابل نہیں رہتا وہ بھی کسی سے مخفی نہیں۔ اس لئے سود خوار کو بھی اِثْمٌ کہا گیا ہے۔ (۲۴۶)۔

(ع۔دو) کے عنوان میں عُذُوْاۤنٌ کے معنی یہ بھی بتائے گئے ہیں کہ ان سے مراد ایسے جرائم ہیں جن کے اثرات متعدی ہوں۔ یعنی ان سے معاشرہ کے دوسرے افراد بھی اثر پذیر ہوتے ہوں۔ اس بنا پر اِثْمٌ کے معنی ہونگے ایسے جرائم جن کا اثر انسان کی اپنی ذات تک ہی محدود رہتا ہو۔ مثلاً ایک * تاج ۔

شخص امیون کھا کر چپکے سے لیٹے رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اسکے اس عمل کا اثر اسکی ایسی ذات تک محدود ہے۔ لیکن قرآن کی رو سے یہ بھی جرم ہے۔ اسلئے کہ اسکے نزدیک زندگی کا مقصود انسانی ذلت کا نشوونما ہے لہذا ہر وہ کام جس سے انسانی ذات میں ضعف و اضمحلال پیدا ہو جرم ہوگا خواہ وہ انسان کے اپنے ہاتھوں سے ہی پیدا کیوں نہ ہو۔ قرآن کی رو سے انسان کا خود اپنے آپکو نقصان پہنچانا بھی جرم ہے۔ خود کشی بھی قتل نفس میں شامل ہے اور اسلئے اثم* میں داخل۔ اور زنا کے وجہ اثم ہوئے کے لئے نوکسی ثبوت اور شہادت کی بھی ضرورت نہیں۔ اسلئے قتل نفس اور زنا کے لئے کہا گیا ہے کہ مَنْ يَفْعَلْ دَالِيكَ يَلْقَ أَثَامًا۔ (۲۸)۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو بغیر محنت کے مفت میں دولت حاصل ہو جائے (خواہ وہ کسی طریق سے ملے) اور وہ کسی کو نقصان بھی نہ پہنچائے۔ تو وہ بھی لاثم* ہے۔ اسلئے کہ محنت نہ کرنے سے اسکے قوائے عمیہ مضحمل ہو جائیں گے اور یہ چیز قرآن کی رو سے جرم ہے۔

یہ ہیں اثم* کے بنیادی معنی۔ اسکے بعد یہ لفظ عمومی حیثیت سے عام جرائم (گناہوں) کے لئے بھی استعمال ہوئے لگا۔ قرآن کے متعدد مقامات میں یہ لفظ ان معنی میں آیا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اس سے بالخصوص ایسے افعال مراد ہوئے ہیں جو اپنے نتائج مرتب کرنے میں دیر لگائیں* (یہ چیز بھی اسکے بنیادی معنوں میں داخل ہے۔ یعنی سب روئے۔ نتائج پیدا کرنے میں تاخیر۔ اہستہ ہستہ نتائج مرتب کرے والے۔ جسے خسر یعنی نشہ آور چیزوں کا استعمال)۔ راعب کے نزدیک اثم* اور ذنب* میں فرقی یہ ہے کہ ذنب* عمداً و سرسہو دونوں طریق پر ہو سکتا ہے لیکن اثم* صرف رادہ ہوتا ہے۔ لیکن اس لفظ کے مفہوم میں بَطْلُو* (دیر نگاہی) کے معنی ضرور شامل ہوئے ہیں**

لاثم* کیلئے (ب۔ر۔ر) کا عنوان بھی دیکھئے کیونکہ قرآن میں یہ لفظ ۱۰۰ کے مقابلہ میں بھی آیا ہے جہاں کہا گیا ہے کہ تَعَاوَنُوا عَلٰی الْبِرِّ وَالتَّقْوٰی وَلَا تَعَاوَنُوا عَلٰی الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (۲) ہر اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے سے معاون کرو اور اثم و عدوان میں تعاون مت کرو۔

ح ج

اَلَا جَبَلٌۢ - اَلَا جَبَلٌۢ - آگ کا بھڑکنا۔ مشتعل ہونا۔ آگ کی آواز کو بھی کہتے ہیں۔ آج۔ یلوج۔ آجٹا۔ وہ تیز چلا۔ سَمِعْتُمْ اَجْتَهْتُمْ۔ مہینے اٹکنے چلنے کی آواز یا مغلوط شور سنا۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی* تاج۔** واغب۔

معنی آہٹ اور شدت کے ہیں۔ ”الْأَجْفَةُ“ - اختلاط و اضطراب - گرمی کی شدت -
 مَاءٌ أَجْجَاجٌ - سخت کڑوا پانی - ”وَهَذَا مِثْلُ أَجْجَاجٍ“ اور یہ سخت کبھاری
 پانی ہے۔ (۱۲ و ۱۵) - أَجْجَاجٌ قِلَانٌ - اس نے دشمن پر حملہ کیا - * نیز دیکھئے صفحہ ۱۸۸
 جلد ہفتم عنوان ۴۶۷

قرآن میں بتا ”جُوجُ“ - مَتَّ جُوجُ کے الفاظ دو مقام پر آئے ہیں۔ (۱۶) اور
 (۱۷) میں۔ اول الذکر ذوالقرنین کے قصہ کے ضمن میں ہے جہاں ایک قوم نے
 اس سے فرود کی کہ بتا ”جُوجُ“ ”وَمَتَّ جُوجُ“ آکر تباہ کاریاں مچا دیتے ہیں
 اسنے آپ ہمارے لئے ایک ایسی دیوار بنا دیں جو انکے حملوں کے لئے روک
 ثابت ہو۔ چنانچہ ذوالقرنین نے وہ دیوار تعمیر کر دی جسکا ذکر سورۃ کہف میں
 (۱۶) آتا ہے۔ دوسرا حوالہ سورۃ انبیاء کا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ”وَحَرَّامٌ
 عَلٰی ثَرِيْمَةٍ اَنْ تَكْنُسَهَا اَنْفُسُهُمْ لَا يَبْرُحُ جُوعُوْنَ“ - حَتّٰی اِذَا فُتِحَتْ
 بَتَّ جُوجُ وَ مَتَّ جُوجُ وَ هُمْ مِنْ حَكْسَلٍ حَدَبٍ يَنْبُسُوْنَ (۱۶-۱۷)۔

یاجوج و ساجوج کا نام توریت میں ملتا ہے۔ چنانچہ حزقیل نبی کی
 پیشگوئی میں ہے (واضح رہے کہ حزقیل نبی کو بخت نصر بیت المقدس کی تباہی
 کے بعد گرفتار کر کے بابل لے گیا تھا جہاں وہ ایران کے بادشاہ سائرس - جسے
 صرآن میں دو لکھنیں آہن کیا ہے - کے زمانہ تک زندہ تھے) ”اور خداوند کا کلام
 سچہ تک پہنچا۔ اس نے کہا اے آدم زدنو جوج کی صرف مسہد کر کے اسکے
 مخالف نبوت کر۔ جوج کی طرف جو ساجوج کی سرزمین کا ہے اور اس - مسک -
 ’وز تو بل - کا سردار ہے‘۔ اسکے بعد یہ الفاظ عہد نامہ جدید (یوحنا کے مکاشفات)
 میں ملتے ہیں جہاں لکھا ہے ”جب ہزار سال پورے ہو چکیں گے تو شیطان
 قید سے چھوڑ دیا جائیگا اور وہ ان قوموں کو جو زمیں کے چاروں طرف ہوگی یعنی
 یاجوج و ساجوج کو گمراہ کرنے اور لڑائے کرینے جمع کر کے نکلیگا۔ انکا شمار
 صغیر کی ریت کے برابر ہوگا اور وہ تمام زمین کی وسعتوں پر چڑھ جائیں گی۔“ یاجوج
 و ساجوج - عربی زبانوں میں گگ (Gog) - مگگ (Magag) کے نام سے متعارف
 ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ یونانی زبان کے نام ہیں اور وہیں سے یورپ کی دیگر
 زبانوں میں آئے۔ یاجوج و ساجوج کو کسی قومیں تھیں، اس کے متعلق محققین
 کی آراء مختلف ہیں۔ لیکن اکثریت کا رخ جس سمت کو گیا ہے وہ یہی ہے
 کہ یہ سکولیا کے علاقہ کے وحشی اور صحرا نورد قبائیں تھے جن کا کام
 سوٹ مار تھا۔ یہ آندھی کے طوفان کی طرح اٹھتے اور اس سیلاب ہلا کے
 سامنے جو کچھ آتا اسے خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جاتے۔ چنگیز خان

اور ہلا کو خاں کے ہلاغریز جھکڑوں سے کون واقف نہیں۔ مسکولیا کا قدیم نام ”موگ“ تھا جو یونان میں میگاگ اور عبرانی میں ماحوج ہو گیا۔ اس علاقہ میں دوسرا قبیلہ ”یواچی“ کے نام سے مشہور تھا جس نے عمرانی میں یا جوج کی شکل اختیار کر لی۔ یہی وہ سطح مرتفع تھی جہاں سے یہ وحشی قبائل پھرے ہوئے دریاؤں کی پرشور طغیانیوں اور تلاطم انگیزیوں کی طرح ملاحہ اقوام کو تباہ و برباد کر دیے (میں ”کگل“ سندھ سے یتسیدون)۔ اگر ان الفاظ کو آج سے مشتق مان جائے تو انکی خصوصیات میں آگ کی شعلہ انگیزیوں، طوفانی دریاؤں کی تلاطم خیزیوں اور تند و تیز ہواؤں کی تباہ کاریاں سب آ جاتی ہیں۔ اشتاق کی رو سے دیکھا جائے تو ذہن اس طرف منتقل ہو جاتا ہے کہ سورہ نبیاء میں اگرچہ نام یا جوج و ماحوج ہی کا لیا گیا ہے لیکن اس سے مفہوم ”ما جوجست و ما جوجیب“ ہے حواء وہ کسی قوم میں ہائی جائے۔ قرآن نے کہا یہ ہے کہ جو اقوام و قوم مذلت میں گر جائیں گی ان کے دوبارہ ابھرنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ بجز ایک صورت کے۔ اور وہ یہ ہے کہ جب دنیا کی یہی قومیں جن میں اپنے ملک سے نکل کر دوسرے ممالک پر چھ جانے کی صلاحیت ہوگی ان ہمسندہ اقوام کے ملکوں میں پہنچیں تاکہ وہاں اپنی استعماریت قائم کریں تو ان کے اس تعادم سے ان کمزور قوموں کی قوتیں بیدار ہو جائیں گی اور انہیں دوبارہ زندگی حاصل ہو جائیگی۔ ہمارا دور اس پر شاہد ہے کہ یورپ کی اقوام کس طرح کمزور اقوام (بالخصوص مسلمانوں کے ممالک) میں پہنچیں تاکہ ان کا خون پیا جائے۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ کمزور اقوام انہی سے پہلی سیکھ کر ان کے مقابلہ میں اٹھ کھڑی ہوئیں اور اس طرح دوبارہ زندگی سے متمتع ہو گئیں۔ اس حقیقت کو اقبال نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ۔

مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے
تلاطم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی برابی

اسی طرح ان ”یا جوج و ما جوج“ اقوام کی تلاطم انگیزیوں ان مردہ اقوام کیلئے حیات نو کا باعث بن گئیں اور یہ حقیقت سامنے آ گئی کہ ”وَحَرَامٌ عَلٰی قَوْمٍ مَّا هُمْ بِأَعْلَمُ بِأَنفُسِهِمْ لَا يَتَرُوعُونَ حَتّٰی إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ مَآ جُوجُ“ وہم ”میں“ کگل ”حد“ یتسیدون (۹۶:۱۵) لیکن اگر ہم یا جوج و ماحوج کو ان کے علاقہ کے ساتھ مخصوص سمجھیں تو اس سے یہ بھی اشارہ نکل سکتا ہے کہ روس کا موجودہ سیلاب

جس کی رو سے وہ ساری دنیا پر چھڑا جانا چاہتا ہے، مسلمانوں کے ممالک کی بیداری کا باعث بن سکتا ہے۔ لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جب مسلمانوں کے ممالک قرآن کا معاشی نظام اپنیں ہاں رائج کر لیں۔

نوٹ :- سورۃ انبیاء کی مندرجہ بالا آیات (۳۶:۱۶۱) میں حنظل کا ترجمہ ”یہاں تک“ کیا گیا ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ حرف بعض ابتدائی حلال کے لئے بھی آتا ہے اور اس کے کچھ معنی نہیں ہوتے۔ دیکھئے ”حرف حنظل“۔

ا ج ر

”لَا جُرَّ“ - کام کا بدلا - ”أَلَا جُرَّةٌ“ - جو کچھ کام کا معاوضہ دیا جائے۔ کرایہ - ”لَشَيْءٍ جَارٍ“ - کسی کو اجرت پر ملازم رکھنا - جیسے سورۃ قصص میں ہے: ”يَا نَسْرُ اسْتَا جِيرٌ“ (۲۸: ۲۸) ”اے میرے باپ - اے اجرت پر ملازم رکھ لے“۔

”أَجْرٌ“ - کاپٹ - اس تعریف کو بھی کہتے ہیں جو بیوی کو شادی کے وقت دیا جاتا ہے (جسے عرف عام میں منہر کہتے ہیں) قرآن میں ہے ”اَتَيْتُ أَجْوَرَ مِّنْ“ (۲۵: ۲۵)۔ یہ مہوم بن نے قمارس کے حوالے سے دیا ہے (دیکھیں ص ۱۸۳)۔ قرآن کریم نے اس قانونِ محکم کو بیان کیا ہے کہ انسان کو جو کچھ ملتا ہے (اس دنیا میں یا اس کے بعد کی زندگی میں) وہ اس کے اعمال (کاموں) کا بدلہ ہوتا ہے۔ جو کام نہیں کرتا اسے معاوضہ بھی کچھ نہیں ملتا۔ یہ جہاں سعی و عمل ہے جس میں مفت خوروں کا کوئی مقام نہیں۔ جس معاشرہ میں کسی شخص کو ہر کام کثی کچھ مل جاتا ہے (بجز اس کے کہ وہ کام کرنے کے قابل ہی نہ رہا ہو) وہ معاشرہ حداثی قوانین کے مطابق متشکل نہیں ہوتا۔

ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ”اجرت (مزدوری)“ اور ٹوٹی ہوئی ہڈی کے جوڑنے کے ہیں۔ مزدوری اجرت کو بھی اس لئے ”أَجْرٌ“ کہتے ہیں کہ اس سے اس کی مشقت کے زخم مندمل ہو جاتے ہیں۔ اس کی پٹخ جانے والی ہڈیوں جوڑ جاتی ہیں۔

[آیت لَا اسْتَنْدَكُم مَّعَلَيْهِمْ أَجْرًا إِلَّا التَّوَدُّةُ فِي التَّغْرُبِ (۲۲: ۲۲) کے سلسلہ میں دیکھئے عنوان (ا۔ ل۔ ل۔ ل) اور (ق۔ ر۔ ب) بالخصوص (ق۔ ر۔ ب)]۔

اج ل

اَلَا جَلٌ - کسی بات کی مدت مقررہ - اَلْتَا جِلٌ - مدت کا تعیین کرنا - مدت مقرر کرنہ - سُوْ جِلٌ - وہ جس کے لئے مدت مقرر کی گئی ہو - تَا جِلٌ - اس نے تاخیر کی - اَجِلٌ اَجَلًا - وہ پیچھے ہوا، سوخا ہوا - اَلَا جِلٌ - عاجل کی ضد ہے - اَجِلٌ - باعث - وجہ - مین - اَجِلٌ - ذَالِکَ (۲۸) اسی وجہ سے ..... اَجِلٌ مدتِ عینہ کو بھی کہتے ہیں اس آخری حد کو بھی جہاں وہ مدت ختم ہو جاتی ہے۔
(وہیں مذکور جہاں)

قرآن میں ہے سَکَلِ اَشَدُّ اَجَلٌ (۲۶) - ہر ایک قوم کیلئے (عروج و نری کی) ایک مدت ہوتی ہے - لیکن یہ اَجَلٌ (مدت) ایک قانون کے مطابق مقرر ہوتی ہے - لَیْسَ اَجَلٌ کِیْتَابٌ (۱۸) "ہر مدت کے لئے ایک قانون ہے" اور وہ قانون یہ ہے کہ مَا یَنْتَفِعُ النَّاسُ قَدِیْمُ کَثُرُی اَلَا رُضْرٌ (۱۱) یعنی جو قوم جس قدر نوع انسانی کے لئے منفعت بخش کام کرے گی اسی قدر اسے بقا نصیب ہوگی -

قرآن نے اقوامِ عالم کے استخلاف و استبدال کے متعلق تفصیلی پروگرام دیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ پہلے قوموں کا عروج و زوال محض اتفاقیہ نہیں ہو جاتا بلکہ ایک محکم قانون کے مطابق ہوتا ہے - وہ کہہ رہے کہ ہر ایک عمل کا نتیجہ تو اسی وقت مرتب ہونا شروع ہر جاتا ہے لیکن وہ محسوس شکل میں ایک مدتِ معینہ کے بعد سامنے آتا ہے - عمل اور اس کے نتیجہ کے اس طرح محسوس شکل میں سامنے آنے کے درمیانی وقفہ کو بھی اجل سے تعبیر کیا جاتا ہے - اسے سہلت کا وقفہ بھی کہا جائیگا - یہ وقفہ بھی قانونِ خداوندی کے مطابق متعین ہوتا ہے جیسے بیج کے درخت بننے تک کی مدت

سورۃ آل عمران میں ہے کہ یہ خدا کے قانون کے مطابق وارد ہوتی ہے اور یہی قانون اس کے لئے مدت مقرر کر رہا ہے - وَمَا کَانَ یَنْتَفِعِیْ اَنْ تَمُوتَ اَلَا بِاِذْنِ اللّٰهِ سَیِّئًا سُوْ جِلًا (۲۴) - کوئی دی حساب خدا کے قانون کے بغیر نہیں مرنے (موت اس کے قانونِ طبعی کے مطابق واقع ہوتی ہے) - اور یہی قانون انسان کی عمر کی مدت کا تعیین کرتا ہے - یہ قانون، قانونِ طبعی ہے جس کے مطابق (مثلاً صحت خراب کر لیسے سے) عمر کم ہو جاتی ہے اور (صحت کا خیال رکھنے اور ہلاکتوں سے بچنے سے) عمر بڑھ جاتی ہے - وَمَا یُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَلَا یُؤَمَّرُ مِنْ عَمَّرٍ اَلَا لَیْسَ کِیْتَابٌ (۳۱) "کسی بڑی عمر والے کو عمر نہیں دی جاتی اور نہ

ہی کسی کی عمر میں سے کمی کی جاتی ہے مگر (یہ سب کچھ) ایک قانون کے مطابق ہوتا ہے، یعنی عمر کا بڑھنا اور گھٹنا سب خدا کے قانون طبعی کے مطابق ہوتا ہے۔

عورت کی عدت کی ميعاد کو بھی آجکلؑ کہا گیا ہے (۱۰۱)۔ وَاِذَا طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنِ أَجَلَهُنَّ (۱۰۲) جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی مدت (عدت) کے قریب پہنچنے لگیں.....

اح د

”لَا أَحَدٌ“ ایک پہلا عدد ”أَحَدٌ“ کوئی ایک۔ اس کا مؤنث ”أَحَدٌ“ ہوتا ہے۔ ”لَا أَحَدٌ“ اللہ کی صفت ہے اور اس معنی میں کسی اور کیلئے یہ لفظ نہیں بولا جاتا۔ ”(أَحَدٌ“ اور ”وَاحِدٌ“ میں فرق کیسے دیکھنے عنوان وح د)۔ ”أَحَدٌ“ میں دراصل یگانہ ہونے (Uniqueness) کا پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں ”فَالْأَحَدُ“ ”لَا أَحَدٌ“۔ اُسکی کوئی مثل و نظیر نہیں۔ یہ کسی کی بیع ترین تعریف ہو سکتی ہے۔ ”أَتَقَحَّصُ“ مجتمع ہوا متفق ہوا۔ ”أَتَحَدُّ“ اسی کا مصدر ہے۔ ”أَسْتَأْ أَحَدٌ“ منفرد اور تنہا ہوا۔

قرآن میں ہے۔ ”وَمَا يُعَلِّمُنِ رُبُّنِ أَحَدٌ“ (۱۰۴) اس کے معنی ہیں ”کسی کو بھی“۔ اور قُلْ ”هُوَ“ اللہ ”أَحَدٌ“ (۱۰۵) میں، ”أَحَدٌ“ کے معنی یگانہ۔ بے مثل و بے نظیر (Unique) ہیں۔ ذات (Personality) کی بنیادی خصوصیت اسکی انفرادیت (Uniqueness) ہوتی ہے اور چونکہ خدا کی ذات، مکمل ترین ہے اس لئے اس میں یہ صفت بھی اپنے انتہائی کمال تک پہنچی ہوئی ہے (فیوض دیکھئے عنوان وح د)۔

اخ ذ

”لَا أَخَذَ“ یہ عطا (دینا) کی ضد ہے۔ یعنی لینا۔ کسی شے کا احاطہ کر لینا۔ بعض عسائے لغت نے کہا کہ ”أَخَذَ“ کے معنوں میں دراصل قہر اور غلبہ کا مفہوم ہوتا ہے اور ہلاک کر دینے اور استئصال (بیٹھکنی کر دینے) کے معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بس سزا دیسے (”مَوْأَخَذَةً“) کے معنوں میں بھی۔ * ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز کو احاطہ میں لے لینا۔ وصول کرنا اور جمع کرنا ہیں۔ ابو عبیدہ نے کہا ہے (بحوالہ ابن فارس) کہ ”لَا أَخَذَ“ حوض جیسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پانی جمع ہو

جائے۔ ”آ“ لا خینڈ“۔ قیدی کو کہتے ہیں۔ ”آ“ لا خیر۔ مژدہ“۔ محاسب کی ہوئی چیز کو۔ ”مآخذ“۔ سدک و منہج کو۔**

قرآن میں یہ لفظ متعدد معانی میں استعمال ہوا ہے۔ مثلاً سورۃ آل عمران میں ہے ”اَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَن لَّا آخِذُوا بِغُلُوبِهِمْ“۔ یہاں اس کے معنی ”قبول کرنا“ ہیں۔ سورۃ یوسف میں یہ لفظ روک لینے یا گرفتار کر لینے کے معنوں میں آیا ہے۔ ”فَخَذُوا مِيثَاقَهُ“ (۱۰۱)۔ ”تو ہم میں سے ہر ایک کو اس کی جگہ روک لے“، سورۃ ہود میں یہ لفظ اس گرفت کے معنوں میں آیا ہے جو اعمال کے نتیجہ میں خدا کے قوانین سکافات کی رو سے ہوتی ہے۔ ”وَلَا يَخْذُ إِلَهُكَ مَا أَخَذَ الْغُرَىٰ“ ”وَعِیٰ نَسْرَاحَهُ“ ”لَا أَخَذَهُ إِلَّا لِمَ“ ”یَدْبِرُ“ (۴۱:۱۰) اور اسی طرح تیرے رب کی ہکڑ ہو رہی ہے جب وہ ان بستیوں کو ہکڑنا ہے جو ظالم ہوں۔ یقیناً اس کی گرفت الم نگیز اور شدید ہوتی ہے،، سورۃ المؤمن میں ہے ”وَمَهَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوا“ (۲)۔ یہاں ”اخذ“ کے معنی ہر قسم کی مخالفت کے ہیں جس سے اس رسول کا شن آگے نہ بڑھنے پائے سورۃ انفال میں ہے ”فَبِمَا أَخَذْنَا“ (۱۰)۔ اس کے معنی ہیں جو کچھ تم نے کیا تھا یا جو کچھ لیا تھا۔ *** سورۃ کہف میں ”تَتَخِذُوا فِيهِمْ حُسْنًا“ (۱۱) میں اس کے معنی اچھے سلوک کرنے کے ہیں۔ یعنی حسن کا رانہ روشن اختیار کرنا۔

ا خ و

”آخِر“ (اس کا مونسٹ ”آخر“ ہے)۔ ”آخر“ ”اول“ کا مقابل ہے۔ ”هُوَ الْآوَّلُ وَالْآخِرُ“ (۱۰) صاحب محیط کے الفاظ میں یہ ایسی چیز کے لئے بولا جاتا ہے جو کسی پہلے آنے والی چیز کے بعد آ رہی ہو لیکن اس کے بعد پھر اس جیسی کوئی اور چیز نہ آ رہی ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ”آخر“ ایک سلسلہ کی آخری کڑی ہوتا ہے۔ یعنی اس نے بعد پھر اس جیسی اور کڑیاں نہیں آئیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اس زندگی کے بعد دوسری زندگی (آخر“ کو ”خاتمی“ ”جَدِيدٌ“ سے تعبیر کیا ہے۔ (۱۰۱:۱۰، ۱۰۲) یعنی وہ زندگی، اس موجودہ زندگی کے تسلسل میں (اس سے ملے ہوئے) ”آئینگی، اس لئے اس لحاظ سے وہ اس کی آخری کڑی ہوگی۔ لیکن اس سے موجودہ طبعی زندگی کی کڑیوں کا خاتمہ ہو جائیگا اور ایک نئے انداز کی زندگی کا آغاز ہوگا۔ اس اعتبار سے وہ ایک نئی زندگی کی پہلی کڑی ہوگی۔

اسی طرح قرآنی انقلاب کے بعد انسانوں کی جو تمدنی زندگی شروع ہوتی ہے وہ بھی اگرچہ سابقہ تمدن سے متصل ہی ہوتی ہے لیکن وہ اس تمدن کی آخری کڑی ہوتی ہے۔ اس سے یک نئے انداز کا نسانی تمدن شروع ہوتا ہے۔

لہذا آخرۃ* کسی سلسلہ کی آخری کڑی کو کہتے ہیں جس کے بعد نئے سلسلہ کا آغاز ہے۔ آخرۃ* الترحیل کےاواہ کے پہلے حصے کو کہتے ہیں جو قادیۃ* الترحیل کی ضد ہے۔ آخرۃ* الثعین آنکھ کے اس کوٹے کو کہتے ہیں جو رخسار سے متصل ہوتا ہے اور قادیۃ* الثعین اس حصے کو جو ناک سے متصل ہوتا ہے۔

* آخرۃ قدّم کی ضد ہے۔ قدّم کے معنی ہیں آگے ہونا۔ لہذا آخرۃ کے معنی ہیں پیچھے ہونا۔ تآخرۃ قدّم کی ضد ہوتا ہے۔ مستقدم اور متاخر کے معنی اس سے واضح ہیں۔ قرآن میں متاخرۃ کے مقابلہ میں ما تلتا خروون (۱۰) بھی آیا ہے۔ مستقدمین کے مقابلہ میں مستأخرون بھی (۱۱)۔

آخر (خامی زیر کے ساتھ) غیر کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔ یعنی جو دوسرے سے مختلف ہو۔ جیسے رحل آخرۃ دوسرا آدمی۔ [دوسرے کے معنی (Second) نہیں بلکہ (Another) یا (Other Than) ہیں] اسی طرح اگر ایک لائن میں کچھ آدمی کھڑے ہوں تو پہلے کے بعد دوسرے آدمی آخر ہوگا۔ اور دوسرے کے بعد تیسرا آخر ہوگا۔ اسی طرح ہر سلسلہ اخیر تک چلا جائیگا۔*

اس کے بعد یہ لفظ آخر مغیرت کے معنوں میں استعمال ہونے لگا۔** معابر کے معنی ہیں جو ایسی پہلی کڑیوں سے مختلف ہو۔ سورہ المؤمنین میں اس لفظ کے یہ معنی بڑی عمدگی سے سامنے آتے ہیں۔ اس میں انسانی پیدائش کے سلسلہ میں کہا گیا ہے کہ سر کی ابتدا مٹی کے حلاجے سے ہوئی۔ پھر صفہ بند اس سے حمل قرار پایا۔ پھر نطفہ سے لوہڑ ہوا۔ لوتھڑا گوشت کے ٹکڑے میں تبدیل ہوا۔ پھر اس میں ہڈیاں بنیں۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھا۔ یہاں تک پیدائش کے وہ مراحل ہیں جو قانون طبیعی کے مطابق سلسلہ وار چمے آتے ہیں۔ اس میں کوئی ایسی کڑی نہیں آتی جو اس قانون کی رو سے سابقہ کڑی سے الگ ہو۔

* آخر کی قلوب الخیر ہے جس کی جمع آخر ہے (۱۲)۔

** ابن فارس نے اس کے بنیادی معنی بھی لکھے ہیں۔

*** ناچ

(حتیٰ کہ اس منزل تک حیوان کے بچے اور انسانی جنین میں بڑی کوئی فرق نہیں ہوتا)۔ اس کے بعد ہے ”ثُمَّ أَنْشَأْنَا لَهُ خَلْقًا آخَرَ“ (۱۳۱) ”پھر ہم نے انسان کو ایک بالکل نئی تخلیق میں اٹھا کھڑا کیا“۔ یہاں خَلْقًا آخَرَ کے معنی یہ ہیں کہ سلسلہ تخلیق کی یہ کڑی سابقہ کڑیوں سے یکسر مختلف ہے۔ اس میں انسانی ذات کی طرف اشارہ ہے جو طبعی قوانین کی پیداوار نہیں ہوتی۔ اسے دو حاضری اصطلاح میں لسانی ارتقاء (Emergent Evolution) کہتے ہیں۔ یعنی جس میں اچانک، غیر متوقع طور پر ایک ایسی تعلق سامنے آ جاتی ہے جو اپنی سابقہ کڑیوں سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔

لہذا ”آخَرَ“ اور ”آخر“ کے معانی کے اعتبار سے انسانی زندگی کا یہ تصور سامنے آیا کہ انسانی پسکر میں آکر زندگی نے اپنی سابقہ کڑیوں سے ایک بالکل مختلف شکل اختیار کر لی۔ اب یہ سلسلہ اس کی طبعی موت تک جاری رہیگا۔ اس کے بعد ایک دوسری زندگی ہوگی جو اگرچہ اس زندگی سے بالکل مصلح ہوگی لیکن اس سے موجودہ کڑیوں کا خاتمہ ہو جائیگا اور اس کے بعد زندگی ایک نیا اسلوب اختیار کرے گی۔ جو لوگ اس زندگی کے متعلق موجودہ زندگی کے قوانین (Physical Laws) کے مطابق سوچتے ہیں انہیں اس پر یقین پیدا نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو دل و دماغ، قدرت کے اچانک انقلابات کی تخلیقی کار فرمائیوں پر نگاہ رکھتے ہیں وہ آخرت پر ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکتے۔ آخرت، اس مستقبل کا نام ہے جو انقلاب آفرینی کے ذریعے ظہور میں آتا ہے، نہ کہ گردشِ دولاہی (کولہسوں کے پس کی حرکت) کے ذریعے۔ یہ انقلاب اس زندگی میں (قرآن کے ذریعے) پیدا ہوتا ہے اور موت کے بعد کی زندگی بھی ایک نئے انقلاب سے ظہور میں آتی ہے۔

قرآن، الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا کے مقابل قیاساً اور آخرت کے الفاظ لاتا ہے۔ مثلاً غِزًیٰ فِی الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَیَوْمَ النِّیْمَةِ ہر دُونِ ..... (۱۸۵)۔ اور اُولَیْکَ الَّذِیْنَ اَشْتَرَوْا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِآخِرَةٍ (۱۸۶)۔ دنیا کے معنی میں قریبی (دیکھئے عنوان د۔ ن۔ و) اسی طرح وہ ہا جیسے کے مقابلہ میں آخرت بھی لاتا ہے۔ مثلاً (۱۸۱۱۹)؛ (۲۰۴۰) میں۔ یعنی پیش ہا افتادہ بمقابلہ مستقبل۔ آخر الامر۔ اسی طرح تَعَجَّلْ اور تَاْخَرْ بھی ایک دوسرے کے مقابلہ میں استعمال ہوئے ہیں (۲۰۴۱)۔ نیز آخرت کے مقابلہ ”اُولَیْ“ (۱۸۱) بھی۔ جیسا کہ پہلے بھی لکھا جا چکا ہے، سورۃ حجر میں مُسْتَقَدِّرِیْنِ کے مقابل مُسْتَأْخِرِیْنِ کا لفظ آیا ہے (۱۸۲)۔ یعنی پہلے چلے جانے والے اور بعد میں آنے والے۔ اسی

کی تشریح دوسری جگہ مآتسبیق میں ”اتقوا اجنہا و مآتسبیق“ نے کر دی ہے۔ سورۃ شعراء میں فی الاخرین (۲۸۶) کے معنی آنے والی نسلیں ہیں۔

لہذا ”آخرت“ کے مفہوم میں پیش یا افتادہ مفاد کے بجائے مستقبل کی خوشگواریاں، موجودہ نسل کے بجائے آنے والی نسلیں (انسانیت عامہ)، انقلاب آفرینی کے ذریعہ ایک نئی زندگی کی نمود، اور اس طبعی زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی کے بصورت، سب شامل ہیں۔

آخِرٌ - یؤخِّرُ - کسی کام کو بعد میں کرنا۔ مٹھوی کرنا۔ سرقول کرنا (عن)۔ مہلت دینا (الی)۔ تاخیر پیچھے رہ جانا۔ دوسرے کے بعد اُنا۔ ”وَمَنْ تَعَجَّلْ فِیْهِ یَتَوَسَّرْ لَہٗ..... وَمَنْ تَأَخَّرْ.....“ (۴۶)۔ ”اور جو جلدی کر کے دودن میں (چلا جائے).... اور جو پیچھے رہ جائے“ قرآن کریم نے جماعتِ مومنین کے متعلق کہا ہے کہ وہ آخرت (مستقبل)

پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی وہ مفادِ عاجلہ (پیش یا افتادہ مفاد) پر گر نہیں پڑتے بلکہ ہمیشہ اپنے سامنے مستقبل کا مفاد رکھتے ہیں۔ جو کسان یسج کے لئے رکھے ہوئے گیموں کو چکی میں پسوا کر اس کی نرم نرم روٹیاں کھا لیتا ہے اس کی آج کی بھوک تو مٹ جاتی ہے۔ لیکن مستقبل (آخرت) میں اس کے لئے مستقل بھوک ہوتی ہے۔ لیکن جو کسان اس یسج کو زمین میں ڈال کر چھ سات ماہ تک براہِ رحمت کرتا ہے اور نہایت ثبات و تحمل سے فصل پکنے کا انتظار کرتا ہے اس کا مستقبل روشن ہو جاتا ہے اور جب یہ سلسلہ ایک چکر باندھ لیتا ہے تو اس کا حال بھی خوشگوار ہو جاتا ہے اور مستقبل بھی۔ یہ اس لئے کہ اسے مستقبل (آخرت) پر یقین تھا اس لئے وہ مفادِ عاجلہ پر لپک نہیں پڑا۔ غور کیجئے۔ دنیا میں وہی قوم زندہ رہتی اور آگے بڑھتی ہے جس کے سامنے مستقبل کی پہچودہی ہو۔ مومنین کو مستقبل پر یقین رکھنے والا کہا گیا تھا۔ لیکن آج اس آسمان کے نیچے جماعتِ مومنین (مسلمان) سب سے زیادہ عاقبت فراموش (مستقبل سے بے نیاز) ہے اور اس لئے سب سے پیچھے۔ حالانکہ اس کا مستقبل اس قدر حدود فراموش تھا کہ اس کا احاطہ اس دنیا کی چار دیواریوں تک محدود نہیں تھا۔ وہ موت کے بعد بھی براہِ آگے چلتا تھا۔

واضح رہے کہ ایک فرد کی زندگی میں ہر آنے والا سانس مستقبل ہے۔ ایک قوم کی زندگی میں آنے والی نسل اس کا مستقبل ہے۔ نوعِ انسانی کے

لئے آنے والے زمانے کی انسانیت (Humanity) اس کا مستقبل ہے، اور ان سب کے لئے اس دنیا کی طبعی زندگی کے بعد، اگلی زندگی (حیاتِ آخرت) مستقبل ہے۔ اس کے بعد سوچئے کہ جب قرآن کریم نے مفادِ عاجلہ کے مقابلے میں آخرت پر یقین رکھنے کی تاکید کی تھی تو اس کا مفہوم کیا تھا؟ یہی کہ فرد ہو یا قوم۔ وہ

- (۱) صرف اہل حال ہی کو نہ دیکھیے۔ مستقبل پر بھی نگاہ رکھیے۔
  - (۲) موجودہ نسل کی بہبود ہی پر قناعت نہ کرے۔ آنے والی نسلوں کی خوش حالی کو بھی پیش نظر رکھیے۔ اور
  - (۳) زندگی اس دنیا کی طبعی زندگی کو نہ سمجھ لے۔ موت کے بعد کی زندگی پر بھی یقین رکھیے۔
- (اس کے ساتھ (د۔ن۔و) کا عنوان بھی دیکھئے)۔

ا خ و

”اَلَاخُ“۔ یہ لفظ آخریتہ* سے مشتق ہے۔ رستی یا آہنی تار کے دونوں سرے زمین میں دبا کر باقی حصے کا جو حلقہ بن جاتا تھا اسے آخریتہ* کہتے تھے۔ اس کے ساتھ جانوروں کو باندھ دیا جاتا تھا۔ لہذا اَخ کے معنی ہوئے ایک حلقہ میں بندھے ہوئے یا ایک کنہونٹے کے ساتھ بندھے ہوئے۔ یہ بندھ بھٹی اور ہر اس شخص کیلئے بولا جاتا ہے جو کسی دوسرے شخص سے قبیہ یا دیں یا صفت یا معاملہ یا محبت میں مشترک ہو*۔ بعض کے نزدیک اس کا مادہ ”وُخِلَ“ ہے جس کے معنی تصد کے ہیں۔ لہذا اَخ* کے معنی ہونگے ہم مقصد**۔ اس کا مؤنث ”خِت“ ہے۔

قرآن کریم میں اِخْوَان* بہقابلہ اَعْدَاء* آیا ہے۔ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً..... قَاتِلْهُمْ بَيْنَكُمْ اِخْوَانًا۔ ”تم ایک دوسرے کے دشمن تھے پھر اس نے اپنی نعمت سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، (۱۰۴)۔ اَعْدَاءُ* انہیں کہتے ہیں جن کے درمیان پھر (Wedge) لگ رہی ہو۔ لہذا اِخْوَان* وہ ہونگے جن کے مابین کوئی چیز حائل نہ ہو۔ قرآن کے الفاظ میں فَتَلَقَّ بِئِنَّ قَلْوُ بِكُمْ (۱۰۴)۔ ”اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی،“ اس اعتبار سے موسیٰ وہ ہیں جن کے قلوب ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح مل چکے ہوں جس طرح بادل کا ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے کے ساتھ گہل مل جاتا ہے***۔ قرآن نے تمام موسیٰ کو اِخْوَانُ*

* محیط ** تاج *** (دیکھئے عنوان ا۔ل۔ف)

قرار دیا ہے۔ اِنْشَاءَ التَّوْبَتِ لَمْ يَخْلُوهُ*۔ ”یقیناً سب مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں،“ (۲۹) جو قرآن کی رسی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا (۱۳۴) ”تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہمے رکھو۔“ یہ ہے جماعت مومنین کے افراد کا باہم گرو صحیح رشتہ۔

قرآن میں ہم قبیلہ افراد کیلئے بھی یہ لفظ آیا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ صَالِحٍ مِّنْهُمْ مِّنَّا لِيُحْيِيَ الْبَالِغَةَ (۲۴)۔ ”ہم نے ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا،“ اور ہم مشرب لوگوں کے لئے بھی۔ جیسے مَبْدُورِ رَيْثِنَ کو اَخْلُوْا اِنَّ الْاَشْيَاءَ طَائِفَاتٌ۔ ”کھا گیا ہے (۱۴)۔ اسی طرح اَحْبَبُ ہم قبیلہ ہورت کو کھا گیا ہے۔ جیسے حضرت مریم کو یَا اَخْتِ هَا رُوْنِ کھا گیا ہے (۲۸)۔ اور مشیل اور ہم مشرب کے لئے بھی یہ لفظ آیا ہے، جیسے (۳۸) میں ہم مشرب اقوام کو ایک دوسرے کی اَخْتِ کہہ کر پکارا گیا ہے۔

۱۵۵

آلَا دُ۔ تعجب۔ گہرا دینے والا معاملہ۔ اچھا۔ آلا دِرِیْدُ جیغنے چلائے اور ہائی گرنے کی آواز کو کہتے ہیں**۔ ہر ناخوشگوار بات جس میں شور و غوغا ہو***۔ یعنی ایسی بات جو لوگوں کو اس قدر ناگوار گذرے کہ اس سے اختلافی خلفشار پیدا ہو جائے اور لوگ طرح طرح کی باتیں کہنے لگ جائیں۔ آدَا لَبْعِیْرُ۔ اونٹ بڑ بڑایا۔ آدَا تَرِ النِّقَاقَةُ۔ اونٹنی کا آہین بھرنا اور رونے کی آواز پسند کرنا۔ آدَا تَرِ الدَّاهِیَّةُ۔ مصیبت نے اسے پریشانی میں ڈال دیا*۔ تَا دَا دَا لَمْ تَرِ مَعَامِلَہٗ سَنَکِیْنِ ہو گیا**۔ قرآن کریم نے عسائیوں سے کہا ہے کہ تم نے یہ عقیدہ وضع کر کے کہ حضرت عسیٰؑ خدا کے بیٹے ہیں۔ جِئْتُمْ شِیْئًا اَدَا (۸۹)۔ ایک نہایت افسوس ناک اور کرب انگیز بات کر دی۔ تم نے ایک بڑا ہی خطرناک اور حقیقت سوز عقیدہ ایجاد کر لیا۔

ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی کسی چیز کا بڑا ہونا (امر عظیم) شدید ہونا اور بار بار ہونا۔ نیز ہدک کر بھاگ جانا ہیں۔

ادریس علیہ السلام

قرآن کریم نے حضرت ادریسؑ کا ذکر انبیاء کرامؑ کے زمرہ میں کیا ہے۔ وَذُكِرَ فِي الْكِتَابِ اِدْرِیْسَ۔ اِنْشَاءً كَانْ صِدْرًا نَّبِیًّا (۱۶)۔ ”اور تو کتاب میں ادریسؑ کا ذکر کر۔ یقیناً وہ سچا نبی تھا،“ (۱۶) نیز (۲۸)

لوکن آپ کا تفصیلی تذکرہ نہیں آیا۔ قیاس یہ ہے کہ آپ کا زمانہ حضرت نوحؑ سے بھی پہلے کا ہے۔ اور آپ کا نام تورات میں حنوک یا اخنوخ ہے۔ اگر آپ حنوک ہی ہیں تو آپ حضرت نوحؑ کے اجداد میں چوتھی پشت پر آتے ہیں۔ کیونکہ تورات نے حضرت نوحؑ کا نسب نامہ یوں لکھا ہے۔ نوح۔ بن لمک۔ بن متوسلح۔ بن حنوک۔ (پیدائش۔ ۲۹:۲۱)۔

۱۰۵

”ادۃ“ کے معنی ہیں قرابت۔ موافقت۔ مل جل کر رہنے کی صلاحیت۔ یا خود میل جول۔ ”ادۃ“ اور ”ادۃ“ کے معنی ہیں مخلوط ہونا۔ موافق ہونا۔ ایک دوسرے میں میل محبت ہونا۔ ”ادۃ“ ”اللہ“ ”ہیئتہم“ ”بۃ“ ”درم“ کے معنی ہیں خدا نے ان کے درمیان موافقت سازگاری اور ہم آہنگی پیدا کر دی۔ ”الادۃ“ ”ام“ ہر موافق چیز کو کہتے ہیں۔ ”یعنی جو مل جل کر رہ سکے۔ اصل میں یہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے روٹی لگا کر کھائی جائے (مثلاً سالن۔ کرکاری وغیرہ) ابن فارس نے اس کے پیادے معنی یہی لکھے ہیں۔ یعنی موافقت۔ محبت۔ مودت۔

”الادۃ“ ”گندم“ ”گون رنگ کو کہتے ہیں۔ ”ادۃ“ ”ادۃ“۔ اندرون جلد کو بھی کہتے ہیں (ابن فارس)۔ ”ادۃ“ ”کسی خاندان کا ایسا مثالی فرد جس سے اس کے قبیلہ کو پہچانا جائے۔ ”ادۃ“ ”میں۔ ”جس کی نسبت ”ادۃ“ کی طرف ہو۔ انسان۔

ہمارے ہاں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ”آدم“ جن کے جنت سے نکلنے کا قصہ قرآن کریم کے مختلف مقامات میں آیا ہے (مثلاً ۱) ”نہی تھے۔ قرآن سے اس کی تائید نہیں ہوتی۔ قرآن کریم نے مختلف مقامات پر قصہ ”آدم“ کی جو تفصیل بیان کی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت سے نکلنے والا ”آدم“ کوئی خاص فرد نہیں تھا بلکہ انسانیت کا تمثیلی نمائندہ تھا۔ بالفاظ دیگر، قصہ ”آدم“ کسی خاص فرد (یا جوڑے) کا قصہ نہیں بلکہ خود ”آدمی“ کی داستان ہے جسے قرآن نے تمثیلی انداز میں بیان کیا ہے۔ اس داستان کا آغاز انسان کی اس حالت سے ہوتا ہے جب اس نے ”قدیم (Primitive) انفرادی زندگی کی جگہ پہلے پہل تمدنی زندگی شروع کی۔ ”ادۃ“ کا لفظ خود اس تمدنی زندگی (Social Life) کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ لہذا ”آدمیت“، انسانی زندگی کی اس حالت کا نام ہے جس میں اس نے مل جل کر رہنا شروع کیا۔ اس طرح مل جل کر رہنے سے باہمی مفادات

* تاچ۔ ** محیط۔ *** مزید برآں دیکھئے تفسیر ”ادۃ“ جلد چہارم عنوان ”آدم“

کا تضادم ہوا۔ اس تضادم کا حل تنہا عقل انسانی کے بس کی بات نہ تھی۔
اس کا حل وحی کے ذریعے دیا گیا۔ (تفصیل ان امور کی میری کتاب ”اہلیس
و آدم“ میں ملیگی)۔

قرآن کریم میں البتہ ایک مقام ایسا ہے جس میں آدم کا لفظ
اس انداز سے آیا ہے جس سے مترشح ہوتا ہے کہ وہ کسی فرد کا نام ہے۔ وہ
آیت یہ ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰی اٰدَمَ وَنُوْحًا وَاٰلَ اِبْرٰهٖمَ وَاٰلَ
عِیْمُرٰنَ عَلٰی الْاٰمَالِ الْعٰلَمِیْنَ ..... (۲۴) ”یقیناً اللہ نے آدمؑ اور نوحؑ اور
آلِ ابراہیمؑ اور آلِ عمرانؑ کو (ان کی ہم عصر اقوام پر) فضیلت دی تھی
.....“۔ یہاں آدم کا ذکر حضرت نوحؑ کے ساتھ آیا ہے جس سے ذہن اس
طرف منتقل ہوتا ہے کہ اس سے مفہوم کوئی خاص فرد ہے اور وہ (حضرت نوحؑ
کی طرح) نبی تھے (اگرچہ اصطلاحی کا لفظ قرآن میں غیر نبی کے لئے بھی
آیا ہے۔ مثلاً حضرت مریمؑ کے متعلق۔ دیکھئے (۱۹۱)۔ اور خود آیتِ محمدیہؑ
کے متعلق۔ دیکھئے (۲۳۲)۔ بہر حال جس آدم کا ذکر سورہ آلِ عمران کی
مندرجہ بالا آیت (۲۴) میں آیا ہے وہ ”جنت سے نکلنے والے آدم“ سے
مختلف تھے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ نبی ہوں (اور ان کا نام آدم ہو) قرآن نے
ان کا مزید تعارف نہیں کرایا۔ اس نے سلسلہ نبوت کا آغاز عام طور پر حضرت
نوحؑ کے ذکر ہی سے کیا ہے۔ مثلاً سورۃ نساء میں ہے اِنَّا اَوْحٰیْنَا
لَاٰیٰکَکَ کِتٰمًا وَاَوْحٰیْنَا اِلَیْہِ نُوْحًا وَاَلْتَبٰیْیٰتِیْنَ مٰیْمٰنَہٗ بِعٰدِیْمَہٗ (۱۰۱) اسے
شک ہم نے تیری طرف وحی کی ہے جس طرح ہم نے نوحؑ اور اس کے بعد
کے انبیاء پر وحی کی ....“۔ اگرچہ قرآن کریم سے یہ بھی مترشح ہوتا ہے
کہ قوم نوحؑ میں حضرت نوحؑ سے پہلے اور انبیاء بھی آچکے تھے (دیکھئے
۲۵۔ و ہنواں نوحؑ)۔

ادی (ادو)

اَدَوْتُ مَفْعَلٌ کَذَا۔ تو ایسا کرنے کی تدبیر کرتا رہا *
اسکی اصل آدَاہ ہے جس کے معنی ایسی تدبیر یا ذریعہ کے ہیں جس سے
کسی تک پہنچا جاسکے۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی
معنی کسی چیز کو کسی چیز تک پہنچانے یا کسی چیز کے دوسری چیز
تک خود بخود پہنچ جانے کے ہیں۔

آدَاہ۔ تَاَدِیْتُ۔ اسکو پہنچا دیا۔ اَدِیْتُ دِیْتُہ اس نے اپنا قرص ادا
کر دیا۔ لَا دَاۡءَ اِلَیْہِ اَسْمُہُ۔ قرآن میں ہے وَاَدَاۡءُ اِلَیْہِہٖہٗ بِاِحْسَانٍ
(۱۶۸)۔ ”اور احسان کے ساتھ اسکی ادائیگی کی جائے“۔

نیز اس کے معنی ہیں کسی کے سپرد کر دینا۔ (جیسے امانت واپس کر دی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰؑ نے فرعون سے کہہ تھا اَدُوْا اِلَیَّ رِعْبَادَ قَهْرٍ (۲۸) ”اتھ کے بندوں کو میرے سپرد کر دے۔“ ادا کرے امانت کے لئے یہ لفظ (رِعْبَادَ) میں آیا ہے جہاں کہہ گیا ہے مَنِيْوَرْدٌ اِخْلَرِيْ اَوْ نَمِيْنٌ اَمَّا سَتَهْ۔ ”جس کا اعتبار کیا گیا ہے اسے چاہئے کہ اپنی امانت ادا کر دے۔“

اِذَا

اِذَا۔ حب۔ حسرت۔ حس۔ جگہ۔ کے معنوں میں آتا ہے۔ یہ عموماً زمانہ ماضی (گذرے ہوئے زمانے) کے لئے آتا ہے۔ اِذَا قَتَلَ رَبُّكَ لِلْعَالَمِ اِنَّكَ (۱۱۱)۔ ”جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا،،۔ یا اِذَا يَرْفَعُ اِبْرٰهِيْمُ الْقَوَاعِدَ (۱۲۷)۔ ”جب ابراہیمؑ (اس گھری) پیادیں اٹھا رہا تھا۔“ بعض اوقات یہ ”کیونکہ،، یا ”اس لئے کہ،، کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ مثلاً اِنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذَا طَلَعْتُمْ (۱۲۹) ”ج یہ تمہیں کچھ فائدہ نہیں دیگا کیونکہ تم زیادتیاں کیا کرتے تھے۔“

لین نے صحاح کے حوالے سے لکھا ہے کہ بعض اوقات (اِذَا) زائد بھی ہوتا ہے۔ مثلاً وَاِذَا وَعَدْنَا مُوسٰی اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً (۱۷۱)۔ اس کے معنی ہیں، یہ واقعہ ہے کہ ہم نے موسیٰؑ کو چالیس راتوں کا حکم دیا۔ ایسے مقامات پر اِذَا سابقہ واقعہ میں فعل پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی اس سے ایک نئی بات شروع ہو جاتی ہے۔

يَوْمَ مَنِيْذٍ۔ اُس دن۔ يَوْمَ مَنِيْذٍ ”نَعِيْدٌ“ اَخْبَارَهَا (۱۷۲)۔ ”اس دن وہ اپنی تمام خبریں بیان کر دیگی۔“
حِيْثُ مَنِيْذٍ۔ اُس وقت۔ وَاَنْتُمْ حِيْثُ مَنِيْذٍ تَنْظُرُوْنَ (۱۷۳) اور تم اُس وقت دیکھ رہے ہوئے ہو۔

اِذَا

اِذَا۔ یہ کئی معنوں میں آتا ہے۔ مثلاً:

(۱) کبھی یہ ”اچانک،“ کے معنوں میں مستعمل ہوتا ہے۔ یعنی اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی واقعہ دفعتاً ظہور میں آجائے۔ ”خَرَجْتُ“ ”فَاِذَا“ ”الاسْدُ يَا بَابَ۔“ میں باہر نکلا تو اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ دروازے کے سامنے شیر کھڑا ہے۔ قرآن میں ہے فَاِذَا اِھٰی حَقِیْقَةً“ ”تَسْعٰی (۱۷۴)۔“ ”تو اس نے ہچکچاہٹ کیا دیکھا کہ وہ سانپ ہے جو دوڑ رہا ہے۔“

(۲) کبھی اِذَا کے معنی ”ہاں“ کے بھی آتے ہیں۔ یعنی کسی بات کے نتیجہ میں سچہ واقعہ ہونا۔ وَ اِنْ تَصِيبْتَهُمْ سَيِّئَةٌ يَوْمَ الْقَدَمَتِ اَيُّدِيهِمْ اِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ (۲۶) اور جب ان پر خود انکے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔

(۳) کبھی یہ شرط کے مفہوم کے ساتھ ’جب‘ کے معنوں میں زمانہ ماضی اور زمانہ مستقبل دونوں کے لئے آتا ہے۔ مثلاً اِذَا حَآءُ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْمُتَّحِ (۱۱۰)۔ جب خدا کی مدد و رفعت آگئی (یعنی زمانہ ماضی)۔ اور زمانہ مستقبل کی مثال فَبِذَا اَعَزَمْتُمْ فَتَوَكَّلْ عَلٰی اللّٰهِ (۲۵۰) جب تو پختہ ارادہ کر لے تو اللہ (کے قانون) پر پورا پورا بھروسہ رکھو اِذَا۔ یہ ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے جن معنوں میں ہم اپنے ہاں کہتے ہیں کہ اگر یوں ہوا تو اس صورت میں بات یوں ہوگی۔ سورہ موسیٰ میں ہے وَلَئِنْ اَصَعْنْتُمْ بَشْرًا مِّثْلَكُمْ لِإِذْ كُنْتُمْ اِذَا الْخُسُوفُ (۲۴۶) اگر تم اپنے ہی جیسے ایک انسان کی اطاعت کرو گے تو (یاد رکھو) اس صورت میں تم یقیناً سخت نقصان اٹھاؤ گے۔

اِذَا مَا۔ جب۔ جس وقت۔ سورہ شوریٰ میں ہے۔ وَلَإِذَا مَا اَغْضِبْتُوْا عَشْمٌ يَغْفِرُوْنَ (۲۲۲) اور جب کبھی غصہ میں آئیں تو دوسروں کو اپنے غصہ کے نقصان رسان اثرات سے محفوظ رکھتے ہیں۔

اذن

”اذن“۔ ”اذن“ کے معنی ہن کان (جسکی جمع اذان ہے)۔ اذن۔ اس شخص کو کہتے ہیں جسکی کان بڑے بڑے ہوں اور اذن۔ اسے کہتے ہیں جو ہر شخص کی بات سن لے اور اسے قبول کر لے۔ قرآن کریم میں ہے وَ يَتَوَكَّلُوْنَ عَلٰی اللّٰهِ (۱۱۰) مخالفین، رسول کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ تو کانوں کا کچا ہے۔ اذن کے معنی اعلان کے ہیں۔ وَ اِذَا اَنْ مِّنَ اللّٰهِ وَ رُسُوْلِهِم اِلٰی الْقَاسِرِ (۱۱) میں اس کے معنی اعلان ہی کے ہیں۔ اذن۔ اِلٰی اللّٰهِ وَ رُسُوْلِهِم کے معنی ہیں کان لگا کر سننا۔ پسندیدگی کے ساتھ۔ لیکن بعض کے نزدیک اس میں پسندیدگی اور غیر پسندیدگی کی کوئی شرط نہیں۔ خالی سننے کے لئے بھی ایسا کہا جاتا ہے۔ لیکن بعض علمائے لغت کے نزدیک اس میں سننے کے ساتھ اطاعت کرنے کا مفہوم بھی

پایا جاتا ہے۔ چنانچہ ان کے نزدیک وَاذْنَتْ لِرَبِّهَا (۱۰۸)۔ میں صرف سننا ہی مراد نہیں بلکہ اطاعت کرنا بھی ہے۔ ”تَاذَنْ“ کے معنی اعلان کرنے (یا کسی کو خبر دینے) کے ہوتے ہیں۔ لیکن بعض کے نزدیک اسکے معنی قسم کھانے کے بھی ہوتے ہیں۔** دراصل اس میں قسم اور یقین کا پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ یعنی کہنے والا کہتا ہے کہ میں یقیناً ایسا کروں گا۔ چنانچہ سورہ اعراف میں جہاں ہے وَاذْنَتْ تَاذَنْ وَبُشْك (۱۶۶)۔ تو اسکے معنی یا تو یہ ہیں کہ جب تیرے رب نے اعلان کیا، یا یہ کہ جب تیرے رب نے کہا کہ میں یقیناً ایسا کروں گا۔ (خدا کے اعلان کرنے یا یقینی طور پر کہنے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا نے اس بات کے لئے ایسا قاعدہ یا قانون بنا رکھا ہے۔) اذْنِ بِالْحَقِّ کے معنی ہیں کسی بات کا علم حاصل کر لینا۔ اس سے آگہ ہو جانا۔ چنانچہ فَاتَّذَنُوا يَعْرِضَ لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ (۲۰۶) کے معنی ہیں تم آگہ اور خبردار ہو جاؤ کہ تمہارے خلاف خدا نے جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔**

اذْنٌ لَهُ فِى الشَّيْءِ۔ کے معنی ہیں اجازت دیدہنا اور اِسْتِثْنَاءُ کے معنی ہیں اجازت طلب کرنا۔**

اِذْنٌ کے معنی ہیں اجازت۔ اعلان اور علم (اجازت و اعلان کا ذکر اوپر آگیا ہے۔ علم کے ضمن میں) ”فَعَلَهُ“ یا ”ذُنِّى“ کے معنی ہیں اس نے اس کام کو میرے علم سے کیا ہے۔** ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کان اور علم دونوں ہیں۔ راعب نے لکھا ہے کہ اِذْنٌ اور عِلْمٌ میں فرق یہ ہے کہ اِذْنٌ وہی بولا جاتا ہے جہن صاحب علم کا ارادہ اور مشیت بھی اسکے ساتھ شامل ہو لیکن عِلْمٌ میں اسکی شرط نہیں۔ لہذا اِذْنٌ اللہ کے معنی ہوئے اللہ کا علم اور مشیت۔** اس چیز کو عام اصطلاح میں ”خدا کا قانون“ کہتے ہیں۔ (اسکی تفصیل ”مشیت“ عنوان شمس کے تحت ملیگی)۔ لہذا قرآن کریم میں جہاں اِذْنٌ اللہ آئیگا اسکے معنی سباق و مباح کے اعتبار سے خدا کے قانون کے ہونگے جس میں اسکا علم اور مشیت دونوں آجائے ہیں۔ مثلاً سورہ اعراف میں ہے وَالْتَجَلَّ عَلَیْكَ الْغُطَّيْمُ الْيَخْرُجُ نَبَاتُهُ يَازْنِ رَبِّهِ (۵۸)۔ اور اچھی زمین سے اسکی پیداوار خدا کے اذن (قانون) کے مطابق نکلتی ہے۔ ظاہر ہے کہ زراعت کے متعلق خدا نے ایک قانون مقرر کر دیا ہے اور فصلیں اس قانون کے مطابق پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح سورہ الحج میں ہے۔ يٰمُوسٰى السَّمَاءُ اَنْ تَخْرُجَ اِلٰى رُحٰى الْاَرْضِ يَازْنِ (۱۱۲)۔

”وہ بادلوں (بارش) کو تھا ہے رکھتا ہے کہ اس کے اذن کے بغیر زمین پر نہ گرے۔“ یہاں بھی اذن سے مراد قانون خداوندی ہے جس کے مطابق مینہ برستا ہے۔ سورہ آل عمران میں ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (۳: ۱۵۸) اس کے معنی بھی ہیں کہ عرذی حیات کی سوت خدا کے قانون کے مطابق ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (۲: ۲۶) پر بحث کرتے ہوئے صاحب مفردات نے لکھا ہے کہ اللہ نے انسان کے اندر یہ خصوصیت رکھ دی ہے کہ وہ کسی دوسرے کی طرف سے وارد کردہ نقصان سے اثر پذیر ہو سکے۔ پتھر میں یہ خصوصیت نہیں ہے۔ یہی خدا کا اُذْن ہے*۔ اسی کو قدون خداوندی کہا جاتا ہے۔ یعنی مختلف اشیاء میں مختلف قسم کی خصوصیات جن کی رو سے ان کو خوش و زندگی متعین ہوتی ہے۔ خارجی کائنات میں اللہ کا یہ اُذْن قانون کائنات کی شکل میں کارفرما ہے۔ اور جہانتک انسانوں کی تمدنی دنیا کا تعاقب ہے، یہ اُذْن کتاب اللہ (قرآن) کے اندر ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں فَسَيَدُلُّ اللَّهَ الْكَافِرِينَ أَمْثَلُ الْيَمِّ اخْتَلَفُوا فِيهِ مَنِ الْحَقُّ بِإِذْنِهِ (۲: ۲۶) کے معنی ہیں اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں ان امور کے بارے میں جن میں انسان اختلاف کرتے ہیں اپنی کتاب (مبطلہ قانون) کے مطابق حق کے ساتھ صحیح راستہ کی طرف راہ نمائی کر دیتا ہے۔ یہاں بِإِذْنِهِ کے معنی ہیں کتاب اللہ (قرآن) کے مطابق یا قرآن کے درپے۔ اور اگر اس کے معنی عام قانون لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ اپنے قانون ہدایت کے مطابق لوگوں کی راہ نمائی کر رہا ہے اور قانون ہدایت یہ ہے کہ ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت حاصل کرنا چاہے۔ جو ہدایت حاصل کرنا نہ چاہے وہ گمراہ رہتا ہے (تفصیل اس کی شریٰ ا کے عنوان میں ”مشیت“ کے تحت ملیگی) بہر کیف ”اُذْنِ اللَّهِ“ کے معنی ہیں خدا کا قانون حواء وہ قانون کائنات ہو یا قانون ہدایت جو قرآن کے اندر ہے۔

اُذی

”اُذْ بِشَئٍ“ کسی چیز کا طبیعت پر ناگوار گزرنا۔ ناخوشگوار سی بات۔ خفیف سی تکلیف۔ یہ جب ذرا آگے بڑھ جائے تو طَرَر کہلاتی ہے۔ جس کے معنی سخت تکلیف، نقصان یا مصیبت کے ہیں**۔

اُذْی - یُؤْذِی - ایذا پہنچانا۔ یعنی ایسی باتیں کرنا جو دوسرے کو ناگوار گزریں**۔ صاحب تاج نے لکھا ہے کہ اگرچہ یہاں سے اس کا مصدر اُذْیَ اُذْیَ آ سکتا ہے لیکن کلام عرب میں یہ لفظ دیکھا نہیں گیا۔

ناتقہ آدیتہ۔ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو طبعاً ایسی ہو کہ کسی ایک مقام پر چن سے نہ بیٹھے۔

قرآن کریم نے عبور کے حیض آنے کے متعلق کہا ہے کہ اَمَلٌ هُوَ اَذَى (۲۴۴)۔ اس میں گھساؤنا ہے۔ ناگواری۔ ناخوشگواری اور دراصل سی بے چینی کا پہلو پانا جاتا ہے۔ اسی لئے اس حالت میں عورتوں سے الگ رہنے کے لئے کہا گیا ہے۔ اسی سورۃ میں آگے چل کر ہے لَا تَبْغِلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى (۲۴۴)۔ دوسروں کی ضرورت پورا کرنے کیلئے جو کچھ تم دو اس کے۔ اس صورت نہ پیدا کرو کہ تم ان کے سر پر سنگر گراں بن کر بیشہ جاؤ یا کوئی ایسی بات کرو جو انہیں ناگوار گزرے۔ ایسا کرو گے تو تمہاری یہ اسناد تعمیری نتائج پیدا کرنے کے بجائے تعمیری نتائج پیدا کریگی۔ یہ عمل، باطل ہو جائیگا۔

سزا دینے کے معنوں میں یہ لفظ (۲۴۴) میں آیا ہے۔ جہاں کہا گیا ہے وَالَّذِينَ يَتَّبِعُهَا مِنْكُمْ لَمَّا ادَّاءُوا هُمْ۔ اور تم میں سے جو دو اس کا ارتکاب کریں تو انہیں سزا دو۔

پیماری کی تکلیف کے لئے سورۃ بقرہ میں ہے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّنْ قَرَأٍ سِيدٍ (۱۶۶)۔ ”بھر جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو۔“

ارب

اَلْاِرْبُ۔ اَلْاِرْبَةُ۔ اَلْاِرْبَةُ۔ چالائی۔ معاملات کی بصیرت۔ تیز ذہانت۔ پورا مکمل عضو جس میں سے کچھ کم نہ ہو۔ عقل۔ کشادگی۔ اَلْاِرْبُ بِاللَّشْتِیْ۔ کسی چیز کا ماہر ہو۔ اَلْاِرْبُ بِاللَّیْثِ۔ اس نے شدت سے کسی چیز کی ضرورت محسوس کی یا اس کا محتاج ہوا۔ اَلْاِرْبُ۔ وہ فاصلہ (یا کشادگی) جو انسان کی شدت کی انگلی اور درمیانی انگلی کے مابین ہوتا ہے۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی چار ہیں (۱) ضرورت۔ (۲) عقل۔ (۳) حصہ اور۔ (۴) گرہ باندھنا اور سخت کرنا۔

اَلْاِرْبُ بِاللَّشْتِیْ۔ چیز کو مضبوط کر دیا۔ مکمل کر دیا۔ اَلْاِرْبُ۔ شدت۔ احتیاج، ضرورت۔ اَلْاِرْبُ بِاللَّیْثِ۔ اَلْاِرْبُ بِاللَّیْثِ۔ حاجت۔ ضرورت۔ غرض۔ اَلْاِرْبُ۔ وہ اعضاء جن کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔

سورۃ طہ میں ہے وَلِیْ فِیْہِمَا مَّا اِرْبُ اٰخِرٰی (۱۸)۔ اس سے مہری دیگر بہت سی ضرورتیں پوری ہونگی۔ یا میں اس سے دیگر بہت سے معاملات کو

ساجھاؤ گا۔ میں اس سے 'یسی بصیرت حاصل کروں گا جس سے مشکل معاملات میں میری عقدہ کشائی ہوتی جائے'۔ میں مختلف اہم اور ضروری امور میں اس سے مدد لوں گا۔

سورۃ نور میں ہے "مَنْ أُولَىٰ" (لا رُبَّمَا مِنَ الْبَرِّ جَالِدٍ) (۲۴)۔ "مردوں میں سے ایسے (فوکر) جنہیں نکاح کی ضرورت نہ ہو۔ نیز دیکھئے تَمَمٌ مَثَلٌ" جلد چہارم

ارض

آرْضٌ - زمین۔ ہر وہ چیز جو نیچے ہو، آرْضٌ کہلاتی ہے۔ (برعکس مَآءٌ کے)۔ چنانچہ آرْضٌ التَّغَلُّ جوئے کے تلے کو کہتے ہیں۔ نیز ٹانگوں کا وہ حصہ جو گھٹنے سے نیچے ہو آرْضٌ کہلاتا ہے۔ زمین کو بھی آرْضٌ اس لئے کہتے ہیں کہ وہ باؤں کے نیچے رہتی ہے۔

چونکہ انسانی معاش کا بنیادی ذریعہ اَرَضٌ (زمین) ہے اس لئے
 اَلْاَرْضُ خُوش حالی اور شادابی کو کہتے ہیں۔ * اَرْضٌ تَرٌ اَلْاَرْضُ کے
 معنی ہیں زمین عمدہ ہو گئی۔ اس میں بہت پیداوار ہونے لگی اور اس لئے آنکھوں
 کو پہلی معلوم ہونے لگی * حَمْدٌ اَرْضٌ کے معنی ہیں بکری کا موٹا
 اور نرم بچہ۔ اَلْاَرْضُ دیمک کو کہتے ہیں۔ *

چونکہ اَرْضٌ نیچلی چیز کو کہتے ہیں اس لئے اَرْضَاتٌ کے معنی ہیں کسی کا منکسر المزاج یا مطیع و فرمانبردار ہو جانا۔ اَرْضِیض کے معنی ہیں خنقیق آدمی۔ یا نرم اور عمدہ زمین۔ اس میں حیر کا پہلو غالب ہوتا ہے (ابن فارس)۔ قرآن میں جیسا کہ اَرْضٌ کے ساتھ اَرْضٌ کا لفظ آیا ہے۔ (مَثَلًا یَوْمَ نَسْفَعُ النَّجِیْمَاتِ وَنُنْفِیْ اِلَیْہِ اَرْضَہُمْ بِرِزْقِہُمْ) ”حس دور میں ہم جبل کو (اپنے غیبہ اور قوت سے) ان کی جگہ سے ہلا کر الگ کر دینگے اور اَرْضِ اِیہِ کو مانیے اِجائیگی“۔ ان مقامات میں جیسا کہ مجازی معنی ہو گئے بڑے بڑے لوگ (قوم کے اکابر) اور اَرْضٌ کے مجازی معنی چھوٹے طہر کے لوگ۔

آرْضُ" و"سَمَوَاتُ" کے معنی کائنات کی پستیاں اور بلندیاں ہونگے۔ اور جہاں ان الفاظ کا تعلق زندگی کے کسی پہلو سے ہوگا تو سَمَاءُ کے معنی خدا کا کائناتی قانون اور آَرْضُ کے معنی انسان کی معاشی زندگی ہونگے۔ قرآن نے آَرْضُ کے متعلق کہا ہے کہ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشٍ (۱۰۱)

”ہم نے تمہارے لئے زمین میں سامانِ معیشت رکھے ہیں۔“ اگر آپ غور کریں گے تو یہ حقیقت واضح ہو جائیگی کہ سامانِ زیست کا اصلی سرچشمہ ارض ہی ہے۔ اس لئے یہ لفظ وسائل و ذرائعِ رزق کے لئے استعمال ہوا ہے (مزید تفصیل کے لئے دیکھئے عنوان س۔ م۔ و)۔ اگر معاشی زندگی کو خدا کے کائناتی قانون (یا قرآن کے ضابطہ حیات) سے الگ کر لیا جائے تو وہ نہایت ہست سطح کی (حیوانی) زندگی ہو جاتی ہے جس میں طبعی زندگی سے متعلق مفادِ عاجلہ تو حاصل ہو جاتے ہیں لیکن انسانی زندگی کا بلند نصب العین حاصل نہیں ہوتا۔ اس قسم کی معاش کو قرآن نے عَرَضٌ هَذَا لَا دَائِرَہُ (۱۶۶)۔ ”اس قریبی زندگی کی متاع،“ کہہ کر ہکا بکا ہے۔ اور اسے رفعت (بلندی) کے مقابلہ میں ہستی قرار دیا ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهٖ وَلٰكِنْ عَلٰی اَخْلَدَ الْاٰیَ لَا رُفْعَہُ (۱۶۷) ”ہم چاہتے تھے کہ اپنے قانونِ ہست کے مطابق اسے (انسان کو) بلندی عطا کر دیں لیکن وہ ہستی کے ساتھ چمٹ گیا،“ اسی کو مذہباتِ پرستی۔ خود غرضی یا نفسانیت اور مفسادِ پرستی کہا گیا ہے۔ یعنی صرف طبعی زندگی کے مفاد کو مقصدِ حیات قرار دے لینا۔ قرآن کے الفاظ میں ”وَاقْبَلِ الْوَعْدَہُ“ (۱۶۸) ”اس نے اپنی خواہشات کا اتباع کر لیا،“ توحید یہ ہے کہ خدا کا جو قانون خارجی کائناتی زندگی میں کارفرما ہے اسی قانون کو انسان کی معاشی زندگی کا مدد بنایا جائے۔ (یہ قانون وحی کے ذریعے ملتا ہے اور اب قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے)۔ اس توحید کے معنی یہ ہیں کہ اَرْضٌ اور سَمَاءٌ میں ایک ہی قانون کو تسلیم کیا جائے۔ هُوَ الَّذِیْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلٰہٌ (۱۶۹) ”ارض و سماء میں وہی صاحبِ اقتدار ہے،“ اگر انسان اپنی معاشی زندگی کو (قانونِ خداوندی کے بجائے) اپنے خود ساختہ قوانین کے تابع رکھے تو معاشرہ میں ناہمواریوں کا جنم یہ ہو جاتا ہے۔ اَمْ اَتَقْبَلُوْہُا اِلَیْہِہٖہٗ مَّثٰیْنِ اَلَا رُفْعَہُ ہُمْ یُتَشٰوَرُوْنَ۔ لَوْ کَانَ لَیْسَہِمْ اِلَیْہِہٖہٗ اِلَّا اللّٰہُ لَمَسَدَتْہَا (۱۷۰) ”کیا انہوں نے اپنی معاشی زندگی کے لئے اور قوتوں کو صاحبِ اقتدار تسلیم کر رکھا ہے جن کے متعلق انکا خیال یہ ہے کہ وہ ان کی معاشی زندگی کو حیاتِ نو عطا کر دیں گے۔ اگر ارض و سماء میں اللہ کے سوا اور صاحبِ اقتدار ہستیاں ہوں تو یہ سارا نظامِ درہم برہم ہو جائے۔“

جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے اَرْضٌ (زمین) فوجِ انسانی کے لئے رزق کا سرچشمہ ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ کسی فرد کی ملکیت میں نہیں جاسکتی۔

”وَالْأَرْضُ رُضٌّ“ وَضَعَتْهُ لِلنَّاسِ م (۵۵) کے یہی معنی ہیں (یعنی ارض کو مخلوق کے فائدے کے لئے بنایا ہے)۔ دوسری جگہ ہے مَرَاغًا لِّكُم ”وَالْأَرْضُ رُضٌّ“ (۵۶) ”تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لئے“۔ امان زیست۔ متاعِ حیات، نہ صرف زمین بلکہ دیگر عناصر طبعی جن کے امتزاج و تعاون سے زمین سے رزق پیدا ہوتا ہے، ان سب کے متعلق فرمایا کہ یہ مَرَاغًا لِّكُم ”یَوْمَئِذٍ“ (۵۷) یعنی بھوکوں کے لئے سامانِ زیست۔ لہذا کوئی نظام جس میں ارض تمام نوع انسانی کے مشترکہ فائدہ کی بجائے کسی خاص گروہ یا افراد کے فائدے کا موجب بن کر رہ جائے، قرآنی تعلیم (یعنی منشاء خداوندی) کے خلاف ہے۔ اس لئے قرآن نے کہا ہے کہ اس رزق کے سرچشمے (یعنی زمین کی پیداوار) کو تمام ضرورت مندوں کے لئے یکساں طور پر کھلا دینا چاہیے۔ ”سَوَاءٌ لِّیَقْسَئِیْلَیْنِ“ (۵۸)۔ وسائل پیداوار اور سامانِ زیست (مثلاً روشنی، ہوا، پانی، زمین، قرآنی معاشرہ کی تحویل میں دینے چاہئیں تاکہ وہ ایسا انتظام کرے جس سے تمام افراد کی ضروریات پوری ہوتی رہیں۔ یہ وہ انقلاب ہے جسے قرآن چھٹی صدی عیسوی میں اس وقت لایا جب دنیا جاگیر داری اور زمینداری کو ہیں ”مطابق فطرت“ سمجھے ہوئے تھی۔ دنیا نے سوقت اس انقلاب کی اہمیت کو نہ سمجھا (اور بعد میں خود مسلمانوں نے بھی اسے بس پشت ڈال دیا) لیکن اب وہی دنیا، زمانے کے تقاضوں سے مجبور ہو کر اس کی طرف کشاں کشاں چلی آ رہی ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف قرآن نے یہ کہہ کر اشارہ کیا ہے کہ ”أَوَلَمْ یَرَوْا آفَاقًا لِّتِیْ الْأَرْضِ تَقْصُصُهَا مِنْ أَطْرَافِیْہَا“ (۵۹)۔ ”کیا یہ اس حقیقت پر غور نہیں کرتے کہ ہم کس طرح زمین کو بڑے بڑے سرداروں کے ہاتھ سے چھین کر کم کرتے چلے جا رہے ہیں، اس طرح بتدیج وہ وقت آ جائیگا جب زمین کسی فرد کے ہاتھ میں نہیں رہیگی بلکہ تمام افراد انسانیہ کی پرورش کا ذریعہ بن جائیگی۔ یہ وہ دور ہوگا جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ ”وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورٍ رَبِّہَا“ (۶۰)۔ ”زمین اپنے نشوونما دینے والے کے نور سے جگمگا اٹھگی“۔

ارک

”الْأَرِیْثَکَ“۔ (جمع اَرَاثِکَ)۔ تغت یا مسہری جس پر پردے بڑے ہوئے ہوں۔ یا ہو وہ چیز جس پر ٹیک لگائی جائے۔ رَاغِب نے کہا ہے کہ چہرہ کھٹ کو اَرِیْثَکَ کہتے ہیں۔ اس لئے کہ وہ بالعصوم اَرَاک

(یلو) کی لکڑی سے بسایا جاتا تھا۔ اَلْأَرَاكُ اِک ایک قسم کے ترش چارہ کو بھی کہتے ہیں *۔ قرآن میں ہے مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ (۱۱) "وہ گدے دار شخصوں یا مسہریوں پر تکیہ لگائے ہونگے"۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی قیام کرنے کے ہیں۔ نیز أَرَاک (درخت) کے علاوہ رہن، جب زخم سدمل ہو کر باق جسم کی سطح کے برابر ہو جائے تو اسے بھی أَرَاک کہتے ہیں۔ اس لفظ سے کہ وہ اپنی اصلی حالت پر قائم ہو جاتا ہے۔ مزید برآں دیکھئے تفسیر ص ۱۸۰ جلد چہارم۔

ا ر م

اَلْأَرَامُ *۔ (واحد اَرَم) نشاندہ راہ۔ یا کسی چیز پر کسوئی نشان پنا دینا تاکہ وہ پہچانی جا سکے *۔ پتھروں کو اَرَم کہتے ہیں **۔

قرآن میں قوم عاد کے متعلق ہے اَرَم ذَاتِ الْعِمَادِ (۸۹)۔ اَرَم * اس مقام کا نام ہے جہاں وہ رہتے تھے۔ (ذَاتِ الْعِمَادِ کے لئے دیکھئے عنوان (ع - ۲ - ۵)۔ راعب نے کہا ہے کہ اَرَم ذَاتِ الْعِمَادِ سے وہ بلند ستون مرد ہیں جن پر نقش و نگار ہوتے تھے *۔ بعض محققین کا یہ خیال بھی ہے کہ قوم عاد کے مورث اعلیٰ کا نام اَرَم تھا جو سام کا بیٹا تھا۔ اس اعتبار سے تاد اور اَرَم ایک ہی قوم کا نام ہے۔ (تفصیل کے لئے دیکھئے عاد)۔

صاحب محیط نے لکھا ہے کہ اَلْأَرَامَةُ درخت کی جڑ یا انسان کے حسب نسب کو کہتے ہیں ***۔

ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ہیں چیزوں کا اوپر قلعہ رکھتے چلے جانا۔ اس میں ترتیب اور بلندی (دونوں) کا مفہوم آ جاتا ہے۔

ا ز ر

اَلْأَزْرُ *۔ پشت۔ قوت *۔ قرآن میں ہے۔ اَشْدُّ دُہم أَزْرٰی (۲۱)۔ اس سے پہری پشت کو مضبوط کر دیے۔ مِزْرٰی قوت کو مستحکم کر دے۔ اَلْأَزْرُ * اصل و بنیاد۔ اَلْأَزْرُ * پہرہ چیز جو تہائے بدن کیلئے ستر کا کام دے۔ اَلْمُؤَازَرَةُ * آمنے سامنے ہونا۔ ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ کھیتی کا ایک دوسرے کے ساتھ گتھہ جانا اور اس طرح بڑے ہودوں کا چھوٹے ہودوں کو تقویت دینا *۔ اَزَرَ کے معنی ہیں جڑ اور ہبہ کو مضبوط کرنا۔ سورۃ فتح * ناچ۔ ** راعب۔ *** محیط۔

میں (شجر اسلام کے متعلق) ہے فَتَا زَرَّةٌ فَتَا مَسْغُطٌ (۲۶)۔ (اس کھیتی کی طرح جو ابھی بنی ہوئی نکالتی ہے) پھر اپنی جڑ کو مضبوط کرتی ہے۔ اس طرح وہ موٹی ہوتی چلی جاتی ہے۔

آزَرٌ۔ ایک بت کا نام تھا جس کے محافظ حضرت ابراہیمؑ کے باپ تارخ تھے۔ اس بت کی نسبت سے انکا لقب آزَرُؑ بنا۔ بعض نے کہا ہے کہ آزَرُ حضرت ابراہیمؑ کے چچا کا نام تھا، یا کسی اور بزرگ کا۔ لیکن قرآن میں لَا یُؤْمِرُ آزَرُ (۱۰) آیا ہے۔ چونکہ اس مقام پر کوئی اور معنی اسے کا قریب نہیں امر لئے یہ حضرت ابراہیمؑ کے باپ ہی تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ تارخ ہی کو معرب کر کے آزَر بنا دیا گیا۔ لیکن یہ بڑی ضعف میں بات ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ آزَر کے معنی ضالؑ (گمراہ) کے ہوتے ہیں۔** لیکن قرآن نے اس لفظ کو ان معنوں میں استعمال نہیں کیا۔ (نیز دیکھئے عنوان ابراہیم)۔

ا ز ر

آلَا رِبُّنَا۔ تیزی اور حدت۔ گرج۔ آتِ الْقَارِبُونَ زُہَدًا۔ اس نے آگ کو روشن کر دیا اور بھڑکا دیا۔ آتِ الْقَدِیْرُ۔ ہانڈی میں سخت اہال آگیا۔ آتِ لَسِیْمًا بَہً۔ بادل زور سے گرجا۔ آلا زُ۔ رگ کا بھڑکنا۔ ہر انگلیختہ کرنا۔ بھڑکانا۔ سورہ مریم میں ہے تَوَّزَّعْنُمُ آتِا (۸۱)۔ وہ (شیاطین) کفار کو اکسائے اور بھڑکائے ہیں۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی تحرک۔ تحریک۔ اور کسی چیز کو اس کی جگہ سے اکھاڑ دینا ہیں۔ نیز اس کے معنی کسی کو کسی دوسرے کے خلاف اس طرح اکسانا ہیں کہ جسے اکسایا جائے اسے محسوس تک نہ ہو کہ اس سے کیا کام لیا جا رہا ہے۔

ا ز ف

آزَفُ الشَّرْحُلُ۔ رونگی کا وقت قریب آگیا۔ آزَفُ الْقَوْجُلُ۔ آدمی نے جلدی کی۔ آتَقَا زَفٌ۔ قریب قریب اور یکساں قدم رکھنا۔ آلا زَفٌ۔ جلد ہونے والی چیز۔

قرآن میں ہے آزَفْتِ لَارِفَةً (۹۲) آئے وی ساعت قریب آ پہنچی۔ یعنی اعدا کے ظہور نتائج کا وقت۔ اسی کو دوسری جگہ۔ یَوْمَ آلا زَفَةٍ۔

* ناچ۔ ** راجب

باندھنے کے مفہوم سے اس کے معنی مضبوط اور مستحکم ہونے کے بھی آتے ہیں*۔ قرآن میں استاری کا لفظ قیدیوں کے لئے آیا ہے۔ "وَلَا يَنْفَعُ تَوَكُّعَكُمْ أَسْرًا" اور اگر وہ قید ہو کر تمہارے پاس آئیں۔ (۱۵)۔ سورۃ الدھر میں ہے نَحْنُ خَيْرُ مَنَّا أَسْرَهُمْ وَشَدَدُ نَا أَسْرَهُمْ (۲۶)۔ "ہم نے انہیں (انسانوں کو) پیدا کیا اور ان کے آسّر کو مضبوطی سے جکڑ دیا"۔ آسّر کے معنی انسانی جسم یا ہیئت (Form) کے ہیں۔ دورِ حاضرہ کی علمی تحقیقات کی روشنی میں نظر آن ہے کہ یہ لفظ حقیقت کے ایک بہت بڑے گوشے کو بے نقاب کرتا ہے۔ ہم کسی چیز کو محسوس نہیں کر سکتے جب تک اسکی کوئی (Form) نہ ہو۔ سائنس کی تحقیق نے بتایا ہے کہ مادہ (Matter) در حقیقت کسی ٹھوس چیز کا نام نہیں۔ یہ (Atoms) کا مجموعہ ہے جو ایک خاص نظام کے مابین ایک دوسرے کے ساتھ جکڑے ہوئے ہیں۔ اگر ان میں یہ باہمی جکڑ بندی نہ رہے تو کسی شے کی (Form) باقی نہیں رہ سکتی۔ لہذا یہ آسّر (باہمی جکڑ بندی) ہی ہے جس سے اشیاء کا وجود قائم ہے۔ سرچیمز جینس نے اسے "بٹلڈ ہروں" (Bottled-up Waves) سے تعبیر کیا ہے۔ اسی کو قرآن نے شَدَدُتْ أَسْرَهُمْ کے جامع الفاظ میں بیان کیا ہے۔

نواب صدیق حسن خان نے لکھا ہے کہ جن الفاظ میں سَمَن کے ساتھ ہمزہ آئے ان میں قوت اور شدت کا مفہوم بصر ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے اس مادہ کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔

اسرائیل علیہ السلام

حضرت یعقوبؑ کا لقب تھا۔ (۲۶)۔ تفصیل کے لئے دیکھئے عنوان "یعقوب"۔

پنی اسرائیل کیلئے عنوان "بنی اسرائیل" دیکھئے۔

اس س

الْأَسْ - الْأَسَاسُ - عمارت کی بنیاد جہاں سے تعمیر شروع ہوتی ہے۔ جمع

آساس*۔ اَلْأَسَاسُ - ہر چیز کی اصل۔ اَلْأَسَاسُ - عمارت کی بنیادیں ڈال دینا۔ ** نوب صدیق حسن خان نے لکھا ہے کہ جس الفاظ میں سَمَن اور ہمزہ ساتھ آئیں ان میں قوت اور شدت کا مفہوم بصر ہوتا ہے۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ہیں کسی چیز کا اپنی جگہ پر ثابت اور قائم ہونا۔ سورۃ توبہ میں ہے اَسَّسَ عَلٰی الثُّغْوٰی (۱۸) (وہ مسجد) جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی تھی۔

* تاج - ** تاج و محیط

آلاس۔ انسان کے دل کو بھی کہتے ہیں۔* اور اس را کہ کو بھی جو کاروان کے منزل سے کوچ کر جانے کے بعد پیچھے رہ جاتی ہے۔ اس سے اسکے معنے کسی چیز کے اثر یا نشان کے لئے جاتے ہیں۔ خُذْ اَسْ اَلْقَطْرِ بَقِ۔ کسی سے اس وقت کہتے ہیں جب اس سے صحیح راستہ تک پہنچنے کے لئے دیگر نشانات و قرائن سے رہنمائی حاصل کرنے کے لئے کہا جائے۔

ا س ف

آسَفٌ۔ کسی چیز کے کھو جانے پر شدید ترین حزن کو کہتے ہیں۔* نواب صدیق حسن خان نے لکھا ہے کہ جن الماط میں میں اور ہمرہ ساتھ آئیں ان میں شدت اور قوت کا مفہوم مصر ہوتا ہے۔ سورۃ اعراف میں ہے کہ حضرت موسیٰؑ اپنی قوم کی طرف آئے غَضَبًا آسِفًا (۱۵۰)۔ ”غصہ میں بھرے ہوئے۔ افسوس کرتے ہوئے“۔ راغب نے کہا ہے کہ آسَفٌ سے مطلب انتہا کے حدبہ کے مابعت خونِ دل کا جوش کھانا ہے۔ اگر یہ کفیف اپنے سے کمتر کے لئے پیش آئے تو غَضَبٌ کہلاتی ہے اور اگر اپنے سے برتر کے لئے پیش آئے تو حُرٌّ کہلاتی ہے۔* قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے متعلق فرمایا ہے فَلَمَّ اسْفُوْنَا اتَّقَمْنَا مِنْهُمْ (۳۳)۔ جب انہوں نے ہمیں ”ناراض کیا، تو ہم نے انہیں ان کے جرموں کی سزا دی۔ (اللہ کے ”ناراض ہوئے“ کے لئے عنوان (غ۔ص۔ب) دیکھئے)۔ سورۃ یوسف میں حضرت یعقوبؑ کا قول ہے يَا سَمِيْعَتِي يٰوَسْتٰ (۱۲)۔ ”وئے افسوس! یوسف!۔“ لہذا عام حالات میں اس کے معنے حزن و تاسف کے ہونگے۔ اَرْضْ اَسْفَتْ اس زمیں کو کہ جس میں کچھ پیدا نہ ہو۔ ابن فارس نے اس کے بنیادی معنی صوب (یعنی ہاتھ سے نکل جانا) اور حسرت و تاسف پائے ہیں۔ اَلْجَمَلُ اَلْاَسْفَتْ اس اوست کو کہ جس میں حور بہ ہوتا ہو (ابن فارس) اَسْفَتْ غلام کو کہتے ہیں کہ جس کی زندگی وہ اپنی کہہ۔ وئی ہوئی آزادی پر ہمیشہ محزون رہتا ہے۔ نیز جلد عمیق ہو جائے وئے رقی قلب آدمی کو بھی*۔

اسماعیل علیہ السلام

حضرت ابراہیمؑ کے دو بیٹوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ حضرت ہاجر کے بطن سے حضرت اسماعیلؑ۔ اور حضرت سارہ کے بطن سے حضرت اسحاقؑ۔ حضرت اسماعیلؑ بڑے بیٹے تھے۔ اسہی کو حضرت ابراہیمؑ، اپنے خواب کو* نوح۔

حکم خداوندی سمجھ کر خدا کی راہ میں قربان کرنے کے لئے لے گئے تھے (۳۴۴) لیکن خدا نے انہیں وقتی قربانی کے بجائے، عمر بھر کی قربانی کے لئے زندہ رکھا (۳۴۵)۔ یہ بڑی قربانی (ذبح عظیم) تھی، بیس اللہ کی تولیت خانہ خدا کی پاسبانی۔ چنانچہ ان دونوں باپ بیٹوں (حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسمعیلؑ) نے منکر کعبہ کو تعمیر کیا (۱۱۱) اور اس کے بعد حضرت اسمعیلؑ اسکی پاسبانی کے لئے وہیں بس گئے۔ خدا نے انہیں نبوت سے سرواز فرمایا (۱۱۲)۔ اور صادق السَّوْعِدِ (۱۱۳) کہہ کر ہکا را۔ ”اسمعیل“ عربی لفظ شماع (سماع سنا) اور ایل (خدا) سے مرکب ہے۔ چونکہ آپ کی پیدائش حضرت ابراہیمؑ کی دعاؤں کا نتیجہ تھی اس لئے آپ کا نام اسمعیل (اللہ کا سنا) رکھا گیا۔ آپ کی اولاد میں حضور خاتم النبیینؐ پیدا ہوئے۔

اس ن

أَسْنِ الْمَاءِ يَأْسَنْ۔ ہانی کی بو، رنگ یا مزے کا بگڑ جانا۔ آ لَاسِن وہ ہانی جو دیر تک ٹہرا رہنے کی وجہ سے متغیر ہو گیا ہو۔ قرآن میں جنت کی اتناہار کے متعلق ہے۔ مَسْ مَاءٍ غَمِيرٍ اسِنِ (۱۵۴) ”اسے ہانی کی نہریں جو بگڑنا دھیں“۔ اسنے کہ جنتی معاشرہ میں کسی چیر کو روک کر نہیں رکھا جاتا۔ استعمال کی ہر شے گھومتی پھرتی اور روں دواں جاری رہتی ہے۔ یہ تو جہنمی معاشرہ ہے جس میں يَمْسَعُونَ الْمَاءَ (۱۵۵) کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یعنی رزق کے جس چشموں کو بہتے رہنا چاہئے انہیں ارباب قوت و اقتدار اپنے ذاتی مفاد کے لئے روک رکھتے ہیں اور سطر ح رکھنے سے ان میں تغیر واقع ہو جاتا ہے۔

[آخرت کی جنت کی کیفیت کہ وہم اس دنیا میں نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن قرآن صرف آخرت کی جنت و جہنم ہی کے متعلق گفتگو نہیں کرنا۔ وہ اس دنیا کی جنت اور جہنم کا بھی ذکر کرتا ہے۔ تفصیل جنت (جہنم) اور جہنم کے عنوانوں میں ملیگی]۔ اس دنیا کے جنتی اور جہنمی معاشرہ کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ آخرت کی جنت اور جہنم ہمارا ایمان ہے۔ قرآن کریم میں ان کا بیان تمثیلی ہے۔ (۱۵۵)

اس ی

أَسِيَّتْ عَلَيَّہ۔ میں اس پر غمگین ہوا۔ رَجُلٌ اسِ وَاَسْمَانٌ وَاَسْوَان۔ غم کرنے والا آدمی۔ اسِ (الاسی) طیب و معالج کو کہتے

* تاج و راعب و صحیفہ ** اس میں مارہ (۱۵۵) بھی شامل ہے۔

ہیں)۔ اِسْرَآءُہُ "اسیۃ"۔ غم کرنے والی عورت*۔ قرآن میں ہے فَلَآ تَأْسَ عَلٰی الْقَوْمِ "لفسیقین" (۲۶)۔ "تو قوم فاسقین (کی تب ہی) پر غمگین نہ ہو،"۔

اِسْتَاہُ بِمُصِیْبَةٍ تَاْسِیۃٌ "اس کی مصیبت میں اس کو تسلی دی۔ فِتَاۓً سَلٰی "اس سے تسلی ہو گئی"۔ لہذا اِسٰی کے معنی (راغب کے الفاظ میں) غم کے ہونے اور تَاْسِیۃ کے معنی غم کو دور کرنے کے چہرچہ "لَا تُؤْ رِخْمَہٗ" کی دوا کرے کو کہتے ہیں اَلَا سِیۃٌ "دوائیں۔ یہ لَا تُؤْ کی جمع ہے۔

اَلَا سِیۃٌ "جس کی دوا کی جائے"۔ ابن فارس نے لکھا ہے کہ اِسْو کے بیادہی معنی دوا دارو کرنا ہیں اور اِسٰی کے معنی رنج و غم ہیں۔

راغب نے کہا ہے کہ سَوۃٌ وَاَسْوۃٌ کے معنی وہ حالت ہیں جس پر کوئی شخص کسی کا اتباع کرتے وقت ہوتا ہے، خواہ وہ اچھی ہو یا بری، مسرت پختن ہو یا تکلیف دہ۔ پیر وہ چیز جس سے غمگین آدمی تسلی حاصل کرے۔ جس سے اس کا غم زائل ہو جائے جس سے اس کے دکھوں کا مداوا ہو۔ اے**۔ اَسْوۃٌ یہ۔ میں نے اسے اس کے لئے قابل تقلید نمونہ قرار دیا۔ جنگ احزاب میں بن لوگوں نے دون ہمتی اور عدم استقلال کا ثبوت دیا تھا ان سے کہا گیا کہ لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُوْلِ اللّٰہِ "اَسْوۃٌ حَسَنَۃٌ" (۲۴) تمہیں وہی کچھ کرنا چاہئے تھا جو رسول اللہ نے کیا۔ جس طرح وہ ہمب و استقلال سے قانون خداوندی سے کامل ہم آہنگی کے ساتھ تمام مصائب کا مقابلہ کرے رہے تمہیں یہی اسی طرح کرنا چاہئے تھا۔ ان کی مثال تمہارے لئے بہانہ نمونہ تھی۔ اس سے تمہیں اپنی مشکلات میں تسلی حاصل دیا چاہئے تھی۔ اسی طرح دوسری جگہ حضرت ابراہیم کا ذکر ہے کہ انہوں نے کس طرح نظام خداوندی کے معنیوں سے علائقہ کہہ دیا کہ عمارا ور حمہار لونی رشنہ ہیں۔ اس صبر میں کہا گیا کہ قَدْ کَانَ لَکُمْ "اَسْوۃٌ حَسَنَۃٌ" فِی "سُرِّہِیْمَہٗ" وَالْاِیْمٰنِ مَعَهُ (۲۵)۔ ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی یہ روش تمہارے لئے قابل تقلید نمونہ ہے۔ اس سے تمہارے۔ کہیوں کا مداوا ہوگا۔ چہرچہ قرآن میں کئی مقامات پر مومنین سے کہا گیا ہے کہ ہم اس نظام کے مخالفین سے کہی دوستی کا رستہ نہ دکھو۔ ہمیں راز دار نہ بناؤ۔ مثلاً (لَا تَتَّخِیْہُوْا یٰۤہٰذَا النِّعٰمِ "مِنْ دُوْرِکُمْ" (۱۱۸)۔ "نہ تمہیں کے سوا کسی کو راز دار نہ بناؤ،

* تاح۔ ** نوح و راغب۔ *** معیوط۔

اَلْمُؤَاظَاةُ*۔ کا مفہوم یہ ہے کہ تم دوسرے کو اپنی جگہ پر سمجھو اور جس قدر اپنے لئے نفع حاصل کرو۔ اور ایثار* یہ ہے کہ تم اپنے آپ پر بھی ترجیح دو**۔ قرآن کریم ایثار* کی تعلیم دیتا ہے یُوْثِرُوْا نَفْسَکُمْ عَلٰی اَنْفُسِہِمُ*۔ ”وہ دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دینے میں۔“ (۹۶)۔ اسی اصول پر قرآن کریم کے نظام ربوبیت کی بنیاد ہے*۔

ا ش ر

اَشِرٌ*۔ یا اَشْرٌ*۔ اَشْرٌ*۔ بہت زیادہ اترانا اور اکڑنا۔ خود پسندی کے ساتھ خوش ہونا۔ در اصل اَشْرُ الْمِنْجَلِ درانتی کے دندانوں کو کہتے ہیں۔ اور اَلْمِیْثَارُ*۔ آرمے کو۔ اس لئے اَشْرٌ* ایسی خود پسندی اور اکڑنوں ہے جو دوسروں کو کالتی چلی جائے۔ یعنی شلٹ کی خود پسندی اور تکبر جس میں انسان عقل کی حدود سے نکل جائے**۔

قرآن کریم میں ہے یٰۤاَشِرْ* کَذٰبٌ اَشِرٌ* (۹۶)۔ یہ اَشِرٌ*۔ یا اَشْرٌ* سے ہے اور اس کے معنی انتہائی متکبر اور خود پسند کے ہیں۔ ”وہ سخت جھوٹا اور بڑا خود پسند ہے،“۔ ابن فارس نے اس کے بنیادی معنی حِلّت اور تیزی کے لکھے ہیں۔

اَصْحَابُ الْاُخْدُوْدِ

قوم تبیع کے حاکم دونوس کا وہ لشکر جس نے بڑی بڑی عندقوں میں آگ حلا کر عیسائیوں کو اس میں جھونک دیا تھا۔ (۹۹)۔ تفصیل کے لئے دیکھئے عنوان (ب۔ ب۔ ع) اور (ح۔ د۔ د)۔

اَصْحَابُ الْاِیْمٰنِ

وہ قوم جس کی طرف حضرت شعیب* مبعوث ہوئے تھے اَصْحَابُ الْاِیْمٰنِ کے نام سے پکاری گئی ہے۔ (۱۸)۔ تفصیل کے لئے دیکھئے عنوان ”شعیب“۔

* تفصیل کے لئے دیکھئے ”کتاب نظام ربوبیت“ ** ناج و راعب *** محیط

أَصْحَابُ الْحِجْرِ

حضرت اسمٰعیلؑ کے بڑے بیٹے کا نام نباط تھا۔ ان کے خاندان کو نبط (جمع انباط) کہا جاتا ہے۔ شام و عرب کی حدود پر ان کی حکومت کے آثار ملتے ہیں۔ تورات میں (عزقیل نبی کے صحیفہ میں) نبط کا ذکر آیا ہے۔ پہلے ان کا دارالسلطنت رَمَیم تھا۔ لیکن جب اس پر رومیوں نے قبضہ کر لیا تو یہ وادی قریٰ میں شہر حَجَر کی طرف منتقل ہو کر آ گئے۔ اسی نسبت سے انہیں اَصْحَابُ الْحِجْرِ کہا گیا ہے۔ قرآن کریم نے کہا ہے کہ انہوں نے خدا کے رسولوں کی تکذیب کی اور عذاب میں ماخوذ ہو گئے (۸۸:۱-۸۸:۲۰)۔

چونکہ ان سے پہلے قوم ثمود کا مرکز بھی حجر کا شہر رہ چکا تھا اس لئے بعض مورخین کا خیال اس طرف بھی گیا ہے کہ قرآن کریم کی محولہ بالا آیت میں اصحاب الحجر سے مراد قوم ثمود ہی ہے۔ لیکن قیاس غالب یہی ہے کہ ان سے مراد قوم نبط ہے جس کے عروج و زوال کی داستانیں آج بھی حجر کے کھنڈرات کی اینٹوں پر سفوفیں ملتی ہیں۔

أَصْحَابُ الرَّسِّ

حضرت اسمٰعیلؑ حجاز میں سکونت پذیر ہوئے تھے۔ آپ کے بارہ بیٹے تھے جو اپنے اپنے خاندانوں کے رئیس تھے۔ ان میں سے ایک کا نام رَسّ تھا۔ اصحاب الرّسّ انہی کی اولاد میں سے قیاس کئے جاتے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ قوم ثمود کا ایک قبیلہ تھا۔ قرآن کریم نے تکذیب رسل کے سلسلہ میں دو مقامات پر ان کا نام لیا ہے۔ یعنی (۲۸:۲۵) اور (۲۲:۵) میں۔

أَصْحَابُ الْكَهْفِ وَالرَّقِیْمِ

وہ نوجوان جنہوں نے آسمانی انقلاب کے سلسلہ میں ایک غار میں جا کر پناہ لی اور وہاں سے انقلاب کی تیاریاں کرتے رہے۔ قرآن کریم میں ان کا ذکر سورہ کھف میں آیا ہے (۲۸:۱۰-۲۸:۲۵)۔ تفصیل ان اسور کی میری کتاب ”شعلہ مستور“ میں ملیگی۔

زمانہ قدیم میں نبطی حکومت کا دارالسلطنت رَمَیم کا شہر تھا۔ جب رومیوں نے شام اور فلسطین کا علاقہ فتح کیا تو اس شہر کو شہرت حاصل

ہوئی۔ لیکن رقم کے نام سے نہیں بلکہ پیٹرا کے نام سے، جسے عربوں نے اپنے ہاں پٹرا کہہ کر پکارا۔ دورِ حاضر کی اثری تحقیقات نے اس شہر کے کھنڈرات کا سراغ لگا لیا ہے جہاں سے پرانے غاروں کے اندر خانقاہوں کے آثار ملے ہیں۔ یہ شہر اس شاہراہ پر واقع تھا جو حجاز سے شام کی طرف جاتا تھا۔ اسلئے نزولِ قرآن کے وقت عرب، اصحابِ کہف (غار والوں) یا اصحابِ الرقیم (بطرہ والوں) کے قصہ سے آشنا تھے، لیکن انہی تفصیل کے ساتھ جو لوگوں میں عام طور پر پھیلی ہوئی تھی۔ قرآن کریم نے (جزئیات میں گئیے بغیر) اصل حقیقت سے ہمدردی آٹھایا اور بتایا کہ ان موجودوں کے پیشِ نظر مقصد کیا تھا اور بعد میں لوگوں نے کیا سمجھ لیا اور انہیں کیا سے کیا بتا دیا۔ (مرید تفصیل کے لئے دیکھئے عنوان ر۔ ق۔ م)

اص د

اصد - اس نے بند کیا (دروزہ وغیرہ)۔ ابن فارس نے لکھا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز کا کسی دوسری چیز کے اندر شامل ہو جانا ہیں۔ اس سے "لا صید" باڑے کو کہتے ہیں جس میں جانور بند کئے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں مؤصدة "یا" ہے (۱۸۸)۔ جس کے معنی ہیں بند کی ہوئی یا مشتمل۔

اہل لغت کا کہنا ہے کہ یہ وصد کا یک لغت ہے*۔ اس لئے ہم نے احتیاطاً اسے وہاں (و۔ ص۔ د میں) بھی لکھ دیا ہے۔ اگرچہ ہمارے نزدیک یہ بھی ایک مستقل مادہ ہے۔

اص ر

"لا صر" - کسی چیز کو باندھ دینا۔ زبردستی روک دیا**۔

"لا صیرۃ" - چھوٹی سی رسی جس سے حیمے کا جھلا حصہ باندھ دیا جائے***۔

"لا صر" - معکم عہد جس سے انسان بددعا ہوا ہو۔ نیز اس کے معنی بوجھ کے ہیں***۔ سورۃ اعراف میں نبی اکرمؐ کے متعلق ہے "وَضَعُ عَنْهُمْ أَصْرَهُمْ" (۱۰۶)۔ وہ اس بوجھ کو اتار دیگا جس کے نیچے نوعِ ناز و اقرب الوارد۔ ** راغب *** محیط۔

انسانی دبی چلی آ رہی ہے۔ اور ان گراں بار پابندیوں کو اٹھا دیگا جو انسانوں کے لئے ناقابل برداشت ہوں۔ اور اس طرح انسانیت کو صحیح حریت فکر و عمل عطا کر دیگا۔ یہی وہ "امیر" ہے جس سے آزاد رہنے کی آرزو ہمیں سکھائی گئی ہے "وَلَا تَحْمِلُ" "حَتَّيْتُ امِيراً" (۱۶۶)۔ "اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال،" یہی وہ حقیقی آزادی ہے جسے قرآن عطا کرتا ہے۔ یعنی اطاعت صرف خدا کے قانون کی ہوگی، اس کے علاوہ دنیا میں کسی اور کے حکم کی اطاعت نہیں ہوگی، خواہ وہ مذہبی پیشوا ہوں یا دنیاوی ارباب اقتدار (۱۶۷)۔ ابن فارس نے اس کے بنیادی معنی روکنے اور جھکاتے کے لکھے ہیں۔ یعنی کسی کو محکوم بنا لینا۔ راغب نے کہا ہے کہ "الاضمر" سے مراد وہ امور ہیں جو بھلائیوں اور نیکیوں کی راہ میں مانع اور حائل ہوتے ہیں اور ان تک پہنچنے میں پڑتے۔

اص ل

آ"لا"مئل"۔ کسی چیز کا مہب سے نچلا حصہ۔ آ"مئل"۔ کسی چیز کی بنیاد یا جڑ"۔ قرآن حکرم میں یہ لفظ فترع" کے مقابلہ میں آیا ہے۔ آ"مئلہا ثابیت" وقرعہا فی السعماہ (۱۶)۔ جس کے معنی شاخ کے ہیں۔ استا"مئلہ"۔ اس کو جڑ سے اکھیڑ دیا"۔ یا کٹ دیا"۔

”الاصیئل“ (جمع اصائل) عصر سے مغرب تک کا وقت*۔ قرآنِ کریم میں ہے ”یَا لَعْنَةُ الْوَاصِلِ“ (۲:۱۵۷)۔ صبح اور شام۔ اس لفظ نے لکھا ہے کہ اس کے معنی شام کے بعد کا وقت ہیں۔ عاصلاً رات کے پہلے حصے کی حمت سے اسے ایسا کہتے ہیں۔ راعب نے کہا ہے کہ اصل* کسی چیز کے اس بنیادی حصے کو کہتے ہیں کہ اگر اسے ہٹ دیا جائے تو وہ ساری چیز ختم ہو جائے۔ اس اعتبار سے عصر اور مغرب کے درمیانی وقت کو ”الاصیئل“ سے لکھے کہتے ہیں کہ اس کے چلے جانے سے دن ہی ختم ہو جاتا ہے۔

اف ف

آلافت - ہر گندی، مہکروہ اور حقیر چیز کو کہتے ہیں۔ میل کھیل۔
 ناخن کی کترن۔ ناحن یا کال کا مس۔ نیز کھڑے پر پڑی ہوئی مٹی یا راکھ
 وغیرہ کو پھونک مار کر صاف کرنے کے لئے اُتپ بولا جاتا ہے۔ غالباً پھونک
 مارنے کی آواز کی جہت سے، آلافتہ ہزدل کو کہتے ہیں۔ یا اے
 جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ جس کے پاس کم مال ہو۔ گدا آدمی۔ آلافت۔
 اکتا جانا۔ آلافت۔ بد بو۔ آفت۔ بؤفت۔ بے چینی، اکتاہٹ یا تکلیف

کی وجہ سے "اُتِبَ کہتا۔ کسی سے نفرت و بیزاری یا "اکٹھاٹ کے اظہار کے لئے، نیز تعقیر کے موقع پر "اُتِبَ لہ" کہا کرتے ہیں۔"

قرآن کریم میں والدین کے متعلق ہے فَلَا تَقُلْ لِقَهْمَا أُتِبَ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لِقَهْمَا قَوْلًا كَرِيمًا (۲۱۸) "ان کی تعقیر نہ کرو۔ انہیں جھڑ کو نہیں بلکہ نرمی سے بات کرو۔"

ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز کے ناپسندیدہ ہونے کے ہیں۔ (نیز موجودہ وقت کو بھی کہتے ہیں۔ لیکن قرآن میں اس معنی میں یہ لفظ نہیں آیا)۔

ا ف ق

"اَلَا فُقُ"۔ "اَلَا فُقُ"۔ کنارہ۔ جمع "اَفَاقُ"۔ ہمسایہ جو کچھ زمین اور آسمان کے اطراف سے نظر آتا ہے۔ "اَفَاقُ اَلْبَحْرِ" حیمے کا اگلا چھبھا یا سائبان۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز کے اطراف و جوانب کے درمیان وسعت اور انتہائی بُعد کے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے سَتَرْنَاهُمْ اَبَاقِنَا فَاِذَا فُتِقُوا فَنُفِثْنَاهُمْ (۱۸۵)۔ "ہم" انہیں اپنی نشانیاں دنیا کے اطراف و جوانب میں اور خود ان کے اپنے اندر دکھائیں گے،۔ یعنی قومی اور بین الاقوامی حوادث۔ نیز اس کے معنی خارجی کائنات اور انسانی دنیا کے ہو سکتے ہیں۔

فَرَسٌ "اَفَقُ"۔ خوشنما اور حیرت انگیز رفتار والا گھوڑا۔ اَفِيقُ الْقَرْبَلُ۔ وہ علم و فضل اور کرم و شرافت اور دیگر فصائل میں انتہا تک پہنچ گیا۔ فَهَوَ اَفِيقٌ وَاَفِيقٌ*۔

انتہائی وسعت اور بلندی کے اعتبار سے بھی اکرم کے متعلق ہے۔ وَلَقَدْ رَاَهُ بِاَلَا فُقِ الرَّحْمٰنِ (۲۱۸)۔ "اور اس (رسول) نے اپنے آپ کو نہایت بلند مرتبہ پر دیکھا،"۔ (یا خدا نے رسول کو سیر و کردار کے بلند مقام پر دیکھا)۔ سورۃ نجم میں ہے وَهَوَ بِاَلَا فُقِ اَلْاَعْلٰی (۲۳)۔ "وہ رسول (شرف انسانیت اور علم و حقائقی کے) بلند ترین مقام پر ہے،"۔

ا ف ک

اَفَکَ۔ بَافِکَ۔ جھوٹ ہولنا۔ جھوٹی بات ہنا۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز کو الٹ دینا اور اسکی جہت سے

بھیر دینا ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں عصائے کلبی کے متعلق ہے قَدْ ذَا
ہِیَ تَلَقَّتْ مَنَیَّ لَیْکُونُ (۱۶۶)۔ ”اس نے ان سب چیزوں کو نیست و
ناہود کر دیا (نگل نیا) جنہیں وہ جھوٹ موٹ بتاتے تھے،“۔ سورۃ صافات میں
جھوٹے کفار کے متعلق ہے اَیْفَکَا (۸۶)۔ ”کاش تم صحیح راستہ سے ہٹ کر،
سورۃ شعراء میں ہے اَفْاَکِبْ اَیْمَہِ (۲۲۶)۔ قرآن کریم نے اس کی تشریح سورۃ
جاثیہ میں ان الفاظ سے بھی کی ہے یَسْمَعُ اٰیَاتِ اللّٰهِ تَنْزِیْلًا ثُمَّ یَنْصُرُ
مُسْتَضِیْرًا کَانَ لَہُمْ یَسْمَعُہَا (۲۸)۔ ”وہ قوانین خداوندی کو جو
اس کے سامنے پیش کئے جانے میں سنتا ہے۔ پھر تکبر کرتے ہوئے (اپنی ہی بات
پر) اڑے رہتا ہے، گویا اس نے قوانین خداوندی کو سنا ہی نہیں۔“۔
اِنکِک۔ کسی چیز کو ہٹ دیا۔ الٹ دیا۔ جس طریق پر کسی چیز کو
ہونا چاہئے اسے اس سے بھیر دینا۔ راعب کے نزائیک بھی اِنکِک کا یہی
معنی ہے **۔

بھیر دینے کے معنوں میں سورۃ داریت میں ہے۔ یُوْفِکْ عِنْدَ
مَنْ (۵۶)۔ ”اس سے اس کو بھیرا جاتا ہے جو خود اس سے بھیر
جاتا ہے،“۔ یہ آیت ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف دلالت کرتی ہے۔ یعنی
خدا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ انسان خود ہی گمراہ ہوتا ہے۔ خدا کا
قانون یہ ہے کہ جو گمراہ ہونا چاہے اسے صحیح راستے پر چلنے کے لئے مجبور
نہیں کیا جاتا۔ یہاں ابتداء کار (Initiative) انسان کے ہاتھ میں ہے۔ جو
کچھ یہ کرتا ہے اس کے مطابق خدا کا قانون اس پر نافذ ہو جاتا ہے۔ اگر
یہ اپنے اندر پتھر جیسی سختی پیدا کر لے تو ہر شیشہ اس سے ٹکرا کر پاش
پاش ہو جائیگا اور اگر یہ شیشے جیسا نازک بن جائے تو پتھر کی چھوٹی سی
کنکری بھی اسے پاش پاش کر دیگی۔ ہر جہہ کہ وہ جدھر اپنا رخ کر لے
اسی سمت کی منزل اس کے سامنے آجائیگی۔ خدا زبردستی کسی انسان کا
روح نہیں بھیرتا۔ فَلَمَّا زَاغُوا اَزَّاعَ اللّٰهُ قُلُوْبُہُمْ (۱۵) ”جب وہ
ٹیڑھے چلے تو خدا (کے قانون سکافات) نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیئے۔“۔

اَنّٰی یُوْفِکُوْنَ (۵۵) ”کس طرح یہ کدھر اٹھے بھیرے جائے
ہیں،“۔ اَنْمُوْ تَمِکَاتُ (۱۶)۔ وہ بستیوں جنہیں الٹ دیا گیا تھا۔

اَلَا فِیْکَہُ۔ قطع والے مال کو کہتے ہیں ***۔ اَلَمَّا قُوْکُ۔ جہاں
بارش نہ ہوتی ہو اور اس لئے وہاں گھاس وغیرہ کچھ نہ ہو ***

* تاج ** راعب *** تاج و معیط۔ لے مزید برآں دیکھئے تفسیر سورۃ ۱۸/۸۱ جلد چہارم

الف ل

أَقْلَ الثَّقَمَرِ ۚ فَوَلَا ۚ چاند (نیز اجرام فلکی) کا غائب ہو جانا اور غروب ہو جانا۔ أَلْمَقْوَقَل ۚ ناقص۔ ضعیف۔ رَجُلٌ ۚ سَاءُ فَوَلٌ ۚ التَّوَلَّى ۚ۔ ضعیف العقل آدمی۔ ۚ راغب نے کہا ہے کہ أَلَا فَوَلٌ ۚ روشن ستاروں کے غروب ہو جانے کو کہتے ہیں۔ ۚ ۚ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی غروب ہو جانا بھی ہیں اور چھوٹا اور دھندلا ہو جانا بھی۔

حضرت ابراہیمؑ کے متعلق قرآن کریم میں ہے کہ انہوں نے کائناتی نظام پر بڑی دقت نظر سے غور و فکر کیا۔ اسکی قوتوں کا اچھی طرح سے مشاہدہ کیا۔ وَكَذَٰلِكَ نَبِّئُكَ ۚ اِبْرَاهِيْمَ ۚ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَ اَلْاَرْضِ۔ ”اور اسطرح ہم نے ابراہیم کو کائنات کی ہستیوں اور بلندیوں میں اپنی قدرت دکھائی،۔ (۲۱) اور ان سے ذات باری تعالیٰ پر ایمان کے دلائل کو علی وجہ البصیرت محکم کیا۔ چنانچہ انہوں نے ستاروں کو دیکھا۔ چاند پر غور کیا۔ سورج کا اچھی طرح مشاہدہ کیا۔ ان کی قوم ان احرام سماوی کی پرستش کیا کرتی تھی۔ لیکن انہوں نے ان پر غور و فکر کے بعد کہا کہ ان کی حالت یہ ہے کہ ایک وقت میں نہایت آب و تاب سے نمودار ہوتے ہیں اور دوسرے وقت میں تاریکی کے پردے میں جا چھپتے ہیں۔ لہذا اس قسم کی تغیر پذیر چیزیں کبھی معبود نہیں بن سکتیں۔ صاحب اقتدار خدا وہی ہو سکتا ہے جو تغیرات سے ماورا ہو۔ اسلئے لَا اَحِبُّ اِلَّا فِلِیْمُنَ (۲۲) ”میں تغیر آشنا چیزوں کو معبود ماننے کیلئے تیار نہیں ہوں، ۚ ۚ ۚ۔ میں اس ہستی کو خدا مانتا ہوں جو ان سب کی خالق ہے۔ (الْقَدْرِ ۚ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَ اَلْاَرْضِ ۚ)۔

بد اعلان کہ ایک تغیر پذیر شے معبود نہیں ہو سکتی، بہت بڑی حقیقت کی طرف راہ نمائی کرتا ہے۔ ذات (Personality) کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ وہ خارجی حوادث سے تغیر پذیر نہیں ہوتی۔ اس کی تعریف، برگسان کے مفہوم کے مطابق، یہ ہے کہ (Changelessness in Change) ”تغیرات کی دنیا میں عدم تغیر“۔ اسلئے خدا جو مکمل ترین ذات (The most complete and Perfect Personality) ہے تغیرات سے یکسر ماوراء ہوگا۔ لہذا، جو آئین

* تاج۔ ۚ ۚ راغب۔ ۚ ۚ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آیات (۲۱-۲۲) میں حضرت ابراہیمؑ کے والد (آزر) اور حضرت ابراہیمؑ کا مکالمہ ہے۔ یعنی قال هذا رہی۔ آزر کا قول ہے اور قال لا احب الا فلیمن۔ حضرت ابراہیمؑ کا قول۔ اسی طرح دوسری آیات میں بھی۔

ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ ”آفلیت“ ذات (Personality) کی بنیادی خصوصیت کے منافی ہے۔ جس انسان کی ذات کی نشو و نما ہو جائے اس میں بھی یہی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے اصولوں کا پکا ہوتا ہے اور خارجی احوال و ظروف کے ساتھ (مرغ بنا دینا کی طرح) ہر آن بدلتا نہیں رہتا۔ اسی کو ایمان کی پختگی اور عمل کی استقامت کہتے ہیں۔ ایسے ہی انسان میں جن کی بات پر اعتماد کیا جاسکتا ہے۔ جن کا خدا ”آفل“، نہیں وہ خود بھی ”آفل“ نہیں ہوتے۔ جیسا کسی انسان یا قوم کا ”خدا“، ویسا ہی وہ انسان یا قوم۔ خدا کے تصور کا انسان کی ذات یہ قومی خصوصیت پر بڑا بگہرا اثر پڑتا ہے۔ قرآن کریم نے خدائے حقیقی کا جو تصور پیش کیا ہے، اس پر ایمان رکھنے والی قوم کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نہ قوت و ثبات میں۔ نہ شرف و سعادت میں۔

اکل

”اکل“ کے معنی ہیں کسی جانے کی چیز کو چبا کر کھا لیتا۔ پینے والی چیز یا جس چیز کو چبانے بغیر نگل لے جائے اسے ”کٹول“ نہیں کہا جاتا۔ ”اکلتا کٹول“۔ وہ جانور جسے کوئی درندہ کھا جائے (سورۃ فیل میں عَصَبِ مَآ کٹول) کے معنی ہیں کھایا ہوا ٹھس یا وہ چارہ اور پتے وغیرہ جسے کبڑوں نے کھا لیا ہو۔ کرم خوردہ) اس اعتبار سے ”اکل“ کیل بادشاہ کو کہتے ہیں۔ اور ”اکلتا کٹول“ وعیت کو۔ ”اکل“ کا استعمال عام طور پر پھلوں کے لئے ہوتا ہے لیکن دو حقیقت درختوں اور پودوں سے جو کچھ بھی کھایا جائے ”اکل“ کہلاتا ہے۔ قرآن کریم میں حنت کے متعلق ہے۔ ”اکلتھا دائم“ (۱۱۱)۔ ”اس کے پھل ہمیشہ رہینگے“۔ نیز وسیم رزی۔ عقل اور رائے اور وزن عقل کو بھی ”اکل“ کہتے ہیں۔

”اکل“ کے حقیقی معنی دو کھانے کے ہیں لیکن حکمے مجازی معنی کسی چیز کے لینے کے بھی آتے ہیں۔ ”اکلتا کٹول“ (التیرہ) (۱۱۱) کے معنی ہیں۔ سود ست لو۔ اگرچہ ہمارے ہاں بھی ”سود کھانا“ ہی کہتے ہیں اور سود ایسے والے کو سود حوار۔ ”اکل“ کا اصل معنی کھانا ہے۔ اور نفاس بال ہے اس لئے کہ اور سود ایسے والے کو سود حوار۔ ”اکل“ کا اصل معنی کھانا ہے۔ اور نفاس بال ہے اس لئے کہ سورۃ مائدہ میں حرام چیزوں کی فہرست میں ”وَمَا أَكَلَ الشَّعْبُ“ (۱۱) آیا ہے۔ اس کے معنی ہیں وہ جانور جسے درندوں نے پکڑ کر تھوڑا بہت

کہا یہ ہو اور اس میں جان باقی ہو۔ کیونکہ اس کے بعد ہے "إِلَّا مَا ذُكِّرْتُمْ"۔ ہاں اگر تم اسے ذبح کر لو تو پھر ٹھیک ہے۔ اگر درندوں نے سارے کا سارا کھا لیا ہو تو پھر اس کی حلت و حرمت کے متعلق کوئی سوال ہی پیدا نہ ہوگا۔ اور اگر وہ مر چکا ہو تو پھر "سردار" ہو جائیگا جو حرام ہے۔

ابن فارسی نے کہا ہے کہ اس بارہ کے بنیادی معنی "تدریج کم ہونا" ہیں۔ جس چیز کو کھایا جائے وہ کم ہونی چاہی ہے۔

آل (حرف)

آل"۔ یہ اسم کو معرفہ بنانے یعنی متعین کرنے کے لئے آتا ہے۔ بالکل سی طرح جیسے انگریزی زبان میں (The) آتا ہے۔ "رَحُلٌ"۔ کوئی آدمی۔ اور "الرَّحُلُ"۔ وہ خاص آدمی۔ (The Man)۔ ذیل کی مثالوں سے اس کے استعمال کے اسالیب واضح ہو جائیں گے۔

(۱) پہلے کسی کا عمومی ذکر کرنا۔ اور اس کے بعد جب پھر اس کا ذکر آئے تو آل "بڑھا دین"۔ مثلاً حَكَمْنَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا۔ فَحَصَّيْنَا فِرْعَوْنَ الرَّسُولَ (۱۵۶)۔ "حسن طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا۔ سو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی"۔ یہاں الرَّسُولُ کے معنی ہیں وہ رسول جس کا ذکر پہلے آچکا ہے۔

(۲) کسی ایسی چیز کا ذکر کرنا جس سے متنبی والا پہلے ہی متعارف ہو۔ یعنی وہ جاننا ہو کہ یہ کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے۔ مثلاً اِذْ عَلِمْنَا مَبِیْ اِغْتَارِ (۱۳)۔ "جب وہ دوہوں غار میں تھے"۔ یہاں پہلے کسی غار کا ذکر نہیں آیا۔ پہلی مرتبہ ہی اسے انکار کہہ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سے واسطہ کو معلوم تھا کہ اس سے کونسا غار مراد ہے۔

(۳) جب وقت یا زمانہ متعین کیا جائے۔ مثلاً اَلْيَوْمَ اَحْكُمْتُمُ نَفْسَكُمْ دِينَكُمْ (۵)۔ "آج کے دن۔ یا اس دور میں۔ ہم نے تمہارا غلبہ (یا دین) مکمل کر دیا ہے"۔

(۴) استغراق۔ جب کسی پوری کی پوری نوع کا ذکر ہو۔ یعنی کُلُّ کے معنوں میں۔ مثلاً خَلَقَ الْاِنْسَانَ ضَعِيفًا (۹۰)۔ انسان کی حلفت اس طرح کی واقع ہوئی ہے کہ یہ جذبات سے مفلوب ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ خصوصیت تمام نوع انسانی کی بنیادی گئی ہے۔

(۵) جب کسی چیز میں اس نوع کی تمام خوبیاں جمع ہو جائیں تو اسے بھی آل سے مخصوص کر دیتے ہیں۔ (محیط المحيط)۔ جیسے ذالِکَ الْكِتَابِ (۱۶) یہاں الْكِتَاب سے مراد یہ ہے کہ اس کتاب میں تمام آسمانی کتابوں کی خصوصیات یک جا جمع ہو گئی ہیں۔ لیکن ہمارے خیال میں الْكِتَابُ اشارہ الیہ ہونے کی وجہ سے معروف ہے۔ اَلَيْتَهُ هُوَ الْحَقُّ کے آل میں یہ خصوصیت ہے کہ اس نوع کی تمام خوبیاں اس میں جمع ہو گئی ہیں۔

(۶) مضاف الیہ کی بجائے حسب کسی چیز کی نسبت کسی معین شخص کی طرف کوئی ہو تو آل لگا دیتے ہیں۔ مثلاً الْمَدْرِيْنَةُ سے مراد ہے مَدْرِيْنَةُ الرَّسُولِ۔ رسول اللہ کا شہر۔ (اس نسبت سے اس شہر کی عظمت کو چار چاند لگ گئے)۔

(۷) بعض وقت یہ التذری کے معنی دیتا ہے۔ مثلاً الْفِتَارِبُ کے معنی ہیں التذری یَفْتَرِبُ۔ وہ شخص جو مارتا ہے۔

آلا۔ (حرف)

آلا۔ یہ دو حرفوں (یعنی حمزہ استفہام اور لام نفی) کا مجموعہ ہے (آ+لا)۔ اس کا ترجمہ ہوگا۔ ”کیا نہیں؟“۔ ان معنوں میں قرآن کریم میں ہے آلا تَعْبَثُونَ اَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ (۲۴) ”کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری حماقت کا سامان کر دے؟“ یا مثلاً آلا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا اَيْمَانَهُمْ (۱۱۰)۔ ”کیا تم ان لوگوں کے خلاف جنگ نہ کرو گے جنہوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا ہے؟“۔

(۲) یہ حرف تنبیہ بھی ہے۔ یعنی اس کا استعمال کسی کو متنبہ (آگاہ) کرنے یا کسی بات کے متعلق یقین دلانے کے لئے بھی ہوتا ہے۔ مثلاً آلا لانتهم هم النفسيدون (۱۲)۔ ”تم آگاہ رہو کہ یہی لوگ مفسد ہیں،“ (یا) ”یہ واقعہ ہے کہ یہی لوگ مفسد ہیں،“۔ مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔ یعنی اَعْلَمُوا۔ یاد رکھو کہ.....

الف

آلف۔ ایک ہزار (جمع آلاف و النوف)۔

چونکہ چار ہندسوں کے اکٹھا ہونے سے ایک ہزار کا عدد بنتا ہے۔ لہٰذا آلف کے معنی ہیں ہم آہنگی اور پیوستگی۔ یا کھل سل جانے

والا ساتھی۔ (یا اَلْتَّ کا لفظ اَلْتَّ ہے)۔ اَلْتَّ بَيْنَهُمْ۔ ان میں ہم آہنگی پیدا کر دی۔ ایسی ہم آہنگی جیسے بادل کے ٹکڑے آپس میں مل کر ایک دوسرے میں مدغم ہو جاتے ہیں (.....) سَحَابًا تُمْ يُّوْلِيْتُمْ بَيْنَهُ (۲۴)۔ اَلْتَّوْلِيْتُمْ۔ وہ چیز جسکے اجزاء کو مرتب کر کے ایک دوسرے کے ساتھ جمع کر دیا گیا ہو۔ اَلْتَّوْلِيْتُمْ۔ باہمہ گر پیوست ہو جائے۔ اَلْتَّوْلِيْتُمْ قُلُوْبُهُمْ۔ جس کے دلوں میں محبت اور الفت پیدا کرنا مقصود ہو۔ ابن عرب نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی ایک چیر کا دوسری چیر کے ساتھ مل جانا اور منظم ہو جانا ہیں۔ اَلْتَّوْلِيْتُمْ۔ مانوس کرنا اور الفت دلانا۔ (لَا يَلَاَقِي قَرْيَتَيْنِ) عہد و پیمان۔ وہ اقرار نامہ جس سے دو فریق ایک دوسرے سے پیوست رہیں۔ یہ وہ عہد نامے تھے جو قریش نے ہمسایہ ممالک کی حکومتوں سے لے رکھے تھے کہ ان کے قافلوں کو کوئی نہ لوٹے کیونکہ وہ کعبہ کے متولی تھے*۔

قرآن کریم میں جماعت مومنین کے متعلق ہے اَلْتَّوْلِيْتُمْ اَعْدَاءُ فَاَلْتَّ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ فَاَلْتَّوْلِيْتُمْ بَيْنَهُمْ اَخْلَوْنَا (۲۴)۔ ”تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ خدا نے تمہارے دلوں میں ہم آہنگی پیدا کر دی اور اس طرح تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے“۔ یہاں سے اَلْتَّوْلِيْتُمْ کے معنی واضح ہو جاتے ہیں۔ اَلْتَّوْلِيْتُمْ درحقیقت تعاون اور اجتماع سے اگلا درجہ ہے۔ اس میں جماعت کے افراد بالکل ایک دوسرے سے گھل مل جاتے ہیں اور دلوں میں ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر کسی معاشرہ میں افراد کے باہمی تعلقات ایسے نہیں تو وہ مومنین کا معاشرہ نہیں۔ ایمان کا فطری تقاضا یہاں لازمی نتیجہ ہم آہنگی، فکر و عمل میں، حب مختلف افراد کے سامنے نصب العین حیات ایک ہو۔ منزل یک ہو۔ رشتہ ایک ہو۔ رابطہ رندگی ایک ہو۔ پھر ان کے دلوں میں یک دوسرے سے پیوستگی کیوں نہیں ہوگی؟

الک

مَدْيَنِيَّةٌ۔ بعض کا خیال ہے کہ اس لفظ کا مادہ ”مَدَّ“ ہے جسکے معنی پیغام وصال کے ہیں۔ اَلْيَكْنِي” اَلْيُكْنِي“ (اصل میں اَلْيَكْنِي) تھا) اسکو میری طرف سے پیغام پہنچا دو۔ اَلْمَدْيَنِيَّةُ۔ پیغام رسان* تاج۔

فرشتہ۔ جو اَلْمَآءُ لَکَ سے مقلوب ہے۔ اَلْاَلُو کَکَ وَالْحَآ لَکَکَ۔
وَالْاَلُو کَکَ وَالْمَآ لَکَکَ۔ پیغام۔ (اَلْکَکَ کے معنی ہوتے ہیں کسی
چیز کو منہ میں چبانا۔ پیغام کو اپنے اَلْاَلُو کَکَ کہتے ہیں کہ اسے منہ میں
چبا کر باہر نکالا جاتا ہے)۔ * ابن فارس نے اس کے بھی بنیادی معنی لکھے ہیں۔
یعنی پیغام رسانی۔

لیکن دوسرے محققین کا قول ہے کہ اسکا (مَلٰئِکَہ کا مادہ مَلٰکَ
ہے جس کے معنی قوت کے ہیں (دیکھئے عنوان م۔ لہٰک) راجع نے کہا ہے
کہ مَلٰئِکَہ در اصل مَلٰ لَکَ ہے۔ فرشتوں میں سے جن کے سپرد انتظامات
کئے جاتے ہیں ان کو مَلٰکَ کہتے ہیں اور انسانوں میں سے جو تدبیر امور
کرتے ہیں انہیں مَلٰکَ کہا جاتا ہے۔ **

مفتی محمد عبید نے اپنی تفسیر الصار میں لکھا ہے کہ ”یہ امر ثابت
ہے کہ کائنات کی ہر شے کے اندر ایک قوت ایسی ہے جس پر اس چیز کا دار
و مدار ہے اور جس کے ساتھ اس شے کا قوام و نظام قائم ہے۔ جو لوگ وحی پر
ایمان نہیں رکھتے وہ ان قوتوں کو طبیعی قوتیں (Physical Forces) کہتے
ہیں، اور شریعت کی زبان میں انہیں مَلٰئِکَہ کہا جاتا ہے۔ لیکن انہیں
مَلٰئِکَہ کہنے پر کائناتی قوتیں۔ حقیقت ایک ہی ہے اور عقلمند آدمی
وہ ہے جس کے لئے ”رکھے ہوئے نام، اصل سمجھنے سے حجاب نہ ہی جاٹیں۔“

قرآن کریم میں مَلٰئِکَہ کو پیغام رساں کہا گیا ہے۔ اَللّٰہُ یَهْطِفُ
بِیْنِ السَّمٰوٰتِیْنَ رُسُلًا وَّ مِّنَ النَّاسِ۔۔۔ (۱۰۸) ”اللہ ملائکہ میں سے پیغام
رساں چن لیتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔“ لیکن یہ چیز (پیغام رساں) ملائکہ
کے فرائض میں سے صرف ایک فریضہ ہے۔ جامع طور پر انہیں مَدَبِرَاتِ
مَرَّآ (۱۰۹) اور مَقْسِمَاتِ اَمْرًا (۱۱۰) کہا گیا ہے۔ یعنی ”تدبیر امور
اور تقسیم مور کرنے والی قوتیں یا جماعتیں۔“ کائنات میں اللہ تعالیٰ
کی متعین کردہ مختلف اسکیمیں کارفرما ہیں۔ جو ملکوتی قوتیں خدا کے قانون
کے مطابق ان تدبیرات کو بروئے کار لاتی ہیں انہیں مَلٰئِکَہ کہہ کر پکار
گیا ہے۔ اس اعتبار سے مَلٰئِکَہ کا مادہ اَلْکَکَ کی یہ نسبت مَلٰکَ
زیادہ صحیح ہوگا۔ یعنی قوتیں۔ ان قوتوں کو اس کا اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ
اپنی مرضی سے جو چاہیں کریں (اختیار و ارادہ خدا کے بعد صرف انسان کو
حاصل ہے) اس لئے یہ قوتیں بلا چون و چرا قانونِ خداوندی کے مطابق سرگرم
عمل رہتی ہیں۔ وَیَفْعَلُوْنَ مَا یُؤْمَرُوْنَ (۱۱۱)۔ ”جو کچھ ان سے کہا

* قاج و محیط۔ ** قاج۔ سماج میں یہ مادہ (م ل ک) کے تحت آیا ہے۔

جاتا ہے وہ وہی کچھ کرتی ہیں۔ جس قانون کے مطابق یہ قوتیں مادی کائنات میں کارفرما رہتی ہیں اسکا علم انسان کو دیدیا گیا ہے۔* (یعنی انسان میں اس امر کی امکانی صلاحیت موجود ہے کہ وہ کائناتی قوتوں کی کارفرمائی کے قانون کا علم حاصل کرلے) اسلئے یہ قوتیں انسان کے تابع تسخیر آسکتی ہیں۔ (ملائکہ کے مجدد* آدم سے یہی مفہوم ہے۔** اسی کو تسخیر فطرت کہتے ہیں۔

لیکن ملائکہ* صرف انہیں قانون کو نہیں کہا گیا جو خارجی کائنات میں تدبیر امور کرتی ہیں بلکہ ان قوتوں کو بھی کہا گیا ہے جو انسان کی داخلی دنیا (نفسیاتی زندگی) پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اِنَّ الْاَنۡرِیۡنَ قَالُوۡا رَبَّنَا لَہٗ ثُمَّ اسۡتَفۡسَمُوۡا تَتَنَزَّلُ عَلَیۡہِمْۡ الْمَلٰٓئِکَۃُۤ اَلَا تَتَخَفَتُوۡا وَلَا تَحۡزَنُوۡا۔۔۔ (۱۱۱) ”یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ اللہ کی ربوبیت پر یقین رکھتے ہیں اور پھر اس ایمان پر جم کر کھڑے ہو جائے ہیں تو ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ تم کسی قسم کا غم اور اندیشہ مت کرو۔“ اس میں ”نزل ملائکہ“ سے مراد وہ نفسانی تغیر ہے جو خدا کی ربوبیت پر یقین محکم سے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ (اسکے برعکس جو قوتیں انسان کے دل میں خوف و ہراس اور یاس و نا اسیدی پیدا کرتی ہیں (خواہ وہ خارجی قوتیں ہوں یا خود انسان کی داخلی قوتیں) انہیں ابلیس اور شیطان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ (دیکھئے عنوان بدل بس و ر ش ط ن) یہی وہ ”ملائکہ“ تھے جو بدر و حنن کے میدان میں مجد و مدین کیلئے تسکینِ خاطر اور تثبیتِ قلب کا موجب بنے تھے (۱۱۱ : ۱۱۲) اسی قسم کی قوتیں ان غیرات کا بھی موجب بنتی ہیں جو انسان کے طبعی جسم میں رونما ہوتے رہتے ہیں اور آخر الامر موت تک منتج ہوتے ہیں۔ (۱۱۲ : ۱۱۸) نیز ملائکہ اعمال انسانی کے ”رجسٹرار“ (لکھنے والے۔ محفوظ رکھنے والے) ہوتے ہیں یعنی قانون مکافات کو بروئے کار لانے کا موجب بنتے ہیں۔ (۱۱۱ : ۱۱۸)۔ ان آیات ”کتابت اعمال“ کو ملائکہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ لیکن دوسری جگہ ہے کہ ان امور کو اللہ تعالیٰ خود (کھ لیتا ہے) (۱۱۱ : ۱۱۲) اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اعمال نامہ خود انسان کے اپنے گلے میں لٹکا رہتا ہے (۱۱۲ : ۱۱۸)۔ ان مقامات پر غور کرنے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ یہ ملائکہ وہ ملکوتی قوتیں ہیں جو خدا کے قانون مکافات کے مطابق ہر عمل کا نتیجہ سرتب کرتی رہتی ہیں اور وہ نتیجہ انسان کی ذات پر اثر انداز ہوتا رہتا ہے۔

* و عسم آدم الاءساء کلہا (۱۱۱)۔ ** (۱۱۲)

چونکہ ملائکہ کائنات کی غیر سرئی قوتیں ہیں اس لیے ان کے متعلق کہا گیا ہے کہ ہم ان کے لشکروں کو دیکھ نہیں سکتے (۱۱۶، ۱۱۷)۔ بتی رہا وہ نظام جس کے مطابق ملائکہ، انبیاء کرام کی طرف وحی لاتے تھے تو اس کے متعلق ہم کچھ نہیں سمجھ سکتے کیونکہ وحی کی حقیقت و ماہیت ہمارے حیطہ ادراک سے باہر کی چیز ہے۔ ہم اس پر ایمان لانے کے لئے مکلف ہیں اور اس کے مطابق عمل کرنے پر سامور۔ البتہ وحی کی رو سے دئے ہوئے حقائق کی صداقت اور عظمت کو عام کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے (مزید تفصیل وحی کے عنوان میں ملیگی۔ نیز سری کتاب "ایسی و آدم" میں جہاں ملائکہ اور وحی کے متعلق شرح و بسط سے گفتگو کی گئی ہے)۔ وحی ہی نہیں، بلکہ ہورے کے ہورے عالم امر میں یہ قوتیں کس طرح کام کریں ہیں ہم اسے نہیں سمجھ سکتے۔ ہماری عقل کا دائرہ محسوسات تک محدود ہے۔ یعنی جو قوتیں محسوس کائنات میں کام کرتی ہیں وہ صرف ان کے متعلق تحقیق کر سکتے ہیں۔

قرآن کریم نے ملائکہ پر ایمان کو "اجزائے ایمان" میں سے قرار دیا ہے (مثلاً ۲۸۵)۔ یعنی ایک شخص کے مسلمان ہونے کے لئے ضروری ہے کہ وہ اللہ، کتاب، رسول، آخرت پر ایمان لائے۔ ساتھ ملائکہ پر بھی ایمان لائے۔ سوال یہ ہے کہ ملائکہ پر ایمان کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ ملائکہ کے متعلق وہ تصور رکھا جائے جو قرآن نے پیش کیا ہے اور انہیں وہی پوزیشن دی جائے جو قرآن نے ان کے لئے متعین کی ہے۔ ملائکہ کے متعلق قرآن میں ہے کہ اسہوں نے آدم کو سجدہ کیا (۲۰) عی وہ آدم کے سامنے جھک گئے۔ جبکہ آدم کے عنوان میں بتایا جا چکا ہے آدم سے مراد ہود آدمی (یا نوع انسان) ہے۔ لہذا ملائکہ کے آدم کے سامنے جھکے سے مراد یہ ہے کہ یہ قوتیں وہ ہیں جنہیں انسان مسخر کر سکتا ہے۔ انہیں انسان کے سامنے جھکا ہوا رہنا چاہئے۔ کائنات کی جو قوتیں ایسی تک ہمارے عزم میں نہیں آئیں۔ انہیں چھوڑ دیجئے۔ جو قوتیں ہمارے علم میں آچکی ہیں ان کے متعلق صحیح ایمان یہ ہوگا کہ ان سب کو انسان کے سامنے جھکا چاہئے۔ اب طائر ہے کہ جس قوم کے سامنے کائنات قوتیں نہیں جھکیں وہ قوم (اسرائیل کی رو سے) صاف آسیب میں شمار ہونے کے ہی قابل نہیں، چہ جائیکہ اسے جماعت مومنین کہہ جائے۔ (کیونکہ مومن کا مقام، عام آدمیوں کے مقام سے کہیں اونچا ہے)۔

اب آپ سوچئے کہ جس قوم کے ایمان میں یہ چیز داخل تھی کہ کائنات قوتوں کو آدم کے سامنے جھکا چاہئے، وہ قوم اگر ان قوتوں کے سامنے جھکی

ہوئی ہو (ان قوتوں کے سامنے ہی نہیں بلکہ ان قوتوں کے سامنے جنہوں نے ان قوتوں کو اپنے سامنے چوکایا ہوا ہے) تو اس قوم کی ہستی کی کوئی انتہا ہو سکتی ہے؟ یاد رکھئے۔ ”مقام آدم“ یہ ہے کہ کائنات کی تمام قوتیں اس کے سامنے سجدہ و بیز ہوں۔ اور مقام مومن یہ ہے کہ ان تمام قوتوں کو مسخر کر کے ان کے ماحصل کو تو نین خداوندی کے مطابق نوع انسان کی فلاح و بہبود کے لئے صرف کیا جائے۔ یاد دہانی تدبیر بہ حقیقت ابھر کر سامنے آسکتی ہے کہ ہمیں مقام مومن تو دلچا، مقام آدم بھی نصیب نہیں۔

لال

”لال“۔ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کا کچھ احترام ہو اور اسکا کچھ حق ہونا ہو۔ یعنی وہ چیز واجب الاحترام ہو اور اس کا حق ادا کیا جانا ضروری ہو۔ جیسے قرابت داوی۔ رحم۔ پڑوس۔ عہد۔* ہر وہ کھلی ہوئی بات جسکا انکار نہ کیا جا سکتا ہو۔** اس لفظ کے اصلی معنی چمکنے کے ہیں۔* ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بیادى معنی حرکت کے ساتھ چمک کے ہیں۔ اور آواز کے۔ نیز اس ذریعہ سے سبب کے جس کی حفاظت کی جائے۔ ”آلال“ معاشرہ کی ایسی باتوں کو کہا جائے گا جو بالکل واضح۔ صاف۔ نکھری اور کھلی ہوئی ہوں۔ جن کے ثابت کرنے کیلئے کسی دلیل یا سند کی ضرورت نہ ہو۔ جو سب کے نزدیک مسلم اور قابل احترام ہوں۔ پڑوسی یا قرابت دار کے ساتھ حسن سلوک، یہہ ہر معاشرہ کی ایک تسیم شدہ حقیقت ہے جسکے ثابت کرنے کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں مخالفین (قریش) کے متعلق ہے ”لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ“ ”الاقوا“ ”لَا ذِمَّةَ“ (۱۶) ”یہ اپنی مخالفت میں اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ معاشرہ کے وہ مسلم اصول جن کا ہر شخص خیال رکھتا ہے، تمہارے معاشرہ میں یہ ان تک کا بھی خیال نہیں کرتے۔ نہ ہی کسی حق اور حرمت کا پاس کرتے ہیں،“۔ ان لوگوں کی یہی روش تھی جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی اکرمؐ نے ان سے کہا ”یہا کہ لَا أَسْأَلُكُمْ“ ”مَلَّيْهِ أَجْرًا“ ”لَا السَّوْدَةَ“ ”فِي الشَّرْبِ“ (۱۷)۔ میں تم سے اپنی پیغام رسانی کا کوئی اجر نہیں مانگتا لیکن تم میری مخالفت میں اس حد تک تو نہ بڑھ جاؤ کہ جو عام رشتہ داروں کے حقوق ہوتے ہیں انہیں بھی نظر انداز کر دو! واضح رہے کہ نبی اکرمؐ اس چیز کو بھی بطور اجر رسالت نہیں مانگتے۔ (اجر مانگنے سے تو تمام انہیں انکار کرتے رہے ہیں) بلکہ ان کی توجہ عام معاشرتی حقوق و واجبات کی طرف دلائے ہیں۔

*تاج **واعب

اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر تم باہم (ایک دوسرے سے) صلہ رحمی اور رشتہ داری کے حقوق کا لحاظ رکھو گے تو یہی چیز میری رسالت کا اجر ہو جائے گی۔ اس لئے کہ دوسری جگہ ہے۔ مَا مَّا لَتُسْکِنُمْ مِّنْ أَجْرٍ فَهَؤُلَاءِ سَکَنُکُمْ (۲۴۶)۔ ”میں جو اجر تم سے مانگتا ہوں وہ خود تمہاری ہی بھلائی کے لئے ہے۔“

(مزید تفصیل کے لئے دیکھئے عنوان ق۔ ر۔ ب اور حرف الاء)

الاء۔ [حرف]

آلاء۔ (آن۔ لا)۔ قرآن کریم میں ہے۔ آلاء تَعَلُّوْا عَنَّا (۲۴۷) (بات یہ ہے) کہ تم میرے خلاف سرکشی نہ کرو۔ کبھی اس کے پہلے۔ ل۔ آجاتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں تا کہ۔ مثلاً۔ لِقَالِهِ یَکُونُ لِنَتَاسِرْ عَلَیْکُمْ حُجَّةٌ (۲۴۸)۔ تا کہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیں و حجت نہ رہے۔

الاء [حرف]

آلاء۔ اس کے معنی عام طور پر بجز۔ علاوہ۔ سوا۔ مگر۔ لیکن۔ کے آتے ہیں۔ ذیل کی مثالوں سے مفہوم واضح ہو جائیگا۔

(۱) قَامَ الْقَوْمُ آلَاءَ زَیْدًا۔ زید کے علاوہ اور سب لوگ کھڑے ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زید بھی قوم (لوگوں) کے اندر شامل تھا لیکن وہ کھڑا نہیں ہوا۔ قرآن کریم میں ہے۔ فَتَشْرِیْطُوْا اِیْنَهُ اِلَآءَ قَلِیْلٍ مِّنْهُمْ (۲۴۹) ان میں سے چند لوگوں کے سوا باقی سب نے ہائی پی بیا۔ ایسے استثناء کو اصطلاح میں استثناء متصل کہتے ہیں۔

(۲) قَامَ الْقَوْمُ آلَاءَ حِیْمَارًا۔ تمام لوگ کھڑے ہو گئے لیکن گدھا نہیں کھڑا ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گدھا لوگوں میں شامل نہیں ہے۔ یعنی قوم۔ ایک الگ شے ہے۔ اور حیمار۔ ایک الگ۔ یہ پہلی مثال (نمبر ۱) کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن کریم میں ہے اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِکَةِ اسْجُدُوْا اٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَآءَ اِبْلِیْسَ (۲۵۰)۔ جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کر دیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ یعنی ابلیس ملائکہ

سے الگ جنس تھا۔ وہ ملائکہ میں شامل نہیں تھا۔ اس آیت کے یہ معنی نہیں کہ باقی ملائکہ نے نو سجدہ کر دیا مگر ایلیس نے سجدہ نہ کیا۔ (ایلیس کو سجدہ کا حکم دینا قرآن کے دوسرے مقام سے ثابت ہے۔ دیکھئے ۱۱۲)۔ اس قسم کے استثناء کو اصطلاح میں استثنائے منقطع کہتے ہیں۔

اسی طرح قرآن کریم میں ہے۔ قُلْ لَا اسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا لَعَنُودُهُ فِي الْقُرْآنِ (۲۲)۔ ان سے کہو کہ میں اس تبلیغ کے بدلے تم سے قطعاً کوئی اجر نہیں مانگتا۔ میں تو صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ (یا باہم مدگر، ایک دوسرے کے ساتھ) رشتہ داری کے تعلقات کا لحاظ کرو۔ یعنی یہ چیز بھی بطور اجر کے نہیں مانگتا۔ (اردو میں اس کا ترجمہ ..... ہاں البتہ ..... کہا جائے تو مفہوم واضح ہو جائیگا۔) مزید تفصیل کے لئے دیکھئے عنوان (۱۔ ل۔ لی) اور (ق۔ ر۔ ب)۔

اسی طرح سورۃ یونس میں ہے۔ قُلُوْا لَا كَانَتْ قَرْۢبَةً اٰمَنَتْ فَاَنفَعَتْهَا اِيْمَانُهَا اِلَّا قَوْمٌ يُّوۡنُسَ (۱۰۸)۔ ”تو کیوں کوئی بستی ایسی نہ ہوئی (یعنی کوئی بستی ایسی نہ تھی) کہ وہ (عذاب دیکھنے کے بعد) ایمان لائی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا۔ ہاں البتہ یونس کی قوم ایسی تھی“۔

(۲) کبھی یہ واؤ۔ (عاطفہ) کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے۔ لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسِلُوْنَ۔ اِلَّا مَن ظَنَّمَ ثُمَّ يَدۡقُلْ حُسْنًا بَعۡدَ سَوۡءٍ۔ (۲۹) ہمارے حضور ہمارے رسول ڈرا نہیں کرتے۔ اور نہ ہی (وَلَا) وہ لوگ ڈرا کرتے ہیں جو کبھی زیادتی کر بیٹھیں لیکن بعد میں اس برائی کو نیکی سے بدل لیں۔

(۳) قرآن کریم میں ہے اِنْ كُنَّ اِلَّا كَذِبَ الْقُرۡسُلِ (۳۵) ان تمام نے رسولوں کی تکذیب کی۔ ان میں سے کوئی قوم بھی ایسی نہ تھی جس نے تکذیب نہ کی ہو۔ سب کے سب نے ایسا کیا۔ یعنی اِنْ كُنَّ اِلَّا كَذِبَ کے معنی ہیں ”سب کے سب“۔

(۴) کبھی یہ ”اگر نہیں“ (اِنْ۔ لَا) کے معنوں میں آتا ہے۔ مثلاً اِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ..... (۲۴) اگر تم نے اس کی مدد نہ بھی کی (تو بھی کہا ہے) یہ واقعہ ہے کہ اللہ نے اس کی مدد کی۔

(۶) مفتی مسیحی (اور ان کے شاگرد سید رشید رضا موصوف) نے تفسیر السار (جلد نمبر ۱ ص ۱۹۹-۲۰۰) میں لکھا ہے کہ قرآن کریم میں جب اَلَا مَشِیْتَ خِداوندی کے ساتھ آئے تو اس کے معنی ہمیشہ بالکل نفی کے ہوتے ہیں۔ سَنَقِیْرُکَ فَلَا تَنْسِیْ۔ اَلَا مَشِیْتَ اَللّٰہُ (۶۶) ہم تجھے (فران) پڑھائیں گے تو تو اس میں سے کچھ نہیں بھولے گا۔ اَلَا مَشِیْتَ اَللّٰہُ۔ یعنی بالکل کچھ نہیں۔ یعنی خدا نے ایسا چاہا ہی نہیں۔ اس کی تائید۔ (۸۱) سے وہی ہے جہاں نہا گیا کہ وَلَمَّا لَمْ يَنْصَرِفْ مِنْ حَيْثُ رَآهُ رَبُّهُ اَوْ حِثَّ اِلَیْکَ ..... اگر ہم چاہتے تو جو کچھ ہم نے تیری طرف وحی کیا ہے اسے لے جائے، اس سے ظاہر ہے کہ یہ مشیتِ خداوندی میں تھا ہی نہیں کہ قرآن میں سے کچھ غیر محفوظ رہ جاتا۔

المنار میں اس قسم کی اور مثالیں بھی دی گئی ہیں۔ مثلاً حَالِدِیْنَ فِیْہَا سَادَاتُ التَّسْمِیْنَ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَشِیْتَ رَبَّکَ۔ عَطَاءٌ عَمْرٍَا مَجْدُوذٍ (۱۰۰:۱۱)۔ اہل جہنم اس میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین ہیں۔ اور اہل جنت اسی میں رہیں گے۔ ان میں سے کوئی نکل کر دوسری طرف نہیں جاسکیگا۔ (مرید تشریح کے لئے دیکھئے عنوان (ن۔ م۔ ی)۔

الذی (التی) (اسم موصول)

اَلَّذِیْ۔ جو، جس۔ عُو اَللّٰہُ الشَّدِیْ لَا اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ (۱۱۰) اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی اِلٰہ نہیں۔ اَلَّذِیْنَ۔ (مذکر۔ نشیہ) یعنی دو (مذکر) کے لئے۔ اَلَّذِیْنَ (جمع۔ مذکر) اَلَّذِیْ۔ (واحد مؤنث) اَلَّذِیْ وَاَلَّذِیْ۔ (جمع مؤنث)۔

یعنی :-

اَلَّذِیْ۔ وہ ایک (مذکر) جو
اَلَّذِیْنَ۔ وہ دو (مذکر) جو
اَلَّذِیْ۔ وہ (دو سے زیادہ مذکر) جو
اَلَّذِیْ۔ وہ ایک (مؤنث) جو
اَلَّذِیْنَ۔ وہ دو (مؤنث) جو
اَلَّذِیْ۔ وہ (دو سے زیادہ مؤنث) جو

ال م

آلَمٌ اور آئِنَمَةٌ - درد کو کہتے ہیں - آئِمٌ کے معنی درد پہنچانے والا - یا درد ناک - الِیْمُ العَدَابِ اس تکلیف کو کہتے ہیں جو اپنی درد انگیزی میں انتہا تک پہنچی ہوئی ہو * صاحب محیط کے نزدیک زندگی کی ناحوش گوار یوں کو آلم کہتے ہیں - اس کے مقابل لَدَّةٌ ہے * -

اَلْوَمْدُ کے معنی خست اور کمبختی کے بھی آتے ہیں * -
قرآن کریم میں عَذَابُ الْیَمِّ متعدد مقامات پر آیا ہے - اس کے معنی غلط اعمال انسانی کے درد انگیز عواقب ہیں - اس دنیا میں دولت آمیز زندگی اور تباہی - اور آخرت میں رسوا کن عذاب - حضرت نوحؑ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اگر تم نے قوانین خداوندی سے روکشی برقی سوائیسی آخَافَ عَنِّیْکُمْ عَذَابُ یَمِّ الْیَمِّ (۱۶) ”سو میں تم پر ایک درد انگیز دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں“ - ان پر یہ عذاب میلاب عظیم کی شکل میں آیا تھا جس سے وہ تباہ ہو گئے تھے - سورۃ بقرہ میں منافقین کے متعلق کہا گیا ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابُ الْیَمِّ (۱۰) ”ان کے لئے دردناک عذاب ہے“ -

ال ہ

اَلِیْہَ تَلٰہُ بِاَلٰہِ کے معنی ہیں گھم اکر اس کی پناہ ڈھونڈنا - نیر اَلِیْہَ کے معنی ہیں متحیر ہونا - اور اَلٰہَ - بِاَلٰہِ کے معنی ہیں کسی کو پناہ دینا - امان میں لینا - چنانچہ اَلِیْہَ بِاَلٰہِ تَلٰہُ کے معنی ہیں امن و سکون سے کسی مکان میں سکونت اختیار کر لینا * - ان معانی کے اعتبار سے اَلٰہِ کے معنی ہونگے ایسی ہستی جس سے خطرات میں پناہ حاصل کی جائے - جس سے مشکلات دور کرنے کی استدعا کی جائے اور جس کی غصہ و ہمدی کے تصور سے انسان متحیر ہو جائے -

بعض کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ لفظ لَآہَ بِاَلٰہِ سے مشتق ہے جس کے معنی بلند مرتبہ ہونا اور نگاہوں سے پوشیدہ ہونا ہیں * -

بعض کہتے ہیں کہ اَلٰہِ کے معنی ہیں وہ شخص غلام بن گیا اور اَللّٰہِ کے معنی ہیں اس نے اسے غلام بنا دیا - اس سے تَلٰہِ کے معنی تعبید (غلام بنانا) آتے ہیں - اور اَلٰہِ اسی سے ہے جو دراصل بمعنی معبود * تاج - ** محیط -

مَالُوہ* ہے** - (جیسے حکیتاب* بمعنی مَسْكُتُوْب* ہے) - اس اعتبار سے اللہ* کے معنی ایسی ہستی ہونگے جس کا غلبہ و اقتدار قبول کیا جائے۔ جس کے قانون کی اطاعت کی جائے۔ جس کے حکم کا اتباع کیا جائے۔ ابن فارس نے اس کے بنیادی معنی تَعَبَّد* کے لکھے ہیں۔ یعنی کسی کی محکومیت اختیار کرنا۔ چنانچہ جب فرہون نے حضرت موسیٰ* سے کہا تھا کہ لَنْ اَتَّخِذَ تَ اللّٰہَا غَیْرِیْ* لَا جُعَلْتَ لَکَ مِنْ اَلِہٖمَّ سَیِّدُوْنَ نِیْن* (۱۶) (اگر تو نے میرے سوا کسی کو اللہ تسلیم کیا تو میں تجھے قید کر دوں گا) تو وہاں اللہ* کے معنی صاحب اقتدار ہی کے ہیں۔ اسی طرح جہاں کہا گیا ہے اَرَاَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ اَللّٰہَ ہُوَ* (۲۵) ”کیا تو نے اس شخص کی حالت پر بھی غور کیا جس نے اپنے جذبات ہی کو اپنا اللہ بنا لیا،“ تو اس کے معنی بھی یہی ہیں کہ وہ اپنے جذبات ہی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ ”اسی کا اقتدار تسلیم کرتا ہے۔ وہ اپنے جذبات کا بندہ بن چکا ہے۔ اسی طرح جہاں اللہ تعالیٰ کیلئے ہے۔ وَہُوَ الْفَذِیْ فِی السَّمَاءِ اللّٰہُ* وَفِی الْاَرْضِ اللّٰہُ* (۲۶)۔ ”وہی ہے جو کائنات کی بلندیوں میں بھی اللہ ہے اور بسیوں میں بھی،“۔ (یا جو کائنات اور معاشی دنیا میں اللہ ہے)۔ اس کے معنی بھی صاحب اقتدار کے ہیں۔ یعنی کائنات میں بھی اقتدار و اختیار اسی کا ہے اور انسان کی معاشی اور معاشرتی دنیا میں بھی اسی کا۔

چونکہ تو ہم پرستی کے زمانہ میں لوگ چاند سورج وغیرہ کو بھی بڑی بڑی قوتوں کا مالک مان کر ان کی پرستش کرتے تھے اس لئے اِلَہَ* کے معنی چاند ہیں اور اللہ* کے معنی سورج۔ اسی نہج سے ہر معبود کو اللہ* کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ بتوں کو بھی اس کی پرستش کی جاتی ہے (۲۷)۔

ایک خیال یہ ہے کہ اللہ* حامد لفظ ہے (کسی دوسرے لفظ سے نکلا نہیں) لیکن دوسرا خیال یہ ہے کہ اصل میں یہ لفظ اَللّٰہُ* تھا (آل* + اللہ*)۔ کثرت استعمال سے اللہ* کا ہمراہ گر گیا اور پہلا لام دوسرے لام میں مدغم ہو گیا۔ اس طرح یہ لفظ ”اللہ“ بن گیا*۔

قرآن حکیم میں ”اللہ“، حد کی ذات کیلئے استعمال ہوا ہے۔ باقی تمام اَسْمَاء (نام) کی صفات ہیں۔

* تاج - ** لیں

لہذا، اللہ، (قرآنی انداز) وہ بلند و بالا ہستی ہے جو انسانی نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ جسکی عظمتوں کے سامنے انسانی عقل و ادراک متعیر رہ جاتے ہیں۔ جسکا اقتدار تمام کائنات پر چھایا ہوا ہے۔ جسکی اطاعت نہایت ضروری ہے۔ لیکن ہم اسکی اطاعت اسکے اس قانون کی رو سے کر سکتے ہیں جو اسنے اپنی طرف سے (بذریعہ وحی) ہمیں دیا ہے (اور جو اب قرآن کریم میں محفوظ ہے)۔ لہذا اَطِيعُوا اللہ کے معنی ہونگے خدا کے قانون کی اطاعت کرو۔ اسی طرح کائنات میں بھی جو اچھ ہوتا ہے سب اسی کے قانون کے ماتحت ہوتا ہے۔ لہذا قرآن کریم میں جہاں یہ کیگا کہ ”اللہ یوہ کرتا ہے“، تو سکا مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ کے قانون کے مطابق اسطرح ہوتا ہے۔ عالم اسر میں بھی اسی کا قانون کارفرما ہے اور عالم خلق میں بھی یہ قوانین اسنے اپنی مشیت سے بنائے ہیں اور اسی کی قدرت (کنٹرول۔ قبضہ۔ اختیار) سے یہ قوانین نافذ العمل اور کارفرما ہوں۔ یہی وہ ”سُنَّةُ“ اللہ ہے جس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ (اسکی تفصیل شی۔ ی۔ کے عنوان میں دیکھئے)

تمام قرآن، اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کے قوانین، احکام، حکمت بالغہ، ہدایات کا مجموعہ ہے۔ اسکی ساری تعلیم کا نقطہ، ماسکہ اللہ کی وحدانیت ہے۔ یعنی اس حقیقت کا اعلان و ایمان کہ کائنات میں اقتدار و اختیار صرف اسی کا ہے۔ اس کے سوا کسی کا نہیں۔

جہاننک اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعلق ہے، ہم اس کی ماہیت اور کیفیت کے متعلق کچھ نہیں جان سکتے۔ محدود (Finite) کسی لا محدود (Infinite) کا ادراک نہیں کر سکتا۔ البتہ قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کی جن صفات (الاسماء الحسنی) کا ذکر کیا ہے ہم ان سے خدا کے متعلق (اپنی حدود ذہنی کے اندر رہتے ہوئے) اندازہ کر سکتے ہیں۔ اللہ پر وہی ایمان قرآن کریم کی رو سے صحیح ایمان ہے جو قرآن میں بیان کردہ صفات کے مطابق ہو۔ اس لئے دنیا میں جو لوگ اپنے اپنے طور پر خدا کو مانتے ہیں انہیں قرآن کی رو سے ”اللہ پر ایمان رکھنے والے“ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بڑی اہم حقیقت ہے جسے اچھی طرح سمجھ لینا ضروری ہے۔ ”خدا پرستی اور نیکی عملی“، وہی درست ہے جو قرآنی تعلیم کے مطابق ہو۔ نہ وہ جو مختلف افراد۔ قوم یا مذہب کے اپنے اپنے تصور کے مطابق ہو۔

ال و (الی)

آلَا۔ یَا لَئِنْ۔ اَلَوْ اَوْ اَلِیَّا۔ کوتاہی کرنا۔ تاخیر کرنا۔ سستی کرنا۔ باز رہنا۔ لَا یَا لَئِنْ لَوْ تَکُم خَبَلًا (۱۳)۔ ”یہ لوگ تمہاری تخریب میں بالکل کوتاہی نہیں کریں گے“۔ اَلَا یَیْشُدُ۔ تَسْمُ۔ اَیْمَلَا۔ باز رہنے کی

قسم - عورت کے پاس نہ جانے کی قسم* - وَلَلَّذِينَ يَبُؤُا ثَوَابَ مِثْلِ
نِصَابِ هَيْمٍ (۲۴۶) - ”جو سوگ ایسی بیویوں سے باز رہنے کی قسم کھاتا
ہے“ - سورۃ نہر میں ہے ”وَلَا يَأْتِيَنَّكُمْ...“ (۲۴۶) - دوسروں
کی مدد کرنے سے باز رہنے کی قسم نہ کھائیں - ان مقامات سے ظاہر ہے کہ
یہ قسم اس قسم کی ہے جس سے دوسرے کو نقصان پہنچے - راغب نے اسکی
بھی خصوصیت بتائی ہے -

مَالِئُوتُهُ - میں اس کی وسعت اور طاقت نہیں رکھتا - ابن الاعرابی
نے کہا ہے نہ اَلْثَوَابُ اَضْدَادُ مِثْلِ مِثْلِهِ - یعنی اس کے معنی کوناہی کرنے کے
بھی ہیں اور قدرت اور طاقت رکھنے کے بھی - روکنے کے بھی اور عصب کرنے
کے بھی* - اُس لئے ”لَا لَاءَ“ (حوالہ کی جمع ہے) کے معنی قدرت اور
طاقت کے بھی ہیں* اور عطیہ اور نعمت کے بھی - قرآن کریم میں جہاں
انا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (۲۱) (تو وہاں اس کے معنی
یہ بھی ہیں کہ تم اپنے نشوونما دینے والے کی کس کس قدرت اور طاقت کو
جھٹلاؤ گے - اور یہ بھی کہ تم اس کی کس کس نعمت اور عطیہ کو جھٹلاؤ گے -
ہر مقام پر معنی سیاق و سباق کی رو سے کئی ہائیں گے - مزید برآں دیکھئے مَالِئُوتُهُ
نوٹ - ”لَاءَ“ کا واحد اَلْثَوَابُ تاج العروس کے علاوہ اور کہیں نہیں ملا - دیکر
کنز لغت و تفہیم میں اس کا واحد اِلٰی - اِلٰی اور اِلٰی ایا
ہے - البتہ اس کے معنی نعمت اور قدرت دونوں آئے ہیں -

الی (حرف)

الی - تک - کی طرف - یہ زمان (وقت) کے لئے بھی آتا ہے - اور
مکان (جگہ) کے لئے بھی - جیسے ثُمَّ اَتَيْتُكَ الصَّيْحَامَ اَلَّتِي اَلْتَّيْلَ (۱۸۰)
پھر تم رات تک دورہ پورا کرو - اور مِّنَ اَلْمَسْجِدِ اَلْعَرَبِ
اَلَّتِي اَلْمَسْجِدِ اَلْاَقْصٰی (۱۶) مسجد حرم سے مسجد قضیٰ تک -
اس مقام پر ایک بات قابل غور ہے - ثُمَّ اَتَيْتُكَ الصَّيْحَامَ اَلَّتِي اَلْتَّيْلَ
مِنَ اَلَّتِي اَلْتَّيْلَ کے معنی ہیں آغاز شب تک - یعنی جب دن ختم ہو کر رات
شروع ہو جائے - اس میں اَلَّتِي (رات) شامل نہیں - یعنی یہ مراد نہیں
کہ ختم شب تک روزہ ر لہو - لیکن وضو کے احکام میں ہے فَاتَّخِذُوا
”وَجُؤْ هَكُومًا“ وَأَيُّدِ بَكُومًا اَلَّتِي اَلْمَرَّافِقِ (۵) - اہرے چہروں اور کہنیوں
تک ہاتھ دھو لیا کرو - اس میں (اَلَّتِي اَلْمَرَّافِقِ) سے مراد ہے کہنیوں
سمیت - یعنی اَمْرَافِقِ اس کے اندر داخل ہے - لہذا اَلَّتِي (یعنی تک)
کے استعمال کا یہ فرق ملحوظ رکھنا چاہئے -

* تاج و محیط - ** محیط

(۲) مَعَ - (ساتھ) کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ جیسے "وَلَا تَأْكُلُوا
أَمْوَالَهُمْ" اِلٰی اَمْوَالِكُمْ" (۲/۲۶۷)۔ اور ان کا سال آپسے سال کے
ساتھ ملا کر نہ کیا جاؤ۔

(۳) ان معنوں میں بھی جن میں ہم اسے ہاں کہتے ہیں "میرے نزدیک،
با "میرے لئے"، جیسے "رَبِّ السَّعْيِجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ" (۱۱/۱۱۱)۔ اے
میرے پروردگار! میرے نزدیک قید خانہ اس سے نہیں بہتر ہے (جس
کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں)۔

(۴) ان معنوں میں جن میں ہم کہتے ہیں "اس کے لئے"، جیسے "وَالْأَمْرُ
لِیَذِکَّرَ" (۱۱/۱۱۱) اور معاملہ کا آخری فیصلہ دے لئے ہے۔ یعنی تجھے
ہی آخری فیصلہ کرنا ہے۔

(۵) بعض اوقات یہ غلطی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے (جس کا
مطلب ہوتا ہے کسی کے خلاف کوئی بات کرنا۔ جیسے "وَقَضَيْنَا إِلَیْ
سَیِّئِ اسْرَآئِیْلَ" (۱۱/۱۱۱)۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کے خلاف یہ
فیصلہ کر دیا تھا۔ لیکن اس ایک کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں
کہ ہم نے بنی اسرائیل کو اس کی خبر دے دی تھی۔ اس صورت
میں اس جگہ اِلٰی بمعنی غلطی نہیں ہوگا۔ بلکہ اس کے معنی "کی
طرف"، ہونگے۔ ان معنوں میں یہ حرف عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔

(۶) بعض اوقات یہ۔ فی (میں) کے معنوں میں بھی آتا ہے، جیسے
لَتَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰی یَوْمٍ اَلْقِیْمَتِ" (۱۱/۱۱۱) وہ تمہیں یوم القیامۃ
میں اکٹھا کریگا۔

(۷) بعض اوقات یہ سین (ہے) کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔
(لیکن قرآن کریم سے اس کی کوئی مثال ہمارے سامنے نہیں)۔

الیاس علیہ السلام

قرآن کریم نے آپ کا تذکرہ یہ مسئلہ انبیائے کرام کیا ہے (۱۱/۱۱۱)۔ اور
خصوصیت سے کہا ہے کہ ان "اَلْیَاسَ لَعَمْرُکَ" (۱۱/۱۱۱) "یقیناً الیاس"
رسولوں میں سے تھا۔"۔ سی سورت میں آپ کو "سَیِّئِ سَیِّئِ" بھی کہا گیا ہے
(۱۱/۱۱۱) اور یہ بتایا گیا ہے کہ جس قوم کی طرف آپ مبعوث ہوئے تھے وہ "عَمَلِ"
کی ہرستیں کرتی تھی (۱۱/۱۱۱)۔ قیاس یہ ہے کہ آپ وہی پیغمبر ہیں جن کا
نام تورات میں اِیْلَیَاس نبی آیا ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ حضرت ادریسؑ کا

دوسرا نام الیاس ہے۔ لیکن (جیسا کہ عنوان ادریس میں کہا گیا ہے) اگر حضرت ادریسؑ، حضرت نوحؑ کے اجداد میں سے تھے تو آپ حضرت الیاسؑ نہیں ہو سکتے۔ اس لئے کہ آیت (۸۵) میں حضرت الیاسؑ کو حضرت نوحؑ (یا حضرت ابراہیمؑ) کی ذویت میں سے بتایا گیا ہے۔ آپ غالباً الیاسؑ ہی اسرائیل میں سے تھے۔

اِلْ یَاسِیْنَ

حضرت الیاسؑ کا دوسرا نام ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھئے عنوان "الیاس"۔
قرآن کریم میں آپ کا یہ نام (۳۷) میں آیا ہے۔

اَلِیْسَع

یہ وہی نبی ہیں جنہیں تورات میں (Elisha) کہا گیا ہے۔ قرآن کریم نے زمرہ انبیائے کرام میں ان کا ذکر کرنے کے بعد (۸۷) کہا ہے کہ ان سب کو کتاب دی گئی تھی (۱۶۱)۔ نیز ان کا نام (۳۸) میں آیا ہے۔ تفصیلی تعارف قرآن کریم نے نہیں کرایا۔

اُمّ - (حرف)۔

- اُمّ۔ یا۔ حسب ذیل مثالوں سے اس کا مفہوم واضح ہو جائے گا۔
- (۱) اَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اُمّ السَّمَاءِ (۶۹) کیا پیدائش میں تم زیادہ سخت ہو یا آسمانی کرمے؟
  - (۲) سَوَاءٌ عَلَيْنِهِمْ اَاْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ (۲) ان کے لئے برابر ہے حواہ تم انہیں آگاہ کرو یا نہ کرو۔
  - (۳) قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمٰی وَالْبَصِيْرُ اَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ (۱۳) ان سے پوچھو کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں یا (بلکہ نہ کہہ) کیا اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟
  - (۴) بعض اوقات یہ زائد بھی ہوتا ہے۔ مثلاً اُمّ اَنَا خَيْرٌ مِّنْ هٰذَا الْقَذْرِ ..... (۳۳) میں اس سے بہتر ہوں۔ لیکن اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ "یا (کیا) میں اس سے بہتر نہیں ہوں"۔ اس صورت میں اُمّ زائد نہیں ہوگا۔

علم محسوسات کی دنیا تک محدود ہے اور بسہ امور 'عالم محسوسات سے آگے کی بنائیں ہیں۔ مشہور مفکر (Pringle Pattison) کہتا ہے کہ یہ انگریزی زبان کی کوتاہ دامنسی ہے جس میں 'تخلیق کے لئے صرف ایک لفظ (Creation) ہے۔ حالانکہ محسوس کائنات کی تخلیق اور غیر مرئی وغیرہ محسوس کی تخلیق میں حواہم فرق ہے اس کے اظہار کے لئے ضروری تھا کہ دو الگ الگ الفاظ ہوتے۔ قرآن نے اس کے لئے خلق اور امر الگ الگ الفاظ استعمال کئے ہیں۔

امر کا دوسرا حصہ 'حس سے مدہوم وہ قانون خداوندی ہے جو کائنات کے رگ و پے میں کارفرما ہے 'ہمارے سامنے ہے اور اس کے متعلق ہم علم حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ بھی صرف اس حد تک کہ فلاں چیز کس قانون کے مطابق سرگرم عمل ہے۔ وہ قانون ایسا کیوں ہے؟ اس کے متعلق ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ مثلاً ہم جانتے ہیں کہ پانی نشیب کی طرف بہتا ہے۔ یہ اس کا قانون ہے۔ لیکن پانی کو کیوں ایسا بایا گیا ہے کہ وہ نشیب کی طرف بہے؟ اس کے متعلق ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ امر (یعنی قانون کائنات) کی شہادتوں سے سارا قرآن بھرا ہوا ہے۔ "وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ" مستغدرات ربنا مشیرہ (۵۴) سورج۔ چاند۔ ستارے۔ خدا کے امر (قانون) کی زنجیر سے جکڑے ہوئے ہیں۔ "وَالْفُلُوكُ سَابِغُونَ فِي أَمْرٍ مُّزْمَرٍ" (۵۵) کشتی سمندروں میں اس کے امر (قانون) کے مطابق چلتی ہے۔ آیت (۱۴) میں "اِذْنٌ" اور "اَمْرٌ" مرادف معنوں میں استعمال ہوئے ہیں۔ (اِذْنٌ کے معنی بھی قانون خداوندی ہیں۔ دیکھئے عنوان : اِذْنٌ)

قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ حسب طرح طبیعی کائنات (Physical World) میں تمام اشیاء ایک خاص قانون کے تحت سرگرم عمل رہتی ہیں اور ہر نتیجہ اس قانون کے مطابق مرتب ہوتا ہے 'اسی طرح انسانوں کی تمدنی دنیا میں بھی (اقنوام کا) عروج و زوال اور زندگی اور مہلاکت ایک خاص قانون کے مطابق واقع ہوتے ہیں۔ یہ مکافاتِ عمل کا قانون ہے اور اسے بھی "اَمْرٌ" ہی کہا گیا ہے۔ "لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِّيَهْدِيَكُمْ مِنْهُ مَخْرَجًا" "وَيَعْلَمُ مَنْ حَقِّقَ عَنْ بَيِّنَةٍ" (۱۶)۔ "(یہ سب اس لئے ہے کہ) خدا کا امر پورا ہو کر رہے۔ یعنی جسے ہلاک ہونا ہے وہ بھی دلیل و برہان کی رو سے ہلاک ہو اور جسے زندہ رہنا ہے" وہ بھی دلیل و برہان کے مطابق زندہ رہے" یہ امر (قانون مکافاتِ عمل) وہ ہے جس کی نتیجہ خیزی میں کسی افسانہ کو

ا م ر

”الَامْرَةُ“ والتَّائِمَةُ - چھوٹے پتھروں سے بنایا ہوا نشان جو صحراء میں بنا دیا جاتا ہے تاکہ اس سے علاقہ کے حدود یا راستہ کا پتہ لگ سکے، ابن فارس نے بھی اس کے بنیادی معانی میں ”نشان“ کو شامل کیا ہے۔ لہذا اس کے بنیادی معنی ہیں علامت - نشان - راہ نمائی - ہمیں سے من کے معنی مشورہ کرنے کے آئے ہیں۔ ”الْأَثِمَةُ“ کے معنی ہیں مشورہ کرنا*۔ چنانچہ سورہ اعراف میں ہے کہ فرعون نے اپنے سرداروں سے حضرت موسیٰؑ کے معاملہ کے متعلق گفتگو کی اور ان سے کہا کہ ”فَمَا أَذَا تَأْمُرُونَ“ (۱۱۰؛ ۱۱۱) ”سو تم کیا مشورہ دیتے ہو (نیز دیکھئے ۱۶)۔“ اسی طرح سورہ قصص میں ہے کہ شہر کے دوسری طرف سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور حضرت موسیٰؑ سے کہا کہ ”إِنَّمَا الْمَلَأُ بِأَتَمِيرُ“ ”یکت لیقتلواکت“ (۱۲۵) ”سرداران قوم تیرے بارے میں باہمی مشورے کر رہے ہو کہ تجھے قتل کر دیا جائے، لیکن تابع العرب میں ہے کہ یہاں اس کے معنی عزم اور ارادہ کر لینے کے ہیں۔ ”مُؤْتَمِرٌ“ اسی سے اسم ظرف بصیغہ اسم مفعول ہے۔ مشورہ گاہ۔ آجکل یہ لفظ کانفرنس کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ ”آمیتو“* اس شخص کو کہتے ہیں جس سے مشورہ لیا جائے۔ نیز اندھے کی راہ نمائی کرنے والے کو بھی کہتے ہیں*۔

”أَمْرٌ“ کے معنی ہیں کسی چیز کا بہت زیادہ ہو جانا*۔ ”میرَ الشَّجَلِ“ کے معنی ہیں اس شخص کے جانور بکثرت ہو گئے۔ ”الْأَمِيرُ“ - برکت والا آدمی - ان معانی کے اعتبار سے، فراء نے کہا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں جہاں آیا ہے ”أَتَرْنَا مُؤْتَمِرًا“ (۱۱۶) تو اس کے معنی ہیں ”ہم مترجمین کو کثرت سے مال و دولت دے دینے ہیں*“۔ ”مزید برآں دیکھئے ص ۱۸۸ جلد چہارم۔

”أَمْرٌ“ کے معنی حکم کے بھی ہیں اور خالٹ - معاملہ - کام یا بات کے بھی - (ابن فارس) - جب اس کے معنی حکم کے ہوں تو اس کی جمع ”أوامیر“ آتی ہے (اوامر و نواہی - جہاں امر، نہیں کی ضد ہے) اور جب اس کے معنی معاملہ - حادثہ - یا واقعہ یا حالت کے ہوں تو اس کی جمع ”أُمُور“ آتی ہے - لیکن قرآن مجید میں ”أوامیر“ کا لفظ نہیں آیا -

ان معسوں کی رو سے ”اَلَا مَبِیَّرٌ“ حاکم کو کہتے ہیں۔ ”اِنَّ اللہَ بِاَمْرِکُمْ“ (۱۶۰) کے معنی ہیں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ عَلٰی اَمْرِ جَامِعِ (۱۶۱) کے معنی ہیں اجتماعی معاملہ۔ ”اَلَا مَبِیَّرٌ“ کے معنی ہیں حکومت*۔ ”اَمَارَةٌ“ کے بھی یہی معنی ہیں*۔ ”اَمْرٌ عَظِیْمٌ“ کے معنی ہیں حادثہ* عظیم*۔ ”اَوْ یَا نَبِیَّ اَمْرٌ رَّشِیْکَ (۱۶۲) کے معنی ہیں فیصلہ کن مرحلہ۔ ”اَمْرٌ“ - غضب نا پسندیدہ بات (۱۶۳)۔ ”اَلَا مَبِیَّرٌ“ کے معنی ہیں بہت حکم دینے والا۔ برانگیختہ کرنیوالا (۱۶۴)۔ ”اَمْرٌ“ - مرضی اور خوشی کے لئے بھی یہ لفظ آیا ہے۔ ”وَمَا فَعَلْتُمْ عَنْ اَمْرِی“ (۱۶۵)۔ ”میں نے اسے اپنی مرضی سے نہیں کیا“۔

قرآن حکریم میں ”خَلْقٌ“ کے مترادف ”اَمْرٌ“ کا لفظ آیا ہے (۱۶۶)۔ اور اس کا ایک خاص مفہوم ہے جس کے سمجھنے کے لئے اس لفظ کے پیادى معنی کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ یعنی علامت - اشارہ - راہ نصابی - نیز اس فارسی سے کہا ہے کہ اس کے پیادى معنی نشو و نما کے بھی ہیں۔ اور (چنانچہ عنوان - ح - ل - ق - یس لکھا گیا ہے) ”خَلْقٌ“ کے معنی ہیں مختلف عناصر میں نئی نئی تراکیب سے نئی نئی چیزوں کو پیدا کرنا۔ ”خَلْقٌ“ پیدائش کا یہ وہ مرحلہ ہے جب اشیاء بالعموم ایسی محسوس شکل میں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ان اشیاء کے اس طرح وجود میں آنے سے پہلے بھی ایک مرحلہ ہوتا ہے جب یہ ہنور تدبیری حالت (In the Process of Becoming) میں ہوتی ہیں۔ ”یہ تدبیری مرحلہ“ ”عالمِ امر سے متعلق ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور باب بھی قبل غور ہے۔ کائنات میں ایک نواصبائے کائنات ہیں (مثلاً سورج - چاند - ستارے - زمیں - درخت وغیرہ) اور دوسرے وہ قانون ہیں جس کے مطابق یہ تمام اشیائے کائنات ایک نظم و ضبط کے ساتھ سرگرم عمل ہیں۔ اس قدروں کو بھی ”اَمْرٌ“ کہتے ہیں (اس کا تفصیلی تفہیم مشیت کے ضمن میں عنوان - ش - ی - ا - کے ماتحت ملے گا)۔

اشیا کی ”تدبیری حالت“ کے متعلق قرآن حکریم میں ہے ”اِذَا قَضٰی اَمْرًا فَاِنَّمَا یَقُولُ” ”کہ کن“ ”فَیَکُونُ“ (۱۶۷) ”جب وہ ایک تدبیر (امر) کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس امر سے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے“۔ یہ امر کیا ہوتا ہے اور وہ کس طرح مشکل ہوتا ہے اس کے متعلق ہم کچھ نہیں جانتے۔ ہمارا

* تاج و محیط۔ ** محیط۔

علم محسوسات کی دنیا تک محدود ہے اور یہ امور 'عالم محسوسات سے آگے کی باتیں ہیں۔ مشہور مفکر (Pringle Pattison) کہتا ہے کہ یہ انگریزی زبان کی کوتاہ دہنسی ہے جس میں 'تخلیق کے لئے صرف ایک لفظ (Creation) ہے۔ حالانکہ محسوس کائنات کی تخلیق اور غیر مرئی وغیرہ محسوس کی تخلیق میں جو اہم فرق ہے اس کے اظہار کے لئے ضروری تھا کہ دو الگ الگ الفاظ ہوتے۔ قرآن نے اس کے لئے خلق اور امر الگ الگ الفاظ استعمال کئے ہیں۔

امر کا دوسرا حصہ 'جس سے مفہوم وہ قانون خداوندی ہے جو کائنات کے رنگ و بے میں کارفرما ہے' ہمارے سامنے ہے اور اس کے متعلق ہم علم حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ بھی صرف اس حد تک کہ فلاں چیز کس قانون کے مطابق سرگرم عمل ہے۔ وہ قانون ایسا کیوں ہے؟ اس کے متعلق ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ مثلاً ہم جانتے ہیں کہ پانی نشیب کی طرف بہتا ہے۔ یہ اس کا قانون ہے۔ لیکن پانی کو کیوں ایسا بنایا گیا ہے کہ وہ نشیب کی طرف بہے؟ اس کے متعلق ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ امر* (یعنی قانون کائنات) کی شہادتوں سے سار قرآن بھرا ہوا ہے۔ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مَسَاجِدُ رَبِّكَ حَامِدِينَ (۱۱۲) سورج۔ چاند۔ ستارے۔ خدا کے امر (قانون) کی زنجیر سے جکڑے ہوئے ہیں۔ وَالْفُلُوكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ (۱۱۳) کشتی سمندر میں اس کے امر (قانون) کے مطابق چلتی ہے۔ آیت (۱۱۲) میں 'أَمْرٌ' اور امر* مرادف معنوں میں استعمال ہوئے ہیں۔ (اذن کے معنی بھی قانون خداوندی ہیں۔ دیکھئے عنوان اذن)

قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ حسب طرح طبیعی کائنات (Physical World) میں تمام اشیاء ایک خاص قانون کے تحت سرگرم عمل رہتی ہیں اور ہر نتیجہ اس قانون کے مطابق مرتب ہوتا ہے، اسی طرح انہی قانون کی تلافی دینے والی (اقوام کا) عروج و زوال اور زندگی اور مہلاکت ایک خاص قانون کے مطابق واقع ہوتے ہیں۔ یہ مکافاتِ عمل کا قانون ہے اور اسے بھی امر* ہی کہا گیا ہے۔ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيِيَ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ (۱۱۴)۔ (یہ سب اس لئے ہے کہ) خدا کا امر پورا ہو کر رہے۔ یعنی جسے ہلاک ہونا ہے وہ بھی دلیل و برہان کی رو سے ہلاک ہو اور جسے زندہ رہنا ہے وہ بھی دلیل و برہان کے مطابق زندہ رہے۔ یہ امر* (قانون مکافاتِ عمل) وہ ہے جس کی نتیجہ خیزی میں کسی انسان کو

کوئی دخل نہیں ہوتا۔ کوئی انسان اس میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ رسول بھی نہیں۔ لَتَمَسَّ لَكَ مِنْ الْأَمْرِ شَيْئًا (۱۳۷) ”اے رسول تجھے اس قانون میں کوئی دخل نہیں۔“ یہ امر (قانون) جس کا تعلق انسانی اعمال سے ہے وحی کے ذریعے (رسولوں) کو ملتا ہے اور انکی وساطت سے دوسرے انسانوں کو۔ وَأَتَيْنَهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنْ آلَاَمُرِ (۱۳۸) اور ”ہم نے انہیں امر کی واضح باتیں دیں،“ یا، ذَالِكِ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْنَا (۱۳۹) ”یہ خدا کا امر (قانون) ہے جسے اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔“

لہذا خدا کے امر کے تین گوشے ہیں۔ ایک وہ جہاں ہر قانون متعین ہوتا ہے اور ہر تدبیر بشائی جاتی ہے۔ اس گوشے کی حقیقت و کیفیت کے متعلق ہمیں کچھ معلوم نہیں ہو سکتا۔ دوسرا گوشہ وہ ہے جہاں خدا کا امر، قانون کائنات کی شکل میں کارفرما ہے۔ یہ قانون ہر شے کے اندر رکھ دیا گیا ہے۔ اس کا علم تجربہ، عقل، بصیرت اور مشاہدات کی رو سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا گوشہ وہ ہے جہاں خدا کا قانون انسانوں کی دنیا سے متعلق ہے۔ یہ قانون وحی کی رو سے رسولوں کو ملتا ہے اور رسولوں کی وساطت سے دوسرے انسانوں کو۔ یہ قانون قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے جس کے مطابق قوموں کی موت اور زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں اور ہر انسان زندگی کے ارتقائی مراحل طے کرنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ گوشہ اول میں خدا اپنے ارادے اور مشیت کے مطابق جس طرح کا قانون چاہتا ہے مرتب کرتا ہے۔ گوشہ دوم میں خدا اپنی اسکیم کو اپنے مرتب فرمودہ قوانین کے مطابق چلاتا ہے اور اشیائے کائنات اس قانون کی اطاعت پر مجبور ہیں۔ گوشہ سوم میں خدا کا قانون وحی کے ذریعے ملتا ہے لیکن انسانوں کو اس کا اختیار ہے کہ وہ جی چاہے تو اس کی اطاعت کریں اور جی چاہے تو اس سے سرکشی اختیار کر لیں۔ جس قسم کی روش انسان اختیار کرے گا اسی کے مطابق نتائج اس کے سامنے آ جائیں گے۔ خدا کا امر (قانون) خارجی کائنات سے متعلق ہو یا انسانی زندگی سے، اس میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ یہ بھی خدا کا فیصلہ ہے۔

ام س

أَمْسِر۔ اور أَلَا مَسِر (ہام طور پر سین کی زیر سے آتا ہے لیکن کبھی پیش سے بھی آ جاتا ہے)۔ گزشتہ کل کا دن*۔ سورہ قصص کی آیات فَاتِذَا التَّزْيُ اسْتَنْصَرَهُ، بَلَا مَسِر (۲۸) میں یہ لفظ انہیں معنوں میں آیا ہے۔ ”یعنی

جس شخص نے کل اس سے مدد مانگی تھی،، لیکن مسطرح ہم کہتے ہیں کہ ”جو لوگ کل تک یہ دعائیں مانگتے تھے کہ .....“ تو اس سے مراد گذشتہ کل کا دن نہیں ہوتا بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ دن پہلے تک۔ یا کچھ دنوں پہلے سے اَلْاَمْسِ کا لفظ اس مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی سورۃ میں ذرا آگے چل کر ہے وَاصْبِرْ لِّلَّذِیْنَ تَمَتَّنَا وَاَسْكَانَتْہٗ بِاَلْاَمْسِ (۲۸) جو لوگ ابھی کل تک اسکی آرزو کرتے تھے کہ ہمیں وہ پوزیشن حاصل ہو جائے جو (قارون) کو حاصل ہے۔

ا م ل

اَلْاَمَلُ - امید یا توقع۔ عام طور پر اس لفظ کا استعمال ایسی چیزوں کی توقع کے لئے آتا ہے جن کا حاصل کرنا مستبعد ہو۔ چنانچہ جو شخص دور دراز سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہو وہ اَمَلَتْ کہتا ہے۔ لیکن اگر وہ شہر قریب ہو اور وہاں جانا آسان ہو تو وہ طَمِعَتْ کہیگا۔ اس سے اَمَلٌ اور طَمَعٌ کا فرق ظاہر ہے۔ رَجَاءٌ کا لفظ ان دونوں کے بین بین بولا جاتا ہے۔ اَلْاَمَلُ - ریت کا پہاڑ جو ایک دن کی مسافت کا ہو۔ یا لمبائی میں کئی دن کی مسافت کا ہو۔ تَمَلَّ الثَّجَلُ - کسی معاملہ میں ٹھہرنا۔ سوچنا اور انتظار کرنا۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی انتظار کے ہوتے ہیں۔ نیز جہم کر غور کرنا۔ اور ٹھہرنا۔ امید رکھنا لیکن اس میں دیر تک کا یہ موضوع شامل ہوتا ہے۔ سورۃ حجر میں ہے کہ وَیُلْہِیْہِمْ اَلْاَمَلُ (۱۵)۔ ان کی لمبی چوڑی آرزو انہیں زندگی کے حقیقی مقصد سے غافل کئے رکھتی ہے۔

ا م م

اُمٌّ - صاحب محیط نے کہا ہے کہ یہ لفظ جاہد ہے اور بچہ کی اس آواز سے ساخوذ ہے جب وہ بولنا سیکھنے سے پہلے اُم - اُم - وعیرہ شروع کرتا ہے۔ اس سے اس کے اولین معنی والدہ (مَن) کے ہو گئے۔ بعض لوگ اُمٌّ کو اُمَّةٌ بھی کہہ دیتے ہیں اور بعض اس لفظ کو اُمَّیَّةٌ بھی کہہ دیتے ہیں جس کی جمع اُمَّیَّاتٌ آتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اُمَّیَّاتٌ ذوی العقول کے لئے آتا ہے اور اُمَّاتٌ غیر ذوی العقول کے لئے۔

سنان کی آغوش کے اعتبار سے انسان کے مسکن کو اُمٌّ کہتے ہیں۔ قوم اور جماعت کو بھی اُمَّةٌ کہتے ہیں۔ بالخصوص ہم مسلک اور ہم

* محیط۔ ** تاج

مشرب گروہ کو۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں مختلف انبیائے کرامؑ کے تذکرہ کے بعد ہے تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ (۱۳۳)۔ ”یہ ایک امت تھی جو گذر چکی“ دوسری جگہ انہی کے متعلق ہے اِنَّ هٰذِهِمۡ مَّتَّكُمۡ اُمَّةٌ وَّاحِدَةٌ (۱۴۴) ”یقیناً یہ تمہاری امت واحدہ ہے“۔ نیز اس کے معنی ہر شے کی اصل اور بنیاد کے ہیں۔ امّ القوم۔ قوم کا رئیس۔ امّ الشجر۔ کھکشاں۔ امّ القریٰ۔ دماغ۔ نیز ہر وہ مرکز جہاں بہت سی چیزیں آکر مل جاتی ہوں امّ کہلاتا ہے۔ جسے امّ القریٰ مکہ معظمہ کو کہتے ہیں۔ امّ الکتاب۔ قانون کی اصل و بنیاد۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی چار ہیں۔ (۱) بنیاد اور اصل (۲) مرجع (۳) جماعت (۴) دین۔

امّۃ۔ حالت۔ نعمت۔ شان۔ طریقہ۔ سنت۔ وقت۔ زمانہ۔ مدت۔ شریعت اور دین (مدت کے معنوں میں یہ لفظ امّ میں آیا ہے)۔ نیز اس کے معنی امام اور ہادی کے بھی ہیں۔ جسے (ابو عیسیٰ نے کہا ہے کہ) اِنَّ اٰمِرَ اَہِیْمَ کَانَ اُمَّةً قَانِیًا (۱۴۵) میں اس کے معنی امام کے ہیں۔ اگرچہ اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیمؑ کو ایک فرد تھے لیکن اپنی شخصیت کی جامعیت کے اعتبار سے اسے بھی کہ ایک پوری امت ن کے اندر سموئی ہوئی تھی۔ اس قبیلہ نے بھی امّۃ کے معنی دین۔ امام اور جماعت کے لکھے ہیں۔ لطائف اللغة میں اس کے معنی دئے گئے ہیں۔ ”ایسا آدمی جس میں تمام خوبیاں جمع ہوں۔ نیز امام۔ مزید برآں دیکھئے تہذیب ص ۱۸۲ ج ۱۔

(۴) امّۃ۔ آگے ہونا۔ امام۔ وہ شخص جو آگے ہو۔ یہ دراصل اس دھاگے کو کہتے ہیں جس سے معمار دیکھتے ہیں کہ دیوار کی تمام اینٹیں ایک سینہ میں آدھی ہیں یا نہیں۔ (ہر بی میں اس آلے کو فادوں اور ہمارے ہاں ساہل کہتے ہیں۔ اس سے امام کا صحیح تصور سامنے آ سکتا ہے) نیز وسیع راسخ کو بھی امام کہتے ہیں (۱۴۶)۔

(۵) امام۔ آگے سامنے۔ مستقبل۔ بَلْ یَسْـَٔدُ الْاِلٰہُ نَسَٰنٌ لِّیَفْجُرَ اَمَاسَہٗ (۱۴۷)۔

امّۃ۔ یتوّمّۃ۔ آنگا۔ قصد و ارادہ کرنا۔ اَمِیْنٌ (۱۴۸) قصد و ارادہ کرنے والے۔ قرآن کریم میں امّ (اور اس کے مشتقات) ان تمام معانی میں آئے ہیں جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔ انکی مثالوں کی ضرورت نہیں۔

”امی“ ایک ایسا لفظ ہے جس کا صحیح مفہوم سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ اس کے بنیادی معنی ہیں ایسا شخص جو اپنی پیدائشی حالت پر ہو (جیسا ماں نے جنا تھا ویسا ہی رہے۔ اسے مادر زاد بھی کہتے ہیں۔) اور لکھنا پڑھنا نہ سیکھے۔ ”نبی اکرم“ کو اسی اعتبار سے ”امی“ کہا جاتا ہے کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ لیکن یہ چیز زمانہ قبل از نبوت کی بات ہے۔ نبوت کے بعد آپ نے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ اسکی واضح شہادت خود قرآن کریم میں موجود ہے۔ سورۃ عنکبوت میں ہے ”وَمَا كُنْتُمْ تَتْلُوا مِيزْ قَبْلِهِ“ ”میں“ ”کتاب“ ”وَلَا تَحْطُطُ“ ”ہیمینیک“ (۲۹) ”تو اس (قرآن کے نزول) سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھ سکتا تھا اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے کچھ لکھ سکتا تھا۔“ اس سے ظاہر ہے کہ نزول قرآن سے پہلے آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے لیکن نزول قرآن کے بعد یہ کیفیت نہیں رہی تھی۔ اسی لئے قرآن نے ”میں“ ”قَبْلِهِ“ کی تخصیص کر دی۔

لیکن قرآن کریم میں خود عربوں کو بھی ”امی“ کہا گیا ہے۔ اسکا مطلب ہے وہ لوگ جنہیں قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں دی گئی تھی۔ اس لئے کہ یہ لفظ ”اھل کتاب“ کے مقابلہ میں آیا ہے (دیکھئے ۲۹ و ۳۰)۔ عرب میں یہود و نصاری اہل کتاب کہلاتے تھے، اور وہ لوگ جو کوئی آسمانی کتاب رکھنے کے مدعی نہیں تھے ان کے مقابلہ میں ”غیر اہل کتاب“، یعنی ”امی“ کہلاتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بالکل ان پڑھ تھے۔ یہ وہاں کی اصطلاح تھی جس سے ”اہل کتاب“، ان لوگوں کو اپنے سے الگ کر کے پکارتے تھے۔ لہذا قرآن میں بعض مقامات پر ”امی“ کے معنی ان پڑھ ہیں اور بعض مقامات پر اس سے مراد وہ اہل عرب ہیں جو کوئی آسمانی کتاب رکھنے کے مدعی نہیں تھے۔

سبز ”امی“ کے معنی ”ام“ ”القُسر“ (سکہ) کا باشندہ بھی ہیں جسے حضرمی۔ حضرموت کے رہنے والے کو کہتے ہیں۔
(نوٹ۔ آءِ اُحرف ہے جسے الگ لکھا گیا ہے۔)

”واصح رہے کہ قرآن نے خود مسلمانوں کو (جمہیں فرقہ کی کتاب دی گئی ہے) ”البدین“ اور ”توالکتاب“ کہیں پکرا دئے (۳۱) لیکن عرب انہی کو جو اس کتاب کا صحیح علم رکھتے ہیں۔
** (لطائف اللغة)

أَمَّا (حرف) -

أَمَّا - یہ عام طور پر ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے جن معنوں میں ہم کہتے ہیں ”باقی رہا یہ کہہ.....“ - یا ”جہاں تک اس بات کا تعلق ہے،“ - مثلاً -

(۱) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا قَيِّمُوا أَنْفُسَكُمْ . . . (۱۴۴) - جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو ایمان لائے سو وہ جانتے ہیں کہہ.....
(۱۴۵) آمَّا سَنُاسْتَفْتِيكَ إِنَّا ظَنُّوا أَنَّهُ وَصِيكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ . . . (۱۴۶) - جہاں تک جو اپنے آپ کو مستفنی سمجھتا ہے تو..... (یا) جہاں تک اسکا تعلق ہے..... (۱۴۷) آمَّا السَّمِيعُ الْغَاطِثُ . . . (۱۴۸) - جہاں تک کشتی کا تعلق ہے..... وَأَمَّا الْفُلَّامُ . . . (۱۴۹) - باقی رہا وہ لڑکا.....

(۲) بعض اوقات آمّا مرکب ہوتا ہے آم + سا، کا - اور اس کے معنی ہوتے ہیں ”یا وہ چیز جو،“ - یہ وہی آم ہے جو استفہاسی حمزہ (۴) کے بعد آتا ہے۔ مثلاً سورۃ انعام میں ہے - قُلْ يٰۤاَۤلْكَافِرِيْنَ حَرَامٌ اٰمَ الْاِلٰهِيَّتَيْنِ اَمْ اَشْتَمَلْتُمْ عَلَيْنِهٖ اَرْحَمَ الْاِلٰهِيَّتَيْنِ (۱۶۶) ان سے کہو کہ کب دونوں نرحم کئے ہیں یا دونوں مادہ - یا وہ جو دونوں کے رحم میں ہے -

ا م ن

أَمْنٌ - بے خوفی - اطمینان - خوف سے محفوظ ہونے کی حالت - ”سورہ بقرہ میں ہے فَإِذَا أَمِنْتُمْ“ (۲۰۴) ”جب تم امن میں ہو جاؤ،“ - سورۃ انعام میں ہے - قَالِیْ الْفَرِیْقَتَانِ اَحَقُّ یَا لَامُنِ (۸۲) - ”سو دونوں گروہوں میں سے کونسا گروہ امن کا زیادہ حقدار ہے،“ ابن فارس نے کہا ہے کہ امن کے بنیادی معنی (۱) خپنت کی ضد - (۲) اطمینان - قہر اور (۳) تصدیق کرنے کے ہیں -

أَمَنَ - کسی کو بے فکر اور مطمئن کر دینا - دوسرے کو امن دیدینا - اسکی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر پر لے لینا -

اٰتِمٰنٌ*۔ کسی پر بھروسہ اور اعتماد کرن۔ کسی کو امانت دار اور محافظ سمجھنا*۔

نٰقِۃٌ* اٰمُوۡنٌ*۔ اس اولثنیٰ کو کہتے ہیں جو قویٰ اور عادات کے اعتبار سے قابلِ اعتماد ہو۔ جس کے متعلق یہ اطمینان ہو کہ وہ پیہم سفر سے کمزور نہیں ہو جائیگی اور راستے میں ٹھوکر کھا کر گرنے میں پڑیگی*۔
مُوۡمِنٌ*۔ امن کی ضمانت دینے والا۔ جس پر بھروسہ کر کے انسان بے فکر اور محفوظ ہو جائے۔ امنِ عالم کا ضامن*۔

اٰمَانَةٌ*۔ وہ چیز جو کسی کے بھروسہ پر دے دی جائے۔** (حمل امانت کے معنی امانت میں خیانت کرنا ہیں۔ اس کے لئے عنوان ح۔ م۔ ل دیکھئے)۔
اٰمِیۡنٌ*۔ بے خوف۔ مطمئن۔ جسے قابلِ اعتماد سمجھا جائے۔ جو کسی کو قابلِ اعتماد سمجھے۔ جس پر بھروسہ کیا جا سکے۔* ہٰکِیۡدٌ اٰمِیۡنٌ* (۵۱)۔ جس شہر میں امن و حفاظت ہو۔ مَقَامٌ اٰمِیۡنٌ*۔ (۲۴) جس مقام میں پورا پورا اطمینان اور سامانِ حفاظت ہو۔*** اٰتٰیۡیَ لَکُمۡ رَّسُوۡلٌ اٰمِیۡنٌ* (۲۶۶) ”میں تمہارے لئے رسول آمین ہوں۔“

سورۃ نحل میں امن و اطمینان کے معنی حفاظت اور سامانِ زندگی کی فراوانی کے آئے ہیں۔ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًاۢ قُرۡبٰیۃً کَاۡنَتۡ اٰمِیۡنَۃً مَّطْمَیۡنَۃً یَّٰۤاَیُّہَا رِزَّۃُ اللّٰہِ رِزۡقُہَا رَغَدًا..... فَاِذَاۤ اَقْبَسَہَا اللّٰهُ لِیَجۡتَاسَ الْجُوعَ وَ الْخُوفَ (۱۶۶) ”اللہ ایک سستی کی مثال بیان کرتا ہے۔ وہ امن و اطمینان کی حالت میں تھی۔ اس میں سامانِ زیست ہر جگہ سے فراغت آتا تھا۔ پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی نافرمانی کی تو اللہ نے بے بھوک اور خوف کے عذاب کا سزہ چکھایا۔“ سورہ حجر میں ہے۔ وَ کَاۡنُوۡا یَسۡتَحِیۡتُوۡنَ مِیۡنَ الْجِبَالِ یُّیُوۡۤا۟ نَا۟ اٰمِیۡیۡنَ (۱۸۴)۔ ”وہ حفاظت کی غرض سے پہاڑوں کو تراش کر مکان بنا رہے تھے۔“ سورۃ آل عمران میں امن بمعنی بلغم آیا ہے۔ ثُمَّ اَنْزَلۡنَا عَلَیۡکُمۡ مِّنۡۢ بَعۡدِ الْغَمِّ اٰمَیۡنَۃً (۱۰۰)۔ ”پھر اس نے تم پر غم کے بعد امن نازل کیا۔“

قرآن میں یہ سادہ اعتماد اور بھروسہ کے معنوں میں متعدد مقامات میں استعمال ہوا ہے۔ مثلاً سورۃ بقرہ میں لَیۡسَ دِیۡنُہٗۤا فِیۡہِۤا مَعٰمِلٰتُہٗۤا مِیۡنَ ہِۡۤا فَاِنَّ مِیۡنَۃًۢ بَعۡضُکُمۡ بِعَظۡمَۃً (۲۸۳)۔ ”اگر تم میں سے ایک دوسرے پر اعتماد کرے۔“ سورۃ یوسف میں ہے۔ لَا تَاۡمَنَّا (۱۶)۔

* تاج۔ ** محیط۔ *** لیں۔

”تو ہمارا اعتبار نہیں کرتا“۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَّ (۱۲/۱۲)۔ ”اور تو ہماری بات کا اعتبار نہیں کریگا“۔ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِئْتُكُمْ؟ (۱۲/۱۳)۔ ”میں اس کے متعلق تمہارا اعتبار نہیں کرتا بجز اس کے جس طرح میں نے (پہلے) تمہارا اعتبار کیا تھا“۔ ان تمام مقامات میں آمَن کا لفظ اعتبار۔ بھروسہ اور یقین آنے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔

عِبْ آمَنُ کا صلہ لام ہو تو اس کے معنی ہائے مائے کے ہوتے ہیں۔ سورۃ بقرہ میں قصہ بنی اسرائیل کے صحن میں ہے۔ لَنَّا نُوْمِنُ لَكَ (۲/۲۵)۔ ”ہم تیری بات نہیں مانتے گے“۔ اس میں اعتبار۔ اعتماد۔ یقین اور اطاعت سب کا مفہوم آ جاتا ہے۔ جب اس کا صلہ ب ہو تو اس کے معنی ایمان لانے کے ہوتے ہیں۔ كَلَّ آمَنَ بِالله (۲۸۵/۲۸۵) ”سب ایمان لانے میں اللہ پر“۔ آمَن کے جو معانی اوپر دئے گئے ہیں غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ ”ایمان لانے“ میں ان سب کا مفہوم آ جاتا ہے۔ یعنی۔

(۱) یقین کرنا۔ ماننا۔ تسلیم کرنا۔ یعنی انکار نہ کرنا۔

(۲) تصدیق کرنا۔ اس کے سچے ہونے کا اقرار کرنا۔ یعنی تکذیب نہ کرنا۔

(۳) اعتماد اور بھروسہ کرنا۔

(۴) بات ماننا۔ اطاعت کرنا۔ سر تسلیم خم کرنا۔

قرآن کی رو سے پانچ بنیادی حقیقتیں ہیں جن پر ایمان لانے سے انسان مؤمن ہو جاتا ہے۔ سورۃ بقرہ میں ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَآلِ الْاٰخِرِ، وَآلِ الْمَلٰٓئِكَةِ، وَآلِ الْكِتٰبِ، وَآلِ النَّبِيِّیْنَ (۲/۱۷۷)۔ ”کشاد کی راہ اس کی ہے جو اللہ پر۔ یوم آخرت پر۔ ملائکہ پر۔ کتب پر اور انبیاء پر ایمان لائے“۔ ان کا (یا ان میں سے کسی ایک کا) انکار کفر ہے۔ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ، وَآلِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًاۢ بَعِیْدًا (۲/۲۵۵)۔ ”جو اللہ سے۔ اور اس کے ملائکہ کتب۔ رسول اور یوم آخرت سے انکار کرتا ہے سو وہ گمراہی میں بہت دور نکل جاتا ہے“۔ اللہ پر ایمان کے معنی ہیں اسکی ہستی پر یقین۔ اسکی ہر بات پر اعتماد۔ سکے قوانین پر پورا پورا اعتماد۔ اور ان کی اطاعت کا اقرار۔ یوم آخرت پر ایمان کے معنی ہیں خدا کے قانون سکافات عمل کی معکمیت پر یقین اور اعتماد۔ ورسوت کے بعد مسلسل حیات پر یقین۔ ملائکہ پر ایمان کے معنی یہ ہیں کہ یہ ملکوتی فوٹس نظام کائنات میں اللہ تعالیٰ

کے پروگرام کو بروئے کار لانے میں سرگرم عمل ہیں اور خدا نے انہیں انسان کے سامنے جھکا دیا ہے۔ مسخّر کر دیا ہے۔ اس لئے ان میں سے کوئی قوت ایسی نہیں جس کے سامنے انسان جھکے۔ انبیاء پر ایمان کے معنی یہ ہیں کہ انسان، تنہا عقل کی رو سے شاہراہِ زندگی پر چلنے کی راہ نمائی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ راہ نمائی وحی کی رو سے ملتی ہے۔ اور وحی ہر فرد کو براہِ راست نہیں ملتی بلکہ خدا کے منتخب کردہ افراد کی وساطت سے ملتی ہے۔ جنہیں انبیاء کہا جاتا ہے۔ وحی کا یہ سلسلہ نبی اکرمؐ کی ذات پر ختم ہو گیا۔ کتابوں پر ایمان کے معنی یہ ہیں کہ یہ ضابطہٴ حیات، وحی کی رو سے ملا ہے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے سے انسان اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ منزل تک پہنچنے کا کوئی اور راستہ نہیں۔ نبوت پر ایمان لانے کی عملی شہادت اس نبی کی کتاب کو ضابطہ زندگی بنانا ہے۔ لیکن نزولِ قرآن کے بعد کوئی اور کتاب ضابطہٴ حیات نہیں بن سکتی۔

لہذا مومن (ایمان لانے والا) وہ ہے جسے خدا کے اس قانون کی محکمیت پر بھی پورا پورا بھروسہ ہو جو کائنات میں کار فرما ہے اور اس قانون پر بھی جو حضرات انبیائے کرامؑ کی وساطت سے وحی کے ذریعے انسانی راہ نمائی کے لئے ملا (اور جوابِ قرآن کے اندر ہے)۔ اور انسانی اعمال کی نتیجہ خیزی پر بھی پورا پورا یقین ہو (اس دنیا میں بھی اور اس کے بعد کی زندگی میں بھی)۔ ایسے افراد پر مشتمل جماعت کو قرآن "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا" کہہ کر پکارتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ کہہ کر تنبیہ بھی کر دیتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جماعت کا یہ نام تو باقی رہ جائے اور وہ خصوصیات باقی نہ رہیں جن کی بناء پر انہیں اس خطاب کا حاصل قرار دیا گیا تھا۔ اس لئے اس جماعت سے بھی کہہ دیا گیا کہ جس طرح دیگر افراد انسانیہ (یہود - نصاریٰ وغیرہ) کے لئے ضروری ہے کہ وہ قوانینِ خداوندی اور مکافاتِ عمل پر پورا پورا یقین رکھیں اسی طرح ان کے لئے بھی ضروری ہے۔ انہیں اطمینان اور بے خوفی کی زندگی اسی طرح مل سکیگی، نہ کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو جانے سے۔ "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِرِينَ وَالْمُتَيْسِّرِينَ"۔ مَن آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (۲۴)۔ "یقیناً جو لوگ اپنے آپ کو مومن کہہ کر پکارتے ہیں اور جو یہود اور نصاریٰ اور صابریں ہیں۔ کسے باشد۔ جو بھی اللہ اور آیت

پر ایمان لائیگا اور اس کے اعمال صالح ہونگے۔ تو ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے ہاں ہوگا۔ اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ حزن۔ (نیز دیکھئے ۱۳۶)۔

اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ یہود و نصاریٰ وغیرہ کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ وہ تو پہلے ہی خدا اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اس لئے انہیں ”مومن“ ہونے کے لئے نئے سرے سے ایمان لانے کی ضرورت نہیں۔ ان سے واضح طور پر کہہ دیا کہ جب تک ان تمام امور پر اس طرح ایمان نہ لایا جائے جس طرح قرآن نے بتایا ہے (یعنی ان کی جو تشریحات قرآن نے بیان کی ہیں انہیں اسی طرح نہ مانا جائے) کسی کے (بزعیم خویش) ایمان کو ایمان نہیں کہا جائیگا۔ ”فَاِنْ اٰمَنُوْا بِعِثْلِ مَّا اٰمَنْتُمْ بِهٖ، فَكَيْفَ اٰمَنُوْا (۱۳۶)۔“ اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لائیں جس طرح (اے جماعت مومنین) تم ایمان لائے ہو تو پھر سچھا جائیگا کہ یہ لوگ صحیح راستے پر ہیں۔ ایمان وہی ایمان ہے جو قرآن کے مطابق ہے اور عمل وہی صالح ہے جسے قرآن صالح قرار دے۔

قرآن حکیم نے یہ بھی بتایا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ تو مانتے ہیں کہ کائنات کو خدا نے بنایا ہے اور اس کا قانون اس میں کار فرما ہے، لیکن اپنی زندگی (یا انسانی معاملات) میں خدا کی راہ نمائی (وحی) کو ضروری نہیں سمجھتے۔ ایسے لوگوں کو وہ مومن قرار نہیں دیتا اس لئے کہ مومن کے معنی صرف یہی نہیں کہ وہ خدا کی ہستی پر ایمان رکھتا ہو۔ مومن وہ ہے جو وحی پر بھی ایمان رکھے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرے۔ (تفصیل کے لئے دیکھئے ۸۶، ۹۰)۔

یہ بھی یاد رہے کہ کسی مصیبت کی بنا پر، یا جماعت مومنین کے غلبہ و اقتدار کے پیش نظر، ایمان لے آنا بھی ایمان نہیں کہلاتا۔ ایمان کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنے دل کی گہرائیوں میں قانونِ خداوندی کی صداقتوں کا یقین و اس کی محکمیت پر بھروسہ رکھے۔ سورہ العنکبوت میں ہے ”قَالَتِ الْاَعْرَابُ اَمْ اَنْتُمْ قُلُوبُكُمْ تَنْوُ مِیْنُوْا وَلٰکِنْ قَوْلُوْا اَسْتَمِعْنَا وَبِمَا نَدُّنَا نَحْمِلُ الْاِثْمَانَ فِیْ قُلُوْبِکُمْ (۲۶)۔“ اعراب (دیہاتی بدو) کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے۔ یہ کہو کہ ہم نے تمہاری فرماں برداری اختیار کر لی ہے۔ اس لئے کہ (ابھی تک) تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔“

دوسری طرف اسے بھی سمجھ لینا چاہئے کہ ایمان صرف ان حقائق کو مان لینے کا نام نہیں۔ ان کے سامنے عملاً سر تسلیم خم کر دینا بھی ضروری ہے۔ سورہ روم میں ہے ”اِنْ تَسْمِعِ الْاٰمَنُ يٰٓاٰمَنُ يٰٓاٰمَنُ“ (۱۰۰)۔ ”تو صرف انہی کو سننا سکتا ہے جو ہمارے احکام پر ایمان لائے ہیں اور وہ ان کے سامنے جھکنے والے ہیں“۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں ایمان کو کفر کے مقابل رکھا گیا ہے (مثلاً ۲۴۷ میں) وہاں اسے ”گریز کی راہیں نکالنے اور پھر جانے“ کے مقابل بھی لایا گیا ہے۔ (دیکھئے ۱۱۴) حتیٰ کہ مومن اور فاسق کو بھی ایک دوسرے کی ضد بنایا گیا ہے (مِنْهُمْ اَلْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمْ اَلْفٰسِقُوْنَ) (۱۱۶)۔ اور منافقین کی ضد بھی۔ وَلِيَعْلَمَ اَلْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَزَّلُوْا (۱۶۵-۱۶۶) ”تاکہ وہ مومنوں کو بھی جان لے اور ان لوگوں کو بھی جو منقذ برتتے ہیں“۔

قرآن نے خدا کو اَلْمُؤْمِنُ (۲۹) کہا ہے۔ اس لئے کہ وہ تمام کائنات کی حفاظت کا ذمہ دار ہے اور جو اس کے قانون پر بھروسہ کرتا ہے وہ اسے تغریبی قویوں کی قیادہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس اعتبار سے بلند مومن وہ ہوگا جس پر تمام انسان اعتماد ور بھروسہ کر سکیں اور جو تمام دنیا میں اس فائز رکھے کا ذمہ دار ہو۔

تصریحات بالا سے اس حقیقت کو سمجھ لیجئے کہ مومن کسے کہتے ہیں۔ اس کا مقام کیا ہے اور فرائض اور ذمہ داریاں کب؟

اِمَّا (حرف)

اِمَّا (یا تو۔ یا خواہ) حسب ذیل مثالوں سے مفہوم واضح ہو جائیگا :-
(۱) اِمَّا يٰٓعٰزِمُۨہُمْ وَاِمَّا يٰٓخَوٰبُۨ عٰلَمِہُمْ (۱۰۰)۔ خواہ وہ اسے عذاب دے ور خواہ ان کی طرف متوجہ ہو۔

(۲) فَاَلَاۤ اِيۡحٰوُۨ سٰی اِمَّا اَنْۢ سَلٰتٰیۡ وَاِمَّا اَنْۢ نَّزٰکُوۡنَاۤ اَوْۤ اَلۡسٰۡنُۨ اَلّٰی (۱۰۰) انہوں نے کہا۔ اے سوسلی یا تو تو پہلے کال با ہم پہلے ڈالیں۔

(۳) بعض وقت یہ حرف شرط (اِنْ) کے معنی دیتا ہے۔ اس صورت میں (مَّا) اس میں زائد ہوتا ہے۔ جیسے فَاِمَّا تَرٰۤیۡنَۨمِنْۢ اَلۡاٰۤیٰتِۡ شَرِّۡ اَحَدًا (۱۰۰)۔ پھر اگر تو کسی انسان کو دیکھے تو .... اس میں صرف اِنْ کے معنی (اگر) آئے ہیں۔ (مَّا) زائد ہے۔

ا م و (ا م ة)

آمۃ* - باندی (حقیرہ کی خدمت) یہ لفظ دراصل آمۃۃ* یا آمۃۃ* تھا*۔ قرآن حکیم میں مذکور کے لئے عبیدہ* اور موند کے لئے آمۃۃ* آیا ہے (۲۴۱)۔ آمۃ* کی جمع اماء* ہے (۲۴۲)۔

ا ن - (حرف) -

اُن* - عام طور پر (کہ) کے معنوں میں آتا ہے۔ یُرِیدُ وُنَ اُنَ* یُطْفِئُ اُنَّ نُوْرَ اللّٰہِ (۲۳)۔ وہ جانتے میں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں۔
(۲) وَاَنْ تَصُوْنُوْا خَیْرًا لَّکُمْ..... (۲۸۳) اور یہ کہ تم روزہ رکھو تو تمہارے لئے بہتر ہوگا۔ یعنی صیامُکُمْ تمہارا روزہ رکھو۔ تمہارے لئے بہتر ہے۔

(۳) بعض اوقات یہ زائد ہوتا ہے۔ مثلاً۔ وَتَحٰ اَنْ حٰجَّاتٌ رُّسُلًا لِّتَوْطَا (۲۹)۔ جب ہمارے بھیجے ہوئے لوط کی طرف آئے۔ یہاں اُن* زائد ہے۔ چنانچہ (۱۱) میں ہے وَتَحٰ حٰجَّاتٌ رُّسُلًا لِّتَوْطَا۔ یعنی اس میں اُن* نہیں ہے۔ نیز دیکھئے (۱۲) جہاں اُن* زائد ہے۔

(۴) بعض اوقات اُن* سبب کو حذف کر کے لئے بھی آتا ہے۔ مثلاً وَعَجِبُوْا اَنْ جِیَاہُمْ مِّنْذَرٌ مِّنْہُمْ (۳۸)۔ اور انہیں اس بات پر تعجب آ رہا ہے کہ ان کی طرف انہی میں سے ایک آگاہ کرے والا آگیا! یعنی اسکی تعجب کا سبب یہ ہے کہ ان کی طرف انہی میں سے رسول آگیا۔ وہ اس پر متعجب ہیں کہ ایسا کس طرح ہو گیا۔ (لیکن بعض کا خیال ہے کہ یہ دراصل لَانُ* ہے یعنی اس میں لام سبب، منذر ہے۔ یعنی وہ لام جس کے معنی ”تاکہ“، ”اس وجہ سے“ ہوئے ہیں لکھا نہیں گیا۔ معذوف ہے۔)

(۵) ”تاکہ“ کے معنوں میں۔ وَالْاَنْفٰی فِی الْاَرْضِ رَاسِیَ اَنْ تَمۡیِدَ بِکُمُ (۱۶)۔ ”اور اس نے زمین پر پہاڑ بنا رکھے ہیں تاکہ تمہیں ماساں رزق عطا کرے“۔ ”یا تم اسی پر آرام سے بیٹھے رہو اور یہ تمہیں لیکر گھومتی رہے۔“ (بعض کے نزدیک یہاں بھی لام سبب مقدر ہے۔)

نے انہیں ایسا تمکن عطا کیا تھا جیسا تمہیں کیا ہے،، لیکن اگر یہاں 'اِنْ' کے معنی مَ (نہیں) کے لئے جائیں تو معنی ہونگے ”ہم نے انہیں ایسا تمکن دیا تھا جیسا تمکن تمہیں بھی نہیں دیا،،۔

(۵) بعض اوقات اس کے معنی اِذْ کے آتے ہیں۔ اور مفہوم یہ ہوتا ہے کہ 'چونکہ ہم ایسے ہو اسلئے ... .. شَلَّا اِتَّقُوا اللہُ اِنْ كُنْتُمْ سُوْمِيَّيْسُ' (۱۱۲)۔ تم قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو اس لئے کہ تم مومن ہو۔ (نیز ۴۱)۔ سورہ بقرہ میں ہے۔ وَ اَشْكُرُوا اللہَ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (۲۴۲)۔ اور ثعلبانی نے خداوندی کی قدردانی کرو در آنحالکہ (جب کہ) تم اسکی محکومی اختیار کئے ہوئے ہو۔

(۶) اِلَا (اِنْ + لَا)۔ دیکھئے۔۔ لاء

اَنَا (ضمیر)

اَنَا۔ واحد متکلم کی مرفوع ضمیر ہے اور مذکر و مؤنث دونوں کے لئے استعمال ہوتی ہے۔ اَنَا رَجُلٌ*۔ میں ایک مرد ہوں۔ اَنَا امْرَأَةٌ*۔ میں ایک عورت ہوں۔ قرآن حکیم میں ہے قَالَ اَنَا اَحِبُّي وَ اُحِبُّتُ (۲۵۸) ”اس نے کہا کہ میں دلدہ کرتا اور مارتا ہوں“۔ اَنَا کا تثنیہ اور جمع سَجْنٌ اَنَا ہے۔

اَنْتَ (ضمیر)

اَنْتَ۔ واحد مذکر حاضر کی مرفوع ضمیر ہے۔ اَنْتَ رَجُلٌ*۔ تو ایک مرد ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے۔ اَسْمَكُنْ اَنْتَ وَ رَوْحُكَ الْجَنَّةُ (۵۳) ”تو ورنیری بیوی باغ میں رہو“۔ اس کا تثنیہ اَنْتُمَا اور جمع اَنْتُمْ آتی ہے۔

اَنْتَ (ضمیر)

اَنْتَ۔ واحد مؤنث حاضر کی مرفوع ضمیر ہے۔ اَنْتِ امْرَأَةٌ*۔ تو ایک عورت ہے۔ اس کا تثنیہ اَنْتُمَا اور جمع اَنْتُنَّ آتی ہے۔

اَنْتُمْ (ضمیر)

اَنْتُمْ* - جمع مذکر حاضر کی مرفوع ضمیر ہے۔ اَنْتُمْ رَجَالٌ* - تم سب مرد ہو۔ قرآن حکیم میں ہے "وَاَنْتُمْ بِسُلَيْمُونِ" (۱۱۲/۱) "تم مسلم ہو"۔ اس کا واحد اَنْتَ ہے۔

اَنْتُمَا (ضمیر)

اَنْتُمَا - تثنیہ حاضر کی مرفوع ضمیر ہے۔ اور مذکر و مؤنث دونوں کیلئے آتی ہے۔ اَنْتُمَا وَجِلَانِ - تم دونوں مرد ہو۔ اَنْتُمَا لِمُرَّاتَانِ - تم دونوں عورتیں ہو۔ سورۃ قصص میں ہے اَنْتُمَا وَمَنْ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ (۲۵/۲)۔ "تم دونوں اور جو تمہارا اتباع کرے" غالب رہو گے۔

اس کا واحد اَنْتَ (مذکر کے لئے) اور اَنْتِ (مؤنث کے لئے) ہیں۔

اَنْتُنَّ (ضمیر)

اَنْتُنَّ* - جمع مؤنث حاضر کی مرفوع ضمیر ہے۔ اَنْتُنَّ نِسْوَةٌ* - تم سب عورتیں ہو۔ اس کا واحد اَنْتِ ہے۔

ا ن ث

اَنْثٌ* - اس کے بنیادی معنی نرم کے ہیں۔ حَدِيدٌ اَنْیْثٌ* - نرم لوہا۔ اَرْضٌ اَنْیْثَةٌ* - نرم زمین۔ سِتْفٌ اَنْیْثٌ* - نرم تلواریں جو قاطع نہ ہو۔ نَفْثٌ لَہٌ* - وہ اس کے لئے نرم ہو گیا*۔

واغیب نے لکھا ہے کہ چونکہ تمام حیوانات میں مؤنث بمقابلہ مذکر نرم اور ضعیف ہوتی ہے اس لئے اسے "انثی" کہتے ہیں۔ لہذا ہر وہ چیز جس میں فاعلیت کی بجائے انفعالی کا پہلو غالب ہو اَنْیْثٌ* کہلائیگی۔ چنانچہ اسی اعتبار سے جمادات کو بھی "اِنْثَاکُ" کہتے ہیں۔ اور خدا کے مقابلہ میں جن چیزوں کو بھی معبود بنا لیا جاتا ہے وہ (خدا کی قوت اور فاعلیت کے اعتبار سے) اِنْثَاکُ* کہلاتی ہیں۔ سورۃ النساء میں جو کہا گیا ہے کہ اِنْ تَدْعُوْنَ مِنْ دُونِیْ اِلَّا اِنْثَاکَ (۱۲۱/۱) تو اس میں اِنْثَاکُ* سے مراد ضعیف و کمزور ہی ہیں خواہ وہ پتھر کی صورتیں ہوں یا دیگر معبود**۔

قرآن کریم میں ”ذَکَرَ“ (نر - مذکر) کے مقابلہ میں ”اُنْثٰی“ (مادہ - مؤنث) آیا ہے (۲/۱۱) اور ”بَتِیْنٌ“ (بیٹے) کے مقابلہ میں بھی ”اِنْتَاثٌ“ (بیٹیاں) آیا ہے (۱۴/۱)۔

انجیل

اَلْاِنْجِلُ کے بہت سے معنی ہیں۔ منجملہ ان کے ’ بہنے والے پانی کو بھی کہتے ہیں۔ اور تَجَلَّتْ اِلَیَّ رُؤُوسُ کے معنی ہیں زمین سر سر ہو گئی۔ تَجَلَّتْ اِلَیَّ الشَّجَیْنِی - اس نے اس چیز کو طہر کر دیا۔ بعض نے کہا ہے کہ اَلْاِنْجِلُ اِیسی سے مشتق ہے*۔ لیکن صاحب محیط نے لکھا ہے کہ یہ لفظ، یونانی لفظ، وَنْجِلِیُّوْنَ کا معرب ہے جس کے معنی مسرت انگیز خیر یا بشارت ہیں**۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اَلْاِنْجِلُ سے تَجَلَّتْ الشَّجَیْنِی سے ہے جس کے معنی ہیں، میں نے اسے نکال لیا۔ اس کا مفہوم ہے ’ واضح کر دیا۔ کھول کر بیان کر دیا۔ اس لئے کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز میں وسعت کے ہیں۔ قرآن نے یہ لفظ اس کتاب کے لئے استعمال کیا ہے جو حضرت عیسیٰ کو دی گئی تھی (۵/۴)۔

جو انجیل اس وقت عیسائیوں کے پاس ہے اسکی تاریخ کے لئے میری کتاب ’معراج انسانیت‘ کا پہلا باب ’ظہر الفساد‘ دیکھئے۔ اس سے واضح ہوگا کہ یہ کتاب اپنی اصلی شکل میں ہائیکل نہیں۔ حضرت عیسیٰؑ جو صحفہ ربانی (انجیل) اپنے حواریوں کو دیکر گئے تھے، اس کا کوئی پہ نہ نشان نہیں ملتا۔ بعد میں جب عیسائی کلیسا، یہودی اور غیر یہودی عناصر کی کشمکش کی ازگاہ بن گیا تو مختلف الخیال فرقوں نے اپنی اپنی انجیلیں مرتب کرنا شروع کر دیں۔ چنانچہ انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کی تحقیق کی رو سے اس زمانے میں چونتیس اساجیل کا بہہ چلتا ہے۔ یہ اناجیل درحقیقت حضرت عیسیٰؑ کے سوانح حیات تھیں جنہیں عام روایات سے اخذ کر کے ترتیب دیا گیا تھا۔ حضرت عیسیٰؑ اور آپ کے حواریوں کی زبان ارامی تھی لیکن عرب نے کہ ان چونتیس انجیل میں سے (سوائے ایک کے جو اب مفقود ہے) کوئی انجیل بھی ارمی زبان میں نہیں تھی۔ سب کی سب یونانی زبان میں لکھی گئی تھیں۔ نیقیہ کی شہور کونسل (شعبہ ۵۳۵ء) میں یہ تمام لٹریچر سامنے رکھا گیا اور ان میں سے چار اناجیل (سی۔

* ناچ - ** محیط ۔

سرقس۔ لوقا۔ یوحنا) کو منتخب کر کے بقایا کو جعلی قرار دے دیا گیا۔ ان منتخب کردہ اناجیل (اور ان خطوط کو جنہیں سینٹ پال اور حواریوں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے) عہد نامہ جدید کہا جاتا ہے۔ لیکن ان میں سے بھی کوئی کتاب ایسی اصلی شکل میں صفحہ ارض پر موجود نہیں۔ اسوقت دنیا میں اناجیل کے صرف تین قدیم نسخے ہیں۔ ایک ویٹیکس میں۔ دوسرا پرنٹس میوزیم میں اور تیسرا وہ جسے روس نے انگلستان کے پاس فروخت کیا ہے۔ پہلے دونوں نسخے پانچویں صدی کے اور تیسرا نسخہ چوتھی صدی کا ہے۔ چوتھی صدی میں حیروم نے یونانی زبان سے ان کا ترجمہ لاطینی میں کیا۔ یہی ترجمہ اس ترجمہ کا ماخذ ہے جو شہ جیمس کے عہد میں (۱۶۱۱ء میں) شائع کیا گیا اور جو مستند ترجمہ کہلاتا ہے۔ ۱۸۷۷ء میں کثیری میں سٹائیس علمائے عیسائیت کی ایک مجلس میں غرض منعقد ہوئی کہ چونکہ ۱۶۱۱ء والا ترجمہ ناقص ہے اس لئے ایک اور مستند ترجمہ شائع کیا جائے۔ اس ترجمہ کو (Revised Edition) کہا جاتا ہے۔ لیکن اس سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ اناجیل کے جو تراجم اب مروج ہیں وہ ان دو تراجم کے عین مطابق ہیں۔ بالکل نہیں۔ بائبل سوسائٹیز کی طرف سے شائع ہونے والا ہر نسخہ، پہلے نسخوں سے مختلف ہوتا ہے۔ ایسا مختلف کہ جب جرمن ڈاکٹر میل نے عہد نامہ جدید کے چند نسخے جمع کر کے موازنہ کیا تو نیس ہزار اختلافات شمار کئے۔ اور جان جیمس نے جب دراز زیادہ تحقیق سے کام لیا تو دس لاکھ اختلافات سامنے آ گئے۔ (تفصیل کے لئے دیکھنے الٹا ٹیکوئیڈیا برٹانیکا کا مضمون (Gospel) اور الٹا ٹیکوئیڈیا آف ریڈیجز اینڈ اتھکس کا مضمون (Bible)۔)

یہ ہے مختصراً انجیل کی کیفیت جسے عیسائی دیا آسمانی کتاب مانتی ہے۔ واضح رہے کہ اناجیل میں یہ تعریفات سہواً نہیں کی گئیں۔ دانستہ اور ”کاؤتوب“، معجہ کر کی گئی ہیں۔ چنانچہ (اور تو اور خود)۔ سینٹ پال کا یہاں ہے کہ

اگر میرے جھوٹ کے سبب سے، خدا کی سچائی اس کے جلال کے واسطے ظاہر ہوتی تو پھر مجھ پر ایک گسہ کاو کہ طرح کیوں حکم دیا جاتا ہے؟

(رومیوں کے نام تخط۔ ۲۔)

اس ”جھوٹ“ سے ”خدا کی سچائی اس کے جلال کے واسطے“ کس طرح ظاہر ہوئی، اس کے متعلق (زیادہ نہیں) صرف ایک شہادت کا ہوگی۔ ڈاکٹر جوڈ ایسی کتاب (God And Evil) میں لکھتا ہے کہ

جو چیز سب سے زیادہ افسوسناک ہے وہ حضرت عیسیٰؑ کا وہ
 کیریڈکٹر ہے جسے اناہیل پیش کرتی ہیں۔ (صفحہ ۳۱۹)۔
 اس سے یہ حقیقت سمجھ میں آجائے گی کہ جب قرآن نے یہ کہہ کر کہ انجیل
 معروف ہے، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰؑ کے صحیح سوانح حیات پیش کئے تو
 یہ خود دنیا نے عیسائیت پر کتنا بڑا احسان تھا۔

ان س

”انْس“۔ مانوس ہونا۔ (وحشت کی حد ہے)۔ چنانچہ اَلْعَمْرُ
 اَلْاِنْسِيَّةُ بالنو گدھوں کو کہتے ہیں۔ ورحمٰنٌ وَحْشِيٌّ جنگلی گدھے
 (گورھر) کو۔ اِنْسَانٌ اَلْوَحْشِيٌّ کے معنی ہیں حانور مادرِس ہو گیا*۔
 اِنْسٌ قُلَانٌ۔ فلاں شخص کا خاص دوست یا اس کا خالص رفیق۔
 اِنْسٌ۔ ہنر۔ اس کا واحد اِنْسِيٌّ ہے۔ الاِنْسُ: وہ قبیلہ جو کسی جگہ
 مقیم ہو*۔ اِنْسٌ کے برعکس، وہ خانہ بدوش قبائل جو جگہ جگہ
 پھرتے رہتے تھے اور اس طرح عام نگاہوں سے اوجھل رہتے تھے، جِنٌ
 کہلاتے تھے۔ (دیکھئے عنوان ج۔ ن۔ ن)۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ
 اِنْسٌ کے بنیادی معنی ظا ہر ہونے کے ہیں۔ برعکس اَلْجِنٌ کے، جس کے
 معنی پوشیدہ ہونے کے ہیں۔ اِس کی جمع اِنَاسٌ اور اَنَاسِيٌّ اُن ہے۔
 بعض کے نز۔ یک اَلْاِنَاسُ بھی اس کی جمع ہے۔ قبیلے کے معنوں میں اِنَاسٌ
 ۔۔۔ ورة بقرہ میں آتا ہے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اِنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ۔ (۲۰)۔
 ”سب قسموں نے اپنا اپنا گھٹ جان لیا“۔ نوع انسانی کے معنوں میں
 اَنَاسِيٌّ اور اَلْاِنَاسُ۔۔۔ ورة فرقان میں آئے ہیں۔ (دیکھئے ۲۹: ۲۵)۔
 لفظ اِنْسَانٌ کے متعلق بہت سی توضیحات پیش کی جاتی ہیں لیکن
 اکثر لوگوں کا خیال یہی ہے کہ یہ بھی اِنْسٌ ہے ہی ہے۔ قرآن میں
 اِنْسَانٌ اور بَشَرٌ مرادف معنوں میں استعمال ہوئے ہیں (دیکھئے ۲۸: ۲۶)۔
 نیز اِنْسِيَّةٌ بھی بَشَرٌ کے ساتھ آئی ہے (۲۶)۔ اِنْسَانٌ بَشَرٌ کے فرق کیلئے دیکھئے بَشَرٌ
 اَلْاِنَاسُ۔ جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے بعض کے نزدیک یہ اِنْسٌ کی
 جمع ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ قَوْمٌ کی طرح اسم جمع ہے۔ بعض کے
 نزدیک اَلْاِنَاسُ دراصل اِنْسٌ تھا جو اِنْسٌ کی جمع ہے۔ ایک گروہ کا
 خیال ہے کہ یہ دراصل اَلْاِنَاسِيٌّ تھا۔ کثرت استعمال سے آخر کی یاء
 گر گئی۔ اس کے بعد اَلْاِنَاسُ کا دوسرا ہمزہ بھی تخفیفاً حذف کر دیا اور
 اس طرح اَلْاِنَاسُ باقی رہ گیا**۔

* باج و لین و اقرب الموارد۔ ** تاج

آئس کے معنی دیکھنے اور محسوس کرنے کے ہیں۔ تذکرہ حضرت موسیٰؑ میں جہاں انہوں نے کہا ہے انیشیٰ آئست نارا (۲۱: ۲۴) تو اس میں آئس کے معنی دیکھنے کے ہیں۔ ایئناس*۔ کسی شے کی معرفت اور ادراک حاصل کر لینے اور یقین کو کہتے ہیں**۔ مسئنائیس*۔ جو مانوس اور بے تکلف ہو۔ سورۃ احزاب میں ہے مسئنائیسین لیحدربث (۳۳: ۲۳)۔ اس کے معنی ہیں بے تکلف ہاتھوں میں لگ جانا۔

استائنس*۔ اجازت طلب کرنا۔ سورۃ نور میں ہے حطی تستائیسو (۲۴: ۲۴) اس کے معنی اگلی آیت (۲۴: ۲۸) سے واضح ہو جاتے ہیں۔ استائنس کے معنی دراصل معلومات حاصل کرنے کے ہوتے ہیں۔ جو شخص کسی مکان کے باہر کھڑا ہو کر دستک یا آواز دیتا ہے وہ دریافت کرتا ہے کہ گھر میں کوئی ہے۔ اور اگر ہے تو وہ اندر آسکتا ہے؟ اس بنا پر یہ لفظ استیئذان* (اجازت طلبی) کے معنوں میں استعمال ہوئے لگا۔ اس قسم کی اجازت طلبی سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ آئے والا گھر کے اندر داخل ہونے سے پہلے ایسا انداز اختیار کرے جس سے وہ ہل خانہ کے نزدیک اجنبی نہ رہے۔ مانوس ہو جائے۔

نرآن کا خدا رب الثناس۔ مَلِکِ الثناس۔ اللہ الثناس (۱۱۳: ۱) ہے اور حدود قرآن بصائر لیتناس (۲۵: ۲۵)۔ اس لئے یہ دعوت بلا حدود زمان و مکان، تمام نوع انسانی کے لئے ہے اور خدا کی ربوبیت، ربوبیت عالمی ہے۔ نوٹ :- قرآن میں جینؑ و آئس کے الفاظ اکٹھے بھی آئے ہیں اور انسان سے پہلے جانؑ کی تخلیق کا بھی ذکر آیا ہے (۲۵: ۲۵)۔ اس کے لئے (ج۔ ن۔ ن) کا عنوان دیکھئے۔

ان ف

لَئْف۔ ناک*۔ ہر چیز کی ابتدا اور اس کا عسوط اور سخت ترین حصہ*۔ لَئْف یا لَئْف (۳۵: ۳۵)۔ "ناک کے بدلے ناک"۔ لَئْف لَئْف کسی کام کو از سر نو شروع کرنا*۔ عرب ہزت اور دلت دونوں کی نسبت آئف کی طرف کرتے ہیں۔ مثلاً حمیی آئفہ۔ وہ معزز ہو گیا، اور رَغِیم آئفہ۔ وہ ذلیل ہو گیا**۔ ہماری زبان میں بھی "اونچی ناک والا" اور "ناک کٹ گئی" عزت اور ذلت کے معنوں میں بولتے ہیں۔

* ماچ و راجب۔ ** محیط۔

اٰیٰتاً - ابھی ابھی - قرآن کریم میں ۷ مَآذِ اَقَالِ اٰیٰتاً (۱۶۶) اس نے ابھی ابھی کیا کہا تھا ؟ -

ا ن م

اٰلَآءِ اَنَامٌ مخلوق کو کہتے ہیں - یا صرف جن و انس کو کہتے ہیں - بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ان تمام چیزوں کو اَنَامٌ کہتے ہیں جو روئے زمین پر ہیں - غالباً یہ "نوم" سے ماخوذ ہے اور ہر اس چیز کو اَنَامٌ کہہ سکتے ہیں جس پر نیند طاری ہوتی ہو* - بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اٰلَآءِ اَنَامٌ ہر جاندار چیز کو کہتے ہیں - **

قرآن کریم میں ۷ وَالْاَرْضُ مَن وَضَعَهَا لَآلَآءِ اَنَامٍ (۱۶۶) "زمین کو مخلوق کے فائدے کے لئے بنایا" - اس سے ظاہر ہے کہ کوئی ایسا نظام جس میں زمین (سرچشمہ و رزق) تمام مخلوق کے فائدے کے بجائے چند افراد کے مفاد کا ذریعہ بن جائے (یا بے فائدہ پڑی رہے) منشاء خداوندی کے خلاف ہوگا - اس کی تشریح میں قرآن نے دوسرے مقام پر کہہ دیا ہے کہ اَرْضُ كُوزٍ سَوَاءٍ لِّلْاَسْقَاتِیْلِیْنِ (!) رہنا چاہئے - یعنی اسے تمام ضرورت مندوں کے لئے یکساں طور پر کھلا رہنا چاہئے - (مزید تفصیل ۱ - ر - ض کے عنوان میں ملیکی) -

ا ن (حرف)

اِنَّ - تاکید اور تحقیق کے لئے آتا ہے - اِنَّ التَّذْرِیْسَ كُفْرًا وَا (۱) یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ (اس نظام حیات سے) انکار کرتے ہیں -

اِنَّمَا (اِنَّ + مَا) - صرف (Only) کے معنوں میں بھی آتا ہے - (اے صبر کہتے ہیں) اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْمُقَرَّبِیْنَ (۱۶۶) صدقات صرف قراء کے لئے ہیں - اور محض تاکید کے لئے بھی (بیزدیکھئے عنوان - مَا) -

اِنِّیْ در اصل اِنَّ اورِیْ (متکلم کی ضمیر) سے بنا کر بنا ہے - اے اِنِّیْ اور اِنِّیْ دونوں طرح بولا جاتا ہے -

اِنَّا در اصل اِنَّ اور نَا (جمع متکلم کی ضمیر) کا مرکب ہے - اے اِنَّا اور اِنَّا دونوں طرح بولا جاتا ہے -

* تاج - ** محیط -

ان - (حرف)

”ان“ در حقیقت ”ان“ کی طرح ہے۔ تاکید کے لئے آتا ہے۔ جب اس پر کاف تشبیہ کا آجائے تو ”کان“ ہو جاتا ہے۔ (دیکھئے ”کان“ کے ماتحت)

انقما کے معنی بھی ”ان“ ہی کے ہوتے ہیں۔ مطلب تحقیق اور تاکید ہوتے ہیں۔ اَنَقَمَّا اِلَهُكُمْ اِلَهُ وَاَحَدٌ (۱۸:۲۱)۔ یقیناً تمہارا اللہ اللہ واحد ہے۔ اس پر کاف تشبیہ آجائے تو ”کان“ انقما ہو جاتا ہے۔

ان“ و ”ان“ کے استعمال میں فرق یہ ہے کہ ابتدائی کلام میں ”ان“ استعمال کرتے ہیں اور در بیان کلام میں ”ان“ استعمال کرتے ہیں۔ البتہ قال اور اس کے مشتقات کے بعد ”ان“ استعمال کیا جاتا ہے۔ ”ان“ استعمال نہیں کیا جاتا۔

آنی (حرف)

(۱) آئی۔ کَیْمَت (کس طرح۔ کیونکر) کے معنوں میں۔ وَ آئی تَہِ الذِّکْرَی (۱۶:۲۲)۔ اور (آس دن) آسکے لئے قانون کی دہانی کس طرح ہو سکے گی؟

(۲) مَنی (کب اور کب) کے معنوں میں۔ قَالَ رَبِّ آئی یَسْکُونُ رَیْ عِلَامٌ (۱۸:۱۸)۔ زکریا نے کہا۔ اے میرے نشو و نما دینے والے! میرے ہاں کب بیٹا پیدا ہوگا۔ (لیکن یہاں اس کے معنی ”کس طرح“ یا ”کیونکر“ بھی ہو سکتے ہیں)۔

(۳) سِ آئِن (کہاں سے) کے معنوں میں۔ آئی لَکِیْ هَذَا (۱۶:۲۲)۔ تعین یہ (رزق) کہاں سے ملا؟ (یہاں ”سکے معنی“ ”کس طرح“ کہے یا ”کیونکر“ بھی ہو سکتے ہیں)۔

(۴) ”کدھر“ کے معنوں میں۔ قَاتِلِیْ تَوُفَّکُمُوْا (۱۶:۲۲)۔ تم کدھر آئے ہو رہے ہو۔

(۵) سورہ بقرہ میں ہے۔ نِیْسَاؤُکُمْ حَرَامٌ لِّکُمْ۔ قَاتِلُوْا حَرَمٌ لِّکُمْ آئی شَیْئَتُمْ (۱۶:۲۲)۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ تم اپنی کھیتیوں میں (ممنوع اوقات میں) جب جی چاہے آؤ۔ یہاں آئی کے معنی ”جب“ ہیں (ضحاک)۔ اس عباس کا قول ہے کہ اس کے معنی ہیں۔ آئی شَیْئَتُمْ سے التَّحِلُّلِ وَ اِنْقِصَارِ۔

رات اور دن میں جب تم چاہو۔ صاحب قاج العروس نے بھی اسکے معانی میں ”جسب“ شامل کیا ہے۔ سرزا ابوالفضل نے (غریب القرآن میں) ابوحیان کے حوالے سے لکھا ہے کہ اسکے معنی ”اگر، کے ہیں۔ یعنی اگر تم چاہو۔

ا ن ی

آ نئی آتشیں * آتشیاً۔ کسی بات کا وقت ہو جانا۔ ا ن کا اپنی نیت اور تکمیل تک پہنچ جانا۔ پختہ ہو جانا۔ بَتَّحَ هَلْدًا اَنَاءً وَ اَنَاءً۔ یہ چیز اپنی پختگی اور تکمیل کو پہنچ گئی * سورة احزاب میں ہے۔ نَظِيرِیْنِ نَلَهْ (۳۳/۳۳)۔ کھانے کے وقت کا انتہا کرنے والے۔ یعنی جب تمہیں کھانے پر بلا دیا جائے اس وقت آؤ۔ یہ نہ کرو کہ یونہی آجاؤ اور پھر باتیں کرتے رہو تا آنکہ کھانے کا وقت آجائے اور تم اس میں (خواہ مخواہ) شامل ہو جاؤ۔ سورة الحديد میں ہے اَسْمُ یَسَّانٍ اِیْذَرِیْنِ اَمْتَوَا (۵۹/۵۹) راغب نے لکھا ہے کہ اسکے معنی یہ ہیں کہ کیا مومنین کے لئے اس بات کی تکمیل اور پختگی کا وقت نہیں آیا؟ سورة غاشیہ میں عَمَّنِ اَنِیْکَ یَا ہے (۸۸/۸۸)۔ اسکے معنی ہیں جسے کا وہ ہستی جو اپنی حرارت میں شبت تک پہنچ گیا ہو۔ کھولتا ہوا۔

آ لَ اَنَاءً۔ برتن *۔ جمع اَنِیْةٌ۔ (۱۱/۱۱)

آ لَ اَنَاءً جمع ہے آ نئی * آ نئی کی، جس کے معنی وقت کا کچھ حصہ۔ ساعت ہیں۔ اَنَاءُ التَّیْلِ۔ رات کی گھڑیاں * (۱۴/۱۴ د ۱۴/۱۴) اس فارس نے کہا ہے کہ ”نئی“ رات کے کسی وقت کے لئے ہی بولا جاتا ہے۔ اَنِیْتُ الشَّیْءُ میں نے اس چیز کو اسکے وقت سے مؤخر کر دیا **

ا ه ل

آ ہل *۔ صاحب معیط نے لکھا ہے کہ اس سادہ کے معنی عبرانی زبان میں خیمہ کے ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے اسکا مفہوم ہوا وہ لوگ جو ایک خیمہ میں رہتے ہوں *** اسکے بعد (راغب کے الفاظ میں) یہ لفظ ان لوگوں کیلئے بولا جانے لگا جو آپس میں نسب۔ دین یا پیشہ۔ مکان اور شہر میں مشترک ہوں۔ ** عام طور پر آہل القرآن جل۔ آدمی کے خاندان اور قریبی رشتہ داروں کو کہتے ہیں۔ آہل السبیل۔ گھر میں رہنے والے۔ آہل القرعہ۔ بیوی اور * تاج۔ ** راغب *** محیط۔

اولاد کے لئے بھی آتا ہے۔ * صاحب محیط نے اس لفظ کے متعدد معنی درج کئے ہیں، پھر ابو عیسیٰ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ان کے نزدیک کسی سے بالخصوص بیوی مراد ہوتی ہے۔ * آہنیؑ اس چوپایہ کو کہتے ہیں جو مکانات سے سانوس ہو جائے * یعنی ہالتو۔

ییشی قرآن کریم قرابت اور رشتہ داری کو اہمیت دیتا ہے لیکن اس کے نزدیک انسانوں کی بنیادی تقسیم کا ایک ہی معیار ہے۔ یعنی کفر اور ایمان (Ideology)۔ جو لوگ ایک دین کے رشتہ میں ہرے چائیں، وہ ایک گروہ، جماعت اور قوم کے افراد۔ لہذا اپنے۔ جو اس رشتہ سے باہر ہوں، وہ دوسری جماعت اور قوم سے متعلق۔ لہذا ایگائے۔ ان اپنوں میں سے جو قرابت دار ہوں وہ اس قرابت داری کی بنا پر قریبی ہو جاتے ہیں لیکن اگر قرابت دار دین میں مشترک نہ ہوں تو وہ اپنوں میں سے نہیں رہتے۔ یہ وہ حقیقت تھی جسے حضرت نوحؑ پر یہ کہہ کر منکشف کیا گیا کہ تمہارا بیٹا اِنْفَہ لَئیس مینْ اَہْلِکَ (۱۶) وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ * * * اس لئے کہ اِنْفَہ عَمَلْ غَیْرْ صَالِحْ (۱۶) اس کے اعمال غیر صالح ہیں۔ اس سے پہلے بتا دیا گیا کہ وہ بیشا جماعت مومنین میں شریک نہیں ہوا تھا۔ * وَکَانَ فِیْ مَعْمَرٍ لَہْذَا حضرت ابراہیمؑ کا باپ ہو یا حضرت نوحؑ کا بیشا۔ حضرت لوطؑ کی بیوی ہو یا نبی اکرمؐ کے قریب ترین رشتہ دار (مثلاً چچا) اگر وہ دین کے رشتہ میں منسلک نہیں ہوتے تو وہ آہل میں سے نہیں ہو سکتے۔ اتنا سمجھ لینا ضروری ہے کہ جو لوگ اس طرح اپنے اہل میں سے نہ ہوں ان سے نفرت اور عداوت کا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ عدل و انصاف اور انسانیت کا سوک کیا جائے گا۔ اہل کی امتیازی خصوصیت یہ ہوگی کہ یہ اس جماعت کے افراد ہوں گے جو قرآن کے نظام ربوبت کی حامل ہوگی، یعنی جن کے ذمہ نوع انسانی کی پرورش کا اہم فریضہ ہوگا۔

هُوَ اَہْلٌ لِّیَکْتٰذٰرَ۔ وہ اسکا مستحق ہے *۔ سورہ نسا میں ہے اِنَّہٗ یَاْمُرُکُمْ اَنْ تُوَدُُّوْا اِلَآ مَا نَتٰی اِلَیْہِا (۲۸) ”اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کی طرف لوٹا دو،۔ یہاں امانات سے اگر وہ چیزیں مراد ہیں جو کوئی شخص کسی دوسرے کے پاس بطور امانت رکھ دے تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی کی امانت میں خیانت نہ کرو۔ اسے اس کے مالک کو واپس دیدو۔ اور اگر امانات سے مراد امت کی وہ چیزیں ہیں

* محیط۔ * تاج و راعب۔ * (بعض نے کہا ہے کہ یہاں اہل کے معنی سزاوار۔ شایان شان ہیں۔ غریب القرآن از مرزا ابوالفضل)

حو ارباب ہست و کشاد کے پاس بطور (Trust) ہوتے ہیں۔ مثلاً اختیارات وغیرہ، تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ چیزیں ان لوگوں کے سپرد کرو جو ان کے اہل ہوں۔ نا اہلوں کے سپرد مت کرو۔

قرآن کریم میں آہل الکتاب کا ذکر بڑی کثرت سے آیا ہے۔ اس زمانے کے عربوں میں دو گروہ تھے۔ ایک وہ جو کسی نہ کسی آسمانی کتاب پر ایمان رکھنے کے مدعی تھے۔ یہ آہل الکتاب کہلاتے تھے۔ اور دوسرے وہ جو کسی آسمانی کتاب کو نہیں مانتے تھے۔ انہیں بالعموم "مشرکین" کہہ کر پکارا گیا ہے۔ (اگرچہ جہان تک شرک کا تعلق ہے ان اہل کتاب میں بھی شرک کے عقائد پائے جاتے تھے۔ تفصیل کے لئے دیکھئے عنوان ش۔ و۔ ک) عرب کے غیر اہل کتاب کو "امییین" بھی کہا گیا ہے۔ (دیکھئے عنوان ام م) ان تمام گروہوں میں سے جو لوگ رسول اللہؐ پر ایمان لے آئے مومنین کہلاتے تھے، اور جو اس جماعت سے باہر رہ جاتے تھے کافرین کہلاتے تھے۔

لہذا رسول کا اہل وہ ہے جو اسکی پیروی کرے (۱۸۴)۔ نیز (جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے) اسکے معنی حصار، مالک اور ان کے بھی ہیں جو کسی کام کی اہلیت رکھیں (۱۸۵)۔

او (حرف)

او۔ "یا" کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔

- (۱) شک کے لئے۔ مثلاً لَبِثْتَ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ (۱۸۶)۔ ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ یعنی کہے والے کو یقینی طور پر علم نہیں کہ ان دونوں میں سے کونسی ایک بات ہوئی ہے۔
- (۲) جب دو چیزوں میں اختیار دیا جائے کہ چاہے یہ کر لو اور چاہے وہ کر لو۔ تَزَوَّجْ هِنْدًا أَوْ أَخْتَهَا۔ چاہے ہندہ سے شادی کر لو اور چاہے اس کی بہن سے۔ قرآن کریم میں اس کی متعدد مثالیں ہیں۔
- (۳) جب اس کے پہلے نفی آجائے تو او سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں چیزوں میں سے ایک بھی نہیں۔ وَلَا تَطِيعُ مِنْهُمْ أَيْمًا أَوْ كَذِبًا (۱۸۷)۔ تم نہ کسی آئم کی اطاعت کرو اور نہ کفور کی۔
- (۴) "بلکہ،" کے معنوں میں۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَرْبُودٍ (۱۸۸) اور ہم نے اسے ایک لاکھ کی طرف بھیجا۔ بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ تھے۔

(۵) حَتَّىٰ (یہاں تک کہ) کے معنوں میں۔ تَقَاتِلُوْهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْا (۲۸/۲۸) تم ان کے ساتھ جنگ کرو یہاں تک کہ وہ تمہارے تابع فرمان ہو جائیں۔

(۶) ”کبھی یوں ہوا اور کبھی یوں ہوا“ کے معنوں میں۔ فَجَاءَ هَا بَا سُنَّابِيَّتًا اَوْ هَمَّ قَاتِلُوْنَ (۲۸/۲۹)۔ سو ہمارا عذاب کبھی ان پر رات کے وقت آیا اور کبھی اس وقت جب وہ دوپہر کو آرام کر رہے تھے۔ یعنی کسی قوم پر رات کے وقت اور کسی قوم پر دوپہر کے وقت۔

اوب

”اَلَا اَوْبٌ“۔ تیز دوڑنے وقت ٹانگوں کو لوٹا کر پیچھے لانا اور تیزی سے گھمانا۔ ”اَلَا اَوْبَاتٌ“۔ ٹانگوں کو کہتے ہیں۔ اَلتَّافِئَةُ کے معنی ہیں دن بھر سفر کر کے رات میں ٹھہرنا۔ رِيْحٌ مُّؤَوِّبَةٌ۔ اس ہوا کو کہتے ہیں جو دن بھر چلتی رہے۔ ”اَوْبٌ“ کے معنی لوٹنے اور رجوع کرنے کے بھی ہیں۔ ”رَجُوعٌ“ اور ”اَوْبٌ“ کے معنوں میں فرق یہ ہے کہ ”رَجُوعٌ“ ارادہ و اختیار کے ساتھ یا بلا ارادہ لوٹنے کے لئے بولا جاتا ہے لیکن ”اَوْبٌ“ صرف بحسب ارادہ کیسے ہوتا ہے۔ یعنی کسی کی طرف یا ارادہ رجوع کرے۔ ”اَلْمَتَابُ“۔ پلٹنا اور رجوع کرنا۔ نیز مستقر۔ جہاں ٹھہرا جائے، جہاں کوئی چیز چھپ جائے۔ یا وہ جگہ جہاں کوئی چیز پھٹ کر جائے۔ جانچہ کہتے ہیں بَيْنَهُمَا ثَلَاثٌ مَّتَابٌ۔ ان دونوں (مقامات) کے درمیان تیس ٹھہرنے کے مقامات (مازل یا پڑاؤ) ہیں۔

قرآن کریم میں ہے ”اِنَّ اِلٰهِيْنَ اِيَّا نَهْتُمُ“ (۲۵/۲۵)۔ ”ان کا لوٹنا ہماری ہی طرف ہے“۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ غلط راستے پر چل رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ راستہ ہمیں رسائی کی خوشگوار دیوں کی طرف لے جائیگا۔ یہ ان کی بھول ہے۔ ان کا ہر قدم اس منہول کی طرف اٹھ رہا ہے جو ہم نے ان کے اعمال کے نتائج کے لئے مقرر کر رکھی ہے۔ ان کا کوئی مددگار ہمارے قانونِ مکافات کے احاطہ سے باہر نہیں جاسکتا۔ یہ کشاں کشاں اسی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس لئے کہ ”اِنَّ عَلَيْنَا حَيْثُ نَهْتُمُ“ (۲۶/۲۶)۔ ان کے ہر عمل کا حساب ہمارے قانونِ مکافات کے ذریعے ہے۔

اس اعتبار سے حَسَن۔ عمل کے نتائج کو حَسَن اَلْعَمَلِ (۳۳) کہا گیا ہے۔ یعنی خوشگوار ہونے کی توازن بدوش منزل۔ لیکن آخری مقام نہیں بلکہ راستہ میں ٹھہرنے کی منزل۔ اس لیے کہ قرآن کی رو سے جنت انسانی زندگی کے ارتقائی منازل میں سے ایک منزل ہے (تفصیل جنت کے عنوان میں ملیگی۔ دیکھئے۔ ج۔ ن۔ ن)۔

حضرت ایوبؑ کے متعلق ہے۔ اِنَّهٗ اٰتٰوَابٌ (۳۸)۔ یعنی بڑی تیری سے قانونِ خداوندی کی طرف دوڑنے والا۔ اطاعت گزار۔ انہی معانی میں حضرت داؤدؑ کی قوم کے سرداروں سے کہا گیا کہ یٰجِبَالُ اَوْبٰی مَعَهُ (۳۹)۔ ”داؤد کے ساتھ تم بھی نہایت سرگرمی سے قانونِ خداوندی کی طاعت کرو“۔ (لفظی اعتبار سے یٰجِبَالُ کے معنی ہیں ”اے پہاڑو“۔ لیکن اس کے مجازی معنی سردارانِ قوم ہیں۔ دیکھئے عنوان۔ ج۔ ب۔ ل)۔ مزید برآں دیکھئے تَمَرٌ صَاحِبٌ ۱۸۱۳ علیہ السلام۔

ا و د

اَلَا وُدٌ۔ ٹیڑھا ہو جانا۔ اَلَا وُدٌ: جھکانا اور ٹیڑھا کر دینا، گراں گذرنا۔ شاق گذرنا۔ بوجھل اور گراںبار کرنا۔ چنانچہ اَلَا وُدٌ بوجھ کو کہتے ہیں۔ کسی چیز کا بار بن جانا۔ اَدَّہُ اَلَا مُرٌ۔ کسی معاملہ کی گراں باری نے اسکی کمر ٹیڑھی کردی۔ تَا وُدٌہُ اَلَا مُرٌ۔ اس معاملہ نے اے جھکا دیا اور گراںبار کر دیا۔*

اَلَا تَبُو وُدٌہُ حِفْظُہُمْ سَمًا (۴۵)۔ کائنات کا کنٹروں حد پر قطعاً گراں نہیں گذرنا۔ اس پر بوجھ نہیں بن رہا۔ اصل میں اسکی بنیادی معنی کسی چیز کا مڑ کر جھک جانا یا ٹیڑھا ہو جانا ہیں (ابن فارس)۔ یعنی بوجھ سے جھک جانا اور ٹیڑھا ہو جانا۔

اول

اَلْ لَّیْمَةُ اَوَّلًا۔ اس کی طرف رجوع کیا۔ لوٹنا۔ اَلْ عَزَّةُ۔ اسکی طرف سے بھر گیا۔ اسکی بنیادی معنی لوٹنے اور رجوع کرنے کے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں اَوَّلًا اَللّٰہُ عَلَیْکَ صَلَٰتُکَ۔ خدا تیری کھوئی ہوئی چیز کو تیری طرف لوٹا دے۔ سأل کہتے ہیں اس نقطہ یا مقام کو جس کی طرف کوئی بات آخر الامر لوٹ کر آئے۔ انجام کار۔ کسی بات کا آخری نتیجہ۔ تَا وِیْسِلٌ*

کسی بات کو اس کے صحیح رخ کی طرف پھرنے کو کہتے ہیں۔ اَوَّلُ الْكَلَامِ
تأویل۔ اسنے بات کا نتیجہ اور اندازہ واضح کیا۔ اسنے کلام (بات) کی
ترجمانی کی۔ *

أَلْ عَلَيَّ الْقَوْمُ کے معنی ہیں وہ قوم کا والی اور حاکم بن گیا۔
أَلِ الثَّعَالِ وَ لَئِنَّآلَهُ۔ اس نے مال کی خبر گیری کی۔ اسکا انتظام کیا۔
اسر دوست کیا۔ اَلَا يَأْتِيهِ۔ سیاست۔ حدود مملکت۔ **
أَلُ کے معنی کم ہو جانا اور نجات پانا بھی ہوتے ہیں۔ *

اَوَّلُ۔ آخر کی ضد ہے (تَوَّل)۔ سب سے پہلا۔ راجب نے کہا ہے کہ
اَنَّا اَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ کے معنی یہ ہیں کہ میں سب سے پہلے قوافین
حداوندی کے سامنے جھک کر دوسروں کے لئے نمونہ یا مقتدا بنا ہوں۔
قرآن میں خدا کے لئے اَوَّلُ اَوَّلُ آیا ہے۔ (تَوَّل) اس سے اسکی وہ لامحدودیت
(Infinity) مراد ہے جس کا احاطہ انسانی ذہن نہیں کر سکتا۔

اَوَّلُ الْقُرْجُلُ يَتَّوَّلُ اَوَّلًا۔ وہ سابق ہو گیا۔ سب سے پہلے سب
پر ہو گیا۔ ابن فارس نے کہہ ہے کہ اس کے بنیادی معنی ابتدائے اسر اور
انتھائے اسر دونوں کے آئے ہیں۔ اَوَّلِي اس کی تائید ہے۔ * اَوَّلَا خَيْرَہُ
اَوَّلَا وَلِي (۴۵)۔ آل۔ آدمی کے اہل و عیال۔ رفقا۔ متبعین۔ آل کا
استعمال شرفاء ہی میں ہوتا ہے، ارادل میں نہیں ہوتا۔ * قرآن میں آل
يَتَعَقَّبُ (۱۶) میں (اولاد کے معنوں میں آیا ہے۔ اور رفقا اور متبعین کے
معنی میں آل فِرْعَوْنَ (۱۶) میں)۔ اَلَالۃُ حالت۔ اوزار۔ اسکی جمع
آلات ہے۔ *

قرآن میں تَأْوِيلُ کا لفظ بات کے آخری نتیجہ کیلئے استعمال ہوا ہے۔
انجام کار۔ مآل کار۔ ذَالِکَ خَبَرٌ وَ اَحْسَنُ تَأْوِيلًا (۱۶)۔ یہ وہی سب
سے بہتر ہے اور اسکا نتیجہ نہایت عمدہ نکلیگا،۔ ہنلُ یَسْتَظَرُّوْنَ اِلَآۃَ
تَأْوِيلَہُ (۱۶) اب انہیں صرف اسکا انتظار ہے کہ اس کتاب کے دعاوی
کی صداقت ان کے سامنے آجائے۔۔ یعنی اس کتاب نے ان کے اعمال کے جو
نتائج بدئے تھے وہ انکے سامنے آجائیں۔ حضرت موسیٰ اور ان کے ہم سفر
بزرگ کے قصے کے آخر میں ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ
سَا نَمِیْشُکَ بِتَأْوِیْلِہِ مَا تَمَّ تَسْتَطِیْعُ عَلَیْہِ صَبْرًا (۱۸)۔ ہمیں
اب تجھے ان باتوں کی حقیقت کی خبر دیتا ہوں جسے معلوم کرنے کیلئے تو
** ناج۔ ** ناج و محیط۔

استدر مضطرب و یقرا تہاء، - حضرت یوسفؑ کے متعلق حضرت یعقوبؑ نے کہا تھا کہ وَ یُعَلِّمُکَ مِیْنُ تَاوِیْلٍ اَلْاَحْصَادِ بَشَر (۱۴)۔ خدا تجھے ایسی بصیرت و فراست عطا کریگا کہ تو بات سکر فوراً اسکی تہ تک پہنچ جا یا کریگا۔ معاملات کے آغاز پر نگہ ڈالکر ان کے انجام تک پہنچ جا یا کریگا۔ تمہاری فراست کی یہ کیفیت ہوگی۔ کہ خارے دہد و احوال چمن گفت۔ خواب کی تعبیر کو بھی اسی لئے تَاوِیْل کہتے ہیں (۱۵) کہ اس سے انسان خواب کے مبہم اشارات سے اس کی حقیقت کا اندازہ لگا لیتا ہے۔ قرآن حکیم میں آیات متشابہات کے متعلق کہا گیا ہے کہ وَمَا یُعَلِّمُ تَاوِیْلَہٗ اِلَّا اللّٰہُ وَالْقَرَامِیْخُوْنَ رَفِی الْعِلْمِ (۱۶)۔ یعنی یہ بات کہ فلاں تشبیہ اور مثال سے اصلی مقصود کیا ہے اس کا علم خدا کو ہوتا ہے یا ان لوگوں کو جو علم میں پختگی حاصل کرتے رہتے ہیں۔ (مزید تفصیل کے لئے دیکھئے عنوان ہں۔ ب۔ ہ اور ح۔ گ۔ م)۔

اُولَآءِ (اسم)

”اُولَآءِ۔ یہ سب (جمع)۔ اس کا واحد اَآءِ (دیکھئے دا۔)“
”اُولَآئِکَ۔ وہ سب (جمع)۔ اس کا واحد اَآکَ اور اَآکَت اَآءِ۔ (دیکھئے ذآ۔)“

”اُولَآئِکَ۔ وہ سب۔ مثلاً (۱۷) میں۔ یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لئے آتا ہے۔ اس پر ہائے تنبیہ بھی آتی ہے، جیسے اَھْوَآءِ عَرَبِیْنَآئِی (۱۸)۔ یہ میری بیٹیاں ہیں۔

اُولُوْا (اسم)

”اُولُوْا۔ بمعنی ”والیہ“، (جمع مذکر)۔ اُولُوْا لَا تُبَآئِبِ (۱۹)۔ عدل و بصیرت والیہ (نصیب اور حرمین) اُولُوْا لَا تُبَآئِبِ (۲۰)۔ ان کا واحد ”ذُو“ آتا ہے (دیکھئے ذُو)۔

”اُولَآءِ۔ جمع مؤنث۔ (واحد دات)۔ اُولَآءِ اَلْاَحْصَالِ (۲۱)۔ عمل والیاں۔

ا۔ و۔ ن

”اَلْاَنَ۔ وہ وقت جس میں تم موجود ہو*۔ اب۔ اس وقت۔ اَلْاَنَ جِئْتُ بِاَلْعَبِی (۲۲) ”اب تم سچی بات لائے“۔

اوی

اوی۔ اویہ۔ اویہ۔ اویہ۔ یہ تمام کلمات شکایت اور درد کے وقت بولے جاتے ہیں۔ اَوَّاهُ اس شخص کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ تَآوَّہ کرتا ہو۔ تَآوَّہ کے معنی ہیں اَوَّہ کہنا۔ یعنی حزن اور غم کا اظہار کرنا۔ آہیں بھرنا۔ لہذا اس سے مراد ہوتا ہے ایسا شخص جو بہت رقتی القلب ہو اور لوگوں کی حالت پر بہت زیادہ متأسف اور ان کا غمخوار ہو*۔ وسے مسجھدار اور قبیہ کو بھی کہتے ہیں اور بہت دعائیں کرنے والے کو بھی*۔ حضرت ابراہیمؑ کے متعلق ہے کہ وہ اَوَّاهٌ حَنِیْمٌ (۱۱۲) تھے۔ رحمدل۔ غمخوار۔ دوسروں کی مصیبت پر متأسف ہونے والے۔

اوی

اَوَّیْتُ مَنزِلَیْ۔ میں اپنے گھر میں اقرا۔ یا اس کی صرف لوٹا۔ یہ اس میں رہا۔ یہ سب معے آتے ہیں۔ یہیں سے اَوَّیْتُ مَنزِلَیْ کے معنی ہیں اس کی طرف جھکا اور مائل ہو گیا*۔ اَوَّیْتُ لَہُ۔ مجھے اس پر رحم آگیا۔ یعنی رَجَعْتُ لَیْہِ بِقَلْبِیْ۔ میں اس کی طرف اپنے دل سے مائل ہوا**۔ اَلْعَاوِی۔ وہ جگہ جہاں کوئی چیز رات کو یا دن کو لوٹے۔ وہ جگہ جہاں اوت رات کو آراہ کرنے کے لئے سوئے*۔ اَلْاَوِی۔ ایک جھنڈ میں اکٹھے رہنے والے پردوں کو کہا جاتا ہے۔ اَلْعَاوِی۔ اس باغیچہ کو بھی کہتے ہیں جہاں رات گد ری جائے۔ اَوَّیْتُہُ۔ میں نے اسے گھر میں تارا*۔ (فیز دیکھئے سوانہ و۔ ی۔) ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی (ا) اکٹھا ہو جانا اور (ب) رحم اور ڈر کے ہیں۔ سورۃ ہود میں ہے کہ حضرت نوحؑ کے بیٹے نے نہب سَاوِی اِیْہِ جَنَّتِلَہُ (۱۱۱)۔ ”میں پہاڑ کی طرف پناہ لے کے اٹھے سراحمت کروں گا“۔ سورۃ مومنوں میں ہے اَوَّیْتُہُمَا (۱۲۰)۔ ”ہم نے (عسی اور مریمؑ کو) پناہ دی،،۔ سورۃ احزاب میں تَتَوَّیُّ بِمَقَالِہُ تَشْرِجِیْ“ آیا ہے (۱۱۳)۔ یعنی اپنے پاس جگہ دینا۔ سورۃ انفال میں ہے۔ فَاَوَّاکُمُ (۲۶)۔ ”اللہ نے تمہیں پناہ دی،،۔ قرآن نے جنت کو اَلْعَاوِی کہا ہے (۱۱۳)۔ یعنی وہ مقام جہاں اس اطمینان سے رہا جائے کہ یہاں کسی قسم کا خطرہ نہیں۔ جہاں یہ خوف نہ ہو کہ کوئی اچک

کر لیے جائیگا (۱۶۴)۔ لیکن جہنم کے لئے بھی یہی لفظ آیا ہے۔ "وَمَا وَهُمْ
النَّارُ" (۱۶۵)۔ جہاں اس کے معنی مطبق رہنے کی جگہ کے ہیں۔ اس لئے
نہ مادہ کے اعتبار سے "ما" وی، ہو منزل، مرجع یا مسکن کو کہیں گے۔

ای (حرف)

ای۔ ہاں۔ قُلْ اٰیْ وَرَبِّیْ اِنَّہٗ لَحَقُّ (۱۶۶)۔ ان سے کہو کہ
ہاں۔ بیشک یہی بات ہے۔ میرا رب اس پر شہد ہے کہ یہ یقیناً حق ہے۔
ای کے بعد قسم کا آنا ضروری ہے۔

ای د

اد۔ یتید۔ آید۔ مضبوط اور قوی ہونا۔ سخت ہونا۔ آلاؤ
سختی اور قوت۔ یہی معنی آلاؤ کے ہیں۔ ذال آلاؤ۔ صاحب قوت۔
آید۔ تاید۔ کسی چیز کو بہت زیادہ تقویت دینا۔ آلاؤ۔ جس
چیز سے کسی کو تقویت دی جائے۔ مٹی جو خیمہ کے کنارے لگائی جائے تاکہ
پارش کا پانی اس کے اندر نہ جائے۔ بلند ٹیلہ۔ محکم پہاڑ۔ ابن فارس نے
کہا ہے کہ اس کے پیادے مٹی قوت اور حفاظت کے ہوتے ہیں۔

وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ (۱۶۷)۔ "اور ہم نے عیسیٰ کو روح
القدس کے ذریعہ تقویت دی،"۔ وَالسَّعَاءُ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ (۱۶۸)۔ "ہم
نے اجرام فلکی کو بڑی قوت کے ساتھ بنایا ہے۔"

(آید۔ بند (ہاتھ) کی جمع ہے۔ دیکھئے عنوان ی۔ د۔ ۱۶۷)

ای گ

آلاؤ۔ بہت سے گھسے درخت۔ درختوں کا چھند۔ وہ بن جس
میں پیری وغیرہ کے درخت آگئے ہوں۔ درختوں کی کثرت، خواہ وہ کسی
قسم کے درخت ہوں۔ آؤ۔ کثرت واحد ہے۔ قرآن حکیم میں اصحاب
آلاؤ (۱۶۹) اہل مدین کیلئے آیا ہے جو گھسے جنگوں میں رہتے تھے۔
(نیز دیکھئے عنوان اصحاب الایکۃ)

ای م

آلاؤ۔ دھوئیں کو کہتے ہیں اور ام یتیم۔ ویتوؤم۔ ایمان
کے معنی ہوتے ہیں اس نے شہد کا چہرہ اتارنے کے لئے شہد کی مکھوں کو

* تاج محیط و راعب

دھونی دی تاکہ مکھیان ال جائیں اور چھتہ خالی رہ جائے۔ اس سے ”لَا یَمِیْمٌ“ اس عورت کو کہتے ہیں جس کا شوہر نہ ہو۔ اسکی جمع ”الْیَمَامِی“ ہے۔ عربوں میں معاورہ تھا کہ ”الْحَرْبُ مَآ یَمَّةٌ“ لثیساء۔ جنگ عورتوں کو بیوہ کر دیتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے ”وَ اَنْذِرْهُمْ اَلَا یَمِیْمٌ مِّنْکُمْ“ (۲۴) جو تم میں مجرد ہوں (خواہ عورتیں خواہ مرد۔ غیر شادی شدہ ہوں یا رنڈوے مرد اور بیوہ عورتیں، اس میں سب داخل ہیں) انکی شادی کر دیا کرو۔ اس سے واضح ہے کہ اسلامی معاشرہ کے فرائض میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ایسے حالات اور سہولتیں پیدا کرے جن میں افراد معاشرہ ازدواجی زندگی بسر کرنے کے قابل ہو جائیں۔

اِیْن

اِیْن۔ کہاں، کدھر، کس طرف، کس جگہ۔ اِیْنَمَا کے معنی ہیں، جہاں، کدھر، کہیں۔ اِیْنُ الْاَحْزَرُ؟ سفر کہاں ہے (۳۵) اِیْنُ مَا تَكُونُوْنَ اَیَّاتِ بَیْکُمْ اللّٰهُ جَمِیْعًا..... (۳۸)۔ جہاں کہیں بھی تم ہو گئے اللہ تمہیں اکٹھا کرے گا۔

اِی

اِی۔ بمعنی کون۔ کیذ۔ کونسا (استفہام کے لئے)۔ اِیَّای حَنِیْدٌ یَّیْبَعْدُ۔ ”یَزْمِنُوْنَ“ (۹۵)۔ اس کے بعد یہ لوگ اور کس بات پر ایمان لائیں گے۔ اِیَّامًا نَذْعُوْا مَلَّةَ الْاَسْمَاءِ الْحُسْنٰی (۱۰۰)۔ تم ایسے جس نام سے بھی پکارو۔ اسماء حسنی سب اس کے لئے ہیں۔

(۷) نَدَا (پکارنے) کے لئے۔ اِیَّہَا النَّاسُ۔ اے لوگو!

اِیَّا۔ (حرف)

اِیَّا۔ اسمیں تخصیص کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ یہ تنہا نہیں آنا بلکہ ضمیر کے ساتھ آتا ہے۔ اِیَّاکَ۔ نَعْبُدُ (۱)۔ ”ہم تیری ہی محکومی اختیار کرتے ہیں۔“ فَاِیَّای لَتَرْهَبُوْنَ (۱۱)۔ ”سو مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔“ نَحْنُ نَرْزُقْکُمْ وَاِیَّاهُمْ (۱۲)۔ ”ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی۔“

تاج و محیط و راعب۔ ۱۰۰ ابن فارس۔

آيَان

آيَان (آی + اَن) کب۔ يَسْتَنْتَوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ آيَانُ
مَرْبُهَا (۱۸۷)۔ یہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ انقلاب کی گھڑی کب
آئیگی؟

ایوب علیہ السلام

حضرت اسمعیلؑ کے دو بیٹے تھے۔ حضرت یعقوبؑ اور عیسو۔ عیسو اپنے
چچا حضرت اسمعیلؑ کے ہاں چنے گئے اور ان کی صاحبزادی سے شادی کر
لی۔ ان کی متعدد ولادیں ہوئیں جن میں سے عبدالمق اور عوض مشہور ہیں
عیسو کا عرف، ادم (سرخ گون) تھا اس لئے یہ خاندان ادوسی کہلایا۔
بحریت اور خلیج عقبہ کا درمیانی علاقہ ان کا مسکن تھا۔ تورات میں اس کا نام
کوہ سعیر آیا ہے۔ اس کا دارالحکومت رقیم (پٹرا) تھا۔ حضرت ایوبؑ، عوض
کے قبیلہ سے متعلق تھے۔ تورات میں سفر ایوب ان کی طرف منسوب ہے۔ یویاب،
ایوب اور ایوب ایک ہی نام ہے۔ ان کا زمانہ ۱۰۰۰ اور ۷۰۰ ق۔ م کے
درمیان سمجھئے (اگرچہ بعض ارباب تحقیق کا خیال ہے کہ آپ کا زمانہ حضرت
موسےؑ سے پہلے کا ہے)۔ سفر ایوب میں ان کا تفصیلی قصہ مذکور ہے اور
(تورات کے عام انداز کے مطابق) اس میں زیب و ستان کے لئے بھی بہت کچھ
بڑھاپ چڑھاپ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم نے آپ کی زندگی کا صرف ایک واقعہ بیان
کیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ آپ ہر ایک زمانہ سخت مصیبت اور
پریشانی کا گزرا۔ لیکن آپ نے ان مصائب کو بڑی ہمت اور استقامت سے برداشت
کیا۔ تفصیل کے لئے دیکھئے (۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰)۔

قرآن کریم نے (دیگر مقامات میں) آپ کا نام زمرہ انبیاء کرامؑ میں
شمار کیا ہے۔ مثلاً (۸۵) میں جہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ حضرت ابراہیمؑ
کی نسل میں سے تھے۔

ای ی

آیۃ۔ ظاہری علامت یا نشانی کو کہتے ہیں۔ چنانچہ راستہ کے مشابہت
کو آیات کہتے ہیں۔ درحقیقت آیۃ ہر اس ظاہر سے کو کہتے ہیں جو کسی
چھپی ہوئی شے کا لازمی خاصہ ہو اور جب کوئی شخص اس ظاہری شے کا
ادراک کر لے تو وہ جان لے کہ اس نے اس پوشیدہ شے کا ادراک یہاں اندازہ کر

نہا ہے*۔ خدا کی ذات، انسانی ادراک کے احاطہ کے اندر نہیں آ سکتی۔ لہذا اسکے متعلق ان ظاہری علامات ہی سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے جو کائنات میں بکھری پڑی ہیں۔ اسلئے یہ کائنات اور اسکی تمام اشیاء آیات اللہ ہیں۔ یہ وہ شانات راہ ہیں جس سے ہم اس ”منزل“ کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ انسانوں کی دنیا میں وحی، خدا کی سب سے بڑی نشانی عوقی ہے اسلئے یہ بھی آیات اللہ ہے۔ قرآن کریم کے ہر ٹکڑے کو آیت کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے پیغام (رسالہ) کو بھی آیت کہتے ہیں**۔ حتیٰ کہ جب حضرت صالحؑ نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ دیکھنے کیلئے کہ تم قانون خداوندی کا احرام کرتے ہو یا نہیں میں نے یہ طے کیا ہے کہ اس اونٹنی کو کھلا چھوڑتا ہوں۔ اگر تم نے اسکی باری پر اسے ہائی بھنے دیا تو سمجھ لیا جائیگا کہ تم قانون خداوندی کا پاس رکھتے ہو اور اگر تم نے اسے روکا تو یہ اسکی علامت عوقی کہ تم اس قانون کا کوئی پاس نہیں کرتے۔ اس اعتبار سے اس اونٹنی کو آیت کہا گیا۔ **هٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ (نہ)** ”یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لئے نشانی ہے“۔ اسی طرح عت۔ رت نوحؑ کی کشتی کو بھی آیت **لَا تَجْعَلِ الْيَمِينَ (ی۱۵)** کہا گیا ہے۔ کیونکہ وہ اس غیر سرئی حقیقت کی نشانی تھی کہ جو قوم قانون خداوندی کا اتنا کرمیگی وہ خطرات سے محفوظ رہیگی۔ مختصراً یہ کہ ہر وہ محسوس شے جو انسان کی توجہ کو خدا اور اس کے قانون کی طرف متصف کر دے آیت اللہ ہے۔ نیز مکرری دلائل بھی آیت اللہ ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ صاحب محسط کے نزدیک معقولات پر بھی اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ **وَجَعَلْنَا الْبَقِيلَ وَالْقَهَارَ بَيِّنَاتٍ (ی۱۶)** میں انہی مکرری دلائل کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی ن سے انسان فکری طور پر اس حقیقت تک پہنچتا ہے کہ کائنات جم۔ سد (Static) نہیں بلکہ متحرک (Dynamic) ہے۔ سورۃ شعراء میں آیت کا لفظ اس عمارت وغیرہ کیلئے استعمال ہوا ہے جسے کسی کی یادگار (Memorial) کے طور پر بنایا جاتا ہے۔ (۱۳۸)۔

انما الذبائح۔ ہر دوں کے پھول اور حسب صورتی کو کہتے ہیں**۔
ایما لشمس۔ سورج کی کرنوں کو کہتے ہیں***۔

تایقاً کے معنی ہیں کسی جگہ ٹھہرنا۔ تآیقاً یہ لمکان۔ وہ اس جگہ ٹھہرا اور دیر لگا دی۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی (۱) ٹھہر کر غور و فکر کرنا۔ اور (۲) قصد و ارادہ کرنا ہیں۔
* رعب و تاج و محیط۔ ** لین۔ *** تاج و محیط۔

”ٹھہر کر غور و فکر کرے“ کی خصوصیت سے آیتؑ کے مفہوم پر بڑی بلیغ روشنی پڑتی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ دنیا میں جس قدر چیزیں ہیں ہر ایک آیتؑ اللہ ہے لیکن یہ اسی کے لئے آیت ثابت ہو سکتی ہیں جو ان پر ٹھہر کر، رک کر، غور و فکر کریں گے۔ اس غور و فکر سے اس کی توجہ ان اشیاء کے خالق کی طرف منعطف ہو جائیگی۔ اسی صرح قرآن کریم کی آیات پر بھی رک کر، غور و فکر سے انسان اصل مقصود کو پا سکتا ہے۔ اگر کسی آیت پر رک کر، غور و فکر نہ کیا جائے تو وہ انسان کو اصل و غایت کا پہلہ نشان نہیں دے سکتی۔ یعنی وہ حقیقی معنوں میں ”آیت“ نہیں بنتی۔

ب

ب (حرف)

ب - حرف جر ہے - ذیل کی مثالوں سے اس کا استعمال اور مفہوم واضح ہو جائیگا -

(۱) اردو میں کہتے ہیں ”میں نے زید کو پکڑا“ - عربی میں کہیں گے -
 آمْسِكْتُ بِيْزِيْدٍ - قرآن کریم میں ہے - فَامْسِكُوْا اَبُوْهُمُ هَيْكُمُ
 (۳۳) ”اپنے چہروں کو (پہر) مسح کر لو“ -

(۲) اردو میں کہتے ہیں ”میں زید کے پاس سے گذرا“ - عربی میں کہیں گے -
 مَرَوْتُ بِزِيْدٍ - قرآن کریم میں ہے اِذَا مَرَّوْا بِالْقُفْيَةِ (۲۴)
 ”جب وہ نعو کے پاس سے گزرتے ہیں“ -

(۳) فعل لازم کو متعدی بنانے کے لئے - مثلاً - ذَهَبَ زَيْدٌ کے معنی
 ہیں زید گیا - یہ فعل لازم ہے - ذَهَبْتُ بِزِيْدٍ کے معنی ہوں گے -
 میں زید کے ساتھ گیا یعنی زید کو لے گیا - اس طرح یہ فعل لازم سے
 متعدی بن گیا - قرآن کریم میں ہے ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ (۲۷)
 ”اللہ ان کی روشنی کو لے گیا“ -

(۴) سبب کو ظاہر کرتا ہے - مثلاً اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ
 الْعِجْلِ (۲۵) - ”تم نے بچھڑے کی پرستش کی وجہ سے اپنے آپ پر
 ظلم کیا ہے“ -

(۵) ”کے ساتھ“ کے معنوں میں بِنُوحٍ اُفْطِ بِسَلَامٍ ”مِنَّا“ (۱۱) ”اے
 نوح! ہماری طرف سے - سلامتی کے ساتھ اتر جا“ - يَا عَالَمِمْ بِالْقَاتِمِ
 (۹۹) - ”اس نے قلم کے ذریعے لکھا ہوا“ -

(۶) وقت یا جگہ بتانے کے لئے بمعنی فی (میں)۔ مثلاً نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَابٍ (۲۴)۔ ”ہم نے انہیں صبح کے وقت بچا لیا“۔ اور وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَيْتِ رٍ۔ (۱۲۲) ”یقیناً اللہ نے بدر کے میدان میں تمہاری مدد کی ہے“۔

(۷) ”کسی چیز کے عوض“۔ اِشْتَرَوْا بَنُو إِسْرَءِيلَ دَرَاهِمَ۔ میں نے اے ایک ہزار درہم کے عوض خریدا ہے۔ قرآن کریم میں ہے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ (۱۲۰)۔ ”اور انہوں نے اے (حضرت یوسف کو) تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچ ڈالا“۔

(۸) عَسَى (اوپر) کے معنوں میں۔ لَوْ تَسْقَوْنَ يُهَيِّمُ لَا رُخْ (۲۲)۔ ”اگر (یا اے کاش) ان پر (ان کے اوپر) زمین ہموار کر دی جاتی“۔

(۹) عَنِ (سے) کے معنوں میں۔ فَسْتَقِلُّ بِهٖ خَبِيرًا۔ (۵۹) ”اس کے متعلق اس سے پوچھو جو خبر رکھتا ہے“۔

(۱۰) مِنْ (سے) کے معنوں میں۔ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ (۶۱)۔ ”چشمہ جس سے اللہ کے بندے پیتے ہیں“۔

بعض کا خیال ہے کہ جس طرح مِنْ تبعوض کے لئے آتا ہے۔ اسی طرح ب بھی تبعوض کے لئے آتا ہے۔ تبعوض کے معنی ہیں، کسی چیز کا بعض۔ یعنی کچھ حصہ۔ پورا نہیں، بلکہ اس کا بعض حصہ۔ چنانچہ اُن کا کہنا ہے کہ قرآن کریم میں جو آیا ہے وَاسْتَسْحَبُوا يَوْمَئِذٍ سَيْكُمُ (۹)۔ تو اس کے معنی ہیں ”سر کے کچھ حصہ کا مسح کر لیا کرو“۔ لیکن یہ صرف بعض کا خیال ہے (مفتی اللہ علیہ السلام)۔

(۱۱) بعض مقامات پر یہ حرف زائد ہوتا ہے۔ یعنی اس کے معنی کچھ نہیں ہوئے۔ جیسے كَتَلَنِي بِاللَّهِ شَهِيدًا (۱۳)۔ ”اللہ کافی شہد ہے“۔ اگر كَتَلَنِي اللہ شَهِيدًا کہیں تو بھی وہی معنی ہونگے۔

(۱۲) میرزا ابوالفضل نے (غریب القرآن میں) لکھا ہے کہ بِسْمِ اللہ میں بِ کے معنی استعانت کے ہیں۔ یعنی مدد طلب کرنے کے۔

(۱۳) يَا اللہ کے معنی ہیں اللہ کی قسم۔ یعنی بِ قسم کے معنوں میں بھی ہے۔

ب ا ر

اَلْبَيْتُ۔ کنواں۔ اَلْمَجْتَبَرُ دراصل اس گڑھے کو کہتے ہیں جس کا منہہ بطرح ڈھانپ دیا جائے کہ جو شخص اس کے اوپر سے گزرے اس میں گر اس کا مجاری مفہوم کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھئے عنوان (س۔ و۔ ی)۔

جائے*۔ قرآن حکریم میں یہ پُر مَعْقُطٌ آبا ہے (۲۲/۲۲)۔ اُنڈھے (بیکار) کنویں۔

ب ا س

بِئْسَ - (بُئرا) ویسے تو فعل ماضی ہے لیکن اسکی گرداں مستعمل ہیں۔ یہ بئیس سے اسی طرح بنا لیا گیا ہے جس طرح نعم سے نِعَم - یہ دونوں فعل (بِئْسَ اور یَعْم) ذم اور مدح کی طرف منتقل کر لئے گئے ہیں اسلئے حروف کے مشابہ ہو گئے ہیں۔ بِئْسَ کے ساتھ بعض اوقات مَآ بھی آتا ہے۔ بِئْسَمَا (۲۰/۲۰)۔*

الْبَئْسُ کے معنی ہیں سخت مصیبت۔ خُشک میں شلّت۔ سختی۔ قوت۔

لَا بَأْسَ عَذَابِكَ - یعنی لَاحِقُوف - بَؤْسُ الشَّرِّجِل - آدمی سہادر ہو گیا۔ بَئِيسُ الرَّجُلُ بَؤْسًا - آدمی سخت مسرورت مند ہو گیا۔ اَلْبَئْسَاءُ شَلَّت - عذاب بَئِيسٌ - سخت عذاب۔ وہ عذاب جس میں معیشت کی تنگی شامل ہو۔ اَلْبَئْسَاءُ کے معنی بھوک کے بھی ہوتے ہیں* صاحب محیط نے کہا ہے کہ اَلْبَئْسَاءُ مال و دولت کے نقصان کو کہتے ہیں اور اَلْبَضْرَاءُ جسمانی نقصان کو۔ مثلاً بیماری۔*

اَلْمُبْتَلٰی - غمگین و حزین کو کہتے ہیں* قرآن حکریم میں بَئْسًا شَدِيدٌ بِدَاً بِمَقَابِلِهِ اَجْرًا حَسَنًا آیا ہے (۱۴/۱۴)۔ یہاں اسکی معنی غلط اعمال کے فخر خوشگوار نتائج ہیں۔ سورۃ اعراف میں ہے فَخَاءَہَا بَئْسًا (۱۴/۱۴) ”جب اس بستی پر ہمراہ عذاب آیا“۔ یعنی قانون مکافات کی رو سے سخت مصیبت آگئی جو ان کی بد اعمالیوں کا نتیجہ تھی۔ سورۃ نمل میں ان طاقتور جنگجو قسم کے لوگوں کے لئے ”اولیٰ“ بَئْسَ (۱۴/۱۴) آیا ہے جو سخت مصیبتیں لاتے تھے۔ سورۃ حدید میں صولادہ کے متعلق ہے فِیْہِ بَئْسٌ شَدِيدٌ (۲۵/۲۵)۔ ”اس میں بڑی سختی ہے“۔

اَلْبَئِیْسُ کے معنی ہیں برا دسا۔ غمگین ہونا۔ سورۃ ہود میں حضرت نوحؑ سے کہا گیا ہے کہ فَالَا تَبْتَیْسُ بِمَا کَانُوا یَفْعَلُوْنَ (۱۱/۱۱)۔ ”یہ مخالفین ہو کچھ کرتے ہیں اسکی وجہ سے تو غمناک نہ ہو“۔ ہاں ان کے متعلق دل گرفتہ نہ ہو (کہ یہ ہلاک ہو جائیگے۔ ان کے اعمال ہی ویسے ہیں)۔

* ناج۔ * محیط۔

ب ا بِل

قدیم کلدانی تہذیب کا مرکز، شہر بابل۔ قرآن کریم نے اس کا ذکر شعرو کہانت کے آن افسانوں کے صحن میں کیا ہے جس میں یہودی لٹریچر میں حضرت سلیمانؑ کی طرف منسوب کیا گیا ہے اور جن کی تردید قرآن نے کی ہے۔
 وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِتَابِلٍ هَارُوتَ وَصَارُوتَ (۲۰:۸۰)۔
 ”اور بادل میں ہاروت و صاروت (مزعومہ) فرشتوں پر بھی کوئی ایسی بات نازل نہیں کی گئی تھی“۔ یہ سب ان شیاطین (شریر سوگوں) کے حدود ساختہ افسانے تھے۔

ب ت ر

”الْبَشَرُ۔ کسی چیز کو اسکی تکمیل سے پہلے ہی کاٹ ڈالنا۔ (ابن فارس)
 ”دم کو جڑ سے کاٹ دینا۔ ”سَيْفٌ بَاتِرٌ“۔ کاٹ ڈالنے والی تلوار۔ ”الْبَشَرُ“۔
 نامراد۔ فقیر جسکے پاس کچھ نہ ہو۔ بے اولاد۔ جسکی نسل کی جڑ کاٹ ڈالنے۔
 وہ جس کی موت کے بعد اس کا نام و نشان اور ذکر خیر تک باقی نہ رہے۔*
 قرآن کریم میں ہے ”إِنْ شَاءَ رَبُّكَ عَوَّا لَآبَشَرٌ“ (الشُّعُرُ)۔ ”تیرے مخالف کا نام و نشان تک باقی نہیں رہے گا۔ اس کا کہیں ذکر خیر نہیں ہوگا۔“
 ”نام و نشان باقی نہ رہئے“ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ان کی وہ قوت و شوکت جس کی بنا پر وہ اسقدر مخالفت کرتے ہیں سب ختم ہو جائیگی اور انہیں زندگی کے حیر و برکت سے کوئی حصہ نہیں ملیگا۔

ب ت ک

”تَشْكٌ“ کے بنیادی معنی کاٹنے کے ہیں، نیز کسی کے با یا پر وغیرہ پکڑ کر اپنی طرف اس طرح کھینچنا کہ وہ جڑ سے اکھڑ جائیں۔ چنانچہ ”الْبَيْتُكَ“ ان اکھڑے ہوئے پروں یا سالوں کو کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے ”تَشْكٌ“ کے معنی ہونگے جڑ سے اکھڑ دینا، لیکن سکے عرفی معنی اس جاہلوں کے کان کاٹ کر با چر کر (انہیں بتوں کے نام پر) چھوڑ دینا۔ یہ جاہلیت عرب کا رواج تھا *۔
 سورہ نساء میں ہے ”فَيُتَبِّعُكَ أَذَانُ لَا نَعَامَ“ (۱۶:۱۶) ”سو وہ جانوروں کے کان چیریں گے“۔

”الشَّيْءُ الْبَاتِرُ“۔ کاٹنے والی تلوار کو کہتے ہیں * اسن فارس نے اس کے بنیادی معنی کاٹنے کے لکھے ہیں۔

ب ت ل

بَتَّلَهُ - يَبْتُلُهُ - اس نے اسے قطع کر دیا۔ لَتَابَتْلُ - چنانچہ وہ جدا ہو گیا۔ تَبْتُلُ - کے بھی یہی معنی ہیں۔ التَّبْتُوْلُ - مردوں سے، یا از دواجی زندگی سے دور رہنے والی عورت۔ التَّبَتُّلَةُ - حسین عورت۔ وہ عورت جس کے تمام اعضاء سٹپے ہوئے ہوں۔ تَبْتَلَتِ الْمَرْءُ - عورت نے اپنا شاف سنگھار کر دیا۔ التَّبْتِيلُ - منفرد۔ التَّبْتُلُ - حقیقہ۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بصادی معنی کسی چیز کو اس کے ماسوا سے لگ کر لینے کے ہوتے ہیں۔

وَرَأَى كَرْبُومَ مَسْ - وَتَبْتُلُ الْبَنَةُ تَبْتِيلًا (۸) - ”سب سے کٹ کر ایک خدا کی طرف متوجہ ہو جا“۔ صرف اس کے نظام کے قیام کی کوششوں میں لگی جب۔ کیونکہ التَّبْتُلُ فِی سَبْتِهِم کے معنی ہیں وہ کوشش کر کے تیز چلا۔

رسول اللہؐ کو جب نظام خداوندی کے اصول عطا کر دیے گئے تو آپ کو حکم ہوا کہ ب اپنے مخلص رفقاء کو ایک جماعت کی شکل دے کر (دیکھئے عنوان۔ ز۔ م۔ ل) اس نظام کی تشکیل میں مصروف رہیں۔ جانیں۔ ایسا کرنے میں ان مخالفین کی بانوں پر قطعاً دھیان نہ دھریں۔ قُلْ اِنَّ اِلٰهَکُمْ ثُمَّ تَذَرُهُمْ (۶۲) - ”کہو۔ اللہ۔ اور ان مخالفین کو چھوڑ کر .... اپنے پروگرام کی تکمیل میں لگ جاؤ“۔

جب اسان اپنا نصب العین معین کر لیں تو اس کے بعد این و آن کے خیال کو چھوڑ کر اس نصب العین کو سامنے رکھ کر، ہر قدم اس کی طرف اٹھنا چاہئے۔ اور یہ سب کچھ حسن کارائے انداز سے کرنا چاہئے کیونکہ تَبْتُلُ میں زیائن و آرائش کا مفہوم بھی ہے۔

ب ت ث

بَتَّلَ کے معنی ہیں کسی چیز کو منتشر اور پراگندہ کر دینا۔ اس سے بھلا دینے کے بھی معنی آ گئے۔ اور بڑھا دینے (بکثرت پیدا کر دینے) کے بھی۔ صاحب محیط نے کلیات کے حوالہ سے لکھا ہے کہ اس کے معنی ایجاد کرنا اور پیدا کرنا ہیں۔ راجب نے بھی ان معانی کی تائید کی ہے

اور لکھا ہے کہ بَثَّ کے معنی کسی چھپی ہوئی چیز کے ظاہر کر دینے کے بھی ہوئے ہیں۔ اس لئے اس سے مراد ایسی چیزوں کو نمودار کر دینا ہے جو پہلے موحود نہ تھیں***۔ ابن فارس نے بھی کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ظاہر کر دینا اور منتشر کر دینا ہیں۔

بَثَّ الْغَمَّارُ - غَمَّارٌ اِذَا نَا - بَثَّتْكَ الشَّيْرَةُ - میں نے تجھ پر راز ظاہر کر دیا۔ اَبَثَّتْكَ - میں نے تجھ پر اپنا غم ظاہر کر دیا*۔ سی سے اَلْبَثَّ سخت ترین غم کو کہتے ہیں جو چھپ نہ رہ سکے*۔ سورۃ بقرہ میں ہے - وَبَثَّ فِيهِمَا سَيْنٌ كَلِيلٌ - اَدَّ اَيُّهُ (۱۶۷) - ”خدا نے زمین میں ہر قسم کے حرکت کرنے والے جانداروں کو پھیلا دیا۔ بکثرت پید کر دیا“ سورۃ القارعة میں ہے ”كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ“ (۱۰۱) - ”پکھرے ہوئے پروانوں کی طرح“۔ سورۃ واقعہ میں هَبَاءٌ مُنْتَبِثًا (۱۲) آیا ہے۔ یعنی فضا میں منتشر ذرات۔ سورۃ یوسف میں بَثِّي وَحُزْنِي“ اکٹھا آیا ہے (۸۶)۔ اس سے ظاہر ہے کہ بَثَّ، حزن سے الگ اور شدید غم کا نام ہے۔ ایسا غم جو چھپائے چھپ نہ سکے۔

ب ج م

بَجَسَ الْمَاءُ - پانی کا کسی چیز کو شق کر دینا اور اس میں سے پھوٹ کر بہہ نکلنا۔ مَاءٌ بَجَسَ - اس طرح پھوٹ کر بہہ نکلنے والا پانی*۔ قرآن حکیم میں ہے قَاتِلِجَسَّتْ بَيْنَهُ... (۱۶۰) ”اس میں سے پانی کے چشمے پھوٹ بہے“۔ سورۃ بقرہ میں اے قَاتِلِجَسَّتْ کہا گیا ہے (۱۶۰)۔ راغب نے کہا ہے کہ اَنْجَسَ وہاں بولا جاتا ہے جہاں پانی کسی ٹنگ چیز میں سے نکل رہا ہو اور ”نَجَسَ“ عام ہے***۔ لیکن، جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے، قرآن حکیم کے دونوں الفاظ ہم معے استعمال کئے ہیں۔

ب ح ث

اَبْحَثْتُ - مٹی میں کسی چیز کو تلاش کرنا۔ یا مٹی کو دینا۔ ابن فارس کے نزدیک یہی اس کے بنیادی معنی ہیں۔ اَبْحَثْتُ - کرید کر نکالی ہوئی مٹی۔ اَلْبَحْثُ - وہ اونٹ جو دوڑتا ہوا اپنے پاؤں سے مٹی پیچھے کی طرف

* باج - ** محیط - *** راغب -

”اُڑاتا جائے“ - ”اَلْبَحْثُ“ - کان میں سونا چاندی تلاش کیا جائے۔
 سورۃ مائدہ میں ہے ”عُرَابًا يَمْشِي فِي الْاَرْضِ (۳۶)“ - ”ایک کوا
 زمین کو گردہ رہا تھا“ - ”اَلْبَحْثُ“ راز کو کہتے ہیں۔

نواب صدیق حسن خان نے لکھا ہے کہ جن الفاظ میں باء اور حاء ساتھ
 آئیں ان میں تفتیش کا مفہوم مصر ہوتا ہے۔ یعنی ایک چیز سے دوسری
 چیز نکالنا۔

بحر

”اَلْبَحْرُ“ - وسیع پیمانے پر شوق کرنے۔ بھاڑنے یا چرنے کو کہتے ہیں۔
 چنانچہ دریا یا سمندر کو بھی اسی لئے ”بَحْرُ“ کہتے ہیں کہ وہ زمیں میں کھدا
 ہو ہوتا ہے۔ کان کے چرنے کو بھی ”بَحْرُ“ کہتے ہیں۔ چنانچہ وہ اونٹنی یا
 بکری حودس بجے جن چکتی تھی سکا کان چیر کر پتوں کے نام پر چھوڑ دیا
 کرتے تھے۔ ایسے ”بَحْرِ“ کہتے تھے۔ نواب صدیق حسن خان نے لکھا ہے
 کہ جن الفاظ میں باء اور حاء ایک ساتھ ہوں ان میں تفتیش کا مفہوم مصر ہوتا
 ہے۔ یعنی ایک چیز سے دوسری چیز نکالنا۔ ابن فارس نے (حلیل کے
 حوالے سے) کہا ہے کہ ”بَحْرُ“ کو بحر اس کی وسعت کی بناء پر کہتے ہیں۔
 دریا، جسکا پانی مسلسل بہتا رہے، ”بَحْرُ“ کہلاتا ہے۔ (جسے دجلہ
 یا نیل)۔ ورسمندر کو ”بَحْرُ“ کہتے ہیں۔ کتاب الاشتقاق میں ہے کہ
 کثیر پانی (خواہ میٹھا ہو خواہ کڑوا) ”بَحْرُ“ کہلاتا ہے۔ ”بَحْرُ“ دراصل اس
 جگہ کو کہتے ہیں جہاں بہاؤ پانی جمع ہو۔ نیز ”بَحْرُ“ اس زمین کو کہتے
 ہیں جہاں کھیتی باڑی ہوتی ہو۔ میر شہروں کو ”بَحْرُ“ کہتے ہیں۔ ان شہروں کو جو
 پانی کے کنارے آباد ہوں۔ *** ”ظَهَرَ اَسَدٌ فِي لَيْلٍ“ (۱۶) کے
 یہ معنی بھی ہیں کہ شہری آبادیوں اور بادشاہ شہینوں، سب کے معاشرہ میں
 ناہواریاں پیدا ہو چکی تھیں۔ اور یہ بھی کہ دنیا کے خشک و تر میں خرابیاں
 پیدا ہو چکی تھیں۔ خشکی اور تری (سمندر و خشک زمین) کے مسموں میں یہ
 لفاظ (۱۶) میں آئے ہیں۔ (نیز دیکھئے عنوان ی۔ م۔ م، کیونکہ حضرت موسیٰؑ
 کے دریا پار کرنے اور فرعون کے غرق ہونے کے لئے ”بَحْرُ“ اور ”بَحْرُ“
 دونوں الفاظ آئے ہیں۔ (۲۰، ۲۱، ۲۲)

قرآن کریم نے ”بَحْرُ“ ”اَلْبَحْرُ“ ”بَحْرُ“ (۱۶) ”سمندر کے سکار“ کو
 حلال قرار دیا ہے۔ یعنی اسے بھی جسے تم خود پکڑو۔ اور وہ بھی جسے ہمارے
 * تاج - ** محیط - *** ناج و لین

خود بخود با عراچہال دے۔ یا جو ہانی کے پیچھے ہٹ جانے سے خشکی پر رہ جانے (دیکھئے عنوان ط۔ ع۔ م)۔

ب خ س

آلْبَغْسُ*۔ کم کرنا۔ ظلم کرنا*۔ (حقوق میں کمی کرنے کا نام ظَلَمَ* ہے) اسی لئے ابن السکیت نے کہا ہے کہ بَغْسٌ* کے معنی حق سے کم دینا یا حق میں کمی کرنا ہیں*۔ آلْلاحِیسُ*۔ تھوڑی سی ناقص چیز**۔ آلْبَغْسُ*۔ چونگی یا محصول جو والی ملک وصول کرتا ہے*۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی نقص اور کمی کے ہوتے ہیں۔

سورہ بقرہ میں ہے وَلَا يَبْغَسْ مِنْهُ شَيْئًا (۲۸۲)۔ اور اس میں ذرا بھی کمی نہ کرے۔ سورہ جن میں ہے فَلَا يَتَعَفَّ بَغْسًا وَلَا رَهَقًا (۱۴)۔ ”اے نہ اس کا خوف ہوگا کہ اس کے حقوق میں کمی ہوگی ورنہ ظلم و زیادتی کا ڈر“۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسفؑ کے متعلق ہے شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ (۱۲)۔ اس کے لفظی معنی تو ہیں ”اے تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچ دیا،“ لیکن زحاح نے کہا ہے کہ اس کے معنی ہیں ظلم و زیادتی سے اے فروخت کر دیا، کیونکہ انسان کا بیچنا مجموعہ ہے۔

نوب صدیق حسن خاں نے لکھا ہے کہ جن الفاظ میں بَاء اور خَاء اکٹھے آئیں ان کا مفہوم آنکھ کو پھوڑ دینا یا اسی قسم کی کوئی اور بات کرنا ہوتا ہے۔ اس سے ظلم و زیادتی کا تصور سامنے آ جاتا ہے۔

ب خ ع

آلْبَيْعَ ع*۔ گردن کی ایک رگ کا نام ہے جو گدی کے اندر ہوتی ہے۔ بَخَعَ بِالشَّيْءِ کے معنی ہیں اس نے بکری کو اس زور سے ذبح کیا کہ اس کی بَيْعَاع* تک کاٹ ڈالی۔ یہ اس کے اصلی معنی ہیں۔ اس کے بعد یہ لفظ عربیانہ کیلئے استعمال ہونے لگا۔

بَخَعَ نَفْسَهُ بَبَخَعٍ*۔ خود کو غم یا غصہ سے مار ڈالنا۔ بَخَعَ الرَّحْمَ بِالرَّحْمِ رَاعَةً*۔ وہ زمین میں مسلسل کھیتی کرتا رہا جس سے زمین کی ساری قوت ختم ہو گئی*۔

قرآن کریم میں نبی اکرمؐ کے متعلق ہے تَعَلَّقَكَ بِرَحِمٍ* تَعَلَّقَكَ عَلَيَّ اَنْتَ اَرَاهِمُ (۱۶)۔ ”تو اس غم میں (کہ یہ لوگ ایمان

* تاج۔ ** راجب۔

کہوں نہیں لائے) اپنے آپ کو ہلاک کر لیگا۔“ غور کیجئے کہ ایک داعی الی الحق طیب، مشفق کی طرح کس قدر غمگسار اور بھی خواہ ہوتا ہے۔

ب خ ل

اَبْعَثْ - اپنی حاصل کردہ چیزوں کو ان مواقع سے روکنا جہاں سے انہیں روکنا نہیں چاہیے۔ * رابع بے لکھا ہے کہ بخل کی دو قسمیں ہیں، ایک تو یہ کہ انسان اپنی جمع چیز کے ساتھ بخل کرے۔ یعنی انہیں خرچ کی ضرورت پر روکے رکھے۔ اور دوسری قسم یہ کہ انسان دوسرے کی جمع چیز کو ضرورت پر خرچ ہونے نہ دیکھ سکے۔ اور یہ زیادہ قابلِ مذمت ہے۔ مؤخر الذکر کیلئے دیکھیں آیت ۳۴: ۳۰ * صاحب محیط نے کلمات کے حوالہ سے لکھا ہے نہ بَعَثْ *

اشياء روک لیے کو کہتے ہیں اور شَحَّ اس حدبہ کو کہتے ہیں جس کے ماتحت انسان ایسا کر دے۔ ** (یعنی شَحَّ میں حرص اور بخل دونوں جذبے ہوتے ہیں)۔

قرآن کریم میں ہے اَلَّذِينَ يَتَخَلَّوْنَ وَبَنَاءَ مَرْوَانَ النَّقَاسَ يَالْبَعْثُ وَيَكْتُمُونَ مَا اَلَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَصْلِهِ ..... (۳۴: ۳۰)۔ ”وہ لوگ جو (رق کو) روک رکھتے ہیں۔ اور لوگوں کو بھی اس کا حکم دیتے ہیں کہ وہ (سامانِ زیست کو) روک کر رکھ لیں اور جو کچھ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دے رکھا ہوتا ہے اسے چھپاتے ہیں۔“

قرآن کی تعلیم کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ انسان پوری محنت سے کمائی کرے۔ پھر اس میں سے صرف اپنی ضروریات کیلئے لے اور باقی سب کچھ نوعِ انسانی کی ربوبیت کیلئے کھلا رکھ دے۔ (دیکھئے عنوان - ن - ف - ق) بَعَثْ اس تعلیم کی عین صمد ہے جس میں انسان سب کچھ اپنے لئے روک رکھتا ہے اور دوسروں کی پرورش کے لئے دیتا نہیں۔ اس طرح وہ معاشرہ کی ہمواریوں اور خوشگواروں کی عملاً تکذیب کرتا ہے (۳۴: ۳۰)۔ قرآن کریم انعام کی ناکید اور بَعَثْ کی مذمت کو مختلف انداز میں پیش کرتا ہے۔ اہی محنت کی کمائی کو، حد کے قانون کے مطابق، نوعِ انسانی کی ربوبیت صمد کیلئے کھلا رکھنا اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ یہی تَنْوِيلُ ہے (۱۸: ۱۸)۔ سی سے دینا کی مشکلات حل ہوتے ہیں اور اسی سے انسان کی مستقبل کی زندگی (آخرت) منور ہے۔ قرآن کریم واضح الفاظ میں بتا دے کہ جو قوم بَعَثْ کی روش اختیار کر سکی ہے اُسے ساطِ زندگی سے الگ کر دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ دوسری قوم آجاتی ہے جو اس قوم جیسی نہیں ہوتی (۲۸: ۲۸)۔

اس لئے کہ خدا کا غیر تبدیل قانون یہ ہے کہ مَا يَنْتَفِعُ النَّاسُ فَيَعْمَلُ قَبْلَ لَا رُخْدٍ (۱۳)۔ ”دنیا میں بقاء اسی کے لئے ہے جو نوع انسانی کے لئے منفعت بخش ہے“ جو (نظام یا طریق زندگی) معطر، یک فرد، ایک گروہ، یا ایک قوم کے مفاد کے لئے ہے (پوری انسانیت کے مفاد کے لئے نہیں) اسے بقاء اور دوام نصیب نہیں ہو سکتی۔ جب کسی شے کی منفعت بخشی کو عالمگیر انسانیت کے لئے عام ہونے کی بجائے اس صرح روک دیا جائے تو یہ بخل ہو جائیگا جس کا بیجہ تباہی ہے، افراد کی صورت میں بھی اور اقوام کے لئے بھی۔

ب د ا

بَدَأَ بِدَ - بَدَأَ "وَأَبْتَدَأَ" - کسی چیز کے ساتھ شروع کرنا - بَدَأَ الشَّيْءَ - اس چیز کو شروع کر دیا - اس نے پہل کی، فُلَانٌ مَّ بَدَأَ "وَمَا يَعْزُبُ" - فلان آدمی نہ ار خود کوئی بت کرتا ہے - (Initiate) کرتا ہے اور نہ ہی کسی بات کا جواب دیتا ہے - الْبَدْرِيَّ - سردار اول - بَدَأَ مِّنْ أَرْضِهِ إِلَى الْخُرَيْلِ - اپنی زمیں سے دوسری زمین کی طرف نکل کھڑا ہوا - اپن ملک چھوڑ گسا - الْبَدْعُ - الْبَدْعُ - کسی چیز کو اس کے غیر (ماسوا) پر مقدم کرنا - بَدَأَ الْقَرَّاءِ - وہ رائے جو ابتداء قائم کر لی جائے - یا بَدَأَ الْقَرَّاءِ - وہ رائے جو بالکل ظاہر ہو - (نیز دیکھئے عنوان - ب - د - و)

قرآن کریم میں ہے "وَعَمَّ بَدْعٌ وَكَمَّ أَوَّلَ مَرَّةٍ" (۳)۔ "انہوں نے ہی پہلی مرتبہ تمہارے ساتھ ابتداء کی ہے" - پہل ان کی طرف سے ہوئی ہے - تَخْلُقُ كَأَنَّكَ سَلَسٌ مِّنْ قَرْنِ كَرِيمٍ میں متعدد مقامات پر آیا ہے کہ إِنَّهُ يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يَعْزِبُهُ (۱)۔ "وہی مخلوق کی ابتداء کرتا ہے اور پھر اسے گردش دیتا ہے" - یہ ظاہر ہے کہ ہر شے کی تخلیق ابتداء اس کے نقطہ آغاز سے ہوتی ہے - پھر وہ مختلف مراحل طے کرتی ہوئی اپنی تکمیل تک پہنچتی ہے - اس کا نقطہ آغاز بھی خدا کے قانون کے مطابق ہوتا ہے اور پھر اس کی مختلف گردشیں اور گردشوں کے بعد تکمیل بھی اسی کی رو سے ہوتی ہے (نیز دیکھئے عوالم (ب - ط - ر)؛ (ب - د - ع) اور (ع - و - د))۔

* باج - ** راعب -

سورہ مہا میں ہے "قُلْ حَآءٌ اِلْحَقُّ" وَمَا يُبْدِي "اِلْبَاطِلُ" وَمَا يُعْيِدُ (۳۹)۔ "ن" سے کہہ دو کہ خدا کا اٹل تعمیری قانون آگیا ہے۔ اس کے مقابلہ میں تخریبی پروگرام ٹھہر نہیں سکے گا۔ اس لئے کہ تخریبی قانون میں یہ قوت ہی نہیں کہ کسی اسکیم کی ابتدا کر سکے اور پھر اسے پلٹ کر اور لوٹ کر تکمیل تک لے جائے۔" باطل کوئی نتیجہ خیز بات کر ہی نہیں سکتا۔

سورہ ہود میں بتا دی "اَلْاٰثِرَآئِیْ" آتا ہے۔ (۱۰۱) اس کے لئے دیکھئے عنوان (ب۔ د۔ و)

ب د ر

بَادَرَه - مَبَادِرَه - بیدار - اس کام کے لئے جلدی کرنا خود کو اچھا لگے۔ * سورہ نساء میں ہے اَلْمُسْرَاۡفُۃُ بَادِرًا (۱۰۰) "موصول حرجی اور عجت کر پڑے ہوئے۔ جلدی جلدی"۔ زجاج نے کہا ہے کہ اس مادہ کے اصلی معنی بھر جانے اور پور پور ہو جانے کے ہیں عجب میں بھی چونکہ انسان اپنی پوری پوری قوت صرف کر دیتا ہے اس لئے اسے مَبَادِرَه کہتے ہیں۔ * ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے پینادی معنی دو ہیں۔ (۱) کسی چیز کا کس اور بھرا ہوا ہونا۔ اور (۲) کسی چیز کی طرف جلدی سے جانا۔

اَلْبَدْرُ - بھرا ہوا (پورا چاند) بھر پور جوان۔ نُوْزُ بَدْرٌ - مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے۔ * اس مقام پر مخالفین سے جنگ ہوئی تھی (۱۳۳) راعب کے نزدیک اس مادہ کی اصل ہی اَلْبَدْرُ (پورا چاند ہے)۔ ** نواب صدیق حسن خاں نے لکھا ہے کہ جن الفاظ میں باد اور دال ساتھ آئیں ان میں کسی کام کی ابتداء یا مہور (ظاہر ہونے) کا مفہوم مضمر ہوتا ہے۔ بَدْرٌ اَلْبَدْرُ بَدْرٌ کے معنی ہیں اس نے اس کے لئے فلاں بات کر ظاہر کر دیا *** اس سے اَلْبَدْرُ کے معانی واضح ہو جائے ہیں۔ یعنی صبور کامل۔

ب د ع

اَلْبَدْعُ - وہ کام ہو پہلے پہل ہوا ہو اور اس سے پہلے اسکی مثال موجود نہ ہو (ابن فارس)۔ اَلْبَدْعُ وہ نئی رسی جسے پہلی بار نئے ریشہ سے بٹا گیا ہو۔ رِکْبَةُ بَدْعٍ یا کھود ہوا کسواں۔ * نواب صدیق

* باج - ** راعب *** العنبر العنبر

حسن حال نے لکھا ہے کہ جن الفاظ میں بے کے ساتھ دال آئے ان میں اسداء اور ظہور کا مفہوم مضمر ہوتا ہے۔ راعب نے لکھا ہے کہ "لَا بُدَّاع" کے معنی ہیں کسی چیز کو بغیر کسی کی تقبید کے زخود پیدا کرنا۔ ورحب بہ لفظ خدا کیلئے بولا جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو بغیر آلہ بغیر مادہ اور بغیر زمان و مکان کے ایجاد کرنا۔ "بَدْرِيْعٌ" استعسوت و "لَا رُصِرَ" (۱۰۲) کا بھی مفہوم ہے۔ * اس کے معنی (Originator) کے ہیں۔

کائنات کو عدم سے وجود میں لانا تو صرف خدا کیلئے ہے، لیکن اس کائنات میں نئی نئی چیزیں دریافت کرنا اور ایجاد کرنا انسان میں صفت خداوندی کا منعکس ہونا ہے اور وحہ شرفِ سنانیت۔ اس شرط کے ساتھ کہ ان ایجادات کو قانونِ خداوندی کے مطابق نوعِ انسانی کی تعمیر میں صرف کیا جائے، نہ کہ تعریب کے لئے۔ لیکن یہ ایجادات طبعی دنیا کے اندر ہونگی۔ خدا کے قوانین جو نوعِ انسانی کی راہنمائی کیلئے (قرآن کے اندر) ہیں ان میں کسی نئے قانون کو شامل نہیں کیا جائیگا۔ اس لئے کہ یہ قوانین عقل کی رو سے وضع نہیں کئے جاسکتے، صرف وحی کی رو سے مل سکتے ہیں۔ اور وحی قرآنِ کریم کے اندر پہنچ کر مکمل ہو چکی ہے۔ دیں میں اسی طرف سے کسی قسم کا اضافہ جائز نہیں۔ یہی وحہ ہے کہ قرآنِ کریم نے رہبانیت کو بدعت کہہ کر اس کی مذمت کی ہے (۲۰۰)۔ البتہ دیں کے غیر متبدل اصولوں کے اندر رہتے ہوئے یہی زمانے کے تقاضوں کے مطابق، حزنئی قوانین مرتب کئے جاسکتے ہیں۔

رسول اللہ کے متعلق ہے قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ (۲۱) "آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں۔ میں کوئی پہلا رسول نہیں ہوں۔ مجھ سے پہلے بھی رسول آئے رہے ہیں۔"

ب د ل

بَدَلٌ - بَدْلٌ - بَدْرِيْلٌ - جو چیز کسی دوسری چیز کی مائتقدم بن جائے۔ جو کسی کا عوض یا بدل بن جائے۔ ثعبان نے کہا ہے کہ أَبْدَلْتُ الشَّخَاتِمَ بِالْحَقِيقَةِ کے معنی ہیں میں نے انکھوٹھی کو اتار کر اس کی جگہ چھلا پہنایا۔ اور بَدَلْتُ الشَّخَاتِمَ بِالْحَقِيقَةِ کے معنی ہیں میں نے انکھوٹھی کو بگھلا کر اس کا چھلا بوالیا۔ یعنی بَدْرِيْلٌ تو یہ ہے

کہ ایک صورت سے دوسری صورت بدل دی جائے۔ جوہر (Substance) وہی باقی رہے۔ اور اَبْدَال کے معنی ہیں ایک جوہر کو چھوڑ کر دوسرا جوہر اختیار کر لینا۔ مُتَادِلَتہ کے معنی ہیں جیسی چیز اس سے لی اسکی مثل اسے دی۔ تَبْدِل کے معنی ہیں متغیر ہو گیا۔ بدل گیا۔ نَزَّ تَبْدِلَتہ و تَبْدَل بہ کے معنی ہیں اسے کسی چیز کی جگہ لے لیا، بدل لیا، تَبْدَلِی ہے۔ تعریف کو بھی کہتے ہیں۔

قرآن کریم میں تَبْدَلَا (۱۸) بدل (معاوضہ) کے معنی میں آیا ہے۔ اور تَبْدَل (۱۹) ایک چیز کی جگہ دوسری چیز تبدیل کر لینے کے لئے۔ سورہ روم میں ہے لَا تَبْدِلْ لِحُكْمِ اللَّهِ (۲۴)۔ ”خدا کا عمل تخلیق کبھی نہیں بدلتا“۔ لَا مُتَّحِلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ (۲۵) ”قوانین خداوندی کو تبدیل کرے والا کوئی نہیں“۔ یعنی نہ تو ان میں کسی قسم کا تغیر و تبدل ہو سکتا ہے اور نہ ہی ان کی جگہ کوئی اور قوانین لے سکتے ہیں۔ سورہ تحریم میں ہے۔ نَ طَلَقْتَكُنْ أَنْ يَشْبُدَ لَكَ آزُ وَا حَا خَيْرًا مِّمَّا كُنْتَ (۲۶)۔ ”..... اگر وہ تمہیں طلاق دے تو خدا اسے تم سے بہتر بیویاں بدل کر دیدے“۔ سورہ احزاب میں ہے وَلَا أَنْ تَبْدَلْ بِيَهُنَّ (۳۳)۔ ”نہ یہ کہ تو ان کی جگہ دوسری بیویاں لے لے“۔ سورہ نساء میں ہے اسْتَبْدَلْ زَوْجًا مِمَّنْ زَوْجُكَ (۴۰)۔ ”ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کی تبدیلی چاہنا“۔ استبدال عمومی کے لئے دیکھئے (۴۸)۔

ب د ن

الْبَدَنُ - جسم - سوائے سر اور ہاتھ پاؤں کے - لیکن ازہری نے کہا ہے کہ یہ لفظ تمام جسم کیلئے بولا جاتا ہے۔ * راعب نے کہا ہے کہ بَدَنُ جسم کو حثہ کے عمار سے کہتے ہیں اور حَسَدُ رنگ کے اعتبار سے۔ * بن فارس نے کہا ہے کہ اسکی ببادی معنی خود کسی چیز کے ہیں۔ اسکی اطراف کے نہیں۔ قرآن کریم میں فرعون کے متعلق ہے کہ فَالْيَوْمَ بَسَطْنَاكَ بِيَدِكِ (۹۴)۔ ”آج ہم تیرے بدن (لاش) کو محفوظ کر دینگے“۔ مصر میں رواج تھا کہ وہ بڑے بڑے لوگوں کی لاشوں کو سمی ہٹا کر محفوظ کر لیتے تھے چنانچہ قراعہ مصر کے قدیم مفسروں سے اس قسم کی ٹی شدہ لاشیں بہت سی برآمد ہوئی ہیں۔ جس فرعون نے حضرت موسیٰ کا پیچھا کیا تھا وہ پانی میں غرق ہو گیا تھا۔ اسنے اسطرف خیال جاتا تھا کہ

سکی لاش ضائع ہو گئی ہوگی۔ لیکن قرآن نے آج سے قریب چودہ سو برس پہلے بتا دیا کہ 'سکی لاش بھی' (پانی سے نکل کر) محفوظ کر کے رکھ دی گئی تھی۔ چنانچہ حو می شہہ لاشیں برآمد ہوئی ہیں انہیں اسکی لاش بھی موجود ہے۔ (دیکھئے انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا - نیر میری کتاب برفی طور) ویسے بدن زہ کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ جسم پر رہتی ہے۔*

الْبَادِرُ - اَلْبَدْرُ - فریہ اور جسیم شخص - بَدْنٌ وَبَدَنٌ - وہ فریہ اور جسیم ہوا - اَشْبَدَنَتْهُ وہ گلنے یا اونٹ جو ذبح کرنے کیلئے لے جایا جائے۔ یہ اسٹے تھا کہ جن جانوروں کو ذبح کرنے کیلئے مکہ لے جاتے تھے انہیں خوب موٹا کیا جاتا تھا۔ اسکی جمع بَدَنٌ ہے۔ سورہ حج میں اَلْبَدَنُ (۲۴) - انہی اونٹوں کے لئے آیا ہے۔*

ب د و

بَدُوٌّ - و - بَدُوٌّ کے معنی میں ظاہر ہونا - اَبْدَیْتُہ - میں نے اسے ظاہر کر دیا - بَدَ اَوَّۃُ الشَّقِیِّ - کس شے کا وہ حصہ جو سب سے پہلے ظاہر ہو - قرآن کریم میں تَبْدِیْہٌ (تم ظاہر کرتے ہو) کے مقابلہ میں تَکْشِیْمُوْنَ (تم چھپاتے ہو) بھی آیا ہے (سورہ) اور تَبْدِیْہٌ وَاِبْعَابُہ تَحْفَیْمُوْہِیْنَ (۱۰۱) - سورہ التور میں ہے وَلَا یَبْدِیْہُ یَنْ زَیْنَتِہِیْنَ (۲۴) "وہ اپنی آرائش کو نمایاں نہ کریں"۔

اَلْبَادِرُ - اَلْبَادِرُ - اَلْبَدْرُ - اَوَّۃُ - صحراء، دیہات، البد اَوَّۃُ - شہری زندگی کے مقابلہ میں دیہاتی یا صحرائی زندگی - صحراء کو اسلئے بادریۃ کہتے ہیں کہ وہ ظاہر اور کھلا ہوا ہوتا ہے* (۱۰۱) - قرآن کریم میں اَلْبَادِرُ بمقابلہ اَلْعَاکِیْفُ آیا ہے (۲۵) جسکے معنی میں باہر سے آنے والا - سورہ ہود میں ہے کہ حضرت نوحؑ کے مخالفین نے آپ سے کہا کہ مَسْرَآکُ اتَّبِعْکَ لَا اتَّبِعْہِیْنِ ہُمْ اَرَاذِلَہُ بَادِرِی الْاِثْرَی (۲۱) - اس کے معنی یہ ہیں کہ جو لوگ تمرا اتباع کرتے ہیں ان کی شکل و صورت دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ ہمارے معاشرہ کے پست درجے کے (رذیل) لوگ ہیں - یعنی ان کے متعلق اس نتیجہ پر پہنچنے کے لئے کسی دقت، بطور کی ضرورت نہیں ہڈی - ان کی صورت سے ان کی حالت عیاں ہو جانی ہے - (ہمارے ہاں اسے بادی النظر کہتے ہیں) - بَادِرِی الْاِثْرَی (۲۱) کا مفہوم یہی ہے* تاج - نیر ابن فارس - ** راعب - ہوسکتا ہے کہ جن لوگوں نے تیرا اتباع کیا ہے وہ کسی عورت کو کے بعد اس پیچ پر ہیں شیخ بکر یوسفی ایک بات سنیں ادا کے چچے گئے۔

خدا کو اَلْبَارِیٰؑ کہا گیا ہے (۵۹)۔ اس میں درحقیقت تعذیب اشیاء کے تین مراحل میں سے ایک مرحلہ کا ذکر ہے۔ معنی اَلْخَالِقُ اَلْبَارِیٰؑ اَلْمُصَوِّرُؑ (۶۶)۔ کائنات میں تمام عناصر باہمی ملے جلے رہتے ہیں۔ اللہ کے سامنے جب کسی نئی چیز کی پیدائش کی تدبیر (اسکیم) ہوتی ہے تو وہ مختلف عناصر کو ایک نئی ترتیب دیتا ہے۔ یہ خَلْقُؑ ہے (دیکھئے عنوان خ۔ ل۔ ق)۔ پھر انہیں باقی عناصر سے ایک کرتا ہے۔ یہ بَرَأَۃُؑ ہے۔ اور اسکے بعد انہیں ایک معین شکل (Form) عطا کر دیتا ہے۔ یہ مَصْصُورُ رَیْبِؑ ہے۔ (دیکھئے عنوان ص۔ و۔ ر)۔ اس اعتبار سے وہ خالق اور باری اور مصور کہلاتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اسی نہج سے مخلوق کو اَلْبَرِیْقَةُؑ کہتے ہیں۔ قرآن میں ہے اُولَیِّئَکَ ہُمْ شَرُّ اَلْبَرِیْقَةِ (۹۸)۔ (بَرِیْقَةُؑ کی اصل بَرِیؑ ہے۔ اور یہ اَلْبَرِیؑ سے ہے جس کے معنی مٹی کے ہیں)۔

نواب صدیق حسن خان نے لکھا ہے کہ جن الفاظ میں باء اور واہ اکٹھے آئیں ان کا مفہوم ”نظاہر ہونا، ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے کسی حادثہ کے واقع کرنے (روٹا کودنے) کوٹھے بھی بَرِیؑ آتا ہے (۵۹)۔ مَبْرَءُؑ کے معنی ہیں بَرِیؑ الذَرِّیَّةُ (پاک) (۲۶)۔ اَبْرَآءُؑ کے معنی ہیں کسی سے سر میں دور کر دینا (۳۸)۔

ب ر ج

”بَرْجُؑ۔ جمع بُرُوجُؑ۔ کسی محل کے چاروں طرف جو محفوظ کوٹھڑیاں بنا دی جاتی ہیں انہیں بُرُوجُؑ کہا جاتا ہے۔ جو کوٹھڑیاں شہر پناہ یا قلعہ کی دیوار پر بنائی جاتی ہیں انہیں بھی بُرُوجُؑ کہتے ہیں۔ نیز اسکے معنی قلعہ کے بھی ہوتے ہیں*۔ چنانچہ (۸۸) میں اسکے یہی معنی ہیں۔ دراصل، ج۔ ب۔ ر ابی تمام تورا کسمب میں شدت اور قوت پر دلالت کرتے ہیں**۔ اس فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی طہر ہونا اور جانے پناہ کے ہیں۔

سورة احزاب میں ہے وَ قَرْنِیْ بِیْسُوْیَکُنْ قَوْلَا تَبَرَّجْنَ کَتَبَّرَحَ الْجَاہِلِیَّةِ الْاُولٰٓئِی (۳۳)۔ ”اپنے گھروں میں سنجیدگی سے رہو اور سابقہ جاہلیت کے طریق پر اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھاتی پھرو“۔ اور سورة نور میں ہے تَبَرَّجْنَ مَتَبَرَّجَاتٍ رِیْزِیْنَکَ (۲۴) ”اپنی زینت کو نمایاں نہ کرنے والیاں“

صاحب تاج العروس نے لکھا ہے کہ "تَبْرَجَ" کے معنی ہیں عورت نے اپنی زینت اور محاسن کو مردوں کے سامنے ظاہر کیا، اس طرح کہ اسکی آنکھوں میں شوخی جھلک رہی تھی۔ نواب صدیق حسن خان نے لکھا ہے کہ جن الفاظ میں "با" اور "وا" ساٹھا آئیں ان میں اظہار کا مفہوم مضمر ہوتا ہے، جیسے "تَبْرَجَ" ظاہر ہو گیا۔ اسی سے "تَبْرَجَ" ہے۔ ** ابواسحق نے کہا کہ * "تَبْرَجَ" اس اظہار زینت کو کہتے ہیں جو مردانہ شہوت کی انگیکھٹ کا ذریعہ بن جائے۔ صاحب محیط نے کہا ہے کہ "التَّبْرَجُ" مشک مشک کر چلنے کو کہتے ہیں اور "التَّبْرَجُ" حویضورت اور حسین چہرے واسے کو کہتے ہیں۔ اور "الْبَرْجُ" حسین آنکھوں والے کو ****۔ "الْبَرْجُ" آنکھ کا کشادہ اور حسین ہونا ***۔ سان میں دونوں ابرؤں کے درمیان کشادگی اور فاصدہ کو "بَرْجُ" بتایا ہے۔

راعب نے کہا ہے کہ عورت کے "تَبْرَجَ" کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے محل سے باہر نکل آئی۔ چنانچہ اس سے پہلے جو آیا ہے "وَقَرْنَ نِي" "بَيُّوتِكُنَّ" اس نے بھی ان معانی کی تائید کر دی ہے ***۔

لیکن ہمارے نزدیک صحیح معنی وہی ہیں جو ابواسحق نے کہے ہیں یعنی اس انداز کی نمائش جو مردوں کے جذبات کے مشتعل ہونے کا سبب بن جائے۔ دراصل "تَبْرَجَ" بلونی ما اس مشک کو کہتے ہیں جس میں دودھ ہلو کر اس سے مکھن نکالا جاتا ہے ****۔ لہذا "تَبْرَجَ" کے معنی ہیں جس اور زینت کی اس انداز کی نمائش کہ عورت کی آنکھوں میں شوخی جھلک رہی ہو اور اس سے مردوں کے جذبات متعرج اور مشتعل ہو جائیں۔ ایسی نمود و نمائش جو مردوں کے سینوں میں (بلونی کی طرح) تلاطم برپا کر دے۔ اسکی ممانعت ہے۔ جسی جذبات از خود بیدار نہیں ہوتے۔ انسانی خیالات انہیں بیدار اور مشتعل کرتے ہیں۔ لہذا، قرآن کریم ان تمام محرکات کو روکتا ہے جن سے ن جذبت میں انگیکھٹ پیدا ہو۔ اس نے مردوں اور عورتوں کے بھمی اخلاط (سیل حول) کے لئے جو حدود مقرر کئے ہیں ان سے یہی مقصود ہے۔

قدیم علم الافلاک کی رو سے، آسمان میں بارہ برج تسلیم کئے جاتے تھے۔ ابن درید نے (جمهرة اللغة میں) لکھا ہے کہ عرب، بن بروج، (آسمانی برجوں) کو نہیں جانتے تھے۔ ان کے کلام میں "منازل قمر" کا تذکرہ ملتا ہے لیکن "بروج السقما" کا ذکر نہیں ملتا۔ لہذا، قرآن کریم میں جہاں "بروج السقما" کا ذکر آیا ہے تو اس سے وہاں مراد ستارے یا بڑے بڑے ستارے ہیں مثلاً سورۃ

* تاج - ** العلم الخفاق - *** راعب - **** محیط -

حجر میں ہے ”وَنَكَّدَ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَآؤُزًا يَتَذَكَّرُ لَهَا الْغَافِلُونَ“ (۱۶) اور یقیناً ہم نے آسمان میں بروج بتائے ہیں اور انہیں دیکھنے والوں کے لئے خوشنما بنایا ہے۔“ یہاں ”بروج“ سے مراد بڑے بڑے ستارے ہیں جو ابھرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ دوسری جگہ ہے ”نَقَارَ بِعُتْفِ السَّمَاءِ الْفُتُتُهَا يَبْزُرُ يَنْفُكِرْنَ الْكَوَاكِبُ“ (۳۶) ”اور ہم نے قریبی آسمان کو (عجیب) زنت یعنی ستاروں سے آراستہ کیا ہے۔“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن حکریم نے ”بُرُوج“ کو ستاروں کے معنی میں استعمال کیا ہے۔

ب ر ح

آ”لَبَرَّاحُ“۔ کھلی وسیع زمین جہاں درخت، کھیتی، عمارت وغیرہ کچھ نہ ہو۔ اس سے یہ لفظ اس معاملہ کے لئے بولتے ہیں جو بالکل واضح، ظاہر اور کھلا ہوا ہو۔ ”لَا بَرَّاحَ“۔ اس میں کوئی شک و شبہ یا ابہام نہیں۔ ”بَرَّاحُ“ ”لَبَرَّاحُ“۔ راز فاض ہو گیا۔* نواب صدیق حسن خاں نے لکھا ہے کہ جن الفاظ میں ”ب“ کے ساتھ ”ر“ آئے ان کے مفہوم میں ”ظاہر ہونا“ پایا جاتا ہے۔ جیسے ”بَرَّاحُ“ ”لَبَرَّاحُ“۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی (۱) ظاہر ہو جانا۔ زائل ہو جانا اور کھل جانا۔ اور (۲) سخت ہونا اور بڑا ہونا ہیں۔ راغب نے کہا ہے کہ ”لَا بَرَّاحُ“ اثبات یعنی مستقل جم کر رہنے یا کام کرنے کے لئے مخصوص ہوتا ہے۔** صاحب محیط نے کہا ہے کہ ”بَرَّاحُ“ ایک کلمہ ہے جو نشانہ خطا ہو جانے پر بولتے ہیں۔ چنانچہ ”لَبَرَّاحُ“ ”مِنَ الظُّلُمَاتِ وَالظُّلُمَاتِ اس عَرْنُ“ یا پرندے کو کہتے ہیں حوشکاری کے سامنے ایسے رخ سے آئے کہ اس کا نشانہ کرنا دقت طلب ہو***۔

قرآن حکریم میں یہ لفظ اثبات اور تاکید کے لئے آیا ہے۔ جیسے سورہ یوسف میں ہے ”فَلَمَّا أَتَتْهُ أُنثَىٰ لَا رُحْ“ (۱۱) ”میں اس سرزنس کو کبھی نہیں چھوڑوں گا“۔ سورہ کہف میں ہے ”لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْنُ“ ”مَجْمُوعٌ“ ”لَتَحْرُقُنَّ“ (۶۰)۔ ”میں چلتا نہیں چھوڑوں گا (یعنی مسلسل چلتا رہوں گا) حتیٰ کہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں“۔

ب ر د

آ”لَبَرْدٌ“۔ ٹھنڈا ہونا، یہ حرُّ (گرم ہونے) کی ضد ہے۔ ”مَاءٌ بَرْدٌ“ ”وَبَرْدٌ“۔ ٹھنڈا پانی۔ ”لَبَرْدٌ“۔ نیند۔ ”لَبَرْدٌ“۔ اویسے۔ ”عَمِشٌ“ ”بَارْدٌ“۔ حوشگوار زندگی۔ ”بَرْدُ السَّيْفِ“۔ نوار اچٹ گئی۔

* تاج۔ ** راغب۔ *** محیط۔

راغب نے لکھا ہے کہ جس طرح حرّؑ کے ساتھ حرکت مختص ہوتی ہے اسی طرح برّؑ کے ساتھ کسی چیز کا جمود و ثبات مختص ہوتا ہے۔ مثلاً برّؑ عَلَمٌ دَہِنٌ کے معنی ہیں اس پر قرحہ ٹھہر گیا، یعنی ادا نہ ہو سکا۔** ابن فارس نے اس کے بنیادی معانی میں سکون اور ثبات کو بھی شامل کیا ہے۔

قرآن کریم میں حضرت ابراہیمؑ کے قصہ میں ہے يٰۤاِبْرٰهِيْمُ كُنْ نَبِيًّا ۚ وَاتَّبِعْ اٰوْتٰمَآءَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ (۲۱۲)۔ ”اے آگ سو ابراہیم پر تہند اور سلامتی ہو جا“۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مخالفین نے ابراہیمؑ کے خلاف تدبیروں اور سازشیں شروع کیں اور آمادہ بہ فساد ہو گئے لیکن ہم نے اسے ان کی شعلہ سامانیوں سے محفوظ رکھا اور حیریت سے نکل کر دوسرے ملک میں لے گئے۔ (فَاَنۡجَلٰہُ اللّٰہُ مِّنَ النَّارِ ۚ)۔ ”انہوں نے اسے رندہ حلا دیے تک کی بھی ٹھان لی لیکن ہم نے ان کی تدبیروں کو ناکام بنا دیا اور ابراہیمؑ کو صحیح و سلامت بچا کر لے گئے“ (۲۱۹)۔ ”وَآرَادُوْا بِہٖۤمۡ کَيْۡدًاۙ فَجَعَلْنٰہُمْ اِلٰۤاٰ خٰسِرٰیۨنَ (۲۱۹)۔“ ”انہوں نے اس کے خلاف سازش کا ارادہ کیا لیکن ہم نے انہیں ناکام بنا دیا“۔ یعنی ان کا ارادہ کامیاب نہ ہو سکا۔ حضرت ابراہیمؑ بحفاظت وہاں سے نکل کر دوسرے ملک میں چلے گئے (۲۱۹)؛ (۲۱۹)؛ (۲۱۹)۔ ان مقامات سے ظاہر ہے کہ یہاں آگ سے مراد ان لوگوں کی آتش انتقام بھی جسے اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈا کر دیا تھا۔ اور وہ اپنی سازش میں ناکام رہ گئے تھے۔

اولوں (ژالہ باری) کے معنوں میں یہ لفظ (۲۱۹) میں آیا ہے۔ سورۃ واقعہ میں عذاب جہنم کے ضمن میں ہے لَاۤ اَبْرَدُۢمۡ وَلَاۤ اُکْرِرِہِمۡ (۲۱۹)۔ ”نہ ٹھنڈ پھینچانے والا۔ نہ خوشگوار اور نفع بخش“۔

سورۃ النبا میں اہل جہنم کے متعلق ہے لَاۤ یَذُوۡنَ وَفُوۡنَ وَیَہۡتٰۤا سَرَدًاۙ وَلَاۤ اَشْرَآۤا (۲۱۹) ”وہ اس میں ٹھنڈ اور پیسے کی چیز نہیں پائیں گے“۔ صاحب تاج العروس نے یہاں برّؑ کے معنی نیند کے کئے ہیں۔ صاحب کتاب الاستقراق نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ ویسے اس سے مفہوم راحت و آرام بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہی معنی زیادہ موزوں ہیں۔ عذاب میں راحت کہاں؟ ابن فارس نے اس کے بنیادی معنوں میں اضطراب اور حرکت کو بھی شامل کیا ہے۔

* تاج۔ ** راغب۔

ب ر ر

بر - اس سادہ کے اصلی معنی وسعت - فراخی اور کشادگی کے ہیں کیونکہ بحر کے مقابلہ میں بر کا لفظ خشکی کیسے استعمال ہوتا ہے (۱۶)۔ البر بے آب و گہاء چیل میدان کو کہتے ہیں اور بحر ان مقامات اور سہروں کو جہاں پانی بھی ہو۔ بر بکریوں کو (جنگل کی طرف) ہانک دینے کو کہتے ہیں۔ وسعت کے اعتبار سے اس کے معنی کثرت کے بھی ہو گئے۔ چنانچہ البر القرجل کے معنی ہیں وہ آدمی کثیر الاولاد ہو گیا۔ البر القوم - قوم بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اس سے غلبہ و تسلط کے معنوں میں بھی یہ لفظ استعمال ہونے لگا۔ البر عتہم - وہ ان پر فوقیت لیے گیا اور غالب آیا۔ المبر - غائب آنے والے کو کہتے ہیں*۔ نواب صدیق حسن خان نے لکھا ہے کہ جن الفاظ میں باء اور راء اکٹھے آئیں ان کا مفہوم ”ظاہر ہونا، ہونا ہے۔ چنانچہ بر کے معنی ہیں وہ ظاہر ہو گیا۔ اس سے کشادگی اور غلبہ دونوں مفہوم واضح ہو جاتے ہیں۔

نگاہ کی کشادگی اور دل کی وسعت کے اعتبار سے بر کے معنی وسیع پیمانہ پر نیک سلوک، صبر، رحمی اور احسان کے آتے ہیں۔ نیز صداقت (بات پر پورا اترنا) اور اطاعت کے بھی۔ بر اور بر - قسم میں سچا ہونے کو کہتے ہیں۔ البر - خدا کے اسماء حسنیٰ میں سے ہے (۲۸)۔ بیز سچے اور احسان کرنے والے آدمی کو بھی کہتے ہیں*۔

قرآن کریم میں بر بمقابلہ شم آیا ہے (۲)۔ اثم کے معنی ہیں کمزوری۔ اضمحلال۔ تکان۔ لہذا بر کے معنی ہونگے قوت و وسعت۔ کثرت کشادگی۔ فراخی۔ چونکہ اثم جرم (گناہ) ہے اس لئے بر نیکی (Virtue) ہے۔ یہاں قرآن کی رو سے ”نیک کام“، (بر) وہ ہونگے جن سے کشادگی و اطمینان کھل جائیں۔ جن سے انفرادی طور پر نگاہ میں فراخی، قلب میں کشادگی اور انسانی ذات میں وسعت پیدا ہو جائے اور اجتماعی طور پر سامان زیست میں کثرت اور وسعت آجائے۔ اور معاملات میں فراخ حوصلگی کا ثبوت دیا جائے۔ بر اور تقویٰ کے الفاظ اسی لئے اکٹھے آئے ہیں (مثلاً ۲۳، ۲۴) کیونکہ تقویٰ (قوانین خداوندی کی نگہداشت کرنے) سے انسان سے ننگ نظری دور ہو جاتی ہے اور کشادہ ظہری پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا بنیادی طریقہ یہ ہے کہ

انسان اپنی عزیز ترین متاع (مال و دولت حتی کہ جان تک کو) قوانینِ خداوندی کے مطابق، نوعِ انسانی کی ربوبیت کے لئے کھلا رکھے۔ چنانچہ ارشاد ہے: **لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ** (۹۱)۔ ”حب تک تم ان چیزوں کو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہیں (نوعِ انسان کی ربوبیت کے لئے) کھلا نہیں رکھو گے تمہیں کثادگی اور وسعت نصیب نہیں ہو سکیگی۔“ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ”مدھی شعائر“ کو رسمی طور پر ادا کر لینے کا نام **بِرّ** (نیکی) ہے وہ سخت غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ قرآن واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ **لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ**... (۱۶۷)۔ کثادگی راہ یہ نہیں (تم معیارِ خداوندی پر اس طرح پورے نہیں اتر سکتے) کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کرتے ہو یا مغرب کی طرف۔ کثادگی راہ یہ ہے کہ تم ایمان کے بعد اپنے مال کو اس کی کشف و حاذیت کے باوجود ضرورت مندوں کے لئے دیدو۔ ایسا کرنے والوں کو **أَبْرَارٌ** بمقابلہ **فَجَّارٌ** کہا گیا ہے (۱۱۲-۱۱۳)۔ اور **بِرّ** (۹۱) بھی (۹۱)۔

حضرت **يَعْقُوبُ** کے متعلق ہے۔ **بِرًّا يُوَالِدَيْهِ** (۱۹)۔ ”وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک (کثادہ نگہی) سے پیش آتا تھا“۔ خدا کو **الْبِرُّ الرَّحِيمُ** کہا گیا ہے (۲۸)۔ ”وسعتیں عطا کرنے والا۔ سامانِ نشو و نما دینے والا“۔ جس خدا نے تمام نوعِ انسانی کیلئے سامانِ ربوبیت اس وسعت و کثرت سے عطا کر رکھا ہے اس کی کثادگی اور فراخی میں کسی کلام ہو سکتا ہے؟۔ لہذا جو معاشرہ اپنے اندر خدا کی صفات کو منعکس کرے گا وہ بھی علیٰ حدِ بشریت **بِرٌّ وَرَحِيمٌ** ہوگا۔ یعنی نوعِ انسانی کی ربوبیت کیلئے وسعت ظہر اور کثادگی نگاہ کا مالک۔ اسی کا نام **بِرّ** ہے جس کا ترجمہ عام طور پر نیکی کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ ظاہر ہے لفظ ”نیکی“ کا عمومی تصور **بِرّ** (وسعت و کثادگی) کا مفہوم نہیں پیدا کر سکتا۔ نیکی ”دبی عام طور پر ایسے کہا جاتا ہے جو برائیوں سے بچے۔ لیکن برائیوں سے بچا سب سے پہلو (Negative Aspect) ہے۔ قرآن حکیم اس کے ساتھ مثبت جوہروں (Positive Virtues) کا بھی مطالبہ کرتا ہے۔ بنا بریں جس فرد میں کثادہ نگہی اور فراخ حوصلگی نہیں اور جس قوم کو ربوبیت کا سامان وسعت و کثرت کے ساتھ نصیب نہیں اور وہ ایسے ”اسی وسعت و کثادگی کے ساتھ نوعِ انسانی کی نشو و نما کے لئے صرف نہیں کرتی۔ وہ قرآن کی رو سے حاملِ **بِرّ** (نیکی) نہیں ہو سکتی۔“

ب ر ز

الْبَرَزَاتُ - الْبَرَزَاتُ - وسیع اور کھلی جگہ جہاں درخت وغیرہ کچھ نہ ہوں (چونکہ لوگ قضاے حاجت کے لئے یہاں کھلی جگہ کی طرف جایا کرتے تھے اسلئے الْبَرَزَاتُ وَالسَّرَازُ کے معنی پاخانہ کے ہو گئے)۔

بَرَزٌ - نمایاں ہو جانا - ظاہر ہو جانا - نکھر کر سامنے آ جانا - الْبَرَارُ وہ چیز جو پوری طرح ظاہر ہو جائے - نوب صدیق حسن خان نے لکھا ہے کہ حن الفاظ میں باء وراء کٹھے ہوں ان میں ظاہر ہو جانے کا مفہوم مفسر ہوتا ہے - ابن فارس نے بھی لکھا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ظاہر ہو جانا - اور کسی چیز کا اپنے جیسی اور چیزوں سے الگ ہو جانا میں - بَرَزٌ مَسَاوَرَةٌ - میدان جنگ میں جوانوں کا جموں سے باہر نکل کر ایک دوسرے کے سامنے آنا - بَرَزٌ - دوسروں پر فضیلت و شجاعت میں مسکت لہجانا - ور آگے بڑھ جانا -

سورة بقرہ میں ہے وَ لَتَعَابِرُنَّ رُجُومًا لِّجَنَّتَيْنِ (۲۵) - ”جب وہ جہنم کے مقابلہ میں جنگ کھیلنے سامنے آئے“ - سورة کہف میں ہے وَ تَسْرٰی الْاَرْضُ بِاَرْضِهَا (۱۸) - ”تو زمین در دیکھیگا کہ وہ بالکل کھلی ہوئی ہے“ (یا وہ لوگ جنہیں استبداد زمانہ نے دبائے رکھا ہے تو دیکھیگا کہ وہ ابھر کر اوپر آجائیں گے) سورة ابراہیم میں ہے وَ بَرَزُوا لِّرَبِّهِمْ جَمِیْعًا (۱۶) - ”چھوٹے بڑے سب خدا (کے قیامت کے) سامنے آجائیں گے - ان کے اعمال کے نتائج ابھر کر سامنے آجائیں گے - یعنی لَا يَتَخَفَلٰی عَلٰی اللّٰهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ“ (۱۶) - ”ان کی کوئی شے اللہ سے مخفی نہیں ہوتی“ - اسی کو دوسری جگہ وَ بَرَزَتِ الْجَنَّتَيْنِ (۱۶) سے تعبیر کیا گیا ہے - یعنی ظہور نتائج کے وقت جہنم ابھر کر سامنے آجائیں گی - لیکن اسی کے لئے جو آنکھیں رکھتا ہے - لِمَنْ يَّقْرٰی (۱۶) - یوں تو مجرم و رحیم اب بھی ایک دوسرے سے اوجھل نہیں - (۱۶) - جہنم ہر مجرم کو گھیرے ہوئے ہے - (۱۶) - لیکن اسے دیکھ بھی سکتا ہے جو آنکھیں رکھتا ہے - وہ اسی کے سامنے ابھر کر آتی ہے جسے اسکا احساس ہو - (تفصیل جہنم کے عنوان میں ملیگی) -

برزخ

بَرَزَخٌ - دو چیزوں کے درمیان روک یا حد کو کہتے ہیں - راعب نے کہا ہے کہ یہ دراصل بَرَزَةٌ (پردہ) ہے جسے عرب بتالیگا ہے - لیکن ابن فارس کا کہنا ہے کہ یہ لفظ عربی الاصل ہے جس کا مادہ بَرَزَ اور

خاء اس میں مبالغہ کے لئے بڑھائی گئی ہے۔ معنی اسکیے ہیں اتنی بڑی وسعت
 حواسکیے باہر کی چیزوں کے لئے اوٹ بن جائے۔ مطلب اس سے بھی روک
 یا حائل ہونے کا ہوگا۔ سورۃ رحمن میں ہے۔ **يَمْنَحُهَا بَرْزَخًا** "لا
يَبْتَلِيَنَّ (۲۹) "ان دونوں درہاؤں کے درمیان ایک روک ہے جس سے وہ
 آگے نہیں بڑھ سکتے"۔ (یوز ۲۹)۔

سورۃ مومنوں میں ہے کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے
 تو وہ کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار! اگر تو مجھے دنیا کی طرف لوٹا دے
 تو میں ضرور اعمالِ صالحہ کروں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ ان کے کہنے کی باتیں
 ہیں۔ مرنے کے بعد کوئی اس دنیا سے واپس نہیں آسکتا۔ **وَمِنْ وَرَائِهِم**
بَرْزَخٌ "الٰہی یَوْمَ يُبْعَثُونَ" (۱۱۰) "ان کے پیچھے ایک روک ہے جو
 بعثت تک"۔ (بیز دیکھئے وراء۔ عنوان "و۔ ر۔ ی" میں اور عنوان
 "ب۔ ع۔ ث")

ب ر ص

الْبَرْصُ۔ سفید داغ جو بیماری کی وجہ سے بدن میں ظاہر ہو جاتے
 ہیں۔ پھبھری۔ **الْبَرَصُ**۔ رنگستانی خطے جہاں کچھ پیدا نہ ہو۔ بنجر
 زمین۔ **تَبَرَّصَ الْبَصِيرُ** "لَا رُصَّ" اونٹ نے تمام گھاس چر لی۔ زمین
 پر کچھ بھی نہ چھوڑا۔

سورۃ آل عمران میں ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ
وَأَبْرِي "لَا كُفْرَہَ وَلَا بَرْصَ" (۸۸)۔ "میں پیدائشی اندھے کو
 نگاہ عطا کروں گا اور اَبْرَص کو اسکی بیماری سے نجات دلا دوں گا"۔ بنی
 اسرائیل کی آسوت کی حالت کو اَبْرَص سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یا تو اسکیے
 یہ معنی ہیں کہ انکی ارمی حیات کے کسی حصہ میں بھی سرسزی اور تروتازگی
 باقی نہیں رہی تھی۔ اور یا یہ کہ وہ دنیا میں مارے مارے پھرتے تھے
 اور کوئی انہیں اپنے پاس نہیں بٹھانے دیتا تھا۔ **وَحَسِرَتُ عَنْهُمْ**
الْبَرَصَةُ "أَيُّنَ سَانَتْهُمْ" (۱۱۰) "وہ جہاں کہیں بھی جائیں ذلت و
 رسوائیاں انکے ساتھ لگی ہوئی ہیں"۔ دونوں معانی میں مفہوم ایک ہی ہے۔
 رسول آتا ہی اسلئے ہے کہ قوم کو دلت و رسوائیوں سے نجات دلائے اور اسکی
 بنجر زمینوں میں سرسزی و ثداہی کے سامان پیدا کرے۔

قرآن حکیم نے اخلاقی ذمائم کو بیماریوں سے تشبیہ دی ہے۔ کہیں ایسے لوگوں کو بہرے۔ گونگے۔ اندھے۔ (مُسْمَمٌ - بَسْکُمٌ - عُمُیٌّ ۱۶۰)۔ کہہ کر پکارا ہے۔ کہیں کہا ہے کہ ”ان کے دلوں میں روگ ہے“ (رَفِیْ قُلُوبِهِمْ ۱۶۱)۔ حتیٰ کہ انہیں مردہ (مَوْتٰی - ۱۶۲) بھی کہا گیا ہے۔ اسی اعتبار سے آسمانی تعلیم کو ہندی و شفاء (۱۶۳) ”ہدایت اور شفاء“ اور شفاء ”لیمّا رَفِیْ الصَّقْدُ وَرَ (۱۶۴)“ جو کچھ سینوں میں ہے اس کے لئے شفاء کہا گیا ہے۔ حضرات انبیائے کرام کی بعثت کا مقصد اور زندگی کا مشن جسمانی بیماریوں کا علاج نہیں ہوتا۔ ان کا مقصد ”انسانیت کی بیماریوں“ کا علاج ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰؑ کے آکھتہ (اندھے) کو بینائی عطا کرنے اور اُہْرَص (کوڑھی) کو اچھا کرنے سے بھی یہی مراد ہے۔ یہ الفاظ بطور استعارہ استعمال ہوئے ہیں۔ (تفصیل میری کتاب ”شعبہ مستور“ میں ملیگی)

ب ر ق

بَرْقٌ - بجلی جو دیدوں میں چمکتی ہے۔ اس کے سادی معنی چمک کے ہیں۔ بَرْقٌ بَصَرٌ کے معنی ہیں اسکی آنکھوں میں خیرگی پیدا ہو گئی۔ اور وہ عبرت و دہشت کی وجہ سے کچھ دیکھنے کے قابل نہ رہا۔ (فَاِذَا بَرَقَ الثَّبُورُ ۱۶۵)۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے معنی متحیرہ جانے کے ہیں۔ سورۃ بقرہ میں ہے يَكَادُ الثَّرَقُ يَخْطِفُ ابْصَارَهُمْ ۱۶۶) قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچک کر لئے جائے۔

لَسْتَبْرَقٌ - دیزریشمی کپڑے کو کہتے ہیں (۱۶۸: ۵۵)۔ اور اَبْرِیْقُ ۱۶۹) بولے یا صراحی کو کہتے ہیں۔ یہ عطف فارسی لفظ ”آب ریز، کا معرب سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ابن فارس کا قول ہے کہ یہ برق ہی سے ہے اور ہر چمک دار اور خوبصورت چیز کے لئے بولا جاتا ہے۔

ب ر گ

بَرَكَةٌ - کے اصلی معنی اس ثبات کے ہیں جس کے ساتھ نمو بھی شامل ہو۔ یعنی ایک چیز اپنے مقام پر مستحکم بھی ہو اور اسکے ساتھ ساتھ بڑھ بھی رہی ہو۔ لہذا اس میں استحکام اور کثرت۔ ثبات اور نشو و نما دونوں شامل ہوتے ہیں۔ نواب صدیق حسن خان نے لکھا ہے کہ جن الفاظ میں بَرَكٌ و محیط - ** لیں۔

باء اور راء اکٹھے آئیں ان میں ”ظاہر ہوئے“ کا مفہوم مضمر ہوتا ہے۔ نشو و نما کے معنی ہی یہ ہیں کہ مضمر صلاحیتیں نمودار ہو کر سامنے آ جائیں۔ لہذا بَرَکۃً میں ثبات۔ استحکام۔ کثرت۔ نشو و نما اور طہور و نمود کے تمام پہلو آ جاتے ہیں۔ ابن فارس نے بھی اس کے معنی ثبات اور نشو و نما لکھے ہیں۔ مَبَارَکٌ یا فِیْہِ بَرَکۃٌ۔ اس وقت کہتے ہیں جب کسی شے میں کثرت اور زیادتی محسوس ہو اور اس میں ثبات و استحکام بھی ہو۔ یہ لفظ بَرَکٌ اَلِیَعْمِیْرُ سے ساحوڈ ہے جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اونٹ جم کر بیٹھ گیا اور وہاں سے اٹھا نہیں۔ اَلِیَبَرَکۃٌ۔ اونٹ کے سینے کو کہتے ہیں جس پر ٹیک لگا کر وہ جم کر بیٹھتا ہے۔ اور بہت دودھ دینے والی بکری کو بھی۔ نیز حوض وغیرہ جس میں پانی ٹھہرا رہے۔

بَرَکۃٌ کی جمع بَرَکاتٌ ہے۔ جیسا کہ ویر لکھا گیا ہے، بَرَکۃٌ کے معنی ثبات۔ استحکام۔ نشو و نما۔ ہر قسم کا خیر اور فلاح ہیں۔ لیکن یہ چیزیں متعلقہ اسباب کے ذریعے ملتی ہیں اس لئے مجاراً خود ان اسبابِ خیر کو بھی بَرَکاتٌ کہا جائیگا۔ سورۃ اعراف میں ہے کہ ایمان و تقویٰ کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس قوم کو بَرَکاتٌ میں السَّمَاءِ وَالْاَرْضُ ملتی ہیں (۶۶)۔ یعنی تمام استحکام بخش اسبابِ حیات کی کثرت و فراوانی۔ آسمانی راہ نمائی بھی اور معاشی سہولتیں بھی۔ زمین کے متعلق فرمایا وَبَارَکَ فِیْہَا (۱)۔ (خدا نے) اس میں اس سامان کی فراوانی رکھ دی ہے جس سے نوع انسانی کو استحکام اور نشو و نما حاصل ہوتا ہے۔ سورۃ ق میں کہ کہ نَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مَّبْرُکًا (۹۶)۔ ”ہم نے آسمان سے بارش برساتی جو نوع انسانی کی نشو و نما اور استحکام کا ذریعہ بنتی ہے“۔ اور قرآن حکیم کو بھی کتابٌ اَنْزَلْنَاهُ اَلِیْکَ مَبْرُکٌ کہا ہے (۳۶)۔ یعنی وہ ضابطہ حیات جس میں ایسے اصول و قوانین ہیں جو دائمی خیر و فلاح کا موجب ہیں۔ جن سے انسان کا ثبات و استحکام اور نشو و نما وابستہ ہے۔ اور اس میں کو بھی مَبَارَکٌ کہا جاسیے یہ نازل ہوا (۲)۔ مکہ کو (جو قرآن کے نظم ربوبیت کا مرکز ہے) مَبَارَکٌ کہا (۹۸)۔ خود خدا بھی اپنی ربوبیت عالمین کی وجہ سے مَبَارَکٌ ہے۔ تَبَارَکَ اللہ رَبُّ الْعَالَمِیْنَ (۲۶)۔ تَبَارَکَ بابرکت اور ہر قسم کے خیر و برکت کا سرچشمہ جزا۔

تَبَارَکَ الَّذِیْ۔۔۔ سے مراد ہے وہ ذات جس میں خیر و برکت اپنی بوندی کثرت کے ساتھ انتہائیک پہنچ چکی ہو۔ آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اصل سرچشمہ خیر و برکت جہاں تمام خوبیاں اپنی کامل شکل میں موجود ہیں اور ان میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی ذات خداوندی ہے۔ اور ربوبیت عالمین اسی سرچشمہ خیر و برکت سے ہوتی ہے۔ جو قوم اللہ کی صفات کو اپنے اندر عکس کرے اسے بھی (علیٰ قدر تشریت خیر و برکت اور عالمگیر انسانیت کے) *ناج۔ معجہ۔ واعب۔ آ لئے سامان نشو و نما بہتا کرنے کا ذمہ دار ہونا چاہیے۔

ب ر م

اَبْرَمَ التَّحْبِلَ - اسنے رسی کو مضبوطی سے بٹ لیا (دو رنگوں میں یا دو بٹوں میں) - اَلْمَبْرَمُ - چرخیاں وغیرہ جن سے رسیاں مضبوط ہٹی جائیں - اَلْبَرَمُ - دو مختلف بٹوں والا (مثلاً سرخ و سفید) دھنگا جسے عورتیں اپنے بازو یا کمر پر بھی باندھ لیتی ہیں - ہر وہ چیز جس میں دو مختلف رنگ ہوں۔ رسی یا ڈورا جس میں دو رنگ ہوں - اَبْرَمَ اَلْاَمْرَ - اسنے معاملہ کو محکم اور مضبوط کر دیا* - اسی سے قَضَاءُ مَبْرَمٌ - محکم اور اٹل فیصلے کو کہتے ہیں - قرآن حکیم میں ہے اَمْ اَبْرَمُوا اَمْرًا فَاَتَا مَسْرُومُونَ (۲۶) - ”کیا انہوں نے (حق کی مخالفت کیلئے اپنے) معاملہ کو مضبوط کر لیا ہے ؟ اگر ایسا ہے تو ہم بھی معاملہ کو محکم کر لیتے والے ہیں“ -

چونکہ رسی کو مضبوط ہٹنے میں بار بار ہل دینا اور کئی بار بٹنا پڑتا ہے اس لئے اصرار کرنے اور بضد رہنے کے لئے بھی اَبْرَامٌ* بولا جاتا ہے** - ممکن ہے اسی جہت سے چھڑی کو اَبْرَامٌ* کہا جاتا ہو۔ ابن فارس نے اس کے بنیادی معنوں میں (۱) کسی چیز کا محکم ہو جانا - (۲) دو مختلف رنگ - اور (۳) تھک جانا اور دل برداشتہ ہو جانا لکھے ہیں -

آخری معانی کے لئے یہ لفظ قرآن میں نہیں آیا -

ب ر ه

اَلْبَرَّةُ - گوریے بن کے ساتھ گدازی، بدن - اَلْبَرَّةُ هَرَّةٌ - سفید نوجوان حسینہ، جو حسن و نزاکت کی وجہ سے لچکتی ہو، رنگ کی صفائی کے باعث جسکی جلد چمک رہی ہو، تنعم و آسودگی کی وجہ سے جو نورتازہ ہو*** - اَلْبَرَّةُ هَرَّةٌ وَالْبَرَّةُ هَرَّةٌ - رمانہ طویل* -

اَبْرَمَ هَانَ - خلیل نے کہا ہے کہ یہ لفظ بَر هَرَّةٌ سے ماخوذ ہے (جسکے معنی اوپر لکھے گئے ہیں) یعنی روشن اور لطیف دلیل - یا بَر هَرَّةٌ سے ماخوذ ہے، اپنے ثابت اور قائم ہونے کی وجہ سے - ایک اور قول ہے کہ یہ لفظ فعال کے وزن پر ہے اور بَرَمٌ سے ماخوذ ہے جسکے معنی قطع کرنے کے ہوتے ہیں - یعنی دلیں قاطع*** - بعض نے نوں کو اصلی مانکر اسے رباعی تسلیم کر لیا ہے - لیکن ایسا کثرت استعمال کی وجہ سے مانا گیا ہے ورنہ یہ بَر ہ ہی سے -

* تاج و راعب - ** راعب - *** معید - **** تاج -

راغب نے کہا ہے کہ یہ تَعْتَلَان کے وزن پر ہے اور بَرَّہ - يَبْرَّہ سے ماخوذ ہے جسکے معنی سفید ہونے کے آتے ہیں***۔ نواب صدیق حسن خاں نے لکھا ہے کہ حن الفاظ میں نا، اور را، اکٹھے آئیں ان میں ”ظاہر“ ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ بہر حال اس بات پر سب متفق ہیں کہ اس کے معنی ایسی دلیں کے ہیں جو ہر حال میں، ہمیشہ، سچی ہو۔ روشن واضح اور سچی دلیل۔ ایسی دلیل جو بالکل ظاہر ہو۔

قرآن کریم نے اپنے آپکو بَرَّہَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ (۱۱۲) کہا ہے۔ ”تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل“۔ اس لئے کہ اسکا ہر دعویٰ دلیل و برہان پر مبنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے مخالفین سے بھی دلیل و برہان ہی کا مطالبہ کرنا ہے اور علانیہ کہتا ہے کہ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (۱۱۱)۔ ”اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اسکی تائید میں دلیل پیش کرو“۔ اسے اپنے دعوے کی صداقت پر اسقدر یقین ہے کہ اس مطالبہ کے ساتھ ہی ان سے کہہ دیتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی دلیل قاطع نہیں ہو سکتی۔ لَا بُرْهَانَ لَهُ يَوْمَ (۱۱۳)۔ ”کسی کے پاس (شرک کی تائید میں) دلیل نہیں ہو سکتی“۔

مذہب**** نو (جسے ہمیشہ عمل کا حریف اور دلیں کا دشمن سمجھا جاتا تھا) علم و عقل اور دلیل و برہان کی رو سے پیش کرنا اور منوانا، قرآن کریم ہی کی خصوصیت ہے۔ وہ اپنے ہر دعوے کو علم و بصیرت اور دلیل و برہان کی رو سے منواتا ہے۔

ب ز ع

بَرَّغْ ذَاكَ الْبَیِّنَاتِ کے معنی ہیں اونٹ کی ڈاڑھ گوشت کو شق کر کے نمودار ہونی۔ اس سے چاند اور سورج کے طلوع ہو جانے کو جب انکی روشنی پھیل رہی ہو بَرَّوْغْ کہتے ہیں۔* ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز کے نکلنے اور ظاہر ہو جانے کے ہیں۔ ابْذَرَّغْ اشْرِیْطُ - بہار کا آغاز ہو گیا۔ شگونے پھوٹے شروع ہو گئے۔*

*- سطح۔ **- محیط۔ ***- راقب۔ ****- قرآن نے دیں عطا کیا ہے۔ مذہب کا لفظ تہرک میں نہیں ہے۔ ہم نے یہ لفظ عام استعمال کے پیش نظر لکھ دیا ہے۔ ورہ اسلام کو الدین کہنا چاہئے۔ یعنی خدا کا مقرر کردہ صابطہ حیات۔ طریق زندگی۔ نظام معاشرہ۔

قرآن کریم میں ہے اَلْقَمَرَ بَارِزًا اور اَلشَّمْسُ بَارِزَةً (۱۸-۱۹)
 ”طلوع ہونے ہوئے یا چمکنے ہوئے چاند اور سورج،“

نواب صدیق حسن خان نے کہا ہے کہ جب کسی لفظ میں بٹا اور ڈا
 اکٹھے آئیں تو اس میں ”کسی چیز کے نکلیے اور ظاہر ہونے،“ کا مفہوم پایا جاتا
 ہے۔ بَرَزَ ”میں بھی کیفیت ہوتی“ ہے۔

ب ب س

اَلْبَسْرُ۔ کسی چیز کا وقت سے پہلے، نہ مکمل حالت میں جلدی ہو
 جانا۔ یہ اسکے بنیادی معنی ہیں۔ بَسْرُ السَّامِلِ۔ اسنے بھوڑے کو ہکنے
 سے پہلے ہی بھوڑ دیا۔ اَلْبَسْرُ ہر تروتازہ چیز نیز کھجور جو ابھی پکی نہ ہو*۔ اس
 معانی کے اعتبار سے ثَمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ (۲۴) کے معنی ہیں اس نے منہ بگاڑ
 لیا۔ لیکن بَسْرُ کے معنی شدت کراہت سے کسی کی طرف دیکھنے کے بھی
 آئے ہیں*۔ اس اعتبار سے اسکے معنی ٹھوسری چڑھانے اور منہ بگاڑنے کے
 ہونگے۔ خیال اس طرف جاتا ہے کہ چونکہ کجا بھل کھانے سے منہ بد مزہ
 ہو جاتا ہے اس لئے بَسْرُ کے معنی ”بد مزہ ہو گیا“ ہیں۔ بد مزگی سے منہ ضرور
 بکڑتا ہے۔ دوسری جگہ ہے۔ وَحَوَّهٖ يَوْمَئِذٍ بِكَاسِرَةٍ* (۲۵)۔ ”اس دن بعض
 چہرے برے بنے ہوئے ہونگے۔“

ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے معنی (۱) کسی چیز کی ہکنے سے
 پہلے کی حالت۔ اور (۲) کسی چیز کی حرکت کم ہو جانا یا اس کا ٹھہر
 جانا ہیں۔ نیز بَسْرُ الرَّحْلِ* اَلْحَاجَّةُ کے معنی ہیں اس شخص نے اپنی
 ضرورت کو وہاں تلاش کیا جہاں اس کے سنبے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔

ب ب س

سویا خشک روٹیوں کا سنوف جو ستو کی طرح پانی میں گھول کر کھا
 یا جائے۔ گھولنے، حلط ملط کرنے اور چورا چورا کر کے لٹے بَسَسَ بَسْبَسَ
 بَسًّا بولا جاتا ہے۔ اسی طرح اسکے معنی کسی چیز کے ریزہ ریزہ کر دینے کے
 بھی ہیں۔

لوکی بَسَسَ اَلْاَرِيْلَ بَسًّا کے معنی ہیں اس نے اونٹوں کو سومی سے
 ہانکا۔ اَلْبَسَّ۔ اونٹوں کو مختلف شہروں میں بھیجدینا اور بٹھرق کر دینا۔
 اس اعتبار سے اسکے معنی اپنی جگہ سے چلانے کے ہونگے*۔ چنانچہ اَلْبَسَمَاتِ
 اَلْحَقِیْقَاتِ کے معنی ہیں سانپ ٹیڑی سے رنگ گئے*۔ قرآن کریم میں ہے

*ناح و راعب۔

وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا (۵۰)۔ اسکے ایک معنی تو یہ ہیں کہ جبال (بڑے بڑے سرداران قوم - جابر و متکبر لوگ) ریزہ ریزہ ہو جائیں گے - اور یا یہ کہ وہ اپنے مقام سے ہانک کر ہٹا دئے جائیں گے یا وہ خود ہی رہنگ کرالک ہو جائیں گے۔ اسہیں معانی کیلئے دوسری جگہ ہے وَسَيُتْرِكُ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا (۴۸) یا وَآذَانَ الْجِبَالِ يُنْشِرَتُ (۴۹)۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُفَّتْ (۵۰)۔ نیز بَسَّيْطُهَا رُبِّي نَسْفًا (۵۱)۔ ان تمام مقامات میں مفہوم ایک ہی ہے - اسکی قوت و استحکام کا ٹوٹ جانا - انکے مضاء کا ان سے چھں جانا - انقلاب سے زیر و زبر ہو جانا - (عنوان فوسف بھی دیکھئے اور ج - ب - ل) بھی - واضح رہے کہ جَسَلٌ کے لغوی معنی پہاڑ ہیں - اس لئے ان آیات میں اگر لغوی معنی لئے جائیں تو مطلب پہاڑوں کا اڑ جانا یا ریزہ ریزہ ہو جانا ہوگا - لیکن آیات کے سیاق و سباق کے پیش نظر مجازی معنی زیادہ موزوں معلوم ہوتے ہیں - اس لئے ہم نے مجازی معانی لکھے ہیں -

ب س ط

بَسَطَهُ - بَسَطَهُ - پھیلانا - نشر کرنا - توسیع کرنا - وسعت دینا -
بمقابلہ قَبْضٌ (۴۵) - نیز بمقابلہ قَدَرٌ (۴۶) - قَدَرٌ کے معنی ہیں پیمانوں سے ناپ تول کر دینا، بمقابلہ مَنَئِلُوْلَةٍ بمعنی بندھا ہوا - (۴۷ و ۴۸) - نیز اسکے معنی حملہ کرنے - ہاتھ بڑھاے - دست درازی کرنے کے بھی آتے ہیں (۴۹) جس کے مقابلہ میں فَكَفَّ أَبْدِيَّتَهُمْ عَنْكُمْ آيا ہے - (۵۰) - معنی "اس نے تم سے ان کے ہاتھوں کو روکا، - اور مسلط ہونے کے معنی بھی - وَأَلْمَلِيْكَةُ بَسِطُوا أَيْدِيَهُمْ (۵۱) - "اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلا رہے ہونگے، - یعنی مسلط ہو جائیں گے - مَبْسُوطٌ - کشادہ - (۵۲) - بَسَاطٌ - بچی ہوئی یا وسیع اور پھیلی ہوئی (۵۳)۔

قرآن کریم میں حضرت طالوت کے متعلق ہے کہ زَادَهُ بَسْطَةُ فَيِّ الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ (۵۴) - اسکے عام معنی یہ ہیں کہ اسے علم اور جسمانی قوت بہت زیادہ دی ہے - لیکن راعب نے کہا ہے کہ بَسْطَةُ فَيِّ الْعِلْمِ یہ ہے کہ انسان اپنے علم سے خود بھی نفع اٹھائے اور دوسروں کو بھی نفع پہنچائے - لہذا بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم اپنی قوتوں کو اپنی ذاتی منفعت کیلئے صرف کرتے ہو لیکن طالوت اپنے علم اور توانائی سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے - یہ وجہ ہے کہ اسے ہم نے تمہارے

*تاج و راعب - میر ابن فارس - ** تاج - *** راعب

اوپر کمان کے لئے منتخب کیا ہے۔ کمانڈر ہونے کے لئے جسمانی اور دماغی دونوں قوتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس خصوصیت کی بھی کہ وہ اپنی صلاحیتوں سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے۔

ب میں ق

آلْبُسَاقٌ - لعاب دھن - بَسَقٌ - اسنے تھوکا - (بجائے "س" کے "ص" سے بصر بھی کہتے ہیں)۔

بَسَقٌ الشَّجَلُ بَسُوْقًا - کھجور کے درخت لمبے اور بلند ہونے - ابن فارس نے کہا ہے کہ یہ اس کے بیادی معنی ہیں -

بَسَقٌ عَنِيبُهُمْ - وہ ان پر فضیلت میں بازی لے گیا - بڑھ چڑھ گیا - اَلْبَسُوْقُ وہ نکری جسکے تھن لمبے ہوں -

بَسَقٌ الشَّيْءُ بَسُوْقًا - چیز کی لمبائی مکمل ہو گئی -
قرآن کریم میں ہے - وَالشَّجَلُ بَسِيقَتِهِ (۵۰)۔ "لمبے لمبے کھجوروں کے درخت،"۔

صاحب محیط نے اسکے معنی باردار کھجوروں کے بھی کئے ہیں **۔

ب میں ل

بَسَلَ کے اصلی معنی روک دینے کے ہیں يَوْمٌ بِأَسِيلٍ سَحَتِ دَنٌ كُو کہتے ہیں - اَلْبَاسِلُ شیر کو کہتے ہیں - یہیں سے بَسَالَةٌ کے معنی بہادری کے ہیں کیونکہ بہادر اپنی مدافعت کرنا ہے **۔ اتر روکنے کے مفہوم کے پیش نظر سکے معنی ہیں کسی کو اچھی چیزوں سے محروم کر دینا ***۔

بَسَالَتُهُ - اسے نہ ہی آجائے ***۔ اَلْبَسَلَ - چھدنی میں چھاسا - کسی چیز کو تھوڑا تھوڑا لینا - کسی کو قید کر دینا - اَبْسَلْتُهُ سے ہلاکت اور تباہی کے حوالہ کر دیا - اَبْسَلْتُهُ لِيَعْمِدَ اسے اسکے عمل کے حوالہ کر دیا کہ جو کچھ اسے کیا ہے اسکی سزا بھگتے ***۔ قرآن کریم میں ہے - اَلْ تُبْسَلُ نَفْسٌ يَمَّا كَسَبَتْ (۱۰۱)۔ "ایسا نہ ہو کہ کوئی فرد اپنے (غلط) اعمال کی وجہ سے، (قرآن کی ہدایتوں سے) محروم رہ جائے،"۔ اور "اَوَلَيْكَ التَّذِيْرُ" اَبْسَلُوْا يَمَّا كَسَبْتُمْ (۱۰۲)۔ "یہ وہ ہیں جو اپنے اعمال کی وجہ سے محروم کئے گئے ہیں،"۔ اس سے مفہوم ہے قانون سکافات کی رو سے اپنے اعمال کے نتائج بھگسا - غلط اعمال کے نتیجہ میں رسدگی کی خوشگوار یوں سے محروم رہ جانا اور اسطرح اسابی شو و نما کا رک جانا -

* تاح و راعب - ** محیط - *** نلح - **** راعب - راجب کی عبارت کے ترجمہ کے لئے دیکھیں ترمذی ص ۱۵۴ اجنبی بارم۔

کہا گیا ہے۔ بَشَرًا کے معنی عورت سے مجامعت کرنے کے ہیں (۱۸۷)۔
اس نہج سے کہ اس میں عورت اور مرد کی جلد سے جلد مل جاتی ہے۔ کبھی
اسکے معنی محض لپٹانے اور ہوس و کمار کے بھی آتے ہیں*۔ لیکن قرآن میں
بَشَرًا وُھِنَ (۱۸۷) کے معنی مجامعت کے ہیں۔

بِشَارَةٍ* (بالکسر) کے بنیادی معنی ایسی خبر کے ہیں جس سے انسان
کے چہرے (کی رنگت) میں تغیر پیدا ہو جائے خواہ وہ سرخوخی کی ہو یا غم
کی۔ بَشَرًا کے معنی ہیں اس قسم کی خبر دینا*۔ چنانچہ قرآن کریم میں
عَذَابُ آلِیْمٍ کی خبر کیلئے بھی یہ لفظ آیا ہے (۳۰) اسی طرح سورۃ نحل
میں ہے کہ جب ان لوگوں کو لڑکی پیدا ہوئے کی خبر دی جاتی ہے تو انکے
چہرے کی رنگت سیاہ ہو جاتی ہے۔ اسکے لئے بھی بَشَرًا کا لفظ آیا ہے (۱۵۸)۔
لیکن عام حالات میں بِشَارَةٍ اچھی خبر کو کہتے ہیں۔ ابن فارس نے کہا
ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز کا حسن و جمال کے ساتھ ظاہر ہو جانا
ہیں۔

أَبَشَرَ اور اسْتَبَشَرَ کے معنی بھی خوش ہونے کے آتے ہیں۔ چنانچہ
سورۃ زمر (۵۷) میں اَشْمِئِزْ اَزْ کے مقابلہ میں اَسْتَبَشَرَ آیا ہے۔ اَشْمِئِزْ اَزْ
کے معنی متنبض ہونے کے ہیں۔

الْبَشَارَةُ (باعتج) کے معنی حسن و خوبصورتی کے بھی آتے ہیں۔
الْبَشِيرُ خوشخبری دینے والے کو کہتے ہیں۔ اَلْبَشَرُ حندہ پرشانی اور
کشادہ روئی کو کہتے ہیں۔ الثَّبَاتُ شِیرُ کے معنی خوشخبری کے ہیں، نیز ہر چیز
کے ابتدائی حصے کے۔ صبح کے وقت روشنی کی پہلے پہل رو سنا ہونے والی
کرموں کو بھی کہتے ہیں۔

الْبَشِيرَاتُ ان ہواؤں کو کہتے ہیں جو معاب بردوش آتی ہیں اور
بارش کی خوشخبری دیتی ہیں۔ مزید برآں دیکھئے صفحہ ۱۸۵ جلد ہدایہ عنوان بَشَرٌ۔

ب ص و

بَصَرَ*۔ فوتر بینائی۔ (اس میں روشنی اور چمک کا پہلو بھی ہوتا ہے)
چنانچہ تیر کے پہل پر جو تھوڑا سا خون لگ جاتا ہے، جس سے معلوم ہوتا
ہے کہ وہ کسی شکار کے لگا ہے اسے بَصَرًا کہتے ہیں۔ خون کا نشان یا شکار کے ذریعے شکار کی
نشاندہی ہوتی ہو نیز چمکدار ڈھال اور ذرہ بکتر کو بھی اس زمین کو جس میں چمکدار اور نرم پتھر ہوں
بَصَرًا کہتے ہیں۔ سخت زمین نیز سفید پتھر کو بھی (ناج)۔ راعب نے چمکدار کا اضافہ کیا ہے۔ ابن فارس
نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز کو جان لینا اور کسی چیز کا موٹا ہونا ہیں۔

صاحب مصباح نے کہا ہے کہ بَصَرٌ اس روشنی کو کہتے ہیں جس سے آنکھ بُصْرَات (نظر آنے والی چیزوں) کا ادراک کر لیتی ہے۔ اسکے بعد آنکھ پر بھی اس لفظ کا اطلاق ہونے لگا۔ نیز بَصَرٌ کے معنی کسی چیز کا دل میں اتر جانا ہیں۔ اسی وجہ سے اسکے معنی علم کے آئے ہیں۔ بَصِيرٌ دیکھنے والے کو نیز عالم کو کہتے ہیں۔ اور بَصِيرَةٌ موتِ ادراک یا دھات و فطانت کو کہتے ہیں۔ نیز حجت اور دلیل کو۔ اور یقین و راہ کو۔ اور صبر و مواعظ کو۔ بَصِيرَةٌ کے معنی گواہ اور ساعد کے بھی آئے ہیں*۔

قرآن کریم نے اس مادہ کو عدم دیکھنے کے معنوں میں بھی استعمال کیا ہے۔ مثلاً سورۃ اعراف میں ہے آمٌ نَّهُمْ اَعْيُنٌ يُّبْصِرُونَ يَهْتَ اَعْمٰی (اندھا) کا لفظ لا کر (۱۲۵) ان معانی کو واضح کر دیا ہے۔ لیکن اس نے نَظَرَ اور بَصَرَ کے باریک فرق کو نہایت عمدگی سے واضح کر کے بتا دیا ہے کہ بصیرت کا حقیقی مفہوم کیا ہے۔ سورۃ اعراف میں ہے وَ تَرَاهُمْ يَنْتَظِرُونَ اَلَيْسَ لَكَ بِهٖمْ لَآ يَبْصِرُونَ (۱۲۸)۔ "تو دیکھتا ہے کہ اسکی آنکھیں تیری طرف ہیں (نظر) لیکن وہ درحقیقت دیکھ نہیں رہے ہوئے، (لَا يَبْصِرُونَ)۔ یہاں سے نَظَرَ اور بَصَرَ کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ انہی لوگوں کو (سورۃ یونس) میں عُمٰی (اندھے) کہا ہے۔ یعنی جو بصیرت سے کام نہیں لیتے (نہ)۔ نیز (۱۲۹) میں انہی عیسوں کے متعلق کہا ہے کہ ظاہر ایسا دکھائی دیتا ہے کہ وہ تیری بات سن رہے ہیں حالانکہ وہ اسوقت کسی اور خیال میں مصغر ہوئے ہیں۔ اور جیسا کہ م۔ م۔ ع کے عنوان میں بتایا جائیگا) بَصِيرَةٌ سکی ہوئی ہے جو اپنے علم سے وحی کی راہ نمائی میں کام لے۔ (۱۳۰) میں اس حقیقت کو واضح کر دیا گیا ہے*۔ مومن، صاحب بصیرت ہوتے ہیں، یعنی وحی کی روشنی میں عقل و فکر سے کام لے لے والے۔

قرآن کریم میں بَصِيرَةٌ گواہ اور شاہد کے معنوں میں بھی آیا ہے (۱۳۱)۔ بَصِيرَةٌ (۱۳۱) کے معنی روشن اور واضح دلس کے ہیں۔

بصیرت سے سمجھ لے کے معنوں میں یہ لفظ (بَصِيرًا) سورۃ یوسف میں (۱۲۲) میں آیا ہے۔ قرآن نے اپنے آپکو بَصِيرٌ کہا ہے (۱۳۲)۔ یعنی واضح دلائل۔ کھلی ہوئی حقیقتیں۔ روشن علم۔ مزید برآں دیکھتے تھے ص ۱۸۵/۱۸۶ ج ۱۱

*ناج۔ ** (اس مفہوم کی وضاحت کیلئے م۔ م۔ ع۔ ف۔ لب اور ح۔ م کے عنوانات دیکھئے)۔

ب ص ل

بَصل* - پیاز کو کہتے ہیں* -
قرآن حکیم میں یہ لفظ (۱/۶۹) میں آیا ہے -

ب ض ع

اَلْبَضْعُ* - کاٹنا - بَضَعْتُ اَللَّحْمَ - میں نے گوشت کاٹا - گوشت
کو کٹڑے کٹڑے کر دیا - اَلْبِضْعُ* - ایک حصہ - کچھ حصہ* - قرآن حکیم
میں ہے بَضْعُ سَنِينَ* (۱۱/۶۶) - ”کچھ سال - چند برس“ - لیکن یہ تین سے
اوپر اور دس سے کم کے لئے آتا ہے* - اَلْبِضَاعَةُ* - مال کا وہ حصہ
جس سے تجارت کی جائے* - سامان تجارت - ہونجی - سورۃ يوسف میں یہ لفظ
انہی معانی میں آیا ہے - وَاسْرَ* وَهَ بِضَاعَتِہٖ* (۱۱/۶۶) ”اسوں نے اسے مال
تجارت سمجھ کر چھپائے رکھا“ - بَضَعَ عَثَمَہٗم* ”ہونجی“ - (۱۱/۶۶) و (۱۱/۶۵) -

ب ط ا

بَطُو* - بَطُطُو* - بَطَاء* - تاحیر کرنا - ”بَطُتُوا“ - ان کے جانور
سست رفتار ہو گئے* - راعب بے لکھا ہے ”بَطُطُو“ کے معنی ہیں چلنے یا
اٹھنے میں دیر لگانا۔ اس عبارت سے اس نے سورہ ساء کی س آیت (وَلَا تَمْنُنْ
لَّذَیْہِمْ لَیْسَ بِطَعْنٍ ۖ) کے معنی کہتے ہیں، ”وہ لوگ جو خود بھی دیر
لگائیں گے اور دوسروں سے بھی دیر لگوائیں گے“ -

ب ط ر

اَلْبَطَرُ* - کسی نا اہل کو گریہ سی دولت اور غوت مل جائے تو
اس سے اس میں حوتکبر، کڑفون، اوجھا پن اور اترانے کی کیفیت پیدا ہو
جاتی ہے اسے ”بَطَر“ کہتے ہیں - اصل میں ”بَطَر“ کے معنی ہوتے
ہیں پھاڑ دینا - شق کر دینا - (اَلْبَطَرُ وُثْرَتِیْ کَثْرَ کو کہتے ہیں جو
حیوانات کی چیر پھاڑ کرتا ہے) - چونکہ کثرت مال و دولت سے دنگ ظرف انسان
کا دیدہ بھٹ جاتا ہے اسلئے اس نفسیاتی کیفیت کو ”بَطَر“ کہتے ہیں - اَلْبَطَرُ
اَلْعَمَلُ* - مال و دولت نے اس میں اوجھا پن پیدا کر دیا* -

قرآن حکیم میں ہے اَلَّذِیْنَ اَخْرَجُوْا مِنْ دِیَارِہِمْ ”بَطَرًا“ (۲/۸۰) -
”حوالہ گھروں سے اکڑنے اور اترانے ہوئے نکلے“ - سورۃ قصص میں ہے -
”بَطَرَتْ“ ”مِعْمَتَتْہَا“ (۲۸/۵۸) - جو قومیں اسباب زہب کی فراوانیوں پر اتراتی
تھیں -

*ناج - **ناج و راعب -

ب ط ش

بَطَشٌ - يَبِطِشُ - کسی چیز کو زیر دسی اور طاعت کے ساتھ لیے لینا۔
الْبَطَشُ - سخت گرفت - جنگ - بَطَشٌ عَلَيْهِ - اس پر تیزی سے
عملہ کیا۔

قرآن کریم میں ہے "أَمْ لَمْ يَأْتِ الْيَبِطِشُونَ بِهَا (۱۹۵)" کیا ان
کے ہاتھ ہیں جن سے وہ کسی چیز کو گرفت میں لیے سکتے ہیں "ن"۔
بَطَشٌ رَبِّكَ كَشَدِيدٌ (۱۹۶) - "تیرے رب (کے قانون مکافات) کی گرفت بڑی
سخت ہے، یَوْمَ نَبِطِشُ الْبَطِشَةَ الْكُبْرَى (۱۹۷)۔" جس دن ہم سب
سے بڑی شدید گرفت سے پکڑیں گے، (حب ظہور نمانج کا وقت آئیگا)۔ یہ تو
قانون عدل و انصاف کی گرفت ہے۔ دوسری طرف ظلم و استبداد کی گرفت ہے
جسے ہلاک ہونے والی قوموں کا شیوہ بتایا گیا ہے۔ "وَأَذِ ابْطِشْتُمْ
بَطِشْتُمْ حَتَّارِيسَ (۱۹۸)" "حب تم کسی کو پکڑتے ہو تو جابرانہ انداز
سے پکڑتے ہو،" کمزور انسانوں کو اس گرفت سے چھڑانے کے لئے خدا کا نظام
آتا ہے جو ظالموں کو اپنی گرفت میں لیے لیتا ہے۔

۱۹۵

ب ط ل

بَاطِلٌ - قرآن میں حَقِّی کے مقابلہ میں بَاطِلُ آتا ہے (مثلاً ۲۱)۔ لہذا
بَاطِلُ کا صحیح مفہوم سمجھنے کیلئے حَقِّی کا عنوان دیکھئے جہاں اسکے
متعلق تفصیلی بحث کی گئی ہے۔ یعنی ہر وہ چیز یا تصور یا نظریہ جو حق
نہیں، وہ بَاطِلُ ہے۔ مثلاً حَقُّی کے معنی ٹھوس تعمیری نتائج کے ہیں
اسلئے بَاطِلُ کے معنی تخریبی کوششوں کے یا ایسی کوششوں کے ہونگے جن
کا بیحد کچھ نہ نکلے۔ یعنی بَاطِلُ صرف تخریبی کوششیں ہی نہیں بلکہ ہر
وہ کام باطل ہے جسکا کچھ بیحد نہ نکلے۔ حسانچہ بَطَلُ الشَّيْءِ کے معنی
ہیں کسی چیز کا ہونے کا حقائق چلا کر دیکھنا۔ اس فارم نے کہا ہے کہ اس کے
بنیادی معنی کسی چیز کا حالے رہنا اور کم ٹھہرنا ہوتے ہیں۔ صاحب تاج
العروس نے کہا ہے کہ جب کسی چیز کو کسوٹی پر پرکھا جائے اور وہ اس
پر پوری نہ اترے تو اسے بَاطِلُ کہتے ہیں۔ یعنی حَقُّی وہ جو کسوٹی پر پورا
اترے اور بَاطِلُ وہ جو معیار پر پورا نہ اترے۔

* تاج و معبط و راغب - ** تاج

باطل کے معنی ہیں کسی چیز کو خراب کر دینا اور زائل کر دینا خواہ وہ چیز حق ہی کیوں نہ ہو۔ بَطْلُ الْأَجِير کے معنی ہیں مزدور پیکار ہو گیا۔ * صاحب محیط کے نزدیک باطل ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ جن مفادات و مقاصد کیلئے وہ بسائی گئی تھیں ان میں وہ مفادات میں "کل" وجہ (پوری طرح) باقی نہ رہیں اور انکی صرف صورت باقی رہ جائے۔ * (چنانچہ وہ کہتا ہے کہ کوئی ہمید نہیں کہ اس سادہ کے اسی معنی حالی ہونا ہوں)۔ * اس مفہوم کو سامنے رکھتے سے مذہب کے وہ تمام اعمال باطل قرار پا جاتے ہیں جنہیں محض رسماً ادا کیا جائے اور ان سے وہ فائدے حاصل نہ ہو رہے ہوں جن کے لئے انہیں تجویز کیا گیا تھا۔ (ح۔ ک۔ م کا عنوان دیکھئے جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ خدا نے قرآن میں قوانین کے ساتھ نہ بھی خود ہی متعین کر دیا ہے کہ ان قوانین سے کیا کیا نتائج مرتب ہونگے)۔ اسی لئے قرآن میں نِعْمۃ کے بالمقابل باطل آیا ہے (۱۶۰) اس لئے کہ حق پر عمل پیرا ہونے کا لازمی نتیجہ معاشی حیات کا ملنا ہے۔ اور جہاں معاشی نہ ہوں ظاہر ہے وہاں حق نہیں باطل کار فرما ہے، خواہ ہم اپنے ذہن میں اسے کیسا ہی حق کیوں نہ سمجھ لیں۔ یا حق کے معنی ہیں وہ شے جو اپنی جگہ پرائل ہو، بحکم ہو۔ اسلئے باطل اس چیز کو کہتے ہیں جس میں ثبات نہ ہو۔ * یعنی وہ بظاہر نظر آئے لیکن جب تحقیق کی جائے تو سمیں ثبات دکھائی نہ دے۔ * چنانچہ قرآن میں ہے جَاءَ الْحَقُّ وَوَرَّى الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوًّا (۱۶)۔ "حق آگیا اور باطل تباہ ہو گیا۔ باطل ہونا ہی تباہ ہونے والا ہے۔" باطل کہنے ہی اسے ہو رہا دھننے والا نہ ہو۔ وہ سب تک ماقی رہتا ہے جب تک حق نہیں آتا۔ چراغ آپد اور اندھیرا گ۔ لہذا باطل کو مثالے کا طریقہ یہ ہے کہ ٹھوس تعمیری نتائج مرتب کرے واپس پروگرام (حق) کو عمل میں لا با جائے۔ تعمیری کوششیں کی جائیں۔ انکے محکم نتائج سے تخریبی اور پیکار کوششیں خود بخود مٹ جائیں گی۔ لَنْ يَنْصُرَهُ هُمُ النَّاصِرُونَ (۱۷)۔ ہموارہوں اور خوشگوارہوں سے ناہمواریاں اور ناخوشگوارہوں خود بخود مٹ جاتی ہیں۔ ناہموار جگہ کو ہموار کر دیجئے، سکی ناہمواری خود بخود مٹ جائیگی۔

اسی طرح حق کے مختلف معانی کو دیکھئے اور جو چیز اسکی نقض ہو اسے باطل سمجھئے۔ نیز دیکھئے تفسیر ص ۱۸۶ جلد چہارم عنوان باطل تحت ص ۲۲۶۔

بَطُلٌ وَبَطْلٌ - بہت بہادر آدمی جو دوسرے کے خون کی کوئی قیمت نہیں سمجھتا اور اسے یونہی ضائع کر دیتا ہے -

ب ط ن
بَطْنٌ کے معنی میٹ۔ اندرونی حصہ۔ اس کی جمع بَطُونٌ ہے۔

الْبَطْنُ - ظہر کی ضد ہے - محیط میں ہے کہہ اصلی معنی اس مادہ میں خالی ہونا - فارغ ہونا ہیں - * - راعب نے کہا ہے کہ ہر چیز کی نیچے کی جہت (Side) کو بَطْنٌ کہتے ہیں اور اوپر کی طرف کو ظہر *** -

الْبَطْنُ - میٹ کو کہتے ہیں - جمع بَطُونٌ - ہر چیز کا اندرونی حصہ - بَطْنُ الْأَمْرِ - معاملہ کی اندرونی حالت -

الْبَطَانَةُ مِنَ الثَّوْبِ - کپڑے کا استر اندرونی حصہ۔ اس کی جمع بَطَائِنُ ہے (۵۵)۔
بہیں سے اس کے معنی راز دان کے آتے ہیں۔ یعنی وہ شخص جو اندر آ جا سکے اور اندرونی معاملات پر وفیق رکھ سکے - قرآن میں ہے لَا تَتَّبِعُوا الْبَطَانَةَ مِّنْ دُونِكُمْ (۱۰۰)۔ اپنی جماعت کے افراد کے علاوہ کسی اور کو ایسی ہوزیشن نہ دو کہ وہ تمہارے اندرونی رازوں سے واقف ہو جائے۔
رجا جے کہا ہے کہ الْبَطْنُ وہ دخیل لوگ کہلاتے ہیں جن کے ساتھ کھل کر بات کی جاتی ہو اور انہیں رازوں میں شریک کر لیا جاتا ہو۔ نیز اس کے معنی راز کے بھی آتے ہیں۔

قرآن حکویم میں اللہ کیسے ہُوَ الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ (۵۶)۔
اس کے پورے پورے مفہوم کیلئے (ظ - ہ - ر) کا عنوان دیکھئے۔ جب نگہ بصیرت کائنات کے فحسفی مظاہر پر شور کرے تو وہ خالق کائنات کے متعلق اندر رہ کر سکتی ہے۔ یعنی اس سے انسان اس نتیجہ پر پہنچ جاتا ہے کہ اس مخلوق کا کوئی خالق بھی ہے اور اس معجزہ عقول بشری کے پیچھے کوئی بڑی علیم و حکیم قوت کام کر رہی ہے۔ اس اعتبار سے خدا الظَّاهِرُ ہے۔ لیکن وہ اپنی کہہ و حقیقت کے اعتبار سے نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ لَا تَدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ (۵۷)۔ وہ نگاہوں کے ذریعے ہمارے ادراک میں نہیں آ سکتا، اس لحاظ سے وہ الْبَاطِنُ ہے۔ (ظہور اور بطون کے دوسرے گوشے (ظ - ہ - ر) کے عنوان میں سامنے آئینگے۔ اسے بھی ساتھ ہی دیکھ لیجئے) - ناد ر لھئے 'هُوَ الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ' سے یہ مراد لینا کہ جو کچھ کائنات میں ظاہر ہے وہ بھی خدا ہے اور جو اس کے باطن میں

ہے وہ بھی خدا ہی ہے۔ یعنی ان محسوسات کے پردوں میں خود خدا ہے، باطل عقیدہ اور قرآن کی تعلیم کے یکسر خلاف ہے۔ اس عقیدہ کو تصوف کی اصطلاح میں ”وحدت وجود“، یا ”ہمہ اوست“، کہا جاتا ہے جو ہندوؤں کے فلسفہ و ہدانت کا چرہ ہے۔ **ظاہراً لا تَعْرِفُ بَاطِنَهُ** (۱۳۱) سے مراد ہے گناہ کی محسوس و غیر محسوس شکلیں اس من گناہ کی خیانت اور دل میں گزرنے والے خیالات تک آجاتے ہیں۔

ب ع ث

بَعَثَ کے بنیادی معنی ہیں وہ چیز جو کسی کی ارادانہ نقل و حرکت کی راہ میں حائل ہو اسے راستہ سے ہٹا دینا، اس قسم کے موانع کو دور کر دینا، اور یوں اس کی حرکت کو جاری کر دینا۔ بَعَثَ النَّشَاقَةَ۔ اس نے اونٹنی کی رسیاں وغیرہ کھول کر اسے آزاد چھوڑ دیا*۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز کو ابھارنے اور اٹھانے کے ہوتے ہیں۔ سورۃ تفتیم میں ہے کہ **أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ**۔ لَیْسَ لَکُمْ عَظِیْمٌ (۸۳) اس سورۃ میں قرآن حکریم نظام معیشت کے ایک بنیادی اور عظیم اصول کو سامنے لایا ہے۔ اس نے پہلے یہ کہا ہے کہ نظام سرمایہ داری میں ”تاجرانہ ذہنیت“ یہ حقوق ہے کہ سرمایہ دار جب دوسرے سے لیتا ہے تو پورا پورا لیتا ہے اور جب (مزدور کو) دیتا ہے تو جس قدر وہ پیدا کر کے دیتا ہے، اسے اس سے کم دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سرمایہ داری کے نظام کی بنیاد ہی اس ذہنیت و رہنمائی پر ہے۔ لیکن خدا کا قانون یہ نہیں چاہا۔ وہ کسی کو اس سے کم نہیں دینا چاہا جو وہ پیدا کرتا ہے۔ اس سے پورے کا پورا معاشی نظام بدل جاتا ہے۔

اس وقت صورت یہ ہے کہ نظام سرمایہ داری کے حامل یہ سمجھتے ہیں کہ جو نظام انہوں نے قائم کر رکھا ہے اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ یہ نظام ضرور الٹ کر رہیگا۔ اس لئے ان لوگوں کو جو یوں آزاد چھوڑ دیا گیا ہے (أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ) تو یہ اس انقلاب عظیم تک کے لئے (لَیْسَ لَکُمْ عَظِیْمٌ) ہے جس میں تمام نوع انسانی، اس عظیم نظام سے تنگ آکر، خدا کے نظام ربوبیت عالمی کے لئے اٹھ کھڑی ہوگی (یَوْمَ یَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِیْنَ) (۱۳۱)۔ نظام سرمایہ داری جو اس طرح بے روک ٹوک (ناقہ) بے رمام کی طرح) بڑھے جا رہا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ تنگ آکر، یہ ہیئت مجموعی، نظام ربوبیت کے لئے اٹھ کھڑے ہونگے، جس میں لینے اور دینے میں کم اور بیش کا سوال ہی نہیں ہوگا۔

الْبَتَّةُ کے معنی کسی کو بھیجنے کے بھی ہیں۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِ هِيْمَ مَوْسٰی (۱۸۰) ”پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو بھیجا،“ نیز کسی بیٹھی ہوئی چیز کو اٹھا دینا نیز یہ لفظ نیند سے جگا دینے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے۔ (دیکھئے ۱۰۰)۔ اَلْبَتَّةُ راتوں کو بار بار جاگنے والا۔ اِنْبَعَثَ فُلَانٌ لِشَانِهِ اس وقت کہتے ہیں جب کوئی شخص جذبہ میں بھر کر اٹھ کھڑا ہو اور اپنا کام کرنے کو چل دے۔

بَاعِث کے معنی سبب یا جذبہ محرکہ کے بھی ہیں (Cause or Motive) کیونکہ وہ عمل کے رستہ کے سوانح کو ہٹا کر انسان کو کام کے لئے لٹا دینا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِ مَوْسٰی (۱۸۰) ”پھر ہم نے تمہیں اُن کی حالت کے بعد اٹھا کر کھڑا کیا،“ یعنی تمہارے ہوش کی راہ میں جو سوانح تھے انہیں دور کر کے پھر سے ہوش میں لے آئے۔ اسی سورۃ میں آگے ہے فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ (۲۵۹) ”پھر اللہ نے اسے سو سال تک موت کی حالت میں رکھا اور پھر اسے اٹھا کھڑا کیا،“ یہ قوموں کی اجتماعی موت اور زندگی کا تعیلی بیان ہے۔ یہاں بَعَثَ کے معنی اُن سوانح کو دور کرنے کے ہیں جو کسی قوم کی نشاۃ ثانیہ کی راہ میں حائل ہوتے ہیں۔ بیت المقدس کی پہلی تباہی کے بعد، بنی اسرائیل کی یہی حالت رہی تھی۔ (تفصیل میری کتاب ”برق طور،“ میں ملیگی)۔

رسول بھیجنے کے معنوں میں دیکھئے (۱۸۰) اور کسی کو کسی کام کیلئے مقرر کر دیے کے معنوں میں (۱۸۰) میں، جہاں کہا ہے فَاَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ اَهْلِهِ۔ ”اس کے خاندان میں سے کسی کو ثالث مقرر کر دو،“

بَعَثْنَا عَلَیْكُمْ (۱۸۰) کے معنی ہیں، تم پر انہیں غالب کر دیا۔

يَوْمَ اَلْبَتَّةِ یا يَوْمَ يُنْعَثُونَ۔ يَوْمَ اَلْبَتَّةِ کی طرح قرآن کی اہم اصطلاحات میں اس کا صحیح مفہوم ہر مقام پر سیاق و سباق کے مطابق متعین کیا جاسکتا ہے۔ بنیادی معنی ان کے حیاتِ فو یا ظہور نتائج کے وقت کے ہیں۔ خواہ یہ حیاتِ نو اسی دنیا میں (قوموں کی اجتماعی موت کے بعد) مریے یا مریے کے بعد دوسری زندگی (حیاتِ آخرت کی شکل میں)۔

* تاج و لین۔

ب ع ث ر

بَعَثَرَهُ - اسے دیکھا اور تلاش کیا - بَعَثَرَ لَشَيْئًا - اس نے اس چیز کو نکال کر اسے کھول دیا - بَعَثَرَ الْحَوْضَ - اس نے حوض کو منہدم کر کے اس کے نیچے حصے کو اوپر کر دیا - بَعَثَرَ مَتَاعَهُ، اس نے اپنے سامان کو الٹ پٹ کر دیا - اَلْبَعَثَرَةُ - جی متلانے کو کہتے ہیں - اس میں بھی الٹ پٹ کرنے کا تصور موجود ہے ۔

قرآن میں ہے وَذَآ اَلْقُبُورُ بَعْثِرَتْ (۸۲) - ”جب قبور کو الٹ پٹ کیا جائیگا،، - (قُبُور) کیلئے دیکھئے عنوان (ق - ب - ر) - جب تلاش و گفتیش کے بعد وہی ہوں چیزیں نکالی جائیں گی - یعنی اِذَا بَعْثِرَ مَا فِی الْقُبُورِ (۱۶) - جو کچھ قبور میں ہے جب اسے ہا ہر نکالا جائیگا،،

ب ع د

بُعِدَ - دوری، دور ہونا، یہ قُرْب کی ضد ہے قُرْبُیْبٌ - بَعْدَہ - بَعِیدٌ (۲۱۶) - بَعِیدٌ - یَبْعُدُ - بَعْدًا وَ بَعْدًا - ہلاک ہونا - تباہ و برباد ہو جانا - (زندگی کی خوشگواروں سے دور ہو جانا) - بَعْدًا لِّیَلْقُوْهُمْ اَظْلَمَیْنِ (۱۱ و ۱۸) ”ظالم قوم کے لئے تباہی ہے،، - ان کے لئے زندگی کی خوشگواروں سے محرومی ہے - بَعِیدٌ وَ بَاعِیدٌ وَ بَعَادٌ - دور ہونے والا - تباہ ہونے والا - بَعْدٌ - قَتْل کی ضد ہے - یعنی گزرے ہوئے زمانہ کے بعد آنے والا زمانہ -

اَلَّا یُبْعَدُ - اَقْرَب کی ضد ہے - بیر خائن کو بھی کہتے ہیں - اور اَلْبُعْدَامُ - اجنبی لوگوں کو کہتے ہیں -

بَعْدُ کے معنی ”پھر“ کے بھی آئے ہیں - فَعَنْ سَمُودَ یُّہُ مِنْ بَعْدِ الْقَمَرِ (۲۵) - اسکے معنی ہیں ”خدا کے سوا“ میں ”غَیْرِہُ“ سے کون راہ نمائی دے سکتا ہے،، - صحیح راہ نمائی صرف خدا کے قانون سے مل سکتی ہے -

نیز اسکے معنی ”یا وجود،، کے بھی ہیں - فَمَنْ اَعْتَدَیْ بَعْدَ دَلِیْکَ فَلَہُ عَذَابٌ اَلِیْمٌ (۲۸) - ”جو اسکے بعد سرکشی اختیار کرتا ہے تو اس کے لئے درد ناک عذاب ہے،،

* تاج و محیط -

ب ع ر

”الْبَيْعُورُ“۔ اونٹ۔ جوان اونٹ۔ نیز ”الْبَيْعُورُ“ گدھے کو بھی کہتے ہیں۔ اصل میں یہ اس جانور کیلئے بولا جاتا ہے جس پر بوحہ لادا جائے۔ ہار برداری کا جانور۔ ”الْبَيْعُورُ“۔ مینگنی کو کہتے ہیں۔ *۔ سورۃ یوسف میں ”مِثْلُ بَيْعُورٍ“ (۱۴) آیا ہے۔ یعنی ایک اونٹ (یا گدھے) کا بوحہ۔

ب ع ش

”بَعْضُ“۔ ہر چیز کا کچھ حصہ خواہ وہ کم ہو یا زیادہ (۸۵)۔ مثلاً اٹھ، دس کا بعض ہے اور دو بھی دس کا بعض ہے۔ اٹھ اور دو دونوں ملکر دس ہو جائے ہیں۔ ”بَعْضُ الشَّيْءِ“ کے معنی ہیں چیز کو تقسیم کر دیا۔ ”تَبْصِیْطُ“ کے معنی ہیں الگ الگ کر دینا۔ تقسیم کر دینا۔ *

سورۃ بقرہ میں ہے ”إِذَا أَحَلَّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ (۲۶)“۔ ”جب ان میں سے کچھ لوگ اپنے دوسرے لوگوں سے خلوت میں ملتے ہیں یا انکی طرف چلے جاتے ہیں،، ”بَعْضُ بَعْضٍ“۔ ”ہم میں سے کوئی یا کسی نے،،۔ بعض ائمہ نعت نے کہا ہے کہ ”بَعْضُ“ کے معنی کُل کے بھی آتے ہیں اور اسکی تائید میں قرآن کی یہ آیت پیش کی ہے۔ ”يُصِيبُكُمُ بَعْضُ الْقَذْرِ يَتَذَكَّرُ كُمْ“ (۲۸) ”جن باندوں کی تمہیں دھمکی دی جاتی ہے وہ سب تم پر واقع ہو کر رہیں گی،، **۔ لیکن اس کے معنی ”بعض،، بھی ٹھیک ہیں۔ نیز (۳۳)۔

”بَعُورُ ضَرَّةٍ“ (حسکی جمع ”بَعُورُ“ ص آتی ہے) مچھر کو کہتے ہیں (۲۶)۔ چونکہ باقی حیوانات کے مقابلہ میں اسکا جسم بہت چھوٹا ہوتا ہے اسلئے یہ ”بَعْضُ“ سے ماخوذ ہے ***۔

ب ع ل

”بَعْلٌ“۔ بلند زمین جس نیک سیلاب کا پانی نہ پہنچ سکتا ہو۔ ہر درخت، بودا یا کھیتی جو بغیر آب پاشی کے اپنی جڑوں سے آب پانی کھینچ لے۔ بلندی اور غیر محتاجی کے اعتبار سے ”بَعْلٌ“ کے معنی مالک اور آقا کے ہو گئے۔ ابن فارس نے اس کے بنیادی معنی (۱) صاحب (۲) حیرت اور دہشت اور (۳) اونچائی لکھے ہیں۔ ”صاحب،، میں رفیق اور ساتھی بھی آجاتے ہیں۔ راعب نے کہا ہے کہ اہل عرب اسے بتوں کا نام ”بَعْلٌ“ رکھتے تھے کیونکہ وہ

*تاج و محیط و راعب۔ ** لین۔ *** تاج

انہیں بلند اور برتر خیال کرتے تھے۔ اسی طرح چونکہ ان کے معاشرہ میں تصور یہ تھا کہ مرد، عورت پر غالب ہوتا ہے اسلئے وہ خاوند کٹر بھی بَعْل کہتے تھے۔ اسکی جمع بَعُولۃ ہے۔ نیز ہر اس چیز کو جو دوسری چیزوں پر غلبہ و استیلاء رکھتی ہو۔ لیکن چونکہ انہیں اسکا بھی احساس تھا کہ ہر مسبب اور متغلب دوسروں پر بوجہ بن جاتا ہے اسلئے وہ بوجہ کو بھی بَعْل کہتے تھے۔ چنانچہ اَصْبَحَ فُلَانٌ بَعْلًا عَلٰی اَهْلِيْہِ کے معنی ہیں فلاں شخص اپنے گھر والوں پر بوجہ بن گیا ہے۔

چونکہ عربوں میں خاوند کیلئے بَعْل کا لفظ رائج تھا اسلئے قرآن حکیم میں بھی یہ لفظ انہی معانی میں آیا ہے (۲۲۸ و ۲۲۹)۔ بمعنی حامیہ و استیلاء کے معنوں میں نہیں بلکہ خاوند کے معنوں میں۔ ہنکہ لین نے (مختلف اسناد سے) لکھا ہے کہ زَوْج کی طرح بَعْل بھی خاوند اور بیوی دونوں کے لئے آتا ہے۔ نیز جس طرح زَوْج ہے زَوْجۃ آتا ہے اسی طرح بَعْل سے بَعْلۃ آتا ہے۔ اس لئے اس میں غلبہ و استیلاء کا مفہوم نہیں۔ صرف میاں بیوی ہونے کا مفہوم ہے۔ قرآن حکیم نے جب نوح کو یہ طیب خاطر معاہدہ فرار دیا ہے تو اس میں کسی فریق کے غلبہ و استیلاء کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔

صاحب محیط کے نزدیک بَعْل اور زَوْج میں فرق یہ ہے کہ زَوْج تو ہر خاوند کو کہتے ہیں لیکن بَعْل اسوقت کہتے ہیں جب وہ بیوی سے جسی اختلاط کر چکا ہو۔

حضرت الیاسؑ کی قوم اپنے بت کو بَعْل کہتی تھی (۱۳۵)۔ یہ سامی قبائل میں سب سے زیادہ مقبول دیوتا تھا۔ شام میں خصوصیت سے اسکی پرستش ہوتی تھی۔ تورات میں اس کا ذکر اکثر آتا ہے (مثلاً تواریح ۲ - ۳۳)۔

ب غ ت

۱۲ بَعَثَ وَالْبَعَثۃ۔ یکبارگی۔ اچانک۔ اَلْبَعَثۃ۔ ایک دوسرے کے پاس اچانک پہنچ جانا۔ راغب نے کہا ہے کہ اسکے معنی ہیں کسی چیز کا یکبارگی ایسی جگہ سے نمودار ہو جانا جہاں سے گمان بھی نہ ہو۔ قرآن میں ہے اِذَا جَاءَ ثَمَمُ السَّاعۃِ بَعَثَ (۳۱) ”جب ان پر الساعۃ اچانک آجائیگی“۔ (السَّاعۃ کی طرح اچانک اور یکبارگی آتی ہے، اسکے لئے

* تاج ** راغب۔ *** محیط۔

من۔ و۔ ع کا عنوان دیکھئے)۔ اسی سورۃ میں دوا آگے چل کر ہے۔۔۔ "إِنْ أَنْتُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَعَثْتُمْ" أَوْ حَقَّرْتُمْ (۱۶)۔ "تم پر خدا کا عذاب اچانک آ جائے یا اس طرح کہ ہمیں اس کی علامات ظاہر طور پر تمہارے سامنے آئیں اور اس کے بعد عذاب آئے"، اس سے واضح ہے کہ بَعَثْتُمْ اس انداز کو کہہ سکتے ہیں جس میں کوئی واقعہ تدریجی یا ارتقائی طور پر (By Evolution) نمودار نہ ہو بلکہ انقلابی طور پر (By Revolution) یا دور حاضر کی تحقیق کے مطابق، فجائی ارتقاء کے صورت میں (by Emergent Evolution) واقع ہو۔ اس حقیقت کو سمجھ لیا چاہئے کہ ہر عمل کا نتیجہ تو اسی وقت سرتب ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن وہ محسوس شکل میں ہمارے سامنے کچھ وقت کے بعد آتا ہے۔ چنانچہ سورہ انبیاء میں ہے فَلَمَّا أَحْسَسُوا بِآيَاتِنَا... (۲۱)۔ "جب انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کیا"، یعنی وہ عذاب غیر محسوس شکل میں تو پہلے سے سرتب ہو رہا تھا لیکن ان کے سامنے محسوس شکل میں نمودار آیا تھا۔ بعض صورتوں میں اس نے والے عذاب (یعنی نتائج) کی علامات ظہور سے پہلے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ (اسے جہرۃ کہہ سکتے)۔ اور بعض اوقات اس کا علم اس وقت ہوتا ہے جب وہ سامنے آ کھڑا ہوتا ہے (یہ بَعَثْتُمْ ہے)۔ یہی فَاتَتْهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (۳۹)۔ "ان پر ایسی جگہ سے عذاب آیا جس کی انہیں خبر تک نہ ملی"، جو ان کی عقل و شعور میں نہیں آ سکتی۔ سطح بین قومیں اپنی تباہی کے اسباب کا اندازہ ان واقعات اور عناصر سے لگانے کی کوشش کرتی ہیں جو تباہی واقع ہونے کے وقت محسوس طور پر ان کے سامنے آتے ہیں۔ لیکن ان اسباب کا سراغ درحقیقت بہت پیچھے جا کر لگانا چاہئے۔

ب ع ض

الْبَغْضُ۔ یہ لغظ، عصب (محبب) کی ضد ہے۔ یعنی کسی چیز سے دل کا متفر اور بیزار ہونا، الْبَغْضَاءُ۔ شدت بغض کو کہتے ہیں*۔ (۱۶۷)۔

ب غ ل

الْبَغْلُ۔ خچر*۔ جمع بَغَالٌ (۱۸)۔ اس فارس نے کہا ہے کہ اس کے پیادے معنی حسامی قوت کے ہیں۔ خچر کو الْبَغْلُ اسکی مضبوطی کی وجہ سے کہتے ہیں۔ الْبَغْلُ جِسْم کا موٹا اور سخت ہونا*۔ چونکہ خچر گھڑی اور گدھے کے اختلاط سے وجود میں آتا ہے اس لئے اس جانور کو بھی *دَح۔ راعب۔ محیط | بَغْلُ کہتے ہیں جو دو مختلف جنسوں کے ملاپ سے پیدا ہو۔

ب غ ی

الْبَغْيُ - درمیانہ روی کی حد سے بڑھ جانے کی خواہش (خواہ حد سے تجاوز کر سکے یا نہ کر سکے) - الْبَغْيُ بہت زیادہ بارش کو کہتے ہیں جو حد سے بڑھ جائے - بَغْتَرِ السَّمَاءِ سادل اپنی حد سے بڑھ گیا - بہت زیادہ برسا - یہ اس لفظ کے بنیادی معنی ہیں - بن فارس نے کہا ہے کہ اسکے معنی (۱) کسی چیز کو طلب کرنا - اور (۲) ہگڑ جانا ہیں -

وَقَدْ بَغَا غِيَّةً اس جماعت کو کہتے ہیں جو حدود شکنی کرے اور نظام کے خلاف اٹھ کھڑی ہو - اور الْبَغَايَا ان سراول دستوں کو کہتے ہیں جو لشکر کے پہنچنے سے پہلے انتظامات کرنے کے لئے چلتے ہیں -

بَغْيٌ يَبْغِي - اس نے تکسر کیا اور اپنی حد سے بڑھ گیا - تَسَاغَوْا - ایک دوسرے پر زیادتی کرن -

بَغْتَرِ الْمَرْأَةِ بَغَاءٌ - عورت اپنی حدودِ عفت سے بڑھ گئی اور زنا کی مرتکب ہو گئی - بَغِيٌّ اور بَعُوٌّ زنا کار عورت کو کہتے ہیں - بَغْيٌ عَلَيَّہ کسی پر زیادتی کرنا - ظلم کرنا - دست درزی کرنا - نیز حسد کرنا (کہ وہ مجھ سے آگے کون بڑھ گیا ہے) -

الْبَغْيَاءُ - کسی چیز کے حاصل کرنے میں بہت زیادہ کوشش کرنا - اگر اچھی چیز کی طلب ہو تو وہ کوشش بھی معذور ہو جاتی ہے - ورسہ مدموم -

الْبَغْيَةُ اور الْبَغْيَةُ - اس مطلوب چیز کو کہتے ہیں جس کے حصول کی اس طرح کوشش کی جائے - اس گم گشتہ چیز کو بھی کہتے ہیں جسکی بہت زیادہ تلاش کی جائے - الْبِغَايَةُ - تلاش کرنے والے کو بھی کہتے ہیں -

نَسَمَى الشَّمِيَّ کے معنی میں کسی چیز کا آسان ہو جانا، مہیا ہو جانا، یا مناسب ہونا - چنانچہ مَا يَنْبَغِي کے معنی ہیں، یہ درست نہیں - یہ مناسب نہیں - یہ ممکن نہیں - جائز نہیں - صاحب محیط نے لکھا ہے کہ يَنْبَغِي میں دو چیزوں میں سے ایک کی طرف رجحان اور دوسری کے جواز کا پہلو مضمر ہوتا ہے - سورۃ یٰس میں ہے وَمَا عَلَّقْنَا الْيَشْعُرَ وَمَا يَنْبَغِي لَہ (۳۱) - ہم نے رسول کو شاعری نہیں سکھائی اور نہ ہی

*اج - ** محیط

ایک داعی انقلاب کی نفسیاتی کیفیت ایسی ہو سکتی ہے کہ اس پر حقائق کے مقابلہ میں جذبات غالب ہوں۔ (یہی شاعر کی نفسیات ہے) اِنْ هُوَ إِلَّا دَرَكْرٌ وَ قَرَّ اَنْ مَّبِیْنٌ (۲۶)۔ اسے جو کچھ دیا گیا ہے وہ تاریخ کے محکم نوشتے ہیں اور زندگی کے واضح قوانین۔ ان میں جذباتی قلموں انگیزیوں کا کیا دخل؟ (سزید تفصیل ش۔ ع۔ ر کے عنوان میں ملیگی)۔

سورۃ حج میں ہے یُعِیْسَ عَلَیْہِ (۲۲) جس پر زیادتی ہوئی ہو قارون کے متعلق ہے کہ قَبْعِلَی عَلَیْہِمْ (۲۸) ”وہ ان پر زیادتی کرتا تھا،“ یا ان سے آگے بڑھا ہوا رہا چاہتا تھا۔ نیز اس کے معنی حکومت اور سلطنت طاب کرنے کے بھی ہیں *۔

سورۃ النساء میں ہے وَلَا تَهِنُوا فِی الْبَغَاءِ الْقَوْمِ (۲۶) ”دشمن کا پیچھا کرنے میں سستی نہ کرو،“ اس کی تلاش میں پوچھے جانے کی پوری پوری کوشش کرو۔ سورۃ آل عمران میں اِبْغَاءِ الْفِتْنَةِ (۳) آیا ہے۔ یعنی فتنہ پیدا کرنے کی انتہائی خواہش۔

سورۃ نور میں اِبْغَاءِ کا لفظ زنا کاری کے لئے آیا ہے (۲۴)۔ لیکن سورۃ مریم میں بَغِیًّا کا لفظ حدود شکن کیلئے (۱۹) آیا ہے۔ خاص طور پر زنا کار کے کے لئے نہیں۔ یعنی حضرت مریم نے کہا کہ میں ہیکل میں (Nun) کی زندگی بسر کر رہی ہوں اور (Nuns) کے متعلق ”قانون شریعت“ بدھے کہ وہ تجرد کی زندگی بسر کریں۔ مینے اس قانون کو نہیں توڑا۔ واضح رہے کہ ہیکل کے احبار و رہبان حضرت مریم * کے خلاف یہ الزام عائد کرتے تھے کہ اس نے ہیکل سے نکل کر متاہل زندگی اختیار کر لی ہے اور یہ چیز شریعت خانقاہیت کے خلاف ہے۔ اس لئے انہوں نے کہا تھا کہ تیری ماں تو ان حدود شریعت کو نہیں توڑتی تھی۔ (۱۸) تو نے حدود شکنی کیسے اختیار کر لی؟ حضرت عیسیٰ * نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ یہ حدود، تمہاری خود ساختہ شریعت کی ہیں۔ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے۔ اور کتاب دی ہے۔ اس کتاب میں ایسا کوئی قانون نہیں۔ اس لئے میری والدہ نے قانون خداوندی کے خلاف کچھ نہیں کیا۔ ^{اس میں سے بیچے گئے مخالفین کا عنوان ہے} سورۃ بقرہ میں ہے کہ یہودی قرآن کریم کی مخالفت معض اس نے کرتے ہیں کہ انہیں حسد ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں سے ایک شخص کی طرف کیوں سازل ہو گیا ہے۔ اس کے لئے بَغِیًّا آیا ہے (۲۰)۔

قرآن حکریم میں کھانے پینے کی حرام اشیاء کے تذکرہ کے بعد ہے فَمَنْ
اَضْطَرَّ غَيْرَ بَسَاحٍ وَلَا عَادٍ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ (۱۰۲)۔ بھوک سے جس
شخص کی جان پر اپنے تو اس پر کوئی جرم نہیں (کہ وہ ان حرام چیزوں کو
استعمال کر لے) بشرطیکہ وہ اتنا ہی لے جتنی اسے ضرورت ہے۔ اور حد سے نہ
بڑھے اور نہ ہی اسکی نیت قانون شکنی کی ہو۔ یعنی نہ تو وہ معص اس لئے
کھائے کہ اس کا ہی چاہت ہے اور نہ ہی زائد از ضرورت لے

باق ر

بَقْرٌ کے معنی ہیں کسی چیز کو چیرنا پھاڑنا۔ جیسے کسی جانور کا
پیٹ چاک کرنا۔ اسلئے بَقْرَ الْاَعْلَمَ کے معنی ہیں علم کی گہری تحقیق و
تجسس کرنا۔ باقیر کے معنی شیر کے بھی ہوتے ہیں اور علمی محقق کے بھی*۔
بَقْرٌ۔ گلے اور بیل (دونوں) کو کہتے ہیں*۔ یہ جمع ہے۔ اس کا
واحد بَقْرَةٌ ہے۔ قصہ بنی اسرائیل میں یہ لفظ (۱۰۶) میں آیا ہے۔ مابعد آیات
میں جو کچھ مذکور ہے اس سے مترشح ہوتا ہے کہ اس سے مطلب سائل تھا
جس سے کام نہیں لیا جاتا بلکہ دیوتاؤں کے نام پر وسیع ہی چھوڑ دیا جاتا ہے۔
مصر میں سائل کی پرستش ہوتی تھی اور بھی جذبہ تھا جو ہی اسرائیل کے دلوں
کی گہرائی میں (شعوری یا غیر شعوری طور پر) جا گزیر ہو چکا تھا۔ اسی جذبہ
عتیدت کو دور کرنے کے لئے ذبح بقر کا حکم دیا گیا تھا۔

باق ع

الْبَاقِعُ۔ چٹکبرا کٹوا ہوا کتا۔ اس کے بنیادی معنی رنگوں کا مختلف
ہونا ہیں (ابن فارس)۔ الْبَاقِعَةُ۔ ایک پرندہ جو بہت ہوشیار اور چوکنا
ہوتا ہے اور ہر وقت ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے کہ کوئی شکاری اس کی گھات
میں تو نہیں، وہ ہائی پینے کے لئے بھی دوسرے پرندوں کی روش سے ٹھٹ کر
کسی نما ہوس جگہ پر آتا ہے*۔ پہلے معنوں کے لحاظ سے اَرْضٌ بَاقِعَةٌ
اس زمیں کو کہتے ہیں جس میں کہیں گھاس اور سبزہ ہو اور کہیں خشکی۔
یعنی چٹکری زمیں۔ الْبَقْعَةُ زَمِينٌ کا اس قطعہ جو ہے اس پاس کی زمینوں سے
الگ ہو*۔

قرآن حکریم میں ہے فِی الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ
(۱۰۸)۔ (درخت والے مبارک قطعہ زمیں میں) (جو باقی زمینوں سے الگ)

نہا)۔ ویسے اَلْبَنَیَّةُ ایسی جگہ کو بھی کہتے ہیں جہاں پانی جمع ہو گیا ہو*۔

ب ق ل

بَقْلُ الشَّيْءِ*۔ چیز ظاہر ہو گئی۔ بَقَلْتُ الرَّضَّ*۔ زمین پر سیریاں نمودار ہو گئیں۔ راعب نے کہا ہے کہ بَقْلٌ* ان سیریوں کو کہتے ہیں جن کی جڑیں اور شاخیں سردیوں میں باقی نہیں رہتیں*۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی روئیدگی کے ہیں۔ ابو زیاد نے کہا ہے کہ جو کچھ زمین سے پہلے پہل نکلے اسے بَقْلٌ* کہتے ہیں۔ اقرب الموائد میں ہے کہ بَقْلٌ* ایسی سزی کو کہتے ہیں جو (آلو۔ گاجر۔ شلجم کی طرح) زمین کے اندر پیدا نہ ہوتی ہو بلکہ (میتھی، پالک، گوبھی، ٹماٹر وغیرہ کی طرح) زمین کے اوپر پیدا ہوتی ہو۔

قرآن حکیم میں یہ لفظ سزی ترکاری کے معنوں میں (۴۹) میں آیا ہے۔

باقی

بَقِیَ*۔ بَقِیَوا*۔ بَقِیَوا*۔ کسی چیز کا اپنی حالت پر قائم رہنا۔ بغیر پذیر نہ ہونا۔ یہ قَبْلَہ* کی ضد ہے جس کے معنی تغیر پذیر ہو جانا ہیں۔ اَبْقَاءُ* اَسْتَبْقَاءُ*۔ باقی رہنا*۔ نر اس کے معنی حفاظت اور نگہبانی کے بھی آتے ہیں*۔

کائنات میں ہر شے تغیر پذیر ہے۔ لیکن ذاتِ خداوندی تغیرات سے بلند ہے۔ اسی طرح اس کا قانون بھی تغیر پذیر نہیں ہوتا۔ یہی مستقل اقدار ہیں۔ جو اعمال* اس کے قانون کے مطابق سرزد ہوں ان کے نتائج بھی عر متبدل ثمرات کے حامل ہوتے ہیں۔ اس سے انسانی ذات میں بھی ایسا استحکام پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ بغیر اب سے بلند ہو جاتی ہے۔ ذات (Personality) کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ وہ تغیرات کی دنیا میں غیر متغیر رہتی ہے (Changelessness in Change)۔ (تفصیل کے لئے دیکھئے مری کتاب ”نظام ربوبیت“ نیرس و برداں۔ اور معارف القرآن کی پانچویں جلد جس کا عنوان ہے ”انسان کے کیا سوچا“)۔

ان معانی کی روشنی میں ان الفاظ کو دیکھئے جو قرآن کریم میں اس مادہ (بَقِیَ) سے آئے ہیں، بات واضح ہو جائیگی۔ سورۃ النحل میں ہے مَاعِبُدُكُمْ یَتَفَدُّوْنَ سَاعِیْنَدُ اللّٰهِ بَاقِی (۱۶۱)۔ ”جو کچھ تمہارے پاس تمہارے اپنے تصورات کے مطابق ہوتا ہے وہ جانا رہتا ہے۔ لیکن جو کچھ قانون خداوندی کے مطابق حاصل ہوتا ہے (خواہ وہ زہست کی خوشگواریاں ہوں اور خواہ انسانی ذات کی نشو و نما) وہ نغیر نا آشنا ہوتا ہے۔“ سورۃ کہف میں ہے۔ اَلْمَالُ وَالْاَنْسٰوُنَ زَیْنَةٌ لِّحٰیوٰہِ الدُّنْیَا۔ ”دولت۔ اولاد، یہ انسان کی قریبی (طبعی) زندگی کی زینت کی چیزیں ہیں۔“ یہ بھی بُری نہیں کہ ان سے اجتناب کیا جائے۔ لیکن وَالْبَقِیَّتُ الصَّالِحٰتُ حَیْرٌ عِندَ رَبِّکَ تَوَابًا وَحَیْرٌ اَمَلًا (۱۶۲)۔ ”خدا کے قانون ربوبیت کی رو سے بہترین اعمال وہ ہیں جن کے صلاحیت بخشی نتائج تغیر پذیر نہیں ہوتے۔“ انہی کی امید رکھتے بہترین نصب العین۔ حیات ہے۔ اسی طرح سورۃ ہود میں بَقِیَّةُ اللّٰہِ (۱۱۱) اُس دولت اور سامان کو کہا گیا ہے جو خدا کے قانون کی رو سے حاصل کیا جائے۔ اس سے ذرا آگے اُولٰٓئِکَ بَقِیَّةٌ (۱۱۲) اُن لوگوں کو کہا گیا ہے جو قانون خداوندی کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور کَلِمَۃٌ بَاقِیَّةٌ (۲۸) توحید کی تعلیم (ضابطہ) قوانین خداوندی کی اصل و بنیاد) جسے حضرات انبیاء کرام سے متبعین کو دیکر جاتے تھے۔ اور جو کبھی تغیر پذیر رہیں عوقی۔ ساحرین دربار فرعون نے اس کو خَیْرٌ وَبَقِی (۳۱) کہا ہے۔ یعنی سب سے زیادہ تغیر نا آشنا۔ سورۃ الرحمن میں ہے کُلٌّ مِّنْ عِلْمِیِّہِ فَاَن (۲۲) اس کا نصاب کی ہر شے تغیر پذیر ہے۔ وہ لمحہ بہ لمحہ بدل رہی ہے۔ وَیَبْتَلِیْ وَجْہُ رَبِّکَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِکْرَامِ (۲۵)۔ لیکن خدا کی ذات تغیرات سے ساوراء ہے۔ اور اسکی صفت ربوبیت اور اسکا قانون ربوبیت اور اسکی نائج و ثرات بھی تغیر نا آشنا ہیں۔ ”فَمَا“ کا جو مفہوم ہمارے ہاں رائج ہے اور جسکا مطلب معدوم ہو جانا ہے وہ درست نہیں۔ (اسکی لئے دیکھئے عنوان ف۔ ن۔ ی)۔ وَجْہُ رَبِّکَ کے دوسرے مفہوم کے لئے عنوان (و۔ ج۔ لا) دیکھئے۔

بَقِیَّةُ الشَّیْءِ۔ کسی چیز کا باقی ماندہ حصہ۔ لیکن اسے اس چیز کی جنس میں سے ہونا چاہئے۔ لہذا بھائی کو بَقِیَّةُ الْاَبِ نہیں کہہ سکتے۔ ہنسی اسرائیل کے تابوت سکینت کے متعلق کہا ہے کہ اس میں بَقِیَّةٌ مِیْقَاتِ تَسْرَکَتِ آلُ مُوسٰی وَآلُ هَارُوْنَ (۲۸) تھ۔ یعنی جو کچھ آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑا تھا اس کا باقی ماندہ حصہ۔

ب ک ر

”یَبْکُرُ جَمْعُ الْبُکَّارِ کنواری عورت“ نیز وہ مرد جو اب تک کسی عورت کے پاس نہ گیا ہو۔ پہلا بچہ دیے والی عورت یا اونٹنی۔ پہلا بچہ، ہر پہلی چیز۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ یہی اس کے بنیادی معنی ہیں۔ گائے جو ابھی حاملہ نہ ہوئی ہو یا نوحوان ہو۔ ”لَا تَارِضٌ وَلَا یَبْکُرُ“ (۲/۸) ”نہ بوڑھی ہے نہ نوجوان“۔

”لَبْکُرَةٌ“ - صبح - دن کا پہلا اور ابتدائی حصہ* - صاحب محیط نے لکھا ہے کہ ”لَا بَکَارٌ“ - طلوع صحرے چاشت کے وقت تک کی مدت کو کہتے ہیں۔ (۱۳/۱ و ۳۰) نیز اس کے نزدیک ”بَکُرٌ“ کے مادہ کے اصلی معنی شق کرنے یا قطع کرنے کے ہیں**۔

ایسی چیزوں کو بھی جن کی پہلے نظیر نہ ہو، اَبْکَارٌ کہتے ہیں***۔ (۵۶/۳۶) میں یہ لفظ انہی معانی میں استعمال ہو ہے۔ یعنی صحیح تعلیم و تربیت اور اعمال صالحہ سے ان میں ایسی تبدیلی ہوتی کہ وہ ایسی مخلوق بن گئیں جس کی پہلے بطور نہ تھی۔ وہ عہد جاہلیہ کی عورتوں سے یکسر مختلف ہو گئیں۔

ب ک ک

”بَکَّه“ - ”یَبْکَکْه“ - ”بَکَا“ - کسی چیز کو بھاڑ دینا۔ متروک کر دینا۔ کسی پر هجوم کرنا۔ سزا عطا کرنا۔ ”بَکَّ عَنْقَه“ - اس نے اس کی گردن توڑ دی*۔

”بَکَّه“ کا نام ”بَکَّه“ بھی ہے۔ قرآن کریم میں ہے ”لَا أَوْتَرَ نَبِیٌّ وَصِیْعَ لِبَلَّاسٍ لِّتَقْدِرَ“ ”یَبْکَکْه“ ”مَنَاوْکَا“ (۲۲/۶۵)۔ ”یَفْیَا“ ”پہلا گھر“ جو نوع انسان کے لئے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، ”بہرکت“، اس نام کی وجہ تسمیہ کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ چونکہ لوگ اس کی طرف هجوم کر کے آتے ہیں اور طواف میں بڑا ازدحام ہوتا ہے اس لئے اسے ”بَکَّه“ کہا گیا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ چونکہ یہاں سرکشوں اور ظالموں کی گردن ٹوٹ جاتی ہے اس لئے اس کا یہ نام ہے۔ لیکن راغب کا خیال ہے کہ یہ ”بَکَّه“ ہی کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ عربی میں ”بیم“ کے باء کے

* تاج - ** محیط - *** قاموس۔

ساتھ بدل جانے کی کئی مثالیں ملتی ہیں**۔ مثلاً سَمَد اور سَمَد۔
ایسے ہی لَا زِبْ اور لَا زِم۔** ہر دو لفظ خواہ ”ب“ سے ہوں یا ”میم“
سے ایک ہی معنی رکھتے ہیں۔

ب ک م

بُکْم کے معنی ہیں گونگا ہونا۔ ازعری نے کہا ہے کہ أَبُکْم اور
آخرس میں یہ فرق ہے کہ آخرس ایسے کہتے ہیں جو پیدائشی طور
پر بول ہی نہ سکتا ہو اور أَبُکْم ایسے کہتے ہیں جو بولتا تو ہو لیکن حاصر
جواب نہ ہو اور طریقہ سے بات نہ کرے کی وجہ سے اسکی بات سمجھ میں نہ
آتی ہو۔ لیکن أَبُکْم اس شخص کو بھی کہتے ہیں جو پیدائشی طور پر
گونگا بہرا اور اندھ ہو۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ أَبُکْم (جسکی جمع
بُکْم ہے) ایسے کہتے ہیں جو جہالت کی وجہ سے یا دانستہ بولنے چاہنے سے
گریز کرے۔ نیز جو بات کو واضح طور پر بیان نہ کر سکے۔

قرآن حکیم میں صَّیْمُ بُکْمُ عُمیٰ آیا ہے (۱۸)۔ جہاں بُکْم کے
معنی صرف گونگا ہیں (کیونکہ بھرے اور اندھے کیلئے اسکے ساتھ صَّیْم اور
عُمی کے الفاظ موجود ہیں)۔ سورۃ انفال میں الْعُمیُّ السُّکْم کے ساتھ
اَلَّذِیْنَ لَا یَعْقِلُوْنَ (۲۲) کے الفاظ لا کر بات واضح کر دی کہ اس سے مراد
طبعی طور پر بھرے اور گونگے نہیں، بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جو عقل سے کام
نہیں لیتے۔ سورۃ نحل میں أَبُکْم (۱۶) کے بعد ہے، جو کسی شے کی قدرت
سہیں رکھتا۔ جو اپنے مالک پر بوجھ ہے۔ وہ آسے حدھر بھیجتا ہے کوئی
چھا کام کر کے نہیں آتا۔ اس کے مقابلہ میں وہ ہے جو صاحب اختیار ہے۔
عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے۔ اور صراط مستقیم پر چلتا ہے۔ ان تصریحات سے
واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن کے نزدیک صَّیْم بُکْم سے مفہوم کیا ہے۔
یعنی وہ لوگ جو عقل و فکر سے کام نہ لیں بلکہ اندھ، دھند، ہی غلط روش
پر چلے جائیں۔

ب کی ی

بُکاء۔ غم کے ساتھ آنسو بہانا۔ کبھی محض غم یا آنسو بہانے کو بھی
کہہ دیتے ہیں**۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی رونا اور (۲)
چیز کا کم ہو جانا ہیں۔ قرآن حکیم میں ضحیک کے مقابلہ میں بُکئی
* تاج۔ ** تاج و راعب۔

آبا ہے (۱۸۲)۔ لہذا اس کے معنی غم کرنے کے ہیں۔ سورۃ دخان میں ہے فَعَمَّا
بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ (۲۶)۔ ان کی تباہی پر نہ آسمان رویا
نہ زمین۔ اس سے کہ ان کی تباہی خدا کے قانون مکافات کے مطابق واقع ہوئی
تھی۔ بُكِيْفٌ (۱۸۸)۔ قوانین خداوندی کے سامنے دل کے پورے گداز کے ساتھ
جھکنے والے۔ لیکن اندھے اور بہرے ہنکر نہیں (۳۰)۔ عقل و بصیرت کی رو
سے قوانین خداوندی کو اختیار کر کے دل کی گہرائیوں سے ن کی متابعت کرنے
والے۔

بَل - (حرف)

- بَل - بلکہ - ذہن کی مثالوں سے استعمال اور مفہوم واضح ہو جائیگا۔
- (۱) جب یہ ہمرے کے درمیان آئے تو پہلی بات کی تردید اور دوسری بات کی
تائید مقصود ہوتی ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ -
بَلْ عِمَادٌ مُّسْكِرُونَ (۲۱)۔ ”اور یہ کہتے ہیں کہہ خدائے
رحمن نے بیٹا بنایا ہے۔ اسد نہیں بلکہ واقعہ یہ ہے کہ جس میں یہ
اس کے بیٹے قرار دیتے ہیں وہ اس کے معز بندے ہیں۔“
- (۲) پہلی بات کی تردید کے بغیر دوسری بات کی تائید۔ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ
يَسْطِطُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ - بَلْ قُلُوا لَهُمْ فَيُ
نَحْمَرَةً مِنْ هَذَا - (۲۳)۔ ”ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق
بات کہتی ہے ورنہ ہر کسی قسم کی ریادتی نہیں ہوگی۔ لیکن (یا
اور) ان کے دل بددب اور جہالت میں ہیں۔“ - یعنی دوسری بات پہلی
بات سے الگ ہے (نیز ۱۸۹)۔ ان مقامات میں بَلْ و - (۱) کے
معنوں میں آبا ہے۔ (نیز دیکھئے ۸۵)۔ اسی طرح (۲۳) میں بھی
بَلْ قُلُوا لَهُمْ سے با فقرہ شروع ہو سکتا ہے (تفصیل اس
کی متعدد عنوان میں ملیگی)۔

ب ل د

اَبْلَدٌ - زمین کا ہر وہ حصہ جسکی حد بندی کی گئی ہو۔ خواہ وہ آباد
ہو یا غیر آباد۔ مٹی - زمین - اسکی جمع بِلَادٌ - و بِلْدَانٌ آتی ہے۔ اسکا
استعمال قَرْيَةٌ (بستی) کے معنوں میں بعد میں ہوا ہے۔ سورۃ بقرہ میں هَذَا
بِلْدَانٌ (۱۰) سے قطعہ زمین اور بستی دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ سورۃ ابلد
* ناز و محیط۔

میں بھنڈا البندر (۱۰۶) سے سراد مکہ ہے۔ اسی کو دوسری جگہ البندر
الامین (۱۰۷) ”امن والا شہر“ کہا گیا ہے۔ حضرت ابراہیمؑ نے دعا
مانگی تھی (۱۰۸) کہ یہ بستی دنیا میں جو واسطہٴ استبداد کے ستارے ہوئے ہر
انسان کھٹے امن کا مقام بن جائے۔ نوع انسانی کے امن کی ضامن امت (جماعت
مؤمنین) اور خدا کے عالمگیر نظام ربوبیت کے مرکز کو یقیناً عالم انسانیت کے
لئے امن کا مقام ہونا چاہئے۔ مزید تفصیل کے لئے حج اور کعبہ سے متعلق
ہنوانات دیکھئے۔

زمین سے سمسک (زمین گیر) ہوئے کی جہت سے کہتے ہیں بَلَدٌ اَلْفَرَسُ۔
گھوڑا دوڑ میں پیچھے رہ گیا۔ اَکَّ نہ نکل سکا۔**۔ اسی لئے بَلِيدٌ کے معنی
کدھل کے ہوئے ہیں*۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی
مسے (چھاتی) کے ہوئے ہیں اور بَلَدٌ اَلْفَرَسُ بَلَا رُحٍ کے معنی ہیں
میں شخص نے اپنا سینہ زمین پر ٹیک دیا۔ یعنی وہ زمیں کے ساتھ چپک
گیا۔

ب ل س

بَلَسَ کے معنی ہیں وہ سامید ہو گیا۔ مایوس ہو گیا۔ ابن فارس نے
اس کے بنیادی معنی یہی لکھے ہیں۔ (بَلَسَ هُم فَبَدَّ سُدُسُونَ) ”وہ نہ گہاں
اس میں مایوس ہو جائیں گے“۔ (۱۰۹)۔ نیز دھشت زدہ اور متحیر ہو جانا*۔ (برائی
سامی لغت میں اس کے معنی تھے ”کچل کر مار ڈالنا۔ روند ڈالنا“۔**۔
اَلْبَلَسُ۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اَبَسَ ہی سے مشتق ہے اور
اس کے معنی ہیں رحمت خداوندی سے بدی طور پر مایوس اور ناامید۔ لیکن دوسرے
آئمہ لغت نے خیال ظاہر دیا ہے کہ یہ عربی لفظ نہیں بلکہ معرب ہے*۔

قرآن کریم میں ابس کو سرکشی اور بغاوت کے پیکر کی حیثیت سے
پیش کیا گیا ہے۔ اَبَسُ وَ سَتَكْتَمُ وَ كَانْ بَسًا لِّكَافِرِينَ (۱۱۰)۔ ”اسے
حکم خداوندی کی طاعت سے انکار کیا۔ خدا سے بغاوت و سرکشی اختیار کی اور
کہتا رہا۔ مانسے والوں میں سے ہو گیا“۔ اس کے برعکس مَلَا تَبَكَّةً ہیں جن
کی فطرت میں اطاعت و انقیاد رکھ دیا گیا ہے (فَسَعَدَ اَلْمَلَا تَبَكَّةُ
كَتَبُهُمْ اَحْمَعُونَ) ”تمام کے تمام ملائکہ نے سجدہ کر دیا“ (۱۱۱)۔ کائنات
میں صرف انسان ہی وہ مخلوق ہے جسے اس کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو
قویں خداوندی کی اطاعت کرے اور چاہے ان سے سرکشی برت لے۔ کائنات کی

کسی اور شے کو معصیت (قانون خداوندی کی خلاف ورزی) کا اختیار نہیں دیا گیا۔ انسان، قانون خداوندی کی اطاعت سے سرکشی اسوقت اختیار کرتا ہے جب وہ اپنے جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ یہ جذبات اسے (عالمگیر مفاد کلی کے مقابلہ میں) ذاتی مفاد پرستی پر ابھارتے ہیں اور وہ قوانین خداوندی کو پس پشت ڈال کر ان مفادات کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ پھر اسکی عقل اسے وہ طریقے بتاتی ہے جن سے وہ ان مفادات کو حاصل کر سکے۔ قرآن حکریم نے اسے جذبات اور اسکی بروئے کار لانے والے سامان و ذرائع (عقل حیلہ جو کے بنائے ہوئے طرق و حیل) کو ابلیس کہہ کر ہسکارا ہے، اور اس کی سرکشی کی بنا پر اسکی متعلق کہا ہے کہ اسکی تخلیق آتش (نار) سے ہوئی ہے (۱۶)۔ اور چونکہ انسانی جذبات آنکھوں سے پنہاں ہوتے ہیں اور غیر محسوس طور پر مصروف عمل رہتے ہیں اسلئے کَانَ مِّنْ اَلْجَنِّ (۱۷) کہا ہے (جن کے معنی میں چھپا ہوا)۔ نیز چونکہ انسان کے یہ جذبات اور اسکی یہ اختیارات جسکی رو سے یہ قوانین خداوندی سے سرکشی برت سکتا ہے، انسان کے ساتھ ہی پیدا ہوتے ہیں اور جب تک انسان زندہ رہتا ہے اسوقت تک یہ ساتھ رہتے ہیں، اسلئے قرآن نے آدم کی جو سرگزشت بیان کی ہے (دیکھئے عنوان آدم) اسیں ابلیس بھی آدم کے ساتھ ہی نمودار ہو جاتا ہے اور اسے انسانوں کے ساتھ ہی اسوقت تک مہلت دی گئی ہے جب تک انسان اس دنیا سے اٹھ نہیں جائے۔ رَبِّ فَانْظُرْ بَیْیَ یَوْمِ یَبْعَثُوْنَ (۱۸)۔ مزید برآں دیکھئے تفسیر ص ۱۸۸ حدیث نام عزراں پ ل م

جو انسان قوانین خداوندی سے سرکشی اختیار کر لیتا ہے وہ ان تمام سعادتوں اور خوشگوار یوں سے محروم رہ جاتا ہے جو ان قوانین کے مطابق زندگی سر کرنے کا لازمی نفعہ ہیں۔ اسلئے ابلیس کو محروم و ناامید کہا گیا ہے۔ سکے برعکس جو لوگ اس قانون کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں ان کے متعلق کہا ہے کہ لَا خَوْفٌ عَلَیْہِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ (۱۹)۔ ”ان پر کسی قسم کا خوف و حزن نہیں ہوگا“۔ انہی کے متعلق کہا گیا ہے کہ انہیں کا ان پر کسی قسم کا غلبہ و تسلط نہیں ہوگا (۲۰)۔

قرآن حکریم میں ابلیس اور شیطان کو ایسک ہی سکے کے دو رخ، اور ایک ہی حقیقت کے دو پہلو بتایا گیا ہے۔ مثلاً قصہ آدم میں دیکھئے۔ سجدے سے اسکار۔ سرکشی و تکبر۔ درہب آدم کو بہکائے کا چیلنج۔ سب ابلیس کی طرف سے ہے۔ لیکن اس کے بعد جب آدم کی لغزش کا ذکر ہے تو اسے شیطان

کی طرف منسوب کیا گیا ہے (فَاَزَلَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا - ہم - نمر دیکھئے ۱۱:۳۶؛ ۱۶:۶۰)۔ اس سے ظاہر ہے کہ ابلیس ایک خاص ذہنیت کا نام ہے اور جس انداز سے وہ ذہنیت کام کرتی ہے اسے شیطان کہہ کر پکارا گیا ہے۔ (شیطان کیلئے دیکھئے عنوان ش - ط - ن - نیران تمام اسور کی تفصیل کیلئے دیکھئے میری کتاب ”ابلیس و آدم“ جو سلسلہ ”معارف القرآن کی ایک کڑی ہے) ابلیس اور شیطان (نامیدی و سرکشی) درحقیقت وہ موانع ہیں جو انسانی خودی کی نشوونما کی راہ میں حائل ہوتے ہیں۔ اگر انسانی خودی ان موانع پر غالب آکر اپنے استحکام کا ثبوت دیتی ہے تو سلسلہ ارتقاء میں اسکا قدم آگے بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ موانع اس پر غالب آ جاتے ہیں تو وہ زندگی کی فحش (حیوانی) سطح میں دب کر رہ جاتی ہے۔ زندگی درحقیقت ”ابلیس و آدم“ کی اسی کشمکش کا نام ہے۔ اسلئے آدم کے ساتھ ابلیس کا وجود ناگزیر ہے۔ مخالفت (Opposition) اور تصادمات (Clashes) کے بغیر انسانی ذات میں استحکام پیدا نہیں ہو سکتا۔ یا یوں کہئے کہ اسکی قوت و استحکام کا امتحان (Test) نہیں ہو سکتا۔ نمر کی مسلسل روانی کے لئے ٹھوکر (Fall) کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کیا ٹھوکر کے پتھر، نمر کے پانی کے لئے بند بکر آئے جوئے رواں سے چوہڑ بنا دیتے ہیں۔ یا نمر کا پانی اپنے زور دہوں سے ان پتھروں کو پھینک کر آگے نکل جاتا ہے؟ ایسے راستے تلاش اور اختیار کرنا جن میں پتھر نہ ہوں (یعنی مسک رہبانیت و خفایت) ابھی روانی کو اپنے ہاتھوں ختم کر لیتا ہے۔ زندگی مسلسل جدوجہد (جہاد) کا نام ہے۔ یعنی ابلیس و آدم کی پیہم کشمکش کا۔

اوپر کہا گیا ہے کہ ابلیس (نامامیدی) اور شیطان (سرکشی) ایک ہی سکہ کے دو رخ ہیں۔ علم انفس (سائیکا لوجی) کی تعقیب حاضرہ اس نظریہ کی ناائیدہ کرتی ہیں کہ نامامیدی (Frustration) سے سرکشی کے جذبات (Aggressiveness) پیدا ہوتے ہیں۔ جب انسان دیکھتا ہے کہ وہ کچھ نہیں ہو رہا جو کچھ وہ چاہتا ہے تو اس میں غصہ ابھرتا شروع ہو جاتا ہے۔ اس غصے کو اگر وہ حق اپنے آپ کے خلاف نکالتا ہے تو یہ پریشانی (Worry) یا افسردگی و غمگینی (Gloominess) ہوتی ہے جس کی آخری شکل خودکشی (Suicide) ہے۔ جب اس غصہ کا مظاہرہ اس شخص یا شے کے خلاف ہو جو اس کی مایوسی کا باعث نہیں تو اسے انتقام کہتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اس سے انتقام نہ لے سکے تو غیر متعلقہ چیزوں کے خلاف اپنا غصہ نکالتا ہے۔ یہ پگل پن کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس سے آپ نے دیکھ لیا کہ مایوسی اور سرکشی میں کس قدر گہرا تعلق

ہے، یہی تعاق ابلیس اور شیطان میں ہے۔ یہ انسان کی نفسیاتی کیفیات ہیں۔ قرآن ایسا معاشرہ قائم کرتا ہے جس میں افراد کیلئے مایوسی کے مواقع پیدا نہیں ہونے۔ "لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ (۳۵)۔" اللہ کی رحمت سے ناامید مت ہو" وہاں کا معمول ہوتا ہے۔ اور یہ رحمت (سامانِ نشوونما) زندگی کے ہر شعبے کو محیط ہوتا ہے (وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ (۱۵۶)۔) لہذا اس قرآنی معاشرہ میں ابلیسیب کسی پر غالب نہیں آ سکتی۔ اسی لئے ابلیس سے کہا گیا ہے کہ اِنْ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ (۱۶)۔ "یہاں میرے بندوں پر تویرا غالبہ نہیں ہو سکیگا"۔ تیز دیکھتے عزرائیل (ق۔ن۔ط) اور (ی۔ا۔س)۔

ب ل ع

بَلِّغْ۔ بَلِّغْ۔ کسی چیز کو حلق سے نیچے اتار لینا۔ التَّبْلِغُ وہ جگہ جہاں سے کھانا حلق سے انر کو سری میں جاتا ہے۔ التَّبْلُوعُ پینے کی جہز۔ التَّبْلُغَةُ۔ گھونٹ*۔ نیز چکی کا دھانہ جس میں اناج ڈالا جاتا ہے**۔

قرآن کریم میں طوفان حضرت نوحؑ کے متعلق ہے کہ اسکے بعد زمین کو حکم دیا گیا کہ اَبْلَغِي مَاءَ الْيَمِّ (۱۶۱)۔ "اپنا پانی نکل جا"۔ یعنی اسے جذب کر لے۔

ب ل غ

بَلِّغِ الشَّمَكَانَ بُلُوغًا۔ وہ اُس مقام تک پہنچ گیا۔ معرعات میں ہے کہ بُلُوغٌ اور بَلَّاعٌ کے معنی مقصد کے آخری سرے تک پہنچ جانا ہیں خواہ یہ آخری حد مکمل ہو یا زمانی، یا کسی اندازہ کئے ہوئے معاملہ کی۔ لیکن کمپی محض قریب تک پہنچ جانے کیلئے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں ہے قُلْ اَبْلَغِيْ اَحَدَهُنَّ (۱۶۱) یعنی جب وہ عدت ختم ہونے کے قریب تک پہنچ جائیں۔ اسکی عدت کی مدت قریب الاختتام ہو*۔ یعنی جب وہ مقررہ مدت کی آخری حد پر پہنچیں۔ التَّبْلَاغُ۔ کسی چیز کا اتنا کافی ہونا کہ اس کے ذریعہ انسان اپنے آخری مقصد تک پہنچ جائے اور اسے کسی اور سامان یا ذریعہ کی ضرورت نہ پڑے*۔

اَلْبَلَّغَةُ۔ ہر وہ شے جس سے کسی مقصد تک پہنچا جائے۔ ہر وہ شے جو کسی مقصد تک پہنچانے کیلئے کافی ہو جائے*۔

* تاج۔ ** محیط۔

عرب کے بادیہ نشین صحراؤں میں پھرتے رہتے تھے۔ پانی پر ان کی زندگی کا دار و مدار تھا۔ صحراء میں کہیں کہیں کنویں ہوتے تھے جن پر ڈول اور رسی رکھی رہتی تھی۔ لیکن گرم مقامات کے کنوؤں کا پانی ہمیشہ ایک سطح پر نہیں رہتا۔ اکثر سچے اتر جاتا ہے جسکی وجہ سے ڈول کی رسی پانی کی سطح تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس مقصد کیلئے یہ لوگ ہمیشہ اپنے ساتھ رسی کا ٹکڑا رکھتے تھے جسے ڈول کی رسی (الْبِرْشَاءُ) کے ساتھ باندھ دیتے تاکہ ڈول پانی تک پہنچ جائے۔ اس رسی کے ٹکڑے کو التَّبْلِغَةُ کہتے تھے۔ یہاں سے تَبْلِغٌ کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر ایک انسان اپنی ذاتی استعداد کی کمی کی وجہ سے کسی مفہوم تک نہیں پہنچ سکتا تو اسکی اس کمی کو اس طرح پورا کر دیا جائے کہ وہ اصل مقصد تک پہنچ جائے۔ لیکن اگر وہ اپنی رسی (الْبِرْشَاءُ) کو استعمال ہی نہیں کرنا چاہتا تو خالی تَبْلِغَةُ اسے پانی تک نہیں پہنچا سکتی۔ تبلیغ اسی کو فائدہ دے سکتی ہے جو اپنی عقل و بصیرت کو بھی کام میں لائے۔ تَبْلِغٌ آخری مقام جس تک کوئی پہنچ سکے (۱۳)۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو تبلیغ* الْبَرِّ (۱۴) کہہ دیا۔ یعنی وہ ذریعہ جس سے انسانیت اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتی ہے اور اسکی ہوتے ہوئے ایسے کسی اور ذریعہ یا سامان کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ لہذا قرآن کیا ہے؟ انسانیت کو اسکی منزل مقصود تک پہنچانے کا کافی ذریعہ۔ لیکن یہ انہی کو منزل تک پہنچا سکتا ہے جو اسکی اطاعت اختیار کریں۔ جو اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اسٹے کہ اِنْ رَفِیْ هٰذَا لَتَجِلَّغًا لِّتَقْوُمَ عِمْرَیْمَنْ (۱۵)۔ ”یہ اسی قوم کیلئے بلاغ ہے جو قوانین خداوندی کی اطاعت اختیار کرے“۔ یہ چیز انسان کے اپنے اختیار پر چھوڑ دی گئی ہے کہ وہ قرآن کی بتائی ہوئی صحیح روش پر چلے یا کسی دوسری (غلط) روش پر۔ کسی کو کسی خاص روش پر چلنے کیلئے مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ اگر مجبور کرنا ہوتا تو خدا انسانوں کو پیدا ہی نہ کرتا کہ وہ اس روش کے سوا کوئی دوسری روش اختیار نہ کر سکتے، جس طرح کائنات کی دوسری چیزیں قوانین فطرت پر چلنے کیلئے مجبور ہیں۔ سٹے رسولوں کا کام پیغامات خداوندی انسانوں تک پہنچا دینا ہے۔ انہیں زبردستی ان پیغامات پر چلانا نہیں۔ فَهَلْ عَلٰی النَّاسِ سُلٌ اَقْلًا التَّبْلِغُ التَّحْمِیْمَنْ (۱۶)۔ ”رسولوں کے ذمہ اسکی سوا اور کچھ نہیں کہ وہ قانون خداوندی کو نکھار کر پہنچا دیں۔“

بَالِغَةُ* پہنچنے والی (۱۷)۔

ب ل و

بَلَاءٌ - اِثْلَاءٌ* - رَاغِبٌ نے کہا ہے کہ اس لفظ کے دو معنی ہیں۔
 (۱) کسی کا حال معلوم کرنا یعنی اس کے متعلق جو باتیں معلوم نہ ہوں انہیں معلوم کرنا اور (۲) کسی چیز کی اصلی حالت کا ظاہر ہونا۔ خواہ وہ اچھی ہو یا بری۔ جب یہ لفظ خدا کیلئے استعمال ہوگا تو وہاں صرف دوسرے معنی مراد ہونگے۔ کیونکہ خدا علام الغیوب ہے اسلئے اس کے متعلق یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی کی حالت سے بے خبر ہے*۔
 لہذا اس لفظ کے پیادے معنی حالات کا معلوم کرنا اصل حقیقت کا ظاہر کرنا ہیں۔

بَلِیٌّ - سَبِیٌّ - کے معنی کھڑے کا ہوسیدہ ہو جانا یا پرانا ہو کر گھس جانا بھی ہیں***۔ اس لئے کہ اس طرح گھس کر اس کی اندرونی حالت نمایاں طور پر سامنے آ جاتی ہے۔ لہذا بَلَاءٌ کے معنی ہیں مشکلات و مصائب کے وقت انسان کی حقیقی سیرت اور مصر کفیتوں کا ظاہر ہو جانا۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر چیز کی اصلی حالت خراب ہی ہو۔ وہ حالت اچھی بھی ہو سکتی ہے۔ اسلئے مذکورہ صدر معنی کے برعکس بَلَاءٌ کے معنی ہونگے خوشحالی اور آسائش کے وقت انسان کی حقیقی سیرت کی نمود۔ انسان کی حقیقی سیرت اور اصلی ذہیب کی نمود کے وہ نون مواقع ہوتے ہیں۔ نامساعد حالات اور کاہلیوں اور کامرابیوں کا دور۔۔۔۔۔ یہ مواقع ہر اس کی ذات کی نمود ہوتی ہے۔
 اَلْمَبْلَاةُ کے مرے مافسب و مفاخرت کے ہیں۔ یعنی ایک دوسرے کے مقابلہ میں زندگی کے حوسکر رہیں ہوں ہر فخر کرنا**۔ نیز اَلْبَلَاءُ کے معنی انتخاب کرنا۔ پسند کرنا بھی ہیں***۔

سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل سے کہا گیا ہے کہ توہ فرہون تمہیں طرح طرح کے عذاب میں مبتلا رکھا کرہی تھی۔ ہم نے تمہیں ان کے پیچھے اسبداد سے نجات دلانی۔ وَفِیْ ذٰلِکُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّکُمْ عَظِیْمٌ (۲۶) ان کے مظالم سے نجات نے تمہارے لئے یہ ظاہر کرنے کا موقع ہم پہنچا دیا کہ آزادی ملنے پر تم کیسے کام کرتے ہو۔ سورۃ انفال میں ہے کہ خدا نے بدر کے میدان میں جماعت موسیٰ کو کاسیابی عطا کی۔ لَیْسَبِیْ اَلْمُؤْمِیْنِ مِیْنُہٗ بَلَاءٌ حَسَنًا (۱۰)۔ تا کہ وہ زندگی کی کامرابیوں سے

* ناجور عب** محیط۔*** تاج۔**** بعض اویاب لغت نے بنو (ب۔ل۔و) اور بنی (ب۔ل۔ی) کو ایک فہم حکم لکھ دیا ہے۔ لیکن ہم۔۔۔ بنی کو الگ بھی لکھا ہے۔
 ارحام دونوں میں بہت لطیف فرق ہے اور بعض اوقات ان میں سمجھ بھی پیشگی ہوتی ہے۔

انہیں یہ مواقع بہم پہنچائے کہ وہ دنیا کو ہٹا دیں کہ حکومت ملنے پر وہ کس قسم کے کام کرتے ہیں۔ سورۃ دھن میں بنی اسرائیل کے متعلق ہے کہ ہم نے انہیں اقوام عالم پر برگزیدگی عطا کی اور انہیں وہ کچھ دیا مالاہلہ۔ "بَلَّوْا امَّیْن" (۱۱۱) جس میں ان کی نمود ذات کے مواقع دیے۔

ظاہر کر دینے کے معنوں میں یہ لفظ سورۃ الطارق میں آیا ہے جہاں کہا ہے "یَوْمَ تَشْنُو السَّیْرَ اَنَیْر" (۸۶) "جس دن صدم چھپی ہوئی باتیں ظاہر ہو جائیں گی"۔ سورۃ آل عمران میں ہے "لَیْسَتِیْ اِلَّا سَاقِیْ" "صَدْرَکُمْ" (۱۵۳) "تا کہ اللہ ان باتوں کو ظاہر کر دے جو تمہارے سینوں میں تھیں"۔ سورۃ یونس میں "هَآلِکَ تَبْلُوْا کُلُّ نَفْسٍ مَّا اَسْلَفَتْ" (۱۰۸)۔ "وہاں ہر شخص اپنے ان اعمال کو سامنے سوچو کہ دیکھو کہ جو اسے اس سے پہلے کئے تھے"۔ سورۃ المؤمنون میں قوم نوح کے بحول و کوائف بیان کرنے کے بعد کہا ہے "اِنْ کَہْفَا تَمَّیْن" (۱۲۳) "ہم (اقوام ساتھ کی ان سرگزشتوں کو اس طرح) ظاہر کرتے رہتے ہیں"۔

دنیا میں حق و باطل کی کشمکش جاری ہے کشمکش میں زندگی کے مختلف پہلو بدل بدل کر سامنے آتے رہتے ہیں۔ کبھی مشقتوں کے ہمت آزما پہلو اور کبھی خوشگوار یوں کے سکون افزا پہلو۔ اس طریق کو بھی قرآن نے اِبْتَلٰی کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ "ہم نے زندگی کے مختلف پہلوؤں کا سامنے آئے رہنا۔ سورۃ الفجر میں یہ مفہوم نمایاں طور پر سامنے آ جانا ہے (دیکھئے ۱۰۹)۔ اس سے مقصد یہ ہونا ہے کہ انسان خود دیکھ لے، پرکھ لے کہ اسکی صلاحیتیں کس حد تک نشو و نما پا چکی ہیں۔ کیونکہ وہ مزاحمتوں کا مقابلہ اسی حد تک کر سکیگا جس حد تک اسکی معصر فوہیں بیدار ہو چکی ہوں گی یہ حوادث جس سے اس کا مقابلہ ہو رہا ہے درحقیقت اسکی نمود داب کے مواقع ہوتے ہیں۔ یہ ہے مفہوم اِبْتَلٰی کا۔ سورۃ بقرہ میں ہے "وَرِ اِبْتَلٰی اِبْرٰہِیْمَ رَبُّہٗ" "یککیلہ" (۱۲۴) "جب اسکی نشو و نما دینے وے (رب) نے ابراہیم" کیلئے مختلف فوہیں کے ذریعے اسکی نمود داب کے مواقع بہم پہنچائے"۔ جب فوہیں خداوندی کے مطابق زندگی کے مختلف حوادث اسکی سامنے آئے تا کہ وہ دیکھ سکے کہ اسکی صلاحیتیں کس حد تک نشو و نما پا چکی ہیں۔ جس طرح ابراہیم نے ان حوادث کا مقابلہ کیا (اسے React کیا) اس سے واضح ہو گیا کہ اسکی صلاحیتیں تکمیل تک پہنچ چکی تھیں۔ "انکی پوری پوری نشو و نما ہو چکی تھی"۔ "فَاتَمَّیْن" (۱۲۵)۔

ان مقامات سے واضح ہے کہ جس چیز کو ہم اِبتِلَاءً یعنی خدا کی طرف سے آزمائش کہتے ہیں وہ قرآنی تصور نہیں۔ خدا کسی کو آزماتا نہیں۔ وہ ایسے مواقع بہم پہنچاتا ہے جس سے انسان خود اپنی صلاحیتوں کو آزمائے اور دیکھے کہ وہ کس حد تک نشو و نما پا چکی ہیں۔ اور اس طرح اپنے آپ کا اندازہ کرتا ہوا اپنی صلاحیتوں کی مزید نشو و بالیدگی کیلئے کوشش کرتا جائے۔

سورة الذہر میں اِبتَلٰی کے لفظ کو قرآن نے اسے موقع پر استعمال کیا ہے جس سے مصر جوہروں کے محسوس شکل میں سامنے آ جائے گا مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسان کی پیدائش، سرد اور ہورت کے نطفہ کے امتزاج سے ہوئی ہے۔ نطفہ ایسے باریک حرثوں پر مشتمل ہوتا ہے جو حور دین کے بغیر نظر بھی نہیں آ سکتے لیکن انہیں جرثوموں میں پورے کا پورا انسانی بچہ چھپا ہوا ہے۔ اس حقیقت کی وضاحت کیلئے قرآن کہتا ہے نَفَا خَلَقْنٰ الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاحٍ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا (۱)۔ ”ہم نے اسان کی پیدائش (کی ابتدا) ایک ملے جلے قطعہ سے کی اور اس انتظام کیا کہ رحم سادر میں اس کے مصر جوہروں کی نمود ہوتی جائے تا آنکہ وہ ایک ستے اور دیکھے والا انسانی بچہ بن جائے۔“

یہ ہے اِبتِلَاءٌ کا صحیح نقشہ۔ مصر جوہروں کا محسوس شکل میں سامنے آ جانا۔ ن کی نمود ہو جانا۔

بلی۔ (حرف)

سنی۔ سوال نفی میں ہو اور اس سوال کی تردید مقصود ہو تو اسوف نفی آتا ہے۔ مثلاً اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ ”کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟“ یہ سوال نفی میں ہے۔ اسکا جواب ہے قَالُوْا بَلٰی (۱)۔ ”ہوں نے کہا کہ کیوں نہیں! تو ہمارا رب ہے۔“ یہ مثلاً اَمْ يَحْسُبُوْنَ اَنْتَالَا تَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ؟ ”کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ن کی ہوسیدہ باتوں اور مخفی مشوروں کو سنتے نہیں؟“۔ سنی۔ کیوں نہیں۔ ہم ضرور سنتے ہیں۔ (۲)

(۲) یہ سوال نہ بھی ہو، دوسے ہی نفی کی تردید مقصود ہو۔ جسے اَوَّاسْمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدًا يُحْبِبُوْهُمُ لَا يَبْغِثُ اِلَیْهِمْ شَيْءٌ مِّنْ بَعُوْتٍ۔ یہ

اللہ کی قسمیں اور سخت قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ جو سر جاتا ہے اللہ اسے زندہ نہیں کرتا۔ بَلٰی۔ یہ بالکل غلط کہتے ہیں۔ وَعْدًا وَعَلٰیٰ حَقًّا (۱۸۸)۔ یہ امر کا وعدہ (قانون) ہے (کہ مرے کے بعد زندگی ہوگی) جسکا پورا ہونا ضروری ہے۔ یہاں بَلٰی نے پہلے ٹکڑے کی تردید کر دی (فیڑ)۔ (۱۸۸)۔ اسی طرح سورۃ بقرہ میں ہے کہ یہود و نصاریٰ کہتے ہیں کہ جب تک کوئی شخص ان کی گروہ بندیوں میں داخل نہ ہو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد ہے۔ بَلٰی، مَنۡ اَسْتَمِعَ وَجْہَہٗ لِلّٰہِ... (۱۱۲)۔ نہیں۔ یہ غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے۔ کہ جو شخص بھی اپنے آپ کو قانون خداوندی (قرآن) کے سامنے جھکا دے.... وہ جنت میں جا سکتا ہے۔

ب ل ی

بَلٰی یٰۤاٰیُّہَا بَلٰی لَقُوْبٌ۔ کھڑا پرانا اور خستہ ہو گیا۔ اس طرح پرانا ہو کر کمزور اور جھڑا ہو جانے والے کپڑے کو ہالہ کہا جائیگا*۔ قرآن حکمریم میں ہے مَلٰٓئِکَہٗ لَا یَبْلٰی (۱۱۴)۔ ایسی حکومت جس میں زوال و انحطاط رونما نہ ہو۔ ایسی مملکت جو ہمیشہ تازہ بہ تازہ رہے اور اس میں کٹھنگی اور خستگی کے آثار پیدا نہ ہوں۔

زندہ رہنے اور حیاتِ دوام حاصل کرنے کی آرزو ہر انسان میں ہے۔ قرآن نے اپنے مخصوص تعشیلِ الدائم میں بیان کیا ہے کہ ابلیس نے انسان کے اس جذبہ کو (Exploit) کیا اور اس سے کہا هَلْیَاۤ اَدْرِکَ عَلٰی شَجَرَةٍ الرَّحْمٰنِ وَلَا یَبْلٰی (۱۲۱)۔ ”کیا میں تجھے ہمیشگی کے درخت کا اور ایک ایسی حکومت کا جو کبھی پرانی نہ ہو، پتہ نشان دوں؟“۔ اس کے بعد قرآن نے نہایت لطیف اشارے سے بتایا ہے کہ ابلیس نے کہا کہ حیاتِ جاوداں اولاد کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس سے انسان کا نام روشن رہتا ہے۔ لیکن یہ بلیسی فریب ہے۔ حیاتِ جاوید انسانی ذات کی نشوونما سے حاصل ہوتی ہے جس کیلئے قرآن نے خاص پروگرام دیا ہے (اس کو ایمان اور عمل صالح کہتے ہیں)۔ اولاد سے افزائشِ نسل ہوتی ہے۔ فرد کی ذات کی نشوونما نہیں ہوتی۔ لیکن جو لوگ حیوانی سطح پر زندگی بسر کرتے ہیں وہ اسی کو بقائے دوام سمجھ لیتے ہیں۔

* تاح و راعب و اقرب الموارد۔

ب ن ن

بَنّۃٌ یَّالْمَکَانَرُ - یَبِینُ* - بَنَافَا - کسی جگہ اقامت کرتا - ٹھہر جانا -
 اَبْتَتَتِ السَّحَابَاتُ* - بادل چند دن تک جما رہا - تَبَتَّتَنَ* - وہ جما رہا -
 اَلْبَنَاتُ* - انگلیاں یا انگلیوں کے اطراف* (پوربن اور بالائی سرے) اسلئے کہ
 انگلیوں میں سے انسان کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑتا ہے - (حقیقت یہ ہے
 کہ انگلیاں ، بالخصوص انگوٹھا پختہ گرفت کرنے کے لئے ایک اہم اور قوی عضو
 ہے جو انسان کو دہا گیا ہے) - لہذا انسانی قوت ، قبضہ کرنے کی طاقت اور محکم
 گرفت کملئے اس لفظ کو بولا جاتا ہے - چنانچہ سورۃ انفال میں ہے وَاضْرِبُوا
 مِثْلَهُمْ* کُلُّ بَنَاتٍ (۱۲) - "ان کے ہر بنان پر مارو" - اسیں اگرچہ
 بَنَاتُ* کے معنی انگلیاں ہیں لیکن مراد اس سے ہر وہ شے ہے جس سے دشمنوں
 کی طاقت اور گرفت کی قدرت وابستہ ہو - سورۃ قیامتہ میں ہے بَلٰی قَادِرٌ رَّیْزُ*
 عٰلٰی اَنْ تَسْبُوْیَ بَنَاتَهٗ (۶۰) - "ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ انسان
 کے تمام اعضا یا قوتوں کو مکمل کر دیں - ہر اس چیز کو مکمل کر دیں جس سے
 وہ دوسری چیزوں کی گرفت کرتا ہے - یعنی وہ تمام قوتیں جن سے انسانی اعمال
 سرزد ہوتے ہیں - ابن فارس نے کہا ہے کہ بَنَاتُ* کے معنی ہاتھ پر کے ہیں -

ب ن ی (ب - ن - و)

بِنَاء* کے معنی ہیں عمارت - جو چیز بھی تعمیر کی جائے - حَتّٰی کہ
 ان خیموں کو بھی کہتے ہیں جن میں بدو صحراؤں میں رہتے ہیں - نیز اسکے
 معنی چھت کے بوی ہوتے ہیں - ابو حنیفہ کا قول ہے کہ بِنَاء* در حقیقت ان
 چیزوں کو کہتے ہیں جن میں قوتِ نمونہ ہو - یعنی (Inorganic) مثلاً
 پتھر مٹی وغیرہ - بِنَاء* معمار کو کہتے ہیں - نیز (Architect) کو بھی -
 بَنَانٌ بھی عمارت بنانے والے کو کہتے ہیں جسکی جمع بِنَآءٌ* ہے - بَنَیْتَهُ* پہلی کی
 خمیدہ ہڈی کو بھی کہتے ہیں - بَنَیْمَانُ* - یوار کو کہتے ہیں (بعض کا خیال ہے
 کہ یہ جمع ہے) - اور بَنَیْتَهُ* طرز تعمیر کو - اَرَصُ* مَنَیْتَهُ* اس زمین
 کو کہے ہیں جس پر عمارت بنائی جائے** - ابن فارس نے کہا ہے کہ اس
 مادہ کے بنیادی معنی ہیں کسی چیز کے کچھ حصے کو دوسرے حصہ کے ساتھ
 ملا کر بنانا -

لِبَنِّیْنِ*۔ بیٹے کو کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ بھی اپنے باپ کی عمارت ہوتا ہے*۔ یا اس لئے کہ اس میں کچھ حصہ باپ کا بھی شامل ہوتا ہے۔ اسکی جمع اِبْنَاءٌ وَ بَنُوْنَ، بَنِیْنٌ ہے۔ بِنْتُ* بیٹی۔ (جمع بَنَاتٌ) دَقَبْنَاهُ کے معنی ہیں کسی کو اپنا منہ بولا پٹا ٹالنا۔ نیز کسی چیز سے زیادہ ربط ضبط اور لگاؤ رکھنے والے، اور اس میں دلچسپی لینے والے کو بھی لِبَنِّیْنِ کہتے ہیں۔ مثلاً یَسَّ حَرْبٍ (جنگجو)۔ یا بَنُّ السَّقِیْلِ (مسافر)*۔

قرآن کریم میں ہے اَلْقَذِیُّ حَمَلٌ لَّكُمْ اِلَّا رَضَ فِیْ رَاشَا وَ السَّحَابُ بِنَاءٌ (۲۲)۔ ”جسی نے تمہارے لئے زمین کو نیچے بچھی ہوئی بنایا اور سما کو اوپر چھایا ہوا،۔ یہاں بِنَاءٌ بمقابلہ فِیْ رَاشَا آیا ہے۔ فراش نیچے بچھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں اسلئے بِنَاءٌ کے معنی اوپر چھائی ہوئی چیز کے ہونگے۔ جیسے غیمہ۔ سورۃ نحل میں ہے فَاَتٰی اللّٰهُ یُنْزِلُ اَنْهَمُ مِیْنَ السَّمٰوٰتِ لَعْنَةً عَلَیْہِمْ السَّخْفُ (۲۶) ”اللہ نے ان کی عمارتوں کو بنیادوں سے گرا دیا سوان کی چھتیں انکے اوپر آگریں،۔ یہاں بَنِیَانٌ کے معنی عمارت ہیں جن کے نیچے بنیادیں ہوں اور اوپر چھتیں۔ قرآن کریم میں بنی اسرائیل کے قصہ میں اِبْنَاءٌ بمقابلہ نِسَاءٌ آیا ہے۔ مثلاً (۱۶) میں ہے وَ یَذَّبَحُوْنَ اَنْثٰءَ کُمْ وَ یَسْتَحْیُوْنَ نِسَاءَ کُمْ ”وہ تمہارے ابناء کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری نساء کو رنہ رکھتے تھے، یہاں یا نو نِسَاءٌ کے معنی بیٹیاں ہونگے۔ لہذا اِبْنَاءٌ کے معنی بیٹے۔ اور اگر نِسَاءٌ کے معنی عورتیں لئے جائیں تو اِبْنَاءٌ کے معنی مرد ہونگے۔ ان معانی کی تائید (۱۶) سے بھی ہوتی ہے جہاں بَنِیْنٌ (Males) کے مقابلہ میں اِساث (Females) آیا ہے۔ مجازی معنوں کے اعتبار سے اَنْثٰءٌ کے معنی قوم کے معزز افراد ہونگے (انائے قوم)۔

(نیز دیکھئے عنوان ن۔ س۔ و)

سورۃ لقمان میں یُبْنِیْ آیا ہے (۳۱) جس کے معنی ہیں ”اے میرے ننھے بیٹے،۔ یہاں بَنِیْنٌ۔ لِبَنِّیْنِ کی تصغیر ہے۔

بنی اسرائیل

حضرت یعقوبؑ (حضرت ابراہیمؑ کے پوتے) کا لقب اسرائیل (یعنی مردِ عدا) تھا۔ آپ کی اولاد سے جو نسل آگے بڑھی اسے بنی اسرائیل کہتے

ہیں۔ آپ کے چوتھے بیٹے کا نام یہودہ (Juda) تھا۔ یہودہ اور بنی بائین کی نسل کا قبیلہ، فلسطین کے علاقہ (Juda) میں حکمران تھا۔ اس قبیلہ کو اسی نسبت سے یہودی کہتے تھے اور باقی قبائل کو بنی اسرائیل۔ لیکن بعد میں عام طور پر یہ تفریق باقی نہ رہی اور بنی اسرائیل اور یہودی سے ایک ہی مفہوم سمجھنے لگا۔

حضرت یعقوبؑ کا وطن کنعان (فلسطین) تھا لیکن جب حضرت یوسفؑ مصر میں صاحب اقتدار ہو گئے تو انہوں نے اپنے والد اور تمام خاندان کو مصر بلا لیا۔ حضرت یوسفؑ کی وجہ سے مصر میں اس قبیلہ کی بڑی تعلیم و تکریم ہوئی۔ چار سو برس تک یہ مصر میں رہے اور جو قبیلہ چند نفوس پر مشتمل تھا اس عرصہ میں ایک کثیر التعداد قوم بن گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ انقلاب بھی آیا کہ مراۃ مصر نے انہیں اپنا محکوم بنا لیا اور جو برتاؤ محکوموں کے ساتھ ہوتا ہے وہی ان کے ساتھ ہونے لگا۔ جب ان کی ذلت و پستی اتنا تک پہنچ گئی تو ان کی طرف حضرت موسیٰؑ مبعوث ہوئے جو انہیں قراءون کی غلامی سے نجات دلا کر پھر فلسطین کے میدانوں کی طرف لے گئے۔ یہ واقعہ قریب ۱۶۰۰ ق۔ م کا ہے۔ یہاں انہوں نے بڑا عروج حاصل کیا۔ ان میں حضرت داؤدؑ اور حضرت سلمانؑ جیسے صاحب سطوت و شوکت نبی پیدا ہوئے۔ لیکن اس کے بعد اس قوم نے قوا میں خداوندی سے ہر کشی اختیار کر لی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ تشت و انتشار کے عذاب میں مبتلا ہو کر دن بدن کمزور ہوتے چلی گئی۔ ۵۹۹ ق۔ م میں بابل کے شاہنشاہ بئوکد نصر (نعت نصر) نے یروشلم (یروشلم المقدس) پر حملہ کیا اور یہودیوں کے اس ملی مرکز کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ انہیں قید کر کے بابل لے گیا اور وہاں ذلیل ترین زندگی بسر کرنے پر مجبور کیا۔ (قرآن کریم نے یہودیوں کی اس پہلی تبعاعی کی طرف (۲۱) میں اشارہ کیا ہے)۔ قریب اسی سال تک یہ اس عذاب میں مبتلا رہے تا آنکہ فارس کے تین بڑے بڑے شاہنشاہ خسرو (قوالقرین) دارا اور ارتخششتا یکے بعد دیگرے ان کی امداد کے لئے آمادہ ہو گئے۔ انہوں نے انہیں بابل کی قید سے رہائی دلا کر یروشلم کی دوبارہ آبادی اور ہیکل کی تعمیر کی احازت دے دی۔ چنانچہ ۵۱۵ ق۔ م میں ہیکل دوبارہ تعمیر ہو گیا اور آوارہ وطن یہودی پھر اپنے ملی مرکز میں آباد ہو گئے۔ [قرآن نے اس کی طرف (۲۱) میں اشارہ کیا ہے اور (۲۹) میں اس سوسل کی "ملت" کو نشانی انداز میں بیان کیا ہے۔

کچھ عرصہ کے بعد یہودیوں کی پھر وہی حالت ہو گئی۔ چنانچہ ۳۳۲ ق۔ م میں پہلے اسکندر نے ان پر حملہ کر کے ان کا شہرازہ بکھیر دیا اور پھر ۳۲۰ ق۔ م

میں بطليموس (Ptolemy) نے یروشلم پر قبضہ کر کے ان کی بھی سہی قوت کو بھی ختم کر دیا۔ انٹی گونس کے عہد میں یہ تمام علاقہ یونانیوں کے قبضہ میں چلا گیا۔ اسکے بعد ۶۶ ق۔ م میں ہاپٹی (رومی) نے یروشلم کو تباہ کیا۔ ۵۱ ق۔ م میں ایک اور پورش نے ان کے وفد کو پکسر ختم کر دیا [قرآن حکیم نے (۱۴۱) میں اس دوسری تباہی کی طرف اشارہ کیا ہے]۔

اس مقام پر فطرت نے انہیں بار آفرینی کا ایک اور موقعہ دیا اور ان میں حضرت عیسیٰؑ مبعوث ہوئے۔ لیکن ہیکل کے مشائخ و علما نے حکومت کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف سازش کی اور اسطرح اپنی تباہی پر خود اپنے ہاتھوں مہر ثبت کر دی۔ ۷۰ء میں رومیوں کے گورنر ٹائٹس نے ان پر آخری وار کیا جس سے (مرکزی حیثیت سے) ان کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ انسانکو پیدیا برٹانیکا کے الفاظ میں۔

۷۰ء عیسے کی دسویں تاریخ کو ایسے خوف و ہراس کے عالم میں جس کی نظیر دنیا میں کہیں نہیں ملتی، سقوط یروشلم عمل میں آیا۔ ہیکل کو جلا دیا گیا اور اسطرح یہودی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔

یہودیوں کے علما و مشائخ نے حضرت عیسیٰؑ کی مخالفت کیوں کی تھی اس کے متعلق انجیل برنباہ کا یہ بیان قابل غور ہے۔ اس کتاب کی فصل ۱۴۲ میں لکھا ہے کہ

”تپ ن لوگوں نے کاہنوں کے سردار کے ساتھ مشورہ کیا اور کہا، اگر یہ آدمی بادشاہ ہو گا تو ہم کیا کریں گے۔ ہم پر یہ بڑی مصیبت ہوگی۔ اس لئے کہ وہ اللہ کی عبادت میں قدیم طریقہ کے مطابق اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ اسوقت تو یہ ہماری تقالید (رسومات) کو باطل کرنے کی فہم میں رکھتا۔ لیکن (اگر اسے حکومت حاصل ہو گئی تو) اس کی حکومت کے ساتھ ہمارا کیا انجام ہوگا۔ بقیہ ہم اور ہماری اولاد سب تباہ ہو جائیں گے۔ اس لئے کہ ہم اپنی خدمت سے نکال دئے جائیں گے تو ہم مجبور ہونگے کہ اپنی روٹی عطیہ کے طور پر مانگیں۔ حالانکہ اسوقت خدا کا شکر ہے کہ ہمارا بادشاہ اور ہمارا حاکم دونوں ہماری شریعت سے اجنبی ہیں اور ہماری شریعت کی کوئی پرواہ کرنے والے نہیں ہیں جیسا کہ ہم ان کی شریعت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ اور اسی سبب سے ہم اسکی قدرت رکھتے ہیں کہ جو چاہے وہ کریں گے۔ (اسوقت) اگر ہم غلطی کرتے ہیں تو ہمار خدا رحیم ہے۔ قربانی اور روزہ

کے ساتھ اسے راضی کر لینا ممکن ہے۔ مگر جبکہ یہ آدمی ہمارا بادشاہ ہو گیا تو ہرگز راضی نہ کیا جاسکتا مگر جب کہ اللہ کی عبادت ویسے ہی ہوتے نہ دیکھے جیسے موسیٰ نے لکھی ہے۔“

حس قوم کی یہ حالت ہو چکی ہو وہ اگر تباہی اور بربادی کے رسوا کن عذاب میں مبتلا نہ ہو تو اور کیا ہو؟ نبی اکرمؐ کے دور رحمت مآب میں ان کے لئے پھر ایک موقعہ آیا تھا کہ نظام خداوندی کے اتباع سے شرف انسانیت کی سعادت حاصل کر لیں لیکن انہوں نے اپنی ضد اور قساوت قلبی کی بناء پر اس دعوت کی بھی انتہائی مخالفت کی اور بالآخر جزیرۃ العرب سے نکال دئے گئے (قرآن حکیم نے اس کا ذکر (۵۹) میں کیا ہے) اس کے بعد یہ قوم ”آوارہ گرد یہودی“ (Wandering Jews) کے نام سے دنیا میں مشہور ہوئی تاکہ اب بعض طاقتور مملکتوں کے سیاسی مصالح نے ان کے لئے فلسطین میں ”گھر“ بنا دیا ہے۔ (چونکہ یہ حصہ ہمارے موضوع سے خارج ہے اس لئے ہم اس مقام پر اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتے)۔

اس مقام پر اتنا بت دین ضروری ہے کہ یہودیوں کے ہاں مذہب نسلی (قبولی) تھا۔ یعنی یہودی وہی ہو سکتا تھا جو یہودیوں کے گھر پیدا ہو۔ کوئی غیر بنی اسرائیلی یہودی مذہب اختیار نہیں کر سکتا تھا۔ صرف یہ ایک بات ہی اس امر کے ثابت کرنے کے لئے کافی ہے کہ یہ مذہب قطعاً وہ نہیں تھا جو ان کے اجداد کے احکام کو خدا کی طرف سے ملا تھا۔ خدا کا دیا ہوا دین تمام نوع انسانی کے لئے ہونا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب ماحرین دربار فرعون حضرت موسیٰؑ پر ایمان لانے میں تباہ ہوئے انہیں یہ کہہ کر رد نہیں کر دیا کہ خدا پر ایمان صرف بنی اسرائیل کے لئے ہے۔ تم اس دین میں داخل نہیں ہو سکتے۔ لیکن بعد میں یہودیوں نے اسے نومی دین بنا لیا۔

(بنی اسرائیل کے متعلق مزید تفصیل میری کتاب ”برق طور“ میں ملے گی)

ب ح ت

بتہیب - حیرت زدہ ہو جانا۔ متعیر ہو کر خاموش ہو جانا۔ اَلْبَتَّهْتُ۔ کسی کو اچانک پکڑ لینا۔ فَتَبَّهْتُ اَلْبَیْذِ کہتر (۲۵۸)۔ جس نے خدا کا انکار کیا تھا وہ اس دلیل قاطع کی گرفت میں اس طرح آ گیا کہ ششدر و حیران ہو کر خاموش رہ گیا۔ فَتَبَّهْتُہُمْ (۱۱۱) وہ انقلاب اس طرح اچانک آیا کہ

انہیں مبہوت کر دینا۔ بھٹان کسی پر ایسا الزام لگا دینا جسے سنکر وہ شذر و حیران رہ جائے۔ (۲۶)۔ یعنی اُنکے مُسکین۔ جھوٹی بات (۲۷)۔
 سورۃ مستحکمہ میں یہ لفظ (بھٹان) ہر عمل شنیع اور ناروا حرکت کے لئے آپ ھ جہاں کہا ھ وَلَا یَا قِیْنِ یَبْهُتَانِ یَسْتَفْتِیْہُ (۶۶) اور نہ کوئی بہتان باندھ لائینگی۔۔۔ یعنی کسی عمل شنیع کی مرتکب نہیں ہونگی۔

ب ہ ج

الْبَهْجَةُ۔ حسن و جمال۔ نباتات میں تروتازگی اور انسانوں میں خندہ روئی اور ہشاشت کے لئے یہ لفظ استعمال ہوتا ھ۔ اَلَا یَبْتَہِجُ۔ خوشی اور سرور۔ تَبَہَاجَ الْقُرُوضُ۔ باغ میں پھول بہت کھل گئے۔ سورۃ حج میں ھ۔ وَأَنْتَبِہَتْ مِنْ کَیْلِ زَوْجٍ بَہِیجٍ (۲۴) اور زمین ہر قسم کے تروتازہ اور حسین و خوشنما ہونے لگتی ھ۔۔۔ سورۃ نمل میں ھ۔ حَتَّٰی ذَاتَ بَہْجَةٍ (۲۵)۔ حسین و خوشنما باغات۔۔۔

ب ہ ل

اَلْبَهْلُ۔ اے اسکی رائے اور ارادہ میں آزاد چھوڑ دیا۔ اَلْبَهْلُ النِّقَاطَ۔ اونٹنی کو تھن باندھے بغیر چھوڑ دیا کہ جسکے جی میں آئے اسکا دودھ دہ کرے جائے۔ یا بغیر سہار کے چھوڑ دیا کہ وہ جہاں سے چاہے چرتی رہے۔ اِسْتَبْہَلَ الْوَلِیُّ الشَّرْعِیَّةَ۔ حاکم نے رعایا کو آزاد چھوڑ دیا کہ وہ جو جی میں آئے کرے۔ چاہے راغب نے کہا ھ کہ بَہْلُ کے اصلی معنی کسی چیز کا اس حال میں ہونا ھ کہ سکی دیکھ بھل نہ کی جائے۔ اے اسکے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ راغب نے اَلَا یَبْتَہِلُ مِی الشَّدَعَا کے معنی کھل کر عاجزی سے دعا کرتے رہنا بھی لکھے ہیں۔ اَلْبَهْلُ مِیْنِ النَّالِ۔ کے معنی تھوڑا سا مال ہیں۔ اَلْبَهْلُ تھوڑی سی حقیر چیز۔ ابن فارس نے اس کے بنیادی معنوں میں ہانی کی کمی کو بھی شامل کیا ھ۔

قرآن حکیم میں یہ لفظ (۲۰) میں آیا ھ جہاں رسول اللہ ے کہا گیا ھ کہ اگر یہ اہل کتاب ان دلائل و براہین کے بعد بھی نہ مانیں تو ان سے کہو کہ ہم اور ہمارے اہل و عیال ایک طرف ہو جائے ہیں اور تم اور

*ماج۔ **راغب

تمہارے اہل و عیال ایک طرف ہو جائیں۔ (نَتْمُ نَبْتَهیل*)۔ اور سطرچ
فَتَجْعَلُ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَی الْكَذَّابِینَ* (۳۰)۔ اس کے معنی یہ ہو سکتے
ہیں کہ اس کے بعد تمہارے اور ہمارے درمیان یہ معاملہ ہونا چاہئے کہ تم
ہمارے معاشرہ میں دھیل نہ ہو اور ہم تم لوگوں سے کچھ واسطہ نہ رکھیں
(یعنی ایک دوسرے کو مں کی فکر و رائے میں آزاد چھوڑ دیا جائے) اور صرفین
اپنی اپنی جگہ اپنا پروگرام مکمل کرتے جائیں۔ اس کے بعد یہ پسہ چل
جائے گا کہ کونسی جماعت خدا کی نوازشوں سے محروم (یعنی ملعون) ہو جاتی
ہے، (لعنت کے یہی معنی ہیں) بس وہی اپنے دعوے میں جھوٹی ہوگی۔ یہ وہی
بات ہے جسے دوسرے مقامات پر ان الفاظ میں کہا گیا ہے کہ وَأَعْلَجُہُمْ
ہَٰجِرًا جَعِيلًا* (۳۰)۔ (نیز فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِیْلَ* (۸۵)۔
”نہایت عمدگی سے ان سے کہہ کر کش ہوئے ہوئے انہیں چھوڑ دے۔“ اور اس کے
بعد ان سے کہہ دے کہ اَعْمَلُوا عَلَی مَسَکِنَتِکُمْ اِیُّہِ عَمِلٌ فَتَسُوْفَ
تَعْمَلُوْنَ مَسْ تَکُوْنُ لَہُ عَاقِبَۃٌ لِّقَادَرِ اِنَّہُ لَا یُفْلِحُ الظَّالِمُوْنَ
(۱۳۱)۔ ”تم اپنی جگہ کام کرتے جاؤ اور میں اپنی جگہ کام کرتا ہوں۔
نتائج خود بت دینگے کہ آہوالا سر کا سوائے کس کے حصہ میں آتی ہے۔ اس سے
خدا کے اس قانون کی صداقت واضح ہو جائیگی کہ ضالمن کی کھیتاں کبھی
نہ بار نہیں ہوا کرتیں۔“ یہی لعنة اللہ علی الکاذبین ہے۔

رسول کے انقلاب آفرینی کے پروگرام میں پہلا مرحلہ تصنیع کا ہوتا ہے۔
دوسرا مرحلہ ان لوگوں سے جس کار نہ انداز سے کسارہ کشی کا ہوتا ہے جو
اپنی حد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر اس پیمانہ کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس مرحلہ
میں ان سے صرف اتنا کہہ جاتا ہے کہ تم میرے پروگرام میں داخل نہ ہو،
میں تمہارے معاملات میں دخل نہیں دیتا۔ اسی کہ سورۃ آل عمران میں
نَبْتَهیل* سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور تیسرا مرحلہ تصادم (ٹکراؤ) کا ہوتا
ہے جب نتائج نکل کر سامنے آ جاتے ہیں۔ یعنی فلاح اور لعنت کے پتے طور
پر سامنے آ جانے کا مرحلہ۔

ب ۵ م

اَلْہٰٓؤُمَۃُ۔ ٹھوس چٹان۔ اس سے اَلَا ہٰؤُمُ ٹھوس اور نہ چیز۔
گونگا۔ نہ غیر واضح۔ غیر فصیح کو کہتے ہیں۔ اور ہٰؤُمَۃُ مشکل معاملہ
کو جو سمجھ میں نہ آ سکے۔ اَلَا سُرُ۔ ہٰؤُمَا۔ معاملہ غیر واضح ہو
*ناج۔ **راغب۔

گیا اور۔ معجہ میں نہ آ سکا کہ اسے کس طرح نکل جائے۔ حائِطٌ مَّتَّهِمْ۔ اس دیوار کو کہتے ہیں جسمیں کوئی دروازہ نہ ہو*۔ اس قیاس نے کہا۔ ہے کہ اس کے بنیادی معنی ہیں کسی چیز کا اس طرح ہو جانا کہ اسکی طرف جانے کا راستہ نہ ملے۔ معنی غیر واضح اور مبہم ہو جانا۔

گوئیں عوئے اور وضاحت سے کلام۔ نہ کوسکتے کے اعتبار سے بَہَائِمٌ (واحد اَبْہِیْمَةٌ) تمام بے عقل اور بے زبان جانوروں کو کہتے ہیں کیونکہ وہ بول نہیں سکتے یا انکی آواز میں ابہام ہوتا ہے اور اس سے بات سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اس میں تمام جانور شامل ہوئے ہیں حیوان وہ درجہ ہی میں کیوں نہ ہوں۔ لیکن صاحب محط اور راعب دوسوں نے لکھا ہے کہ درندے اور پردے اسمیں شامل نہیں ہوتے*۔ قرآن کریم نے کہا ہے اُمِلَاتُ لَکُمْ بَہِیْمَةٌ اَلَا تَعْلَمُ اِنَّا مَا یُتْلٰی عِنْدَکُمْ (۱)۔ تمہارے لئے بَہِیْمَةٌ اَلَا تَعْلَمُ حلال قرار دینے گئے ہیں، بجز ان کے جنہیں خود وحی (قرآن) کی رو سے حرم قرار دیا گیا ہے۔ (۲)۔ اسکی مفہوم کیلئے (ن۔ ع۔ م کے عنوان میں اَنْعَامٌ دیکھئے)

ب و ا

بَاءٌ۔ یَسُوْءٌ۔ بَوَءٌ۔ کے بنیادی معنی ہیں کسی کی طرف لوٹنا۔ رجوع کرنا۔ موافق و مطابق ہو جانا۔ اقرار و اعتراف کرنا۔ وعود اٹھانا۔ ہر اہر سراب ہو جانا**۔ قرآن کریم میں ہے وَ بَاءٌ وُ بَعَثَ فِیْہِ الْاِنَّا (۱)۔ ”وہ اللہ کے عصب کے مستحق ہو گئے اور اسے لادے ہوئے پائے، وہ اپنے اعمال کی وجہ سے سرا کے مستوجب ہو گئے۔ انکے اعمال، اور ذل و رسوائی کی عصب، ایک دوسرے کے ساتھ بالکل عیب (موافق) ہو گئے۔

سورہ امانہ میں قرینہ در آدم کے فعل میں کہا گیا ہے کہ بظاہر نے ظالم سے کہا اِنِّیْ اَرِیْکَ اَنْ تَسُوْءَ بِیْ اَتْمِیْ وَ اَتْمِیْکَ (۲)۔ ”میں چاہتا ہوں کہ تو میرے مثل کے جرم اور اپنے دیگر جرائم کا بوجھ اٹھا لے،۔ ایک سز کا مستحق بن جائے۔

اَسْمَاءٌ۔ چہہ کو کہتے ہیں۔ اس کے معنی ہیں مکان۔ قیام گاہ*۔ بَوَءٌ اِمَّا کَانَ وہ کسی جگہ ٹھہرا، اقرار۔ بَوَءٌ الْعَمِیْرُ اُسے کسی جگہ اناراء ٹھہرا۔ (لارہ و متعدی) بَوَءٌ مَتَّیْرًا کے معنی ہیں اس کے لئے کسی * ناج۔ راعب۔ محوط۔ ** تاج

جگہ کو موافق و سازگار بنایا، ہموار اور درست کیا ***۔ راغب نے بھی اس مادہ کے معنوں میں کسی جگہ کے اجزاء کا ہموار ہونا، سازگار و مناسب ہونا بتایا ہے۔ یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَقْرَبُوْا مَسٰكِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا اَوْ يَخْبِتُوْا مِنْهَا ذٰلِكَ هُوَ الْاَوَّلُ الْاَمْرِ (۲۴۰)۔ اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ ابراہیمؑ کیسے خائفہ کعبہ کی جگہ کو متعین کیا، اسے ان کے لئے سازگار و ہموار کیا اور یہ بھی کہ اس مقام کو ان کے لئے مرجع بنا دیا۔ تَبَيَّنَ الْاَمْكَانُ: کسی جگہ اترا اور وہاں اقامت کی ***۔ سورۃ حشر میں ہے وَ اَشْذَرِہُمْ تَبَيَّنَ الْاَمْكَانُ وَ الْاِيْمَانُ مِنْ قَبْلِہُمْ (۵۹)۔ ”جن لوگوں نے ان سے پہلے مدینہ کو قید گاہ بنا لیا اور ایمان کو اپنے دل میں محکم جگہ دے لی،“۔

ب و ر

بَابُ - داخل ہونے کی جگہ* دروازہ، اسکی جمع أَبْوَابُ* ہے۔ مزارعت (کھیتی باڑی) میں ان جگہوں کو بھی أَبْوَابُ* کہتے ہیں جہاں سے پانی کھولا جائے ***۔

هٰذَا بَابٌ مِّنْہٗ - یہ اس کے مناسب ہے۔ اس کے لائق ہے۔ یا اسکی شرط ہے*۔

أَبْوَابُ السَّمَاءِ (۲۶)۔ خرو و برکت کی راہیں۔
 أَبْوَابُ جَهَنَّمَ (۲۶)۔ جہنم کے طبقات۔ درجات (یو ۲۶)۔ أَبْوَابُ کَیْلٍ شَتَّىٰ (۲۶)۔ ہر طرح کی راحت کے اسباب و سامان۔
 سورۃ بقرہ میں مکان کے دروازوں (أَبْوَابُ) کے مقابلہ میں فَتَّوْرَہَا (۱۸۹) ”پچھواڑے،“ آیا ہے۔

ب و ر

الْبُيُوتُ - عبر آباد زمین جس میں کھیتی نہ کی گئی ہو۔ نہ قابل کثرت زمین۔ بن فارس نے اس کے بنیادی معنی ہلاکت اور نقص لکھے ہیں۔
 بَارِعَتْنِہُ - اسکا عمل بیکار گیا ***۔ قرآن کریم میں ہے۔ وَ سَکَّرَ اُولٰٓئِکَ هُوَ یَبۡوَرُ (۳۵)۔ ”نئی تدبیر بیکار حائلیگی،“۔ بے نتیجہ رہ جائیگی۔
 بَارَتِ الشُّوۡقُ بازارِ مسدا ہو گیا ***۔ قرآن میں ہے تِجَارَہُ لَّنْ تَبۡوَرُ (۳۵)۔ ”ایسی تجارت جو مندی نہ پڑے،“۔ جس میں خسارہ ہو۔ اَلْبُیُوتُ - ناج۔ ** محیط۔ *** ناج۔ محیط۔ راغب۔

نکمے، بے فیض، نقصان اٹھائے والے، تباہ و برباد ہو جانے والے*۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا (۲۸)۔ ”وہ ہلاک ہوئے والی قوم تھی،“۔ اَلْبُورُ۔ تباہی، بربادی، مندا پن۔ بُورًا اَلْاَیْم۔ کنواری یا بیوہ لڑکی کا اس لئے گھر میں بیٹھا رہنا کہ اس کے لئے کوئی پیغام نہ آئے۔ قرآن حکیم میں ہے۔ وَاحْشَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبُورِ (۲۸)۔ وہ اپنی قوم کو ایسی جگہ لے آئے جہاں اس جنس کلمہ کا کوئی گاہک نہ ہو۔ جہاں کوئی اس کی بات تک نہ پوچھے۔ جہاں اسے کوئی ”پیغام“ نہ دے۔ جہاں یہ سخت خسارہ میں ہو۔ جہاں اسکے لئے تباہی اور ہلاکت سامانی ہو۔ راہنماؤں کی غلط اندیشیوں اور مفاد پرستیوں سے قومیں ایسے ہی مقام میں پہنچ جاتی ہیں۔ اسے قرآن نے جَهَنَّمَ کہہ کر پکارا ہے (۲۹)۔ پوری آیات کا ترجمہ یہ ہے۔ ”کیا نہوئے ان لوگوں کی حالت پر بھی غور کیا جسوں نے نعمت خداوندی کی جگہ کفر اختیار کر لیا اور اپنے کاروانِ ملت کو اس سڑی میں جا اتارا جہاں اس جنس کا کوئی خریدار نہ ہو۔ یعنی جہنم میں۔ اور اس میں وہ داخل ہو گئے۔ اور وہ بہت بری جگہ ٹھہرنے کی ہے،“۔ جو لیڈر، نعمائے خداوندی کی قدر نہیں کرتے وہ اپنی قوم کو تباہی اور بربادی کے جہنم میں لے آتے ہیں جہاں لیڈر اور ان کے متبعین، سب تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ قرآن حکیم نے ”جہنم“ میں لیڈروں اور ان کے متبعین کے باہمی مکالمات بڑی تفصیل سے بیان کئے ہیں۔ یہ مقامات بڑے عبرت انگیز ہیں۔ (دیکھئے ۱۶ و ۱۷ و ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ و ۲۵)۔

ب و ل

اَلْبَیِّنَاتُ۔ وہ حالت جسکے متعلق کچھ فکر یا پرواہ کی جائے۔ گراقدار اور مہتمم بالشدن معاملہ جس میں جی اٹکا رہے۔ انسان کا دل۔ دل میں گزرنے والا خیال۔ نیز آرزو اور تمنا*۔ سورہ یوسف میں ہے مَا بَلَّ اَلْبَیِّنَاتُ (۱۲)۔ ”ان عورتوں کی حالت کیا ہے،“۔ ان کا معاملہ کیا ہے۔ بَلَّ کہنے سے مطلب یہ ہے کہ اس معاملہ کو خاص اہمیت حاصل تھی۔ حضرت یوسفؑ کو اسکی فکر تھی۔ سورہ محمد میں ہے وَاصْبِرْ بِاَلْبَیِّنَاتِ (۲۴)۔ ”خدا ان کے حالات اور معاملات کو سنوار دیگا،“۔

ب ی ت

بَیِّنَاتُ۔ راعب نے کہا ہے کہ بَیِّنَاتُ اصل میں اس جگہ کو کہنے ہیں جس میں انسان رات میں پناہ لے۔ لیکن اسکے بعد یہ لفظ گھر اور مکان کے معنوں میں استعمال ہونے لگا**۔

*ناج۔ معیط۔ راعب۔ **راعب۔

بَیَّتُ الْقُرْبُلِ آدمی کی بیوی نیز اس کے بال بچوں کو کہتے ہیں۔
 اور اَلْبَیَّتُ شرف کو*۔ اَلْبَیَّتُ کے معنی شادی کرنا بھی ہیں*۔
 بات*۔ بَیَّتُ رات بھر کوئی کام کرنا۔ اس کے معنی سونا اور آرام
 کرنا نہیں ہیں۔ لیکن زحاج نے کہا ہے کہ ہر وہ شخص جو کہیں رات
 گزارے اس کے لئے بات کہنا صحیح ہے خواہ وہ رات کو سوئے یا کام کرے۔
 بَیَّتُ لَامُتْرَ کے معنی ہیں کام کی قدر رات کے وقت کرنا۔ یا کام کو رات
 کے وقت کرنا۔ بَیَّتُ الْقَوْمِ قوم پر رات کے وقت حملہ کرنا*۔ اَلْبَیَّتُ
 غدا۔ اَلْبَیَّتُ بامی (جو تدرہ نہ ہو)**۔

سورۃ بقرہ میں اَلْبَیَّتُ خانہ کعبہ کیلئے آیا ہے (۱۲۵)۔ سورۃ الفرقان
 میں یُبَیِّشُونَ (۲۵) راتوں کو مشورہ کرنے کے معنوں میں آیا ہے یا رات
 گزارنے کے معنوں میں۔ اور (۲۶) میں یہ لفظ رات کے وقت حملہ کرنے کے
 معنوں میں آیا ہے۔

بَیَّاتَا (۲) راتوں رات۔

ب ی د

بَادٌ۔ بَیِّدٌ۔ کسی چیز کا جائے رہنا۔ ختم ہو جانا۔ ہلاک ہو
 جانا۔ بَادَتِ الشَّمْسُ شُودٌ۔ آفتاب غروب ہو گیا۔ اصل میں اَلْبَیِّدُ آءٌ
 لِقِ وَدَقِ حَنْگِلِ یا صحرا کو کہتے ہیں جس میں سفر کرنا موجب ہلاکت ہو
 بَادُ الشَّيْءِ کے معنی ہیں وہ چیز متفرق اور منتشر ہو گئی۔ اسی سے اس کے
 معنی جاتے رہنے اور برباد ہو جانے کے آئے ہیں۔ اَبَادَهُ اللهُ۔ خدا نے اسے
 ہلاک کر دیا***۔ سورۃ کہف میں ہے مَا اَظُنُّ اَنْ تَبَيِّدَ هٰذِهِ اَبَدًا
 (۱۸)۔ ”میں گمان تک نہیں کرتا تھا کہ یہ کبھی برباد ہوگا“۔ اَلْبَائِدُ
 ہلاک ہونے والا**۔

ب ی ض

اَلْبَيْضُ سفید۔ (جمع بَيْضٌ اور مَوْثِ بَيْضَاءُ)۔ اَلْبَيْضُ سفیدی۔
 یہ اَسْوَدُ اور سَوَادُ کی ضد ہے*۔ چونکہ عربوں کے ہاں بَیَّاضُ افضل
 ترین رنگ تھا اسلئے وہ فضل و کرم اور عمدہ خصال کو بیاض سے تعبیر کرتے
 تھے۔ چنانچہ جو شخص کسی عیب کے ساتھ آلودہ نہ ہو وہ اَبْيَضُ التَّوْحِيدِ
 *تاج۔ **محیط۔ ***تاج و راجب۔

کہلاتا تھا**۔ نیز اس سے مراد زندگی کی بشارت اور شگفتگی ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں ہے یَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌُ (۱۰۵) ”جس دن کچھ چہرے سفید ہونگے اور کچھ چہرے سیاہ،،۔ اس میں تَبْيَضُّ سے مراد زندگی کی مسرتیں حاصل ہونا ہیں، جس طرح تَسْوَدُّ سے مراد حزن و غم ہے**۔ اَلْبَيْضَاءُ۔ انڈا۔ نیز ہر چیز کی اصل اور مقام اجتماع۔ اجتماعی قوت۔ بنیاد۔ مقام حکومت و تسلط۔ جماعت۔ قبیلہ۔ اَلْبَيْضَاءُ۔ وہ حجت جس پر دلیل و برہان قائم ہو۔ یعنی روشن اور واضح دلیل۔ نیز وہ ہاتھ جو کسی کو کچھ دیکر احسن نہ جائے۔ جو بلا سوال دے*۔ صاحب محیط نے اس کے معنی لکھے ہیں نعمت۔ قدرت۔ فخر۔ جودت۔ شہرت**۔ قرآن حکیم میں، حضرت موسیٰؑ کے قصے میں ”یَدِ بَيْضَاءُ، کا ذکر متعدد مقامات میں آیا ہے (مثلاً ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹) اس کے مجازی معنی روشن اور واضح دلائل کے ہیں۔ صاحب لطائف اللغة نے بھی ان معانی کی تائید کی ہے۔

قرآن حکیم نے جتنی عورتوں کے متعلق کہا ہے کَاَنْتَهُنَّ بَيْضٌ مَّكَتُونٌ (۱۰۶) ہوں سمجھو جیسے وہ محفوظ رکھے ہوئے ”انڈے،، ہیں۔ سفید۔ شفاف۔ بے داغ۔ گوہر آبدار۔ کَاَنْتَهُنَّ اَلْبَيَاضَاتُ وَالْمَرْجَانُ (۱۰۸)۔ ”گو یا وہ بے لوث اور مرجان ہیں،،۔ وہ عفت مآب حبیبی (شادی سے قبل) کسی نے چھوٹا تک نہ ہو (۱۰۹)۔ عفت و عصمت اور شرف و مجد کی مالک حوائین۔

اِبْيَضَّتْ يَا بَيْضَتٌ کے معنی ہیں بھر جانا۔ آنکھوں میں آنسو بھر جانا۔ اِبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ۔ اسکی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں***۔ سورۃ یوسف میں حضرت یعقوبؑ کے متعلق ہے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزَنِ (۱۲۰)۔ اس کے یہی معنی ہیں۔ یعنی غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری رہتی تھیں۔

ب ی ع

بَاعَ۔ بَيِّعَ۔ بَيْعاً۔ کسی چیز کو فروخت کر دینا یا خرید لینا۔
 دونوں معنوں میں آتا ہے۔
 *باج۔ **محیط۔ ***رازی۔

سورۃ بقرہ میں ہے یَوْمَ لَا يَبِيعُ فِیْہِ (۲۵۴) ”جس دن خرید و فروخت نہیں ہوگی“ اسی سورہ میں آگے چل کر ہے۔ وَ اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا (۲۵۵) ”حداے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور (ربو) کو حرام ٹھہرایا ہے۔“ آگے چل کر (جہاں لین دین کے معاملات کے متعلق احکام دئے گئے ہیں) کہا گیا ہے کہ اَنْ تَتَّخِذُوْا تِجَارَةً حَاضِرَةً (۲۵۶) ”مقد تجارت کی صورت میں لکھنے کی ضرورت نہیں“ وَ اَشْہِدُوْا اِذَا تَمَّالْتُمْ (۲۵۷) ”جب باہمی بیع کا معاملہ ہو تو اس پر گواہ ٹھہراؤ،“ (اور لکھو بھی۔ سابق سے مترشح ہوتا ہے کہ یہاں اس خرید و فروخت کی طرف اشارہ ہے جو نقد نہ ہو) اس سے معلوم ہوا کہ تجارت اور بیع میں فرق ہے۔ اس کی تائید سورۃ نور سے بھی ہوتی ہے جہاں کہا گیا ہے رِجَالٌ لَا تُلْہِیْمُوْہِمْ تِجَارَۃً وَّ لَا بَیْعًا عَنْ ذِکْرِ اللّٰہِ (۲۴۴)۔ ایسے لوگ جنہیں تجارت اور بیع اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔“۔ آجکل کی اصطلاح میں ان دونوں میں فرق یہ سمجھئے کہ بَیْعٌ تو عام خرید و فروخت کو کہینگی ”تجارۃ“ اسے جسے انگریزی میں (Trade or Commerce) کہتے ہیں۔ یا تجارت، پیشہ وارانہ سودا گری کو کہینگی اور بَیْعٌ میں عام تادلہ اشیاء آجائیکا۔

اس آیت کو پھر سامنے لائیں جس میں کہا گیا ہے کہ ”خدا نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور ربو کو حرام“۔ (۲۵۵) ”ربو“ کے متعلق گفتگو متعلقہ عنوان میں کی جائیگی۔ یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ قرآن حکرم کی رو سے ”بیع“ کسے کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں عام تصور یہ ہے (اور اسی کے مطابق عمل بھی ہوتا ہے) کہ بیع، یعنی خرید و فروخت میں جس قدر مبالغے لپ جائے وہ حائر ہے۔ یہ صحیح نہیں۔ سورہ تطفوف میں ہے۔ وَ یُرِ الْخٰطِطِیْفِیْسُ۔ اَللّٰہُ یُنْ اِذَا کُنْتُمْ عَلٰی النَّاسِ بِرِئْسَتِہُمْ فَاُولٰٓئِکُمْ اَوْ وَّ زُوْہُمْ یُخْسِرُوْنَ (۱۰۰)۔ اس کا عام ترجمہ یہ ہے۔ ”نبامی ہے ان کے لئے جو کمی کرتے ہیں۔ یعنی ان کے لئے کہ وہ جب دوسروں سے لیتے ہیں تو پور ساپ لیتے ہیں۔ اور جب دوسروں کو ماب یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔“ ان آیت کا یہی مفہوم نہیں کہ ”ساپ تول پورا رکھا چاہئے۔“ یہ آیات، قرآنی نظام معیشت کے ایک بہت بڑے اصول کو بیان کرتی ہیں۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ (مثلاً) ایک

کارہم جو بنا کر دوکاندار کے پاس لاتا ہے۔ دوکاندار کی انتہائی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسے کم سے کم دام دیکر جوٹا خریدے۔ پھر جب اسی چیز کے گاہک آتا ہے تو دوکاندار اس سے زیادہ سے زیادہ دام وصول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ وہ تاجرانہ ذہنیت ہے جسے قرآن کریم نے تباہی کا موجب بنایا ہے اور اس کمائی کو ”تطفیف“ کہہ کر دکھایا ہے۔ یہ دوکاندار، کاریگر کو کم از کم دام کیوں دیتا ہے؟ یا یوں کہتے کہ کاریگر، کم از کم داسوں پر اپنی چیز بیچے ہر کیوں مجبور ہو جاتا ہے؟ اس لئے کہ اس کے پاس ”سرمایہ“ نہیں۔ لہذا یہ ”منافع“ (جو اس طرح گاہک سے وصول کیا جاتا ہے) ”سرمایہ“ پر بڑھتی ہے جو جائز نہیں ہو سکتی۔

اب سوال یہ ہے کہ دوکاندار کو کس قدر منافع بیجا جائز ہے۔ اس کا جواب آسان ہے۔ دوکاندار ایک تو سرمایہ لگاتا ہے۔ اور دوسرے دن بھر دوکان پر بیٹھ کر محنت کرتا ہے۔ قرآن کریم کی رو سے اصول یہ ہے کہ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (۹۳) ”انسان کے لئے وہی ہے جس کے لئے وہ محنت کرے“۔ لہذا یہ دوکاندار اپنی محنت (Labour) کے معاوضہ کا حقدار ہے۔ سرمایہ پر زیادہ لینے کا حقدار نہیں۔ اس کے لئے یہ مقرر ہونا چاہئے کہ اس دوکاندار کی دن بھر کی محنت کا معاوضہ کیا ہونا چاہئے۔ وہ اس کاروبار میں سے اس سے زیادہ نہیں لے سکتا۔ یعنی وہ گاہک سے ”رأس المال + اپنی محنت“ لے سکتا ہے۔ معاشیات میں قرآن کریم کا اصول یہ ہے کہ لَا تَطْلِمُوْنَ وَلَا تَطْلَمُوْنَ (۹۴) ”نہ تم کسی کو تمسنان پہنچاؤ۔ نہ تمہیں تمسنان پہنچایا جائے“۔ نہ تم کسی سے زیادتی کرو۔ نہ تم پر زیادتی کی جائے۔ رہو میں چونکہ محنت کچھ میں ہوتی۔ صرف سرمایہ پر بڑھتی لی جاتی ہے، اسلئے اس میں صرف رأس المال کا واپس لینا جائز ہے (۹۴)۔ اور بیع میں چونکہ مائدہ محنت بھی ہوتی ہے اسلئے اس میں رأس المال اور محنت کا معاوضہ لینا حلال ہے۔ اس سے زیادہ نہیں۔ یہ صورت بھی اس وقت تک ہوگی جب تک قرآن کا معاشی نظام اپنی مکمل شکل میں قائم نہیں ہوتا۔ اس وقت تمام امر کی ضروریات زندگی کی ذمہ داری معاشرہ (مکت) پر ہوگی اور اشیاء کے تبادلہ میں منافع بننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔

لہذا جس کاروبار میں صرف سرمایہ سے آمدنی ہو جائے اسلامی معاشرہ میں وہ جائز نہیں ہوگا۔ بیع اور رہو میں فرق یہ ہے کہ بیع میں سرمایہ کے ساتھ محنت بھی ہوتی ہے اور رہو میں لفظ سرمایہ ہوتا ہے۔ بیع میں محنت کا معاوضہ لیا جا سکتا ہے۔

بیع کے معنی باہمی معاہدہ کے بھی ہوتے ہیں *۔ قرآن کریم کی رو سے مؤمن اور اس کے خدا کے درمیان خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰكَ مِنْ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنْ لَّهُمْ الْجَنَّةُ (۱۱۱) ”ہے شک اللہ نے مومنوں سے انکی جانوں اور مالوں کا سودا جنت کے عوض کر لیا ہے“۔ ظاہر ہے کہ اس معاہدہ کی رو سے نہ مال افراد کی ذاتی ملکیت میں رہتا ہے، نہ وہ اپنی جان کے آپ مالک ہوتے ہیں۔ یہ دونوں ان کے پاس بطور امانت رہتے ہیں۔ ان کے معاوضہ میں انہیں اس دنیا میں بھی جتنی زندگی دیدی جاتی ہے اور آخرت میں بھی (تفصیل مری کتاب ”نظام ربوبیت“ میں ملیگی)۔ عملاً یہ معاہدہ اس نظام کے مرکز کے ساتھ ہوتا ہے جو دنیا میں خدا کے قوانین کو نافذ کرنے کے لئے مشکل ہوتا ہے (سب سے پہلے رسول اللہ کے ساتھ اور حضور کے بعد خلافت علی منہج رسالت کے ساتھ جو ہمیشہ قائم کی جاسکتی ہے) یہی وہ معاہدہ ہے جو شروع میں اسلام لاتے وقت کیا جاتا ہے، جب کہ سورۃ مائدہ میں آیا ہے يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جِئَكَ الْمُؤْمِنُوْنَ يَبَايِعُوكَ... (۱۱۲) ”اے نبی جب مومن عورتیں تمہارے پاس اس معاہدہ کے لئے آئیں“۔ اور جس کی تجدید اس وقت ہوتی ہے جب اس نظام کو سخت مشکلات کا سامنا ہو اور جماعت مؤمنین کو سرایت میدان میں نکل آنا پڑے۔ یہ وہ بیعت تھی جو جماعت مؤمنین نے حدیبیہ کے مقام پر کی تھی اور جس کا ذکر سورہ فتح میں ان الفاظ میں آیا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ يَبَايِعُ مَن يَبَايِعُكَ اِنْ تَمَّ مَن يَبَايِعُكَ اللّٰهُ يَبَايِعُكَ فَوْقَ اَيْدِيهِمْ (۱۶) ”جو لوگ تجھ سے بیعت (معاہدہ) کرتے ہیں وہ درحقیقت اللہ سے معاہدہ کرتے ہیں۔ ان کے ہاتھ پر (بظاہر تمہارا ہاتھ لیکن درحقیقت) اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے“۔ آپ نے دیکھا کہ جو معاہدہ خدا کے ساتھ کیا جا، جو اسکی عملی شکل کیا ہوئی ہے ”یعنی وہ معاہدہ اس نظام کے مرکز کے ساتھ کیا جاتا ہے جو دین خداوندی کی بنیادوں پر قائم ہو۔ یہ بھی وہ بیعت جو حدیث و روای میں سب کچھ دیکر جنت لینے کے لئے کی جاتی رہی۔ لیکن جب دین، مذہب، خدائیت میں بدل گیا تو بیعت سے منہ موڑ رہ گیا۔“ پیری سرمدی کی بیعت ۱۱

یہ وسعتِ افلاک میں تکبیر مسلسل
یا جاک کے آغوش میں تسبیح و ساجات
وہ مذہبِ سردانِ خود آگہ و خداست
یہ مذہبِ سلا و مسرات و جہادات (اقبال)

الْبَيْتُكَ* - یہود کا کنیسہ، یا نصاریٰ کی عبادت گاہ* (۱۱۸) - صاحب لطائف اللغہ نے کہا ہے کہ کنیسہ یہودیوں کی عبادت گاہ کو کہتے ہیں اور اَلْبَيْتُكَ* نصاریٰ کی -

بی ن

اَلْبَيْتُ* - حدائق، الگ الگ کرنا یا ہونا (لازم و متعدی) بعض لغویین کا خیال ہے کہ اس میں جدا ہونے اور ملنے کے متضاد معنی پائے جاتے ہیں، لیکن یہ خیال کمزور ہے۔ اس کا صحیح استعمال "فصل" (الگ الگ کرنے) کیلئے ہونا ہے۔ ابن فارس نے اس کے بنیادی معنی یہی لکھے ہیں۔ اَلْبَيْتُ* دو زمینوں کے درمیان فاصلہ یا حد کو کہتے ہیں "يَا نُّزَارَ بْنَآ - وہ جدا ہو گئے۔ بَانَ الشَّيْءُ* - وہ چیز منقطع ہو گئی۔ صِرْبَةٌ فَا بَانَ رَأْسُهُ* - اے مارا اور اسکا سر اس کے جسم سے الگ کر دیا۔ طَلَاؤُ* بَاتِينَ* اس طلاق کو کہتے ہیں جس کے بعد میں بیوی کے تعلقات منقطع ہو جائیں*۔ (واضح رہے کہ یہ ایک قصی اصطلاح ہے۔ قرآن کی رو سے طلاق رشتہ، مباحث کو منقطع کر دینے کے فیصلہ کا نام ہے دیکھئے عنوان ط۔ ل۔ ق) بَيِّنٌ* - دو چیزوں کے وسط اور درمیان کو کہتے ہیں*

اَلْبَيِّنَانِ* کے معنی ہیں کسی چیز کا کھل کر سامنے آجانا، واضح ہو جانا، نمودار ہو جانا۔ (اس میں لازم اور متعدی دونوں معنی پائے جاتے ہیں)۔ بَيِّنٌ اَشْهَرُ* - درجہت کے ہتے نکل آئے۔ یا ہو چیریں سب سے پہلے نمودار ہوتے ہیں (شگرفے وغیرہ) وہ نمودار ہو گئیں۔ بَيِّنٌ اَلْقُرْآنُ* - سبک نکل آیا۔ صاحب محیط کے نزدیک وہ داخل وغیرہ جس سے کوئی چیز آشکارا اور واضح ہو جائے بَيِّنَانِ* کہلائی ہے**۔ قرآن کریم میں تَبْيِيْهَاتٍ* بمقابلہ کَتَمٍ* آیا ہے (۱۸۱:۱۹) کَتَمَ کے معنی ہیں کسی چیز کو چھپا دینا۔ لہذا تَبْيِيْهَاتٍ* کے معنی ہوئے کسی چیز کا ظاہر کر دینا۔ نعمان کو دینا۔ دوسری جگہ یہ لفظ اَحْمِيْنَا* (چھپانا) کے مقابلہ میں آیا ہے (۵۱:۵)۔ اسی جگہ قرآن کو کِتَابٌ* سَبِيْشٌ* (۱۶۶) کہہا گیا ہے۔ حدائق مستورہ کو ظاہر کرنے والا مَسْطُوحٌ حیات۔ یا وہ مَسْطُوحٌ حیات جو کھلے کھلے حقانی اپنے اندر رکھتا ہے۔ جس حقائق کا تعلق دنیا کے محسوسات سے باہر ہے انکا معلوم کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ وہ انسانی عقل کے دائرہ سے باہر ہوتے ہیں۔ انہیں خود خدا وحی کے ذریعے رسول پر

منکشف کرتا ہے۔ اس طرح حقیقت کو منکشف کر دینے کا نام تَبْیَانٌ ہے۔ اسی لئے قرآنی حقائق کو بَرِیْثَاتٌ کہا گیا ہے۔ یعنی وہ حقیقتیں جس میں خدا نے خود ظاہر کیا ہے۔ اگر وہ انہیں بَيَانٌ (ظاہر) نہ کرتا تو وہ مستور ہی رہتیں۔

یہاں تک اس مرحلہ کا ذکر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان مسئلوں کو بذریعہ وحی نبی اکرمؐ پر منکشف کیا۔ اب اگلا مرحلہ دیکھئے۔ اور وہ بھی بہت اہم ہے۔

قرآن کریم کی رو سے خدا کی طرف سے انسانوں پر انکشاف حقیقت کا ایک ہی طریق ہے جسے وحی کہتے ہیں۔ اور وحی، حضرات انبیاؑ کے نام سے لکھی جاتی ہے۔ لیکن نسائی دھن نے غمراہانسا، پر بھی انکشاف حقیقت کا تصور پیدا کر لیا اور اسے کشف والہام کا نام دیدیا (تفصیل کے لئے دیکھئے عنوان ل ۴)۔ اور کشف والہام کے متعلق یہ عقیدہ پیدا کر لیا کہ اس سے صرف وہی شخص کیف اندوز ہو سکتا ہے جس پر حقائق منکشف ہوں۔ انہیں دوسروں تک مستقل نہیں کیا جاسکتا۔ ”ذوق این بدہ ندانی بخدا نمانہ چشی“ اور ”کاثر اکہ مرشد خبرش باز نیاید“ وغیرہ قسم کے اقوال اسی عقیدہ کے مظہر ہیں۔ قرآن نے کہا ہے کہ یہ عقیدہ غلط ہے۔ خدا کی طرف سے کشف حقیقت سے مقصود ہی یہ ہے کہ اسے دوسرے لوگوں پر بھی ظاہر کیا جائے۔ یہ انکشاف حقائق ایک فرد (رسول) کے ذریعے تمام انسانوں کے لئے کیا جاتا ہے لہذا اس فرد (رسول) کا فریضہ ہے کہ اسے دوسروں پر ظاہر کرے۔ اور جن پر اسے ظاہر کیا جائے ان کا فریضہ یہ ہے کہ غور و فکر سے اسے سمجھیں اور پھر دوسروں پر اس کا اظہار کریں۔ یہی وہ عظیم حقیقت ہے جسے سورہ نحل میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ ”وَإِنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُكَ كَثَرُ لِسَانٍ لِّتَتَأْسَرُ مَنَّا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ وَلَقَدْ كَرَّمُوا (۱۶) وَرَعِمُ لِسَانُ صَابِلُهُ“ قوانین کو تیری طرف سارل کیا ہے تاکہ جو کچھ لوگوں کی طرف نازل کیا گیا ہے تو اسے لوگوں پر ظاہر کر دے اور ت کہ وہ اس میں غور و فکر کریں، (نیر ۱۶)۔ یعنی قرآن نے یہ کہا ہے کہ۔

(۱) خدا نے رسول کی طرف کتاب نازل کی۔ (أَنزَلْنَا إِلَيْكَ)

(۲) لیکن یہ کتاب درحقیقت تمام انسانوں کی طرف نازل کی گئی ہے

(مَّا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ)۔ اس لئے

(۳) رسول کا فریضہ ہے کہ اسے (اپنے) تک ہی محدود نہ رکھے، جیسا کہ

کشف واسہام کے غلط تصور کی بنا پر سمجھا جاتا تھا) ہانکہ اسے لوگوں پر ظاہر کر دے۔ (لَتُبَيِّنَنَّ لِلنَّاسِ)۔ اے ان تک پہنچا دے۔ (يَسْمَعُ مَا نُنَزِّلُ لَكَ مِنْ شَيْءٍ)۔

(م) جو لوگ اسے چھپاتے ہیں ان پر خدا کی لعنت ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں کہا گیا ہے۔ اِنَّ الْقَذِرِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلْنَا مِنْ اٰلِهٰتِنَا لِتَكْتُمُوْا وَآلِهٰتُهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِيُنْقَاسَ فِي الْكِتَابِ وَلِلّٰهِ يَكْتُمُوْنَ اللّٰهُ وَيَكْتُمُوْنَ (۱۵۸)۔ ”جو لوگ اسے چھپاتے ہیں جو ہم نے کھلی کھلی باتوں یعنی ہدایت سے نازل کیا ہے۔ بعد اس کے کہ ہم نے“ سے قرآن میں تمام لوگوں کے لئے ظاہر کر دیا ہے۔ تو ان لوگوں پر خدا کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے“ (لعنت کے لئے دیکھئے عدوان (ل۔ ع۔ ن)۔ اس کے بعد ہے۔ اِلَّا الْقَذِرِيْنَ تَاٰتُوْا وَاَمْلَءُوْا وَيَكْتُمُوْا فَاُولٰٓئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ“... (ج۱۶) ”مگر وہ لوگ جو اس روش سے باز آ گئے۔ اور انہوں نے اصلاح کر لی۔ اور ظاہر کر دیا (جو کچھ اللہ نے نازل کیا تھا)۔ تو یہ لوگ جس جن کی صرف میں لوٹ کر آ جاتا ہوں“۔

جو کتاب رسول اللہ کی طرف نازل کی گئی (یعنی قرآن کریم) اس کے متعلق بتا دیا کہ۔

(۱) وہ تَبَيَّنَّا نَالِيْكَلْ شَيْءٌ ہے (۱۸۶)۔ یعنی جن باتوں کو بذریعہ وحی دیا جانا مقصود تھا اس نے ان سب باتوں کو ظاہر کر دیا ہے۔ کوئی بات چھپی نہیں رہی۔ دوسری جگہ ہے كَذٰلِكَ يُّبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِيُنْقَاسَ لِعِبَادِهِمْ يَتَّقُوْنَ (۱۸۷) ”اس طرح اللہ اپنے احکام کو لوگوں کے لئے ظاہر کر دیتا ہے تاکہ وہ ان کی نگہداشت کریں“۔

(۲) لہذا یہ کتاب تمام نوح انسانی کے لئے اظہار حقیقت ہے۔ ہدایا پیمانہ لایتناس۔ (۱۸۷)۔

(۳) اس میں صحیح اور غلط راستے بالکل ظاہر ہو گئے ہیں۔ قَدْ تَبَيَّنَ الشَّرْهُدُ مِنْ اٰلِهٰتِيْ (۲۵۶)۔

(۴) یہ کتاب مبینہ (۲۵) ہے۔ یعنی بالکل واضح اور ظاہر۔ کھلے اور واضح راستے کو امام مبین (۲۵) کہتے ہیں۔

(۱۵) ”یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور (روشنی) یعنی واضح کتاب آگئی“۔ روشنی اپنے آپ کو دکھانے کے لئے کسی چیز کی محتاج نہیں ہوتی۔ وہ خود روشن ہوتی ہے اور ہر اس شخص پر جو آنکھوں سے کام لے دوسری چیزوں کو روشن کر دیتی ہے۔ اس سے ہر شے نکھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ اس لئے اسے تفصیل ”کُلُّ شَيْءٍ“ (۱۶) بھی کہا گیا ہے۔ ”تفصیل“ کے معنی ہیں الگ الگ کر کے دکھا دینا (دیکھنے عنوان ف۔ ص۔ ل)۔

یہ ہیں اس کتاب (قرآن) کی خصوصیات جسے اللہ تعالیٰ نے بواسطت نبی اکرمؐ تمام سوع انسانی کو دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے یہ بھی بت دیا کہ قرآن کا انداز تبيين کیا ہے۔ سورة انعام میں ہے ”وَكَذَٰلِكَ نُنْصِرُ الْآيَاتِ وَلِيَتَوَلَّوْا“ ”درست“ ”وَلِيَبْقِيَنَّهُ“ ”ليَقُومَ“ ”يُعَذِّبُونَ“ (۱۶)۔ ”اس طرح ہم اس کی آیات کو بھیر بھیر کر لاتے ہیں تا کہ یہ کہیں کہ تو نے بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا۔ اور تا کہ ہم اسے ان لوگوں پر ظاہر کر دیں جو علم سے کام لیتے ہیں“۔ یعنی قرآن تعریف آیات سے تیان حقیقت کرتا ہے اور اسے علم و فکر کی ”روئے سمجھا جاتا ہے۔“ ”الْبَيِّنَاتُ“ کے معنی ہیں ایسی دلیل جو عقلی طور پر یا محسوس طور پر واضح ہو“۔ جمع بَيِّنَات“ ہے۔

قرآن کریم نے انسان کی ایک خصوصیت یہ بھی بتائی ہے عَلَّمَهُ ”الْبَيِّنَاتُ“ (۱۷)۔ اللہ نے اسے اظہار خیالات کی صلاحیت دی ہے۔ یعنی یہ صلاحیت کہ وہ زبان اور قلم کے ذریعے اپنے مافی الضمیر کو دوسروں تک پہنچا سکے۔ یہ خصوصیت انسان کو باقی حیوانات سے شیعز کرتی ہے اور انسانی تہذیب و تمدن اور عروج و ارتقاء کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔

بَيِّنٌ کے معنی ہیں درمیان۔ ”قُلْهُ“ ”يُحَكِّمُ“ ”بَيِّنَتُهُمْ“ (۱۸)۔ ”اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرتا ہے“۔ ”بَيِّنٌ“ ”يُحَكِّمُ“ کے لئے دیکھئے عنوان ی۔ د۔ ی)۔

اِسْتَبَانَ الْأَمْرُ ”معاہدہ مکمل کیا“ ظاہر اور واضح ہوا۔ قرآن کریم میں یہ ”وَلْيَسْتَبِينَ“ ”الْمُجْرِمِينَ“ (۱۹) تاکہ مجرموں کی راہ مکمل کر واضح ہو جائے۔ ”بَيِّنٌ“ ”الْمُجْرِمِينَ“ ”وَلْيَسْتَبِينَ“ ”الْمُجْرِمِينَ“ میں نے اسے مکمل اور واضح کیا اور اسے سمجھا (لازم و متعدی)۔ (۲۰)۔

ت

ت - (حرف)

ت - یہ حرف جر ہے جو قسم کھانے کے معنوں میں آتا ہے۔ جیسے بَلَّاهُ (۲۹۰) ”اللہ کی قسم“۔ الثعالی نے (فقه الفہم میں) لکھا ہے کہ یہ ”تاء“ اللہ تعالیٰ کے اسماء کے علاوہ اور کم ہیں استعمال نہیں ہوتی۔

قرآن حکیم میں متعدد مقامات میں یَا تَبَرَّہ آیا ہے جس کے معنی ہیں ”اے میرے باپ“ (مثلاً ۱۲)۔ یہاں سے دراصل ی کی جگہ آئی ہے۔ یہ صرف آب کے ساتھ خصوصیت ہے۔

تَابُوت

تَابُوت - صندوق*۔ (۲۶۶)۔ راجع نے کہا ہے کہ اس کے معنی قلب اور سینے کے بھی ہیں**۔ لسان العرب سے بھی اسکی تائید ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے (۲۶۸) میں اسکی معنی ایسے قلب کے ہونے کی وجہ سے کون و اطمینان سے لبریز ہو اور اسمیں حضرت موسیٰ و ہارون کی تعلیم ہو اور اسے کائنات قوتوں (ملائکہ) کی تائید حاصل ہوتی کہ اسمیں ثبات اور استقامت رہے۔ مراد یہ ہے کہ حضرت طالوت کو اس قسم کا قلب عطا ہوا تھا۔ اور اگر اس کے معنای معنی نہ لئے جائیں تو اس سے مراد وہ تابوت ہے جس کا ذکر بائبل میں آیا ہے۔

(بعض کے نزدیک یہ تاب ہے۔ دیکھئے عنوان ت۔ و۔ ب)

ت ب ب

التَّبَابُ - خسارہ۔ التَّجَابُ - التَّجَابُ - التَّجَابُ - نقصان اور خسارہ۔ ہلاکت اور تباہی۔ بربادی*۔ سورۃ ہود میں ہے وَ مَسَّ زَادُوهُمْ حَتَّى تَنْتَبِہَ (۱۱۱)۔ ”اس سے انکا نقصان یا ہلاکت ہی زیادہ ہوئی“۔

* تاج - ** راجع -

- ورة المومنین میں ہے وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ (۲۵۷)۔
 ”فرعون کی تدبیر ہلاکت کے سوا اور کچھ نہ تھی“۔ تَبَابٌ فُلَانًا۔ اس نے
 فلان آدمی کو ہلاک کر دیا۔ اِسْتَتَبَ الثَّوْحَلُ۔ آدمی ضعیف اور کمزور
 ہو گیا۔ عاجز ہو گیا۔ *۔ اَلثَّابُ۔ کمزور اور بوڑھا آدمی۔ اونٹ یا گدھا
 جسکی کمر زخمی ہو گئی ہو اور اسطرح وہ کام کے قابل نہ رہے۔ *

قرآن حکریم میں ہے تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (۱۱۱)۔
 ”ابولہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا“۔ وہ
 خود بھی تباہ ہو گیا اور جس قوت کے بل پر وہ نظام خداوندی کی مخالفت کرتا
 تھا وہ بھی ختم ہو گئی۔ وہ مقابلہ کرنے سے عاجز آ گیا۔ تباہ و برباد ہو گیا۔
 سخت نقصان میں رہا۔ (راغب کے الفاظ میں) مسلسل خسارہ میں رہا۔ ***۔

ت ب ر

التَّبَرُّ۔ سونا۔ بغض لوگوں نے کہا ہے کہ چاندی اور دیگر معدنیات
 کو بھی کہتے ہیں۔ بالخصوص اس حالت میں جبکہ انہیں کان سے نکالا جائے
 اور صاف کر کے ڈھالا نہ جائے۔ التَّبَرُّ۔ توڑ دیا۔ ہلاک کر دیا۔ *۔ ابن
 فارس نے اس کے یہ دونوں معانی بنیادی لکھے ہیں۔ وَكَأَلَّا تَبَرُّنَا
 تَتَبَرُّا (۲۵۹)۔ ”ان سب کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا“۔ ہلاک
 کر دیا۔ تباہ و برباد کر دیا۔ تَبَارَا (۲۶۱)۔ ہلاک۔ مُتَبَرِّ (۲۶۹)۔
 ہلاک شدہ۔ برباد شدہ۔ ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا۔

ت ب ع

تَبِعَ کے معنی ہیں پیچھے پیچھے چلنا۔ بِمُتَّبِعٍ اس گئے کو کہتے
 ہیں جس کا پیچہ اس کے پیچھے پیچھے رہتا ہو۔ اور اس کے پیچھے چلنے والے
 پیچھے کو تَبِيعٌ کہتے ہیں۔ اَلتَّبَعُ۔ پیچھے چلنے والا (یہ تَابِعٌ کی
 جمع بھی ہے یعنی پیچھے چلنے والے)۔ اَتَّبَعْتُهُمْ۔ میں ان کے پیچھے
 پیچھے چلا۔ وہ مجھ سے آگے نکل گئے تھے لیکن میں نے انہیں جا لیا۔ *

قرآن حکریم میں تَبِيعَ کا لفظ عَصَى (سرکشی) کے مقابلے میں آتا
 ہے (۱۶۹)۔ لَهَذَا اِتِّبَاعٌ کے معنی ہیں قوابین خداوندی کی اطاعت۔ ان
 قوانین کو (Follow) کرنا۔ اس کے برعکس وہ شخص ہے مَن تَتَّقِلِبُ
 عَلٰی عَقِبَتَيْهِ (۱۷۳)۔ ”جو پچھلے پاؤں واپس ہو جاتا ہے“۔

دین چونکہ ایک اجتماعی نظام کا نام ہے اس لئے قوانین خداوندی کا اتباع انفرادی طور پر نہیں ہوگا بلکہ نظام کے تابع ہوگا۔ یہ نظام سب سے پہلے نبی اکرمؐ کے متشکل فرمایا تھا۔ اس لئے اتباع قوانین خداوندی آپؐ کے اتباع سے ہوتا تھا (۱۵۰)۔ آپؐ کے بعد یہ نظام آگے چلا اس لئے اس نظام میں خلیفۃ الرسول کے اتباع نے وہی مقام لے لیا۔ یہی وجہ ہے جو قرآن نے کہا ہے کہ حضورؐ کی وفات کے بعد تم پھر ایسی قدیم روش پر نہ چلے جانا بلکہ اس سلسلہ اتباع کو جاری رکھنا۔ دیکھئے (۱۵۳)۔ واضح رہے کہ اتباع اور اطاعت میں ذرا سا فرق ہوتا ہے۔ جیسے پیروی اور فرمانبرداری میں۔ اس میں شبہ نہیں کہ اطاعت بھی اس فرمانبرداری کو کہتے ہیں جو بطیب خاطر کی جائے لیکن اس میں حکم کا شائبہ یا کسی قدر قانونی تقاضا ضرور ہوتا ہے۔ لیکن اتباع میں انسان، تنبیعؑ کی طرح، بلا حکم و فرمان، مجاہدہ جذبہ اور کشش سے کسی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔

التَّبِيعُ اور التَّبِيعُ۔ خادم کو کہتے ہیں۔ تَبِيعُ کی جمع، التَّبَاعِيْنَ (۱۵۴)۔ لیکن (۱۵۹) میں تَبِيعًا کے معنی ہیں کسی کے خلاف مقدمہ کی پیروی کرنے والا۔ یا باز پرس کرنے والا۔ نیز مطالبہ یا تقاضا کرنے ہوئے پیچھے لگ جانے والا۔ سورۃ الشعراء میں اتَّبِيعَا کا لفظ جیوس نکالنے کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ یعنی فتح ساحرین کو آگے رکھ کر ان کا جیوس نکالا جانے (۱۶۱)۔

تَبِيعُ کے معنی ہیں ایک بات کے ساتھ ہی دوسری بات لے آنا۔ یکے بعد دیگرے (مسلسل) واقع ہونا۔ یہ درپے واقع ہونا۔ التَّبِيعُ یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ کیونکہ وہ یکے بعد دیگرے نعت نشین ہوتے رہتے تھے۔ قرآن کریم میں قوم تَبِيع کا ذکر آیا ہے۔ (۱۶۲)۔ اسے الگ عنوان میں بیان کیا گیا ہے۔ (دیکھئے عنوان تَبِيع)۔

کتاب الاشتقاق میں التَّبِيعُ کے معنی الظَّئِلُ (سایہ) دئے ہیں۔ شاید اس لئے کہ سایہ، روشنی کے سرچشمہ کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔

و ۵۵

تبع

سورۃ ق میں ہے وَأَصْحَابُ الْآيَةِ قَوْمٌ مُّتَّبِعُونَ۔ کُلُّ مَن كَانَ عَلَى الْبَرِّ (۱۶۳)۔ "صحابہ الایۃ اور قوم تبع، ان سب نے ہمارے رسولوں

کو جھٹلایا، - دوسری جگہ قریش کے ضمن میں کہا گیا ہے کہ اَھمَّ خَیْرٌ اَمَ قَوْمٌ تَبِيعَ (۲۴) ”کیا (یہ قریش) بہتر ہیں یا قوم۔ تبیع، - تذکرہ حضرت سلیمانؑ میں بتایا گیا ہے کہ یمن کے شرقی علاقہ میں سبا کی حکومت تھی۔ اسی قوم کی ایک شاخ مغربی علاقہ پر حکمران تھی جسے حِمْیَر کہتے ہیں۔ جب رومیوں نے اہل سبا کی تعارت کو بباہ کیا تو حمیر کا ستارہ اقبال چمک اٹھا اور وہ بڑی زبردست قوت اور دولت کے مالک بن گئے۔ اس خاندان کے ایک بادشاہ نے اپنا لقب تَبِيع اختیار کیا جس کے معنی (حبشی زبان میں) سلطان کے ہیں۔ یعنی علیہ و استیلاء اور قوت و جبروت کا مالک۔ یہ خاندان بھی (اہل سبا کی طرح) شروع میں کواکب پرست تھا لیکن بعد میں انہوں نے یہود کا مذہب اختیار کر لیا۔ جب دونوں کے زبہ میں عیسائیوں نے اپنے مذہب کی تبلیغ شروع کی تو وہ سخت مشتعل ہو گئے۔ اس نے عیسائیت کے سرگز فجرائ پر حملہ کر دیا۔ پہلے تو اہل شہر قلعہ گزیں ہو گئے لیکن بالآخر شکست کھائی۔ دونوں کا تعصب بڑھ کر ہربریت کی حد تک پہنچ گیا۔ اس نے بڑے بڑے گڑھوں میں آگ جلائی اور عیسائیوں کو مجبور کیا کہ وہ یہودیت اختیار کریں۔ جو اس سے انکار کرتا آگ کے گڑھ میں جھونک دیا جاتا۔ قرآن حکیم نے دونوں کے اس سرکشی لشکر کو اصحاب ”الْاَخْدُوْدِ“ کہا ہے اور ان کے اس ظلم کی سخت مذمت کی ہے (۸۹)۔ اس لئے کہ قرآن حکیم کا مقصد دنیا میں علم کو روکتا ہے حواء وہ کسی کے ہاتھوں سے ہو اور کسی کے خلاف ہو۔

ت ج ر

تِجَارَةٌ - (پیشہ وراثہ) خرید و فروخت۔ - دوا گری۔ کاروبار کو کہتے ہیں۔ راغب نے تجارت کے معنی نفع کمانے کے لئے واس المال کو کاروبار میں لگانا بتائے ہیں۔ محیط نے تجارت کے معنی وہ سال بھی بتائے ہیں جس سے تجارت کی جائے۔ تاجیر پیشہ ور خرید و فروخت کرنے والے کو کہتے ہیں۔ عرب شراب پینے والے کو بھی تاجیر کہتے تھے۔ - محاذ کسی معاملہ میں سہارت اور ہوشیاری کو بھی تِجَارَةٌ کہتے ہیں اور حادق و ماہر کو تِجَارٌ۔ - قرآن حکیم میں ہے فَمَّا رَیَعَتْ تِجَارَتَهُمْ (۲۰)۔ انکی خرید و فروخت (ہدایت کے بدلے گمراہی اختیار کر لینے) نے انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچایا، -

قرآن کریم نے ایمان (اسلام) کو بھی ایک قسم کی تجارت قرار دیا ہے جس میں بیع و شری (خرید و فروخت) کا معاملہ ہوتا ہے۔ سورہ توبہ میں ہے

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآلِهِ لَتَكُونَنَّ الْجَنَّةُ لَهُمْ ۖ (۹۱)۔ ”یقیناً اللہ نے مومنین سے ان کی جان و مال خرید لئے ہیں۔ اور ان کے بدلے میں انہیں جس عطا کردہ دی ہے، اس تجارت میں جماعتِ مومنین ایسی وہی اور اکتسابی صلاحیتوں کے نتائج (جان و مال) کو اس معاشرہ کے سپرد کر دیے ہیں جو قوانین خداوندی کے مطابق مشکل ہوتا ہے اور یہ معاشرہ ان کے لئے دنیا میں جتنی زندگی کے سامان مہیا کر رہا ہے (اور آخرت میں بھی انہیں جنت ملی ہے)۔ یہی وہ تجارت ہے جس کے متعلق دوسری جگہ کہا ہے کہ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدْرٰكُكُمْ عَلٰى تِجَارٰتِهِ تَنْجِيْهِكُمْ مِّنْ عَذَابِ الْاٰلِهِيْمۡ ۚ تَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَارُوْهُ ۚ اِنَّ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يٰۤاَمُوْا لِيَّكُمْ ۚ وَتَنْفُسِكُمْ ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (۱۱۰)۔ ”اے جماعتِ مومنین! کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کا پتہ نشان دوں جو تمہیں درد ناک عذاب سے نجات دلا دے؟ (وہ تجارت یہ ہے کہ) تم اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ۔ اور اپنی جان اور مال جسے اللہ کی راہ میں جدوجہد کرو۔ اگر تم عام و بھیرت سے کام لو گے تو یہ حقیقت تم پر واضح ہو جائیگی کہ یہ تجارت تمہارے لئے کس قدر چھٹی ہے، اس تجارت کا محصول عام کاروبار سے کہیں زیادہ نفع دے گا (۱۱۰)۔**

بہادلہ اشیاء (خرید و فروخت) کے معاملہ میں کس قدر منافع لی جاسکتا ہے، اس کے متعلق عنوان (ب۔ ی۔ ع) میں تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے۔ اصول یہ ہے کہ منافع صرف محنت کے معاوضہ کے برابر لی جاسکتا ہے۔ سرمایہ پر کچھ نہیں لی جاسکتا۔ یہی اصول تجارت پر بھی صادق آئیگا۔ اس اصول کی روشنی میں قرآن کریم کی اس آیت کا مفہوم سمجھ میں آجائگا جس میں کہا گیا ہے کہ لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمۡۤ اَلَّتِیْ بِهٖ كُنْتُمْۢ يَحْيٰی ۚ اِلَّا اَنْ تَكُوْنُوْا تِجَارًا ۚ عَسٰی تَرٰوْا فِیْہِۤا مَبْدُوْلًا (۱۰۴)۔ ”تم ایک دوسرے کا مال باطل طریق سے مت کھاؤ۔“ سوائے اس کے کہ باعنی رضامندی سے تجارت ہو،۔ ”آہل“ باعنی رضامندی سے تجارت،۔ سے مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ تم کس قدر حق چاہے منافع گاہک سے طلب کرو ورنہ کہہ دو کہ جی چاہے تو خریدو۔

** تاج و محیط۔ ** تجارت اور بیع میں فرو کے لئے دیکھئے عنوان (ب۔ ی۔ ع)

نہ جی چاہے نہ خریدو۔ اس کے بعد اگر وہ خرید لیتا ہے تو اسکا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا منافع دینے پر رضامند ہو گیا ہے۔ ایسا سمجھنا حدود فریبی ہے۔ گاہک اپنی ضرورت سے مجبور ہو کر منہ مانگی قیمت دیتا ہے۔ یہ "تِجَارَةٌ" عَنْ "تَرَاخُ" مِثْلُكُمْ" نہیں کہلا سکتی۔ جب منافع صرف محنت کا معاوضہ ہو جسے معاشرہ متعین کر دے، تو ایسے ہر شخص بہ طیب خاطر ادا کر دیگا۔ اسے تراخی، مایین کہا جائیگا۔ پہلی شکل تو وہ ہے جس کے متعلق قرآن کریم نے (مدرجہ بالا آیت کے ساتھ) کہا ہے کہ "وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ" (۲۹) "ایک دوسرے کو قتل مت کرو"۔ یا "ہے لوگوں کو قتل مت کرو"۔ دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر منہ مانگے دام لینا، اپنے لوگوں کو قتل کرنا ہے۔ محنت کا معاوضہ لینا ایسا اصول ہے جس میں "لَا تَقْضِيْمُونَ" وَلَا "تَقْلِدِمُونَ" (۲۹) کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یعنی نہ تم کسی پر زیادتی کرو۔ نہ کوئی تم پر زیادتی کرے۔ تبادلہ اشیاء کا طریق کار، معاشرہ میں ایک دوسرے کی زندگی پڑھانے کے لئے ہونا چاہئے۔ نہ کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لئے۔ اگر تجارت، قرآن کی مستقل اقدار کے راستے میں حائل ہوتی ہے تو اسکا انجام تباہی ہے۔ (۲۹)۔

ت ح ت

تَحْتٌ - تَوُو (اوپر) کی ضد ہے۔ یعنی نیچے۔ تَجْرِي مِیْنِ تَحْتِہَا "الَا تَنْهَارُ" (۲۵)۔ "جن کے نیچے نہریں جاری ہیں"۔
الْتَحَاتُ تَحْتٌ کی جمع ہے جسکے معنی ہیں رذیل اور پست درجے کے لوگ۔

راغب نے کہا ہے کہ تَحْتٌ کسی شے کے نیچے حصے کو نہیں کہتے بلکہ اس سے الگ اس کے نیچے کی چیز کے لئے سوتے ہیں۔ اس کے برعکس، اُسْفَلٌ اُسی چیز کے نیچے کے حصے کو کہتے ہیں۔ یعنی جب ایک چیز کے نیچے کوئی دوسری چیز ہوگی تو اسوقت تَحْتٌ کہیگی۔ لیکن جب اُسی چیز کا نیچا حصہ کہنا ہو تو اُسْفَلٌ کہیگی۔

ت ر ب

الْشَّرَابُ - الشَّرَابُ - مَشَى (عَلَمٌ شَرَابٌ ۲۶)۔ اسکی جمع

اَثْرَبَکَ* اور تیر بان* آتی ہے۔ مَثْرَبَکَ*۔ مسکنت۔ انصار۔ فاقہ۔
 دَامَثْرَبَکَ* (۳۶)۔ خاک آلود۔ حاجتمند۔ مصیبت زدہ*
 جَمَلٌ تَرَبُّوتٌ*۔ فرمانبردار اور سدا ہوا اونٹ*
 اَلْقُرَّائِبُ*۔ سینہ کی ہڈیاں (۸۶)۔

اَلِیَثْرَبُ* ہم ہمارے۔ جمع اَثْرَاب* ابن فارس نے کہا ہے کہ ہمسرا
 اور برابر کے لوگوں کو کہتے ہیں اور یہ اس کے بتیادی معنوں میں ہے۔
 تیر اس کے معنی رفیق۔ حبیب۔ دوست اور سہیلی کے ہیں۔

قرآن کریم میں جنم کے سلسلہ میں عُرْبًا اَثْرَابًا (۵۶)۔ یا
 کَوَاعِبُ اَثْرَابًا (۳۸) کا ذکر آیا ہے۔ اس کے معنی ہم طور پر ہم عمر بیویاں
 کئے جاتے ہیں لیکن دراصل اس کے معنی ایسے ساتھیوں کے ہیں جو عادات و اطوار
 میں ایک دوسرے سے مماثل (متشابه) ہوں*۔ ہم بگل۔ ایک ہی سنی کے
 بننے ہوئے۔ کَوَاعِبُ اَثْرَابًا اور عُرْبًا اَثْرَابًا میں اَثْرَابًا صفت ہے
 کَوَاعِبُ اور عُرْبًا کی۔ اس اعتبار سے اس کے معنی ایسی عورتیں
 ہونگے جو ہم مزاج اور مماثل ہوں۔ یہ ہم مزاجی اور مماثلت
 عورتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی ان میں ایک
 دوسرے کے خلاف جذباتِ عداوت و رقابت اور بیگانگی و مغایرت نہیں
 ہونگے بلکہ ان میں موافقت، حیالات و تصورات ہوگی۔ اور میاں بیوی
 میں باہمی موافقت اور مماثلت بھی مراد ہو سکتی ہے۔ یعنی ایسی عورتیں جو
 اپنے خاوندوں کے ہم مزاج و ہم خیال ہوں گی۔ اُخروی جنت میں ان تعلقات
 کی کیا کیفیت ہوگی، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لیکن اس دنیا میں،
 میاں و بیوی کا ہم مزاج و ہم خیال ہونا مسطرح گھر کو حنت بنا سکتا ہے
 وہ ملاحظہ (۳۴)۔ ہر چونکہ اَثْرَاب*، ہمسرا اور برابر کے لوگوں کو بھی
 کہتے ہیں، اس لئے اس میں برابری اور مساوت کا پہلو بھی نمایاں ہے۔ (اس کے
 لئے عدوان ز۔ و۔ ج بھی دیکھئے)۔

ت و ی

التَّغْرِقَةُ*۔ آسودگی اور فراخی عیش۔ عمدہ چیز۔ خوشگوار کھانا۔
 تَغْرِی*۔ وہ آسودہ و خوش حال ہوا، اُسے عیش و آرام کے سامان مل گئے۔

اَتَشْرَفَ - اسے خوش حال و آسودہ کیا - اَتَشْرَفَ - وہ شخص جو عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہو اور لذات و شہوات میں بڑھتا چلا جائے جسے فراخی عیش اور آسودگی نے بدست کر دیا ہو - ہمیں لوگوں نے اسکیے معنی ایسے خوشحال کے کئے ہیں جس کے پاس کثرت سے دولت ہو اور وہ اسکی بنا پر لیڈر بن جائے ، اور جو کچھ کرے اس پر اسے ٹوکا نہ جائے - نیز وہ شخص کہ جو کچھ اس کے حق میں آئے کرنا رہے اور اسے کوئی روکنے والا نہ ہو* - جو کثرت دولت کی بنا پر سرکشی اختیار کرے - اسکی جمع مَثْرُفُوْنٌ اور مَثْرَفِیْنٌ ہے* - اَتَشْرَفَ فُلَانٌ* - اسنے سرکشی اختیار کر لی اور نافرمانی میں بڑھتا چلا گیا - مَثْرَفِیْنٌ - قرآن کریم کی اہم اصطلاح ہے - اسنے کہا ہے کہ شروع ہی سے یہہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ خدا کی طرف سے جب بھی کوئی صحیح نظام کی طرف دعوت دینے والا آیا تو قوم کے مَثْرَفِیْنٌ نے اس دعوت کی سخت مخالفت کی - یہہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی کمائی پر عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے اور پھر ان لوگوں پر حکومت بھی کرتے ہیں - ظاہر ہے کہ صحیح نظام ربوبیت میں ایسے لوگوں کے لئے کوئی جگہ نہیں ہوتی - اسلئے یہ ہمیشہ اس دعوت کی مخالفت کرتے ہیں - دیکھئے قرآن کس عصر کے ساتھ کہتا ہے کہ وَمَا اَرْسَلْنَا رِیْءَیْ قُرْیَۃٍ مِّنْ نَّهْزِیْمٍۭۤ اِلَّا قَالُوْا مَثْرُفُوْہَا اِنَّا یَمِیْنًا اُرْسِلْنٰمْ یٰہِہٖہٗ کَاٰیِرُوْنٌ (۳۳) ہم نے کسی بستی میں کوئی ندبیر نہیں بھیجا جس کے مترین نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تمہیں دیکر بھیجا گیا ہے ہم اس کے منکر و مخالف ہیں ، اس سے اگلی آیت نے مترین کی وضاحت کر دی - قَالُوْا سَحْنٌۭۤ اَکْثَرُۭۤ اَمْوَالِیْہِہٖہۭٗۤ اَوْ لَا دَاۡ (۳۴) وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس مال و دولت اور افراد حاسدان بڑی کثرت سے ہیں ، اس لئے ہمیں کون ہاتھ لگا سکتا ہے - یہ وہی طبقہ ہے جو عصر حاضر میں سرمایہ داروں کا صیغہ کہلاتا ہے اور جو محض اپنی دولت کے زور پر قوت و اقتدار حاصل کر لیتا ہے - انہی میں وہ مذہبی پیشوا بھی شامل ہیں جو خود کوئی کام نہیں کرتے اور دوسروں کی کمائی پر تنہا سانی کی زندگی بسر کرتے ہیں اور پھر انہی لوگوں پر حکومت بھی کرتے ہیں جو انہیں لا کر کھلاتے ہیں - مرآن نے کہا ہے کہ یہ طبقہ بھی ہمارے قوانین و نظام کی مخالفت میں پیش پیش رہتا ہے اور لوگوں کو یہہ کہہ کر بھڑکانا رہتا ہے کہ دیکھو یہہ داعی انقلاب اس مذہب کی مخالفت کرتا ہے جو تمہارے آبا و اجداد سے چلا آتا ہے - (دیکھئے ۳۳، ۳۴) - یہہ سب مَثْرَفِیْنٌ ہیں جنہیں قرآن نے

انسانیت کے بدترین دشمن قرار دیا ہے۔ اور یہی اہل جہنم ہیں۔ (انفسہم کافوا القتل ذالک متشرعین) (۱۰۳)۔ سورۃ مومنون میں ہے وَاَلْمُؤْمِنَاتُ مِمَّنْ فِي الْغَيْبِ وَاللَّاتِيَّاتُ (۱۰۴) ”یہ لوگ ہمارے قوانین کی مخالفت اسلئے کرتے ہیں کہ انہیں سامان زندگی بڑی فراوانی سے حاصل ہے اور اسلئے انہیں سرکشی و متکبر بنا دیا ہے۔“ قرآنی نظام میں نہ سرمایہ داری باقی رہتی ہے نہ مذہبی پیشوائیت۔ اس میں ہر شخص کام کرنا ہے اور کوئی دوسرے کی محنت پر عیش نہیں اڑا سکتا۔ (نیز دیکھئے عنوان ۷۔ ل۔ ا)

ت رگی

تَرَكَتَ کے معنی ہیں چھوڑ دینا۔ بھینک دینا۔ ڈال دینا۔ خالی کر دینا۔ تَرْكَةُ التَّرْكَلِ۔ آدمی کی میراث کو کہتے ہیں جسے وہ چھوڑ کر مرے۔ تَرْكَةُ اس عورت کو کہتے ہیں جس سے کوئی شادی نہ کرے۔ نیز اللہ کے خول جس میں سے چورہ نکل گیا ہو*۔

التَّيْرُكَتُ۔ اس محوشے کو کہتے ہیں جس کے تمام پھل کھا لئے گئے ہوں یا جھڑ لئے گئے ہوں*۔

بعض کا خیال ہے کہ کسی کام کو چھوڑ دینا۔ حواء ارادۃً ہو حواء مجبوراً۔ تَرَكَتَ کہلاتا ہے۔ اس میں دونوں باتیں شامل ہوتی ہیں۔ یعنی جس کام کو انسان کر رہا ہے اسے چھوڑ دینا، یا کسی کام سے محتاط رہنا (اسے ہاتھ ہی نہ لگانا) یہ بھی تَرَكَتَ ہے۔ حانچہ التَّيْرُكَتُ اس باغیچہ کو کہتے ہیں جس کے مالک اس سے غفلت برتیں ورنہ اس کی دیکھ بھال نہ کریں (ابن فارس)۔ لیکن جس کام کے کرنے کی اس میں قدرت ہی نہ ہو اسے نہ کہنا تَرَكَتَ نہیں کہلا سکتا**۔

تَرَكَتَ۔ جَمَعَلُ کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے***۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ایسا کر دینا۔ نیز اس کے معنی کسی سلسلہ پر باقی رکھنے (دوام عطا کر دینے) کے بھی ہوتے ہیں***۔ مثلاً وَتَرَكَتَ عَلَيْهِ لِي الْاُخْيَرُونَ (۱۰۵) کے معنی ہیں ہم نے اس کا تذکرہ آے والی نسلوں میں باقی رکھا۔ اسے دوام عطا کر دیا۔ تَرَكَتَ کے معنی ہیں وہ جس حالت میں تھا اسے اسی حالت میں رہنے دیا***۔

* باج ** محیط۔ *** تاج ولین۔

ت ق ن

الْعِشْقُ*۔ ماہر آدمی*۔ ہر وہ چیز جس سے انسانی معاش قائم ہوتی ہے اور معاملات کی درستگی ہو جاتی ہے۔ جیسے معدنیات وغیرہ۔ نیز، ہر وہ چیز جس سے کسی دوسری چیز کی درستگی ہو جائے**۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ہیں (۱) کسی کو مضبوط اور محکم بنانا اور (۲) کارا اور چکنی کالی مٹی۔ ”تَقْنُ الْأَمْرَ تَقَانًا“۔ کسی معاملہ کو محکم کر دینا*۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کے متعلق ہے ”تَقْنُ كُلُّ شَيْءٍ“ (۲۸۸) ”اس نے ہر شے کو نہایت درست اور محکم بنایا ہے۔“

قرآن میں اللہ تعالیٰ کی صفات حسنی (الاسماء الحسنی) بیان کرنے سے جہاں صفات خداوندی کا صحیح صحیح تصور سامنے لانا مقصود ہے وہاں یہ بتانا بھی مطلوب ہے کہ جو افراد، قوم، معاشرہ یا نظم قوانین خداوندی کا اتباع کریگا اس میں (تا بہ حد بشریت) یہی صفات اجاگر ہوتی چلی جائیں گی۔ مثلاً جب خدا کے متعلق کہا گیا ہے کہ ”صُنِعَ اللّٰهُ الْاَدْرٰی“ ”تَقْنُ كُلُّ شَيْءٍ“ (۲۸۸) ”یہ اس خدا کی صنعت ہے جس نے ہر شے کو نہایت درست اور محکم بنایا ہے“، تو اس سے مقصود یہ بھی ہے کہ جماعت مومنین کی بنیادی صفت یہ بھی ہوگی کہ وہ جو چیز بنائیں محکم اور درست بنائیں گی۔ اس میں نہ کسی قسم کا جھول ہوگا نہ سوٹ، نہ نقص ہوگا نہ عدم تناسب، نہ ہی وہ ناپختہ اور ناتمام ہوگی۔ جس طرح کارگاہ کائنات کے متعلق پورے حتم و یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ ”تَرٰی فِیْ خَلْقِ الْقَرۡحِیۡمِیۡنِ مِنْ تَفْوُتٍ“ (۲۸۷) ”تو رحمن کی تخلیق میں کسی قسم کا عدم تناسب نہیں دیکھے گا“، اسی طرح اس قوم کی مصنوعات کے متعلق بھی پورے پورے نقص اور اطمینان سے کہا جا سکتا ہے کہ تم ان میں کہیں تناسب و توازن کی کمی نہیں دیکھو گے۔ دنیا میں ایسی قوم، نہ صرف اپنے لئے بلکہ تمام فوج انسانی کے لئے جس قدر سکون و اطمینان کا موجب ہو سکتی ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔

اور یہ تو صرف ایک صفت خداوندی کے انعکاس کا ذکر ہے۔ جس قوم میں تمام صفات خداوندی اسی انداز سے چھلک رہی ہوں، اس کی نفع رسانہوں اور سکون بخشوں کا کیا ٹھکانہ ہے؟

ت ل ک

تَلْکَ - اشارہ بعید کے لئے مؤنث کا صیغہ ہے۔ یعنی "وہ"۔ (مؤنث)۔
تفصیل کے لئے دیکھئے ذہا۔

ت ل ل

تَلَّ کے اصلی معنی ایسی جگہ کے ہیں جو اپنے آس پاس کی زمین سے قدرے بلند ہو۔ اَلْقَتْلُ مِّنَ الْاَثَرِ ابِر۔ مٹی کا ٹیلہ۔ نَبِزُ الْقَتْلِ کے معنی تکہہ، گداز، ہیں۔ پھر اس سے اس کے معنی ٹیلہ پر پچھاڑ دینے یا لٹا دینے کے آئے ہیں۔ یا پھر یہ تَلِیْلٌ ہے جس کے معنی گردن اور رخسار کے ہیں۔ اس سے تَلْقَہ کے معنی ہونگے اسے گردن اور رخسار کے بل گرایا۔ تَلْقَہ - ہتیشہ - نَلَاة - سے اس کو پچھاڑ دیا۔ قَوْمٌ تَلَقَّی - پچھڑے ہوئے لوگ۔ تَلَّ - یَتَلَّ - پچھڑا، گر پڑنا۔ گرا دینا۔ اَلتَّلْقَہ - گرا دینا۔ لٹا دینا (ایک مرہبہ) اَلتَّلِیْلُ - وہ جگہ جہاں کسی کو پچھاڑا جائے۔ یا وہ نیزہ وغیرہ جس سے کسی کو گرایا جائے۔ اَلتَّلَقَّی - دھج کی ہوئی بکری*۔
قرآن حکیم میں قصہ حضرت ابراہیمؑ و اسمعیلؑ میں ہے وَتَلْقَہ لَیْلَتَیْنِ (۱۳۰)۔ "اس نے اسے ہٹ پڑی (کن ہٹی) کے بل لٹا دیا،۔

ت ل و

تَلَوْنِہ - تَلَمَّتْہ - میں اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ اَتَلَمَّتْہ اِیْثَامُ میں سے اس سے اس کی پیروی کرائی۔ اسے اس کے پیچھے لگایا۔ تَلَوْنِہ وہ شخص جو ہمیشہ پیچھے پیچھے چلے۔ اَتَلَمَّتْہ - جو چیر کسی کے پیچھے آئے۔ اَوْدَتْ، خچر یا بکری کا بچہ جو اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلے۔ اَتَلَمَّتْہ تَلَاۃ - وٹنی کے پیچھے پیچھے اسکا بچہ چلا۔ اَلتَّلَوَالِیُّ وَالتَّلَالِیَّاتُ پیچھے حصے۔ اَلتَّلِیْقَةُ اور التَّلَاوَةُ - قرض وغیرہ کے باقی ماندہ حصہ کو کہتے ہیں جو پیچھے (باقی) رہ جاتا ہے۔

رَاعِبٌ کہا ہے کہ تَلَوٌ و تَلُوٌ کے معنی متابعت (پیچھے چلنے) انباء کرنے کے ہوتے ہیں جو کہیں جسمانی طور پر ہوتے اور کہیں احکام کا اتباع ہونا ہے

* تاج - محیط - راعب - * راعب ال عبارت کے پرے ترجمہ سے لئے دیکھئے تَمَرٌ صَالِحٌ اہلِ بَیْتِہ

ہے۔ جسمانی طور پر پیچھے جانے کی مثال چاند کی ہے۔ وَالْقَمَرَ إِذَا تَلَّهَا (۱۱) جس کے معنی ہیں، چاند سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور اس سے روشنی کا اقتباس کرتا ہے۔ تَتَلَّاهُ تَتَلَّاهُ۔ اس نے اس کا پیچھا کیا۔ تَتَلَّقَيْتُ حَتَّى: میں نے اسکا پیچھا لوکر اس سے اپنا پورا پورا حق وصول کر لیا۔ اتباع احکام کیلئے تلاوت قرآن کا حکم موجود ہے۔ راغب کے نزدیک تلاوة بالخصوص خدا کی طرف سے نازل شدہ کتابوں کے اتباع کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس اتباع کیلئے ضروری ہے کہ پہلے ان احکام کو اچھی طرح دھن نشین کر لیا جائے اسلئے انہیں اس طرح پڑھنے کو بھی تلاوة کہتے ہیں۔ لیکن یہ لفظ قیراءۃ (پڑھنے) سے خاص ہے۔ یعنی قیراءۃ (پڑھا) بہر حال تلاوہ کے اندر آ جاتا ہے لیکن تلاوہ (اتباع کرنا) قراءۃ کے ندر نہیں آتا۔۔۔ لہذا تلاوت قرآن حکیم کے معنی ہیں قرآن پر عمل کرنے کے لئے اسے پڑھنا۔ (نہ صرف پڑھتے رہنا)۔

فَلَانٌ يَتَلَوُ عَلَى فَلَانٍ وَ يَقُولُ عَلَيْهِ۔ عربی معاوڑہ ہے جس کے معنی ہیں فلاں آدمی فلاں کے خلاف جھوٹ بولتا اور غلط بیانی کرتا ہے۔

تلاوۃ کے معنی ”اسے چھوڑ دیا“ بھی آتے ہیں۔ یعنی اس طرح چھوڑ دیا کہ وہ پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہو (ابن فارس)

قرآن حکیم میں ہے اَلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيْمَانَهُمْ بِتِلْكَ الْاَشْيَاءِ الَّتِي كُفِّرُوا عَنْهَا وَلَا يَتْلُوْنَهَا حَتَّى تَلَاَوْتَهُ، اُولَئِكَ يَوْمَئِذٍ يَكُوْنُوْنَ اِيْمًا (۱۲۱)۔ ”جن لوگوں کو ہم نے یہ کتاب دی ہے وہ اسکی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں“۔ ظاہر ہے کہ اسمیں تلاوت کے معنی اتباع کرنے کے ہی ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ ان لوگوں کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہی لوگ درحقیقت اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ورنہ اگر اسلئے معنی فقط پڑھنے کے ہوں تو قرآن کو تو غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ لہذا قرآن کی تلاوت سے مراد اسکے احکام کا اتباع ہے۔ اسے پڑھا اسلئے جاتا ہے کہ اسے سمجھا جائے اور سمجھا اسلئے جاتا ہے کہ اس پر عمل کیا جاسکے۔ قرآن کا اس طرح پڑھا کہ وہ سمجھ میں نہ آئے یہ اسے فقط سمجھ لیا اور سہر عمل نہ کرنا، کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔ قرآن نے کہا ہے کہ مومن درحقیقت وہی ہیں جو اسکی پوری پوری پیروی کرتے ہیں۔

قرآن مجید میں نبی اکرم ﷺ کے متعلق جنو فرمایا ہے کہ یَتْلُوْا عَلَیْہِمْ اٰیٰتِہٖ (۱۶۳) ”وہ جماعت مومنین کے سامنے خدا کے احکام پیش کرتا ہے۔“ تو اس کے ساتھ ہی کہہ دیا کہ وَیُزَکِّیْہِمْ (۱۶۳)۔ وہ ان کی صلاحیتوں کی نشو و نما کا سامان بھی بہم پہنچاتا ہے (دیکھئے عنوان زکوة) اس سے ظاہر ہے کہ تلاوت قرآن سے مقصود یہ ہے کہ خدا کا نظام عملاً متشکل ہو جائے جس کے تعمیری نتائج (یعنی افراد معاشرہ کی نشو و نما) محسوس صورت میں سامنے آجائیں۔ صرف قرآن پڑھ لینے کو تلاوت کہنا اور سمجھنا لہذا کہ اس سے مقصد حاصل ہو گیا ہے خود فریبی ہے۔ قرآن کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ پھر سمجھ لیجئے کہ قرآن کا پڑھا املئے ضروری ہے کہ اسے سمجھ لیا جائے اور سمجھنا اس لئے ضروری ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اگر قرآن کو سمجھا نہ جائے تو اس کا پڑھنا کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔ اور اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو اس کا سمجھنا بھی بیکار ہے۔

سورة صافات میں تَالْفَلِیْتِ ذِکْرًا (۳۴) آتا ہے۔ یعنی قرآن کا اتباع کرنے والی جماعتیں سورة بقرہ میں یہودیوں کے خلاف ایک الزام یہ بھی ہے کہ وَ اتَّبَعُوْا مَا تَتْلُو الشَّیْطٰنُ عَلٰی مَلٰئِکِہٖ سَلٰتِیْمٰنَ (۱۶۲)۔ ”یہ ان ہانوں کی پیروی کرتے ہیں جو شیاطین (دین خداوندی کے دشمنوں) نے مہکتے سلیمان کے متعلق عام کر رکھی تھیں۔“ اگر یہ دیکھن ہو کہ دین خداوندی کے دشمنوں نے انبیائے بنی اسرائیل کے خلاف کیا کیا افسانے وضع کئے تھے، اور یہودی کس طرح ان افسانوں کو آسمانی تعلیم ماننے میں، تو اس کے لئے ثورات (بائبل کا عہد نامہ عتیق) پڑھئے۔ اس میں ایسی ایسی باتیں ان انبیائے کرام کے خلاف موجود ہیں جنہیں کوئی شریف آدمی سن نہیں سکتا۔

ت م م

تَمَامُ الشَّیْءِ۔ وہ چیز جس سے کسی شے کی کمی پوری ہو جائے۔ ابن فارس نے اس کے بنیادی معنی پورا ہونے کے لکھے ہیں۔ بعض لوگوں نے تَمَامُ اور کَمَالُ کو مترادف قرار دیا ہے لیکن بعض نے ان میں یہ فرق کیا ہے کہ تَمَامُ کسی چیز کی کمی کو پورا کر دینے کو کہتے ہیں اور کَمَالُ اس انتہائی حد کو کہتے ہیں جس تک وہ اپنی پوری پوری نشو و نما (Development) کے بعد پہنچ سکے۔ یا وہ اس مقصد کو پورا کر دے

حس کے لئے وہ بنائی گئی ہے۔ چنانچہ ”رَجُلٌ تَامٌ“ (الْخَلْقِ) کے معنی ہوئے ہیں ایسا آدمی جس کے اعضاء میں کوئی نقص (Constitutional Defect) نہ رہ گیا ہو۔ اور کَامِلٌ“ (الْخَلْقِ) اسے کہتے ہیں جس میں حسن و خوبی اپنی انتہا تک پہنچ چکی ہو۔ یعنی یہ تمام“ سے آگے ہوتا ہے۔

تَمَّ الشَّيْءُ“۔ چیز پوری ہو گئی۔ تَمَّ عَمَلُهُ“۔ وہ اس پر مداومت سے قائم رہا۔ اس کا ہمیشہ پابند رہا۔ اَتَمَّ الشَّيْءُ“ : چیز کو پورا کر دیا۔

قرآن حکیم میں ہے ”وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِبِكْتَمَتٍ فَاتَّ تَمَثَّلَ“ (۲۴۰) ”جب“ اس کے نشو و نما دینے والے نے ابراہیم کے لئے نمود ذات کے مختلف مواقع بہم پہنچائے تو وہ دوام و ثبات سے ان میں پورا اترا اور اس طرح اس نے بتا دیا کہ اس میں کوئی کمی باقی نہیں رہی۔“ سورة المائدہ میں ہے۔ ”آلِیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ“ ”وَ اَتَمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعَمَتِی“ (۸) ”اب ہم نے تمہارا غلبہ و اقتدار انتہا تک پہنچا دیا۔ (کوئی سرکش قوت باقی نہیں رہی) تمہارے نظام زندگی کی تکمیل ہو گئی۔ اور ہماری نعمتوں میں سے جس جس کی کمی تھی ہم نے وہ سب پوری کر دی۔“ سورة انعام میں ہے۔ ”وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَکَ مِیْدًا“ ”وَعَدًا“ ”لَا مَبْدَ“ ”لَا لِیَکَلِمَتِہِ“ (۱۶۶) ”قوانین خداوندی میں سے جو کچھ باقی رہتا تھا وہ بھی سب کا سب صدق و عدل سے پورا ہو گیا، اور اب اس میں تبدیلی کرنے والا کوئی نہیں۔“ اس طرح دین کی تکمیل ہو گئی اور نبوت ختم ہو گئی۔ اس لئے کہ جب قوانین خداوندی میں نہ کسی اضافے کی ضرورت باقی رہے نہ رد و بدل کی گنجائش، تو پھر اور نبی آئیگا کس کام کیلئے؟ آیت ۱۸۲ کے مزید مفہوم کے لئے دیکھیں تتمہ ص ۱۸۲ جلد چہارم عنوان تام م۔

”تَمَّ“ پورا کرنے والا (۲۴۰)۔

تنور

اَلتَّنُّورُ“۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کا مادہ تَنَارٌ“۔ نُوْرٌ“ ہے (دیکھئے عنوان ن۔ و۔ ر) لیکن بعض کا خیال ہے کہ یہ لفظ عجمی ہے۔ عربوں نے معرب بنا لیا ہے۔ اس کے ایک معنی تو وہی ہیں جو ہماری زبان میں رائج ہیں۔ یعنی روٹی پکالنے کا تنور۔ لیکن اَلتَّنُّورُ“ وادی کے ۱۔ مقام کو بھی کہتے ہیں

جہاں پانی جمع ہو جائے۔ نیز ہر اس جگہ کو جہاں سے پانی کا چشمہ اہٹ ہو۔ نیز بلند اور اونچی زمین کو کہتے ہیں*۔

قرآن حکیم میں حضرت نوحؑ کے طوفان کے خس میں ہے فَارَالتَّنْزِيلُ (۱۱۰)۔ یہاں تسور سے مراد وادی کی وہ جگہ ہے جہاں بارش کا پانی جمع ہو رہا تھا۔ یعنی بارش اس زور کی ہوئی (۱۱۰) کہ وادی میں جہاں پانی جمع ہوتا تھا وہاں پانی میں سخت جوش پیدا ہو گیا اور اس نے طوفان کی شکل اختیار کر لی۔

ت و ب

تَابَ - تَوْبًا - تَوْبَةً - مَتَابًا کے معنی ہس واپس آ سانا**۔ آپ نہ ہر اہ حیات ہر چلے جا رہے ہیں۔ راستہ میں ایک چسوراہا آیا جہاں سے آپ ایک طرف کو مڑ گئے۔ چند قدم آگے جا کر آپ کو محسوس ہوا کہ آپ کا قدم غلط سمت کو اٹھ گیا ہے۔ صحیح راستہ یہ نہیں۔ اب آپ کو صحیح راستہ کی طرف جانے کیلئے اُس مقام تک لوٹ کر آنا ہوگا جہاں سے آپ کا قدم غلط سمت کو اٹھا تھا۔ اس واپسی کو تَوْبَةً کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اسکے لئے آپ کو چکر واپس آنا ہوتا ہے۔ وہیں کھڑے کھڑے اگر آپ عمر بھر بھی افسوس کرتے رہیں گے کہ میں نے غلط سمت کی طرف کیوں قدم اٹھا لیا تو یہ تَوْبَةً نہیں ہوگی۔ تَوْبَةً ایک عملی اقدام ہے جس سے غلط کام کو (Un-Do) کیا جاتا ہے۔ اس کے مضر اثرات کی تلافی کی جاتی ہے۔ تَابَ عَنَّهُ اور مَنَّهُ کے معنی ہیں اس نے اپنی غلطی کا احساس کر کے غلط روش کو چھوڑ دیا اور صحیح راستہ کی طرف لوٹ آیا۔ غلطی کا احساس، احساس کے بعد غلط روش سے اجتناب اور پھر صحیح روش کا اختیار کرنا، یہ تینوں مراحل تَوْبَةً کے اندر شامل ہیں۔ ایسا کرنے والے کو تَائِب کہتے ہیں**۔ اسی لئے قرآن حکیم میں آیا ہے کہ انَّ الْحَسَنَاتِ يَتَذَكَّرْنَ فِيْهِنَّ السَّيِّئَاتِ (۱۱۶)۔ ”اعمالِ حسنہ میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ غلط اعمال کے نقصان رساں نتائج کا ارالہ کر دیں،“۔ اسی کو تَوْبَةً کہتے ہیں۔ یعنی غلط کام کے نقصان رساں نتائج کی تلافی کے لئے صحیح کام کرنے۔ اس مقام پر ایک نکتہ کا سمجھ لیا ضروری ہے۔ آپ نے کسی شخص کا کوئی حق دبا لیا۔ کچھ عرصہ کے بعد آپ کو اپنی اس غلط حرکت کا احساس ہوا۔ آپ کے دل میں ندامت کے جذبات بیدار ہوئے۔ آپ کی تسوہ یہ ہے کہ آپ اس شخص کا حق واپس دیدیں اور

آئندہ کے لئے عہد کریں کہ آپ کبھی کسی کی حق تلفی نہیں کریں گے۔
دوسری شکل یہ ہے کہ آپ نے شراب پی لی۔ کچھ وقت کے بعد آپ کو اپنی
غلط کاری کا احساس ہوا۔ اس میں توبہ کی شکل یہی ہے کہ آپ اپنے عمل
پر نادم ہوں اور آئندہ کے لئے کبھی اس کے مرتکب نہ ہوں۔

شروع میں بیان کردہ مثال میں، جب آپ نے اس چوراہے میں غلط راستہ
اختیار کیا تھا تو صحیح راستہ نے آپکا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ جب آپ نے اپنی
غلطی کے احساس کے بعد غلط راستہ کو چھوڑ دیا اور صحیح راستہ کی طرف رخ
کیا تو صحیح راستہ نے بھی (جو اس وقت تک آپ سے مسہ موڑے ہوئے تھا)
آپکی طرف رخ کر لیا۔ رخ ہی نہیں کر لیا ہنکہ آپ نے اسکی طرف یک قدم
اٹھایا تو وہ دو قدم اٹھا کر آپکی طرف بڑھ آیا۔ دو قدم اس طرح کہ ایک قدم
وہ کم ہوا جو آپ پہلے مخالف سمت میں جانے وقت اٹھا رہے تھے اور دوسرا
قدم وہ جو آپ نے اسکی طرف اٹھایا۔ اسے تَابٌ عَلَیْکَ کہتے ہیں۔ اور ایسا
کہنے والے کو تَوَّابٌ*۔ اِنَّہٗ کَانَ تَوَّابًا (۱۱۱) خدا کے متعلق ہے۔ اور
اِنَّ اللّٰہَ یُعِیْبُ التَّوَّابِیْنَ (۲۴۲) بندوں کے متعلق۔ یعنی جب انسان غیر
خدائی قانون کو چھوڑ کر قانون خداوندی کی طرف رخ کرتا ہے تو یہ قانون
اپنے تمام خوشگوار نتائج کو لئے ہوئے اس انسان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔
اسی لئے (۱۱۱) میں یہ لفظ عَذَابٌ کے مقابلہ میں آیا ہے۔ نیز (۲۴۲) میں۔
بالفاظ دیگر انسان کسی جرم کے ارتکاب سے ابدی طور پر زندگی کی خوشگوار یوں
میں محروم نہیں ہو جاتا۔ وہ جب بھی قانون خداوندی کو اختیار کریگا اس
قانون کے خوشگوار نتائج اسکی طرف لپک کر آجائیں گے۔ یعنی ہر شخص کیلئے
باز آفرینی کا امکان موجود ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ہر قوم کیلئے نشاۃ
ثانیہ کا امکان۔ (قوموں کی زندگی میں وہ مرحلہ کب آتا ہے جب انکی حیات پر
ناممکن ہو جاتی ہے اس کے متعلق ل۔ ل۔ ک کے عنوان میں بتایا جائیگا)
لیکن یہ باز آفرینی اسی وقت تک ممکن ہے جب انسان کے لئے عمل صالح
کرنے کا امکان ہو۔ جب عمل کا موقع ختم ہو جائے تو پھر باز آفرینی ناممکن
ہو جاتی ہے۔ جہنم میں عمل کا موقع باقی نہیں رہتا اس لئے باز آفرینی ناممکن
ہو جاتی ہے۔

توبہ اور استغفار میں کیا فرق ہے اسکے لئے (غ۔ ف۔ و) کا عنوان دیکھئے۔
لطائف اللغۃ میں ہے کہ توبہ سابقہ گناہوں پر ندامت کو کہتے ہیں۔ اور
انابت، مستقبل میں ترک معاصی کو۔

التَّابُوتُ*۔ صندوق کو کہتے ہیں کیونکہ جو چیزیں اس میں نکلی جاتی ہیں وہ اس میں واپس ہوتی رہتی ہیں*۔ (اس ضمن میں عنوان تَابُوت* بھی دیکھئے)۔

ت و ر

التَّوْرُ*۔ پہنا، جاری ہونا۔ ایلچی، سفیر۔ التَّوْرَةُ*۔ سافدی جنو اپنے چاہنے والوں میں آتی سی رہے

التَّارَةُ*۔ وقت۔ مرتبہ۔ جیسے حَبَّتُهُ تَارَةً* اخیری*۔ میں اس کے پاس دوسری مرتبہ گیا۔ آتارہ*۔ اسے ایسے یکے بعد دیگرے دھریا۔
التَّائِرُ*۔ ٹھیکے کے بعد بھی برابر کام میں لگا رہنے والا*۔

سورہ طہ میں ہے نَخْرَجُكُمْ تَارَةً* اخیری (طہ)۔ ”ہم تم کو دوسری مرتبہ نکالیں گے“۔ راعب نے کہا ہے کہ یہ تَارُ الْجُرُحِ سے ماخوذ ہے جسکے معنی زخم کا بھر جانا اور مندمل ہو جانا ہے**۔ پہنا۔ جاری رہا۔ اور ٹھیکے کے بعد بھی کام میں لگے رہا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو زندگی کی جوئے رواں کے لئے تَارَةُ* کا لفظ کس قدر معنی جیز ہے۔ حیات کا سلسلہ غیر منقطع ہے۔ اس میں صرف احوال و ظروف کی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ اس کا نام تَارَةُ* اخیری ہے۔
التَّوْرَةُ*۔ (دیکھئے عنوان تورات)۔

تورات

بعض نے کہا ہے کہ یہ لفظ تَوْرٰی* سے ماخوذ ہے جسکے معنی روشن کرے کے ہیں*۔ (س کے لئے دیکھئے عنوان و۔ ر۔ ی)
لیکن اصل وعی ہے جو صاحب محیط نے لکھا ہے کہ یہ تَوْرَةُ* کا عبرت ہے جو عبرائی لفظ ہے اور جسکے معنی شریعت اور حکم کے ہیں۔ اسکی جمع تَوْرَات* ہے۔ یعنی احکام و شریعت***۔

عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ تورات اس کتاب کا نام ہے جسو حضرت موسیٰؑ پر نازل ہوئی تھی۔ لیکن قرآن کریم نے حضرت موسیٰؑ کی کتاب کا نام خصوصیت سے تورات نہیں بتایا۔ تورات کے متعلق اس نے کہا ہے کہ وہ حضرت ابراہیمؑ کے بعد (۲۴) بلکہ حضرت یعقوبؑ کے بعد (۹۴) اور حضرت

عیسےؑ سے پہلے (۴۰) نازل ہوئی تھی۔ یہ یہودیوں کے لئے آسانی راہ نمائی تھی اور اس میں احکام خداوندی مندرج تھے۔ (۴۱)۔ اس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ اس کے مطابق انہی اسرائیل اور ان کے عیسائے و مشائخ معاملات کا فیصلہ کرتے تھے (۴۲)۔ ان تصریحات سے واضح ہے کہ قرآن کی رو سے تورات آن مجموعہ کتب کا نام ہے جو اسمائے بنی اسرائیل پر حضرت عیسےؑ سے پہلے نازل ہوئیں۔ سی مجموعہ کو عہد نامہ عتیق (Old Testament) کہا جاتا ہے۔ اس میں انتالیس صحیفے ہیں اور ہر صحیفہ اپنے نبی کے نام سے موسوم ہے۔ اس میں ”اسفار موسیٰ“ بھی شامل ہیں جس میں قرآن ”صحف موسیٰ“ سے تعبیر کرتا ہے (۴۳) ”یر“ کتاب موسیٰؑ سے بھی (۴۴)۔ اس زمانے کے رواج کے مطابق، یہ کتاب چند تختیوں پر لکھی ہوئی تھی (۴۵)۔

جیسا کہ اوپر کہنا گیا ہے، موجودہ عہد نامہ عتیق کے مجموعہ میں انتالیس کتابیں ہیں لیکن ان میں بعض ایسی کتابوں کا حوالہ آتا ہے جو اس مجموعہ میں موجود نہیں ہیں۔ اس قسم کی کم از کم گیارہ کتابیں گنائی جا سکتی ہیں۔ اس سے واضح ہے کہ یہ مجموعہ نامکمل ہے۔

اس سے آگے بڑھتے۔ ”اسفار موسیٰ“ کو حضرت موسیٰؑ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے لیکن ان میں حضرت موسیٰؑ کی وفات اور وفات کے بعد کے حالات بھی موجود ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ ان کتابوں کا کم از کم کچھ حصہ حضرت موسیٰؑ کے بعد کا اضافہ ہے۔

عہد نامہ عتیق کی کتابوں کے متعلق اسوف دیکر باختر ثابت نہیں ہو سکا کہ ابتداءً یہ کس عہد میں منوں ہوئیں اور ان کے مؤلف کون تھے۔ بہتہ افسوس ضرور متحقق ہے کہ ایک زمانہ ایسا آیا تھا جس میں ان کا وجود نہ پایا ہو چکا تھا۔ یعنی جب چھٹی صدی قبل مسیح میں بابل کے شہنشاہ بخت نصر نے بیت المقدس کو تباہ و برباد کیا ہے (دیکھئے عنوان بنی اسرائیل)۔ اس نے تورات کی الواح کو حلا کر رکھ کر ڈھیر بنا دیا۔ یہودی، بابل کی قید سے رہائی کے بعد دوبارہ بیت المقدس میں آئے تو انہیں جسے گم گشتہ صحیفہ مقدسہ کی ترتیب نو کی فکر ہوئی۔ چنانچہ عزرا نے سلسلہ اول کی پہانچ کتابوں کو از سر نو مرتب کر کے وفات کو مؤرخانہ حیثیت سے قلمبند کیا۔ لیکن خود عزرا بنی کے متعلق بھی دقیقی طور پر معلوم نہیں کہ وہ کب یروشلم آئے تھے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ۳۵۰ ق۔ م میں ان کتابوں کو

مرتب کیا تھا۔ یہ ترتیب و تدوین کسطرح عمل میں آئی تھی اس کے متعلق خود عزرا کی زبان سے سنئے۔ وہ کہتے ہیں۔

”دوسرے روز ایک آواز نے مجھے بلایا اور کہا کہ عزرا! اپنا منہ کھولو اور وہ کچھ پیو جسے میں تمہیں پینے کے لئے دیتا ہوں۔ سو میں نے اپنا منہ کھول دیا۔ تب دیکھو اس نے مجھ تک ایک پیالہ بھیجا۔ وہ پانی سے بھرا ہوا معلوم ہوتا تھا لیکن اس کا رنگ آتشیں تھا۔ میں نے اسے لیا اور پی گیا۔ جب میں نے اسے پی لیا تو میرے دل میں مہم و فراست اور سینے میں بصیرت پیدا ہو گئی اور میری روح نے میرے حافظہ کو قوی بنا دیا۔ اور پھر جو میری زبان کھلی ہے نہ بند نہیں ہوئی اور لکھنے والے چالیس دن تک بیٹھے لکھتے رہے۔ وہ دن بھر لکھتے تھے اور صرف رات کے وقت کچھ کھاتے اور میں دن بھر لکھاتا رہتا تھا اور رات کو بھی میری زبان بند نہ ہوتی تھی۔ چالیس دنوں میں انہوں نے ۲۰۴ کتبیں لکھ ڈالیں۔“ (کتب عزرا ۲ - ۱۳/۳۸)۔

یہ بیان کسی وضاحت کا محتاج نہیں۔ اس پر صرف اتنا اضافہ کافی ہوگا کہ بروشم کی تباہی ۵۸۶ ق م میں ہوئی اور عزرا نے ان کتابوں کو ۴۵۸ ق م میں لکھوایا۔ یعنی قریب ڈیڑھ سو سال بعد۔ ظاہر ہے کہ عزرا نے ان کتابوں کو خود کہیں نہیں دیکھا تھا جو انہیں حفظ یاد کر لیا ہوتا۔ اس لئے انہوں نے حفظ کردہ کتابوں کو دوبارہ نہیں لکھوایا بلکہ ان کتابوں کو انہوں نے خود تصدیق کیا۔ پھر یہ بھی دیکھئے کہ خود عزرا کے بیان کے مطابق انہوں نے ۲۰۴ کتابیں لکھوائی تھیں لکن اب کہا جاتا ہے کہ انہوں نے صرف پانچ کتابیں (اسفار موسیٰ) مرتب کرائی تھیں۔

عزرا کے بعد نحمیاہ نسی نے کچھ اور کتابوں کو مرتب کیا۔ لیکن ۱۶۸ ق م میں انطاکیہ کے یونانی بادشاہ، اشونس نے پھر بیت المقدس کو تباہ کیا اور مقدس صحیفوں کو جلا دیا۔ اس کے بعد یہودی معافی کی دعا سے ان صحیفوں کو اُسروں میں مرتب کیا گیا۔ لیکن ۷۰ ق م میں رومیوں کا طوفان آیا اور ڈائٹس نے بیت المقدس کو اس طرح تباہ کیا کہ یہودی اس میں پھر نہ بس سکے۔ یہ ان صحیفوں کو ہیکل سے نکال کر اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کے بعد یہودی علما نے ان صحیفوں کو اپنے حافظہ کی مدد سے پھر مرتب کیا۔

پھر بھی نہیں کہ ان کتابوں کو حوادث ارضی و سماوی تباہ کر دیتے تھے۔ ان میں دستہ تحریر و لحاق کا مسئلہ بھی جاری تھا۔ چنانچہ مشہور مسیحی مؤرخ رینان (Life of Jesus) میں لکھتا ہے کہ

زبانہ قرب مسیح^۳ میں تورات میں بہت سی اہم تبدیلیاں کی گئیں۔
بالکل نئی کتابیں (مثلاً کتاب اسشتاء) مرتب کی گئیں۔ یہ کتابیں
حضرت موسیٰ^۴ کی اصل شریعت کی حامل کہی جاتی ہیں حالانکہ
ان کی روح پرانی کتابوں سے بالکل مختلف تھی۔ (ص۔ ۴۰)

اس کے علاوہ یہودیوں نے ایک اور عقیدہ بھی وضع کیا۔ وہ یہ کہ وحی کی
دو قسمیں ہیں۔ ایک تورہ شیکب (یعنی وحی مکتوب یا متلو) اور دوسری تورہ
شبعطہ، وحی غیر مکتوب (وحی غیر متلو)۔ یہودی علماء نے وحی غیر متلو کی
روایات کو جمع کر کے اسے بھی تورات کا درجہ دیدیا۔ اس مجموعہ کو مشنا کہا
جاتا ہے۔ پھر اس مجموعہ کی تشریحات و تفسیرت جمع کی گئیں۔ اس کا نام
جمارا ہے۔ ان دونوں کے مجموعہ کو تلمود کہتے ہیں۔ تلمود دو ہیں۔ ایک
شامی دوسرا بابلی۔ دونوں پانچویں صدی عیسوی کے مرتب شدہ ہیں اور
کسبانی سمجھے جاتے ہیں۔

ان روایات کے علاوہ، یہودیوں کے ہاں ”باطنی علم“ کا عقیدہ بھی
موجود ہے۔ اس علم کی کتابوں کو ”میریم جنوزم“ (معنی خزانہ کی کتابیں)
کہا جاتا ہے۔

اب کچھ تورات کی زبان کے متعلق بھی دیکھئے۔ یہودیوں کی قدیم زبان
عبرانی تھی۔ بابل سے واپسی کے بعد ان کی زبان اراسی ہو گئی۔ لیکن یہودیوں
کی کوئی کتاب نہ عبرانی زبان میں تھی نہ اراسی میں۔ ان کی سب کتابیں
جن سے دنیا روشناس ہوئی یونانی زبان میں تھیں۔ سفار موسیٰ^۵ کا یونانی
زبان سے عبرانی میں ترجمہ ہوا۔ یہ یونانی نسخہ سکندریہ کی لائبریری میں
تھا جسے عسائیوں نے جلا دیا تھا۔ ۳۹۴ء میں سینٹ جیروم نے ان کتابوں
کا مشہور رومی ترجمہ شائع کیا جو (Vulgate) کے نام سے مشہور ہے۔ یہ بھی
بالتحقیق معلوم نہیں کہ سینٹ جیروم کے پاس کونسا نسخہ تھا جس کا اس نے
رومی زبان میں ترجمہ کیا تھا۔

تورات کے جو نسخے دنیا میں آج مروج ہیں ان کے اختلافات کا اندازہ
اس سے لگائیے کہ اُس کا پہلا نسخہ ۶۴۸ء میں چھپا۔ جب اس کے دوسرے
ایڈیشن کا ۱۷۵۰ء میں انتظام کیا گیا تو اس میں اور پہلے ایڈیشن میں
قریب بارہ ہزار جگہ اختلاف کرنا پڑا۔ اس طبع دوم کا نسخہ اب عام طور پر
تورات (عہد قاسم عتیق) کہلاتا ہے۔

سروجہ عہدنامہ عتیق کے متعلق خود یہودیوں اور عیسائی محققین کی تنقیدات کیا ہیں اس کے متعلق میری کتاب ”معراج انسانیت“ کے باب اول (ظہر الفساد) میں تورات کا عنوان ملاحظہ کیجیے۔

یہ ہے اس تورات کی مختصر سی سرگزشت جسے یہودی اپنی آسمانی کتاب کہہ کر پیش کرتے ہیں اور جس کے متعلق قرآن نے چودہ سو سال پہلے کہا تھا کہ انہوں نے خدا کی کتاب کو بری طرح سے مسخ کر ڈالا ہے۔ جب قرآن کریم ہم سے کہتا ہے کہ تم پہلی آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لاؤ تو اس کا مطالبہ فقط اتنا ہوتا ہے کہ تم مانو کہ انبیائے سابقہ پر بھی خدا کی طرف سے وحی نازل ہوئی تھی۔ یہ نہیں کہ جن کتابوں کو اہل کتاب آسمانی کتابیں کہتے ہیں انہیں حرفاً حرفاً خدا کی وحی سمجھو۔ قرآن ان کی کس طرح ”تصدیق“ کرتا ہے اس کے لئے عنوان (ص۔ د۔ ق) دیکھئے۔

تین

التین* انجیر، انجیر کے درخت کو کہتے ہیں۔ نیز ایک پہاڑی کا نام ہے، جس طرح ”زیتون“ بھی ایک پہاڑی کا نام ہے*۔ التین* سے مراد وہ مقام ہے جہاں سے حضرت نوح* نے اپنی دھوت کی آواز بلند کی تھی۔ جس طرح ”زیتون“ وہ مقام ہے جہاں سے دعوتِ حضرت عیسیٰ* کا آغاز ہوا تھا۔ قرآن کریم نے ان مقامات (تین۔ زیتون۔ طور سینا اور مکہ) کو اس حقیقت پر شاہد ٹھہرایا ہے (۹۵) کہ حق و باطل کی یہ کشمکش شروع سے ایسی طرح چلی آ رہی ہے۔ یعنی آسمانی پیغام جہاں جہاں بھی آیا، مشرکین نے اس کی مخالفت کی۔ وہ دعوتِ حضرت نوح* کی تھی (تین) یا حضرت عیسیٰ* کی (الزیتون)۔ حضرت موسیٰ* کی تھی (طور سینا) یا نبی اکرم* کی (ابنہ الامین)۔ ہر دعوتِ الٰہی کے ان شاہد ہوئے۔

تھی

آرضی* تھیہ*۔ اس سرزمین کو کہتے ہیں جس میں نہ پہاڑ ہوں نہ ٹیلے۔ نہ کوئی دوسری چیزیں ہوں جنہیں نشانِ راہ بنا یا جاسکے اور اس طرح مسافر اس میں راستہ کھو کر حیران و سرگردان پھرے۔ تہاۃ تھیہ*۔ ارضی* لا ارضی*۔ راستہ گم کر کے زمین میں حیران و پریشان بھٹکتے پھرنا۔

’رجُلٌ تَنَهٌ‘ - بھٹکتا ہوا رہی * . اس سے تَنَاهٌ - یَتَنَهٌ کے معنی متحیر ہونے کے آتے ہیں - ابن فارس نے کہا ہے کہ یہ اس کے بنیادی معنی ہیں یَزَنَاهُ بَتَنِيْهِ کے معنی خود رائی اور تکبیر کرنا ہیں * - اَلْهَيْبَةُ - اَلْهَيْبَةُ مقامات حیرت ** - بسی اسرائیل کے متعلق ہے - يَتَسَيَّمُونَ فِي الْاَرْضِ (۴۰) ”وہ (چالیس سال تک) حیراں و سرگرداں پھرتے رہیں گے“ - یہہ حلس ہوتی ہے اُس قوم کی جو عوایں خداوندی سے گریز کی راہیں تلاش کرتے اور ان میں حجتیں نکالے - وہ سرزندگی میں حیراں و پریشان ماری ماری پھرتی ہے وراے کہیں نشانِ راہ اور سراغِ منزل نہیں ملتا - (حیث کہ خود ہمارے ساتھ صدیوں سے ہو رہا ہے) -

----- 0 .-----

ث

ث ب ت

ثَبَّتَ - ثابت رہا۔ ایک حالت پر جمے رہنا۔ اَلثَّبَاتُ میں اَلثَّغِيل۔ اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو ایک رفتار پر دوڑنا چلا جائے۔ اَلثَّبَاتُ - وہ سمہ جس سے کدوہ کو باندھ کر جمایا جائے۔ اور ایسے کدوہ کو (جسے اس سمہ سے باندھا جائے) اَلثَّبَاتُ کہتے ہیں*۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے سیادی معنی دوام شے کے ہوتے ہیں۔ سورۃ رعد میں اَثْبَتَ بمقابلہ مَعْنُو (مٹا دینا) آیا ہے (۱۳۸) اور سورۃ ابراہیم میں یُثَبِّتُ بِمَقَابِلِهِ یُصِلُ (۱۲۰)۔ لہذا اس کے معنی ہونے، جو رائگان نہ جائے بلکہ نتیجہ حیر و رہا اور ہو۔ جو مٹے نہیں، اپنی جگہ نہ چھوڑے بلکہ قائم و دائم رہے۔ اَنَقُولُ الثَّابِتُ (۱۲۰) محکم نظریہ حیات۔ اَصْلُهَا ثَابِتٌ (۱۲۰)۔ جسکی جڑیں مضبوط جمی ہوں۔ اس کے مقابلہ میں ہے، اِیْسَ دَرَجٍ اُحْتُثَّتْ مِنْ قُرْآنٍ لَّا رُضٍ مَّا سَلَتْ مِنْ قُرْآنٍ (۱۲۰) جسے دہس کے ویر ہی سے اکھڑا لیا جائے اور اسے کچھ بھی قرار نہ ہو۔ سورۃ نحل میں ثَبُوتٌ بمقابلہ تَبَیُّرٌ آنا ہے۔ یعنی لغزش نہ کرنا اور جمے رہنا (۱۲۰)۔ اور سورۃ ہی اسرائیل میں مَقَابِلَهُ تَبَرَّكُنَّ (۱۲۰)۔ یعنی درانہ جھکنا۔ قطعاً سائل یہ ہونا۔ یعنی وَیُثَبِّتُ بِهِ اَلْاَقْدَامَ (۱۲۰)۔ سورہ نسب میں ہے وَ اَشَدُّ تَثْبِیْثًا (۱۲۰) ا - کا - ۱ - ہے۔ اس سے مصبوط دائم ثَبَاتٌ و ہمارے حواسان کو حرکت کرنے کے قابل نہ چھوڑے*۔ اس اعتبار سے اَثْمٌ کے معنی ہوتے ہیں کسی نوید کر دیا یا ایسا کر دینا کہ وہ نقل و حرکت کے قابل نہ رہے۔ سورہ انفار میں اُثْبِتُوْكَ (۱۲۰) کے یہی معنی ہیں۔

جماعت موسمن کی خصوصیت یہ ہے کہ خدا کے عطا کردہ محکم نظریہ حیات (قرآن) پر جم کر کھڑی رہے اور اس پر عمل پیرا ہو کر انسی قوت پیدا کرے کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے اس کے مقام سے ہلا نہ سکے۔

* داح و معیط - راعب -

ث ب ر

الْتَّبِيرُ - روکنا - کسی بات سے منع کرنا - مَا تَبَيَّرَكَ عَنْ هَذَا تَمْهِيس کس چیز نے اس بات سے روک دیا* - ابن فارس نے کہا ہے کہ اَلْتَّبِيرَةُ اس مٹی کو کہتے ہیں جو چوٹے سے مشابہ ہوتی ہے اور جب کھجور کی جڑ اس مٹی تک پہنچ جاتی ہے تو اسکی نشوونما رک جاتی ہے - اس سے اس کے معنی واضح ہو جاتے ہیں - اَلْتَّبِيرُ - نامراد و ناکام کرنا - خوشگوار دلوں سے محروم کر دینا - چنانچہ اَلْمُتَّبِرُ اس شخص کو کہتے ہیں جس پر جرم کی وجہ سے حد (سزا) لگ چکی ہو اور وہ اس طرح آزادی سے محروم کر دیا گیا ہو** - اَلْمُتَّبِرُ اس مقام کو کہتے ہیں جہاں اوٹ ذبح کیا جائے - اس اعتبار سے اَلْمُتَّبِرُ - ہلاکت اور مسلسل تباہی کو کہتے ہیں* - دَعَا هُنَالِكَ ثُبُورًا (۲۵) - ”وہ وہاں ہلاکت کو پکار رہے تھے“ - سَبُّورُ - نامراد و ناکام - ہلاک شدہ - نقص العقل - محروم* - اِنِّیْ لَا فَتْنُکَ یَا فِرْعَوْنَ سَبُّورًا (۱۳۳) - ”اے فرعون! میں دیکھتا ہوں کہ تجھ میں عقل کی کمی ہے“ - تَبَّیْرٌ فُلَانٌ - فلاں آدمی ہلاک ہو گیا یا اسکی نشوونما رک گئی - قرآن کی رو سے مطلب دونوں کا ایک ہی ہے - (۱۰) - کھنسنے (عنوان ج - ح - م)

ث ب ط

تَبَطُّطٌ عَنِ - لَا مَبْرَ - اسکو کسی بات سے روک دنا اور دوسرے کام میں لگا دینا - دیر کرا دی - فَرَّانِ کَرِیْمٌ مَسَّ هُوَ فَتَبَطُّطُهُ (۱۰۱) - ”سو انہیں روک دیا“ - تَبَطُّطٌ کے معنی ہیں کسی آدمی کو اس کام سے روک دینا جو وہ کر رہا ہو - بعض نے کہا ہے کہ اسکی معنی ہیں آدمی اور اسکی اردو کے زبان - ثُلُ عَوَسَانَا - اَلْتَّبِیْطُ اسے کہتے ہیں جو اپنے کام میں سست اناڑی اور کمزور ہو - جو دیر سے حرکت کرے*** -

ث ب ی

اَلتَّنْشِیْکَةُ - ڈھیر ڈھیر جمع کرنا - کسی معاملہ پر جم جانا اور مستقل مزاجی سے لگے رہنا - بار بار اپنے قبیلہ کی تعریف کرنا - متفرق غویبیوں کو بیٹا کرنا - چیز کی اصلاح کرنا اور اس میں اضافہ کر دینا - مکمل کر دینا -

* ناچ و محیط و رانچ - ** ناچ - *** ناچ و محیط

پورا کر دینا - تعظیم کرنا - آدمی کا اپنے باپ کی سیرت پر چلنا - خیر اور شر کو جمع کر لیا - بہت زیادہ ملامت اور نکتہ چینی کرنا - ثَبَقِيْتُ الْمَالَ - میں نے مال کو جمع کر دیا - مَالٌ مُّثَبِّتٌ - جمع کیا ہوا مال - الثَّقِيْبُ - لوگوں کی بہت تعریفیں کرنے والا - الثَّيْبَةُ - حوض کا درمیانی حصہ - لوگوں کی جماعت - سواروں کا دستہ - جَاءَتِ الْغَزَا - ثَبَابٌ - گھوڑے ٹکڑی ٹکڑی آئے - ابن حنی نے کہا ہے کہ ثَبَّةٌ کے آخر سے واؤ گرا ہوا ہے - (جیسا کہ آب - آخ - ورسۃ اور عیضۃ وغیرہ میں ہے) ابن بری نے کہا ہے کہ محققین نے اسی قول کو اختیار کیا ہے کہ اسکی اصل ثَبَوۃ تھی - ابو اسحق نے کہا ہے کہ یہ ثَابُ الْمَاءِ یَثْوِبُ سے مشتق ہے - جوہری نے کہا ہے کہ ثَبَّةٌ وسط حوض کو کہتے ہیں جہاں پانی جمع ہو جاتا ہے - اور آخر کی ہاء (ب تاء مربوطہ) درمیانی و ژ کے عوض میں ہے - (اس صورت میں اس کا مادہ ث - و - ب ہوگا - لیکن) راجع نے کہا ہے کہ اس کے آخر میں سے نکی یاء معدوف ہے اور اس کا مادہ ثَتَّى ہے * -

ثَبَّتِ الشَّيْءُ یَثْبِثُهُ ثَبَاتًا - چیز کو جمع کرنا - بڑا کرنا - درست کرنا - اس میں اضافہ کرنا - مکمل کرنا - قرآن کریم میں ہے قَاتِلُوا ثَبَاتٍ أُرْوَاهُ فِرٌّ وَ حَمِیْمًا (۱۶۰) - اس میں ثَبَاتٌ جمع ہے ثَبَّة کی جس کے معنی ایک الگ جماعت کے ہوتے ہیں - اس کے بدلہ میں حَمِیْمًا آیا ہے - یعنی تم الگ، گروہ گروہ ہو کر نکلو یا سب کے سب اکٹھے - اس کی جمع ثَبَابٌ اور ثَثَوْنٌ ثَبِیْنٌ آتی ہے - اس میں آخری یاء معدوف ہے ** - (نیز دیکھئے عنوان ث - و - ب) -

ث ج ج

جَعَّ الْمَاءُ - یَجْجُ - ثَجْوًا - پانی کا بہنا - زور سے گرنا - انْجَجَ - پانی گر گیا - لِقَعَا جُ مِّنَ الْغَطِّ - زور سے برسنے والی موسلا دھار برس *** - قرآن کریم میں ہے وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَقَلًا (۱۶۱) "ہم نے بادلوں سے زور سے برسے والا پانی اتارا" -

ث خ ن

تَخَّرَّ یَتَخَرَّ - کسی چیز کا موٹا کثیف اور گاڑھا ہو جانا ، اس طرح کہ وہ بہ نہ سکے - أَثَحَنَ فِي الْعَدُوِّ - اسے دشمنوں کو بہت زیادہ قتل

اور زخمی کیا۔ اَسْتَشْفَعَنَّ مِیْنَهُ اِنْشَوْمُ*۔ نیند اس پر غالب آگئی۔ اَسْتَحْنُ*۔ وہ غالب آ گیا۔ اس نے تسلط پا لیا*۔

سورة انفال میں ہے حَتّٰی یُسْخِنَ رِیْا لَآ اَرْضِ (۱۶۰)۔ ”جب تک وہ قسم دشمنوں پر غالب نہ آ جائے“۔ اور انہیں انکی مغلغانہ کارروائیاں جاری رکھنے سے نہ روکنے۔ سورة محمد میں ہے حَتّٰی اِذَا اَسْتَشْفَعْنَا هُمْ (۱۶۰) ”جب ہم انہیں مغلوب کر سکیں“۔

دراصل اَسْتَحْنُ کے بنیادی معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا اس قدر بھاری (یا بوجھل) ہو جان کہ وہ اسکی وجہ سے حرکت نہ کر سکے۔ (ابن فارس)۔ چونکہ مغلوب یا مقتول اپنے مقام سے حرکت نہیں کر سکتا اس لئے اس کے لئے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ س کے معنی ہونگے اس قسم کا غلبہ جو دشمن کو بے حس و حرکت اور بے دست و پا کر دے اور اس طرح وہ مخالفت کے قابل نہ رہے۔ چنانچہ تخریجین* اس آدمی کو کہتے ہیں جس کے ہاں کوئی ہتھیار نہ ہو**۔ محیط میں لکھا ہے کہ تخریجین* کے معنی ہتھیار بند ہیں۔ ممکن ہے کہ اپنی اصل کے لحاظ سے اس لفظ میں یہ دونوں معنی پیدا ہو گئے ہوں۔ اس لئے کہ جس طرح ہتھیار بند اسلحہ کے بوجھ اور بندش کی وجہ سے آزاد نہیں رہتا اور پوری طرح بیزی سے حرکت نہیں کر سکتا، اسی طرح نہنہا بھی خوف کے باعث آزاد نہیں رہتا اور اسکی حرکت میں کمی آ جاتی ہے۔

ث ر ب

ثَرْبٌ* پس باریک چربی جو انٹریوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تَثْرِبُ یُسَبُ*۔ اس چربی کا ازلہ کر دینا۔ اے وہاں سے ہٹا دینا۔ ثَرْبُ الثَّوْبِ* اسنے کپڑے کو لپیٹ دیا۔ ثَرْبَهُ وَعَتَمَهُ یُثْرِبُ تَثْرِبُ یُسَبُ*۔ اے اسکی غلطی پر عار دلانا یا سلامت کرنا۔ زجر و توبیخ کرنا۔ سرزنش کرنا***۔ سورة یوسف میں ہے۔ لَا تَثْرِیْ یُسَبُ عَلَیْکُمْ التَّوْبَةُ (۱۲۴)۔ ”تم پر آج کوئی ملامت نہیں“۔ میں نصیب زجر و توبیخ اور سرزنش نہیں کرتا۔ تمہیں معافی ہے پچھلی لغزشوں پر، اور آئندہ تمہیں عار نہیں دلائی جائیگی۔

یَثْرِیْ* مدینہ منورہ کا قدیمی نام ہے***۔ قرآن کریم میں ہے ہَا هُلُ یَثْرِیْ*۔ ”اے یثرب کے رہنے والے“۔ (۳۳)۔

* تاج۔ ** ابن فارس۔ *** تاج و راجب و محیط۔

ث ر ی (ث ر و)

الْقُرَى - نسى - نم آلود مٹی - یعنی وہ مٹی جو گیلی ہو گئی ہو لیکن گارا نہ بنی ہو - زمین کی اوپر کی سطح خشک ہوتی ہے اور اس کے نیچے نم آلود - اس سطح کو ثریا کہتے ہیں - مَا تَحْتَ الثَّرَى (نہ) - ”جو کچھ ثریا کے نیچے ہے“ - ثَرَى بَرٍّ اِلَّا رُحْ - زمین نم آلود ہو گئی - چونکہ زمین کی نسی کھنتی کیائے نہایت ضروری ہے اسلئے فَلَانٌ قَرِيبٌ الثَّرَى کے معنی ہیں ایسا آدمی جو آسانی سے خیر و برکت عطا کر دے - حقیقی ثروت زمین کی نسی کے ساتھ وابستہ ہے جو رزق کا سرچشمہ ہے - اَنَا ثَرَى بہ - میں اس سے حوش ہوں* -

ث ع ب

ثَعْبُ الْمَاءِ - پانی بہا یا - فَانْتَعَبَ - چنانچہ پانی بہہ نکلا - مَاءُ الثَّعْبَانِ - بہنے والا پانی - مَتَاعِيبُ الثَّعْبَانِ - شہر کی پانی بہنے کی جگہیں - الثَّعْبَانِ - سانپ (ہوٹا لمبا اور نرم سانپ) - چونکہ سانپ زمین پر اس طرح چلتا ہے جیسے پانی کی نالی بہہ رہی ہو اسلئے اسے ثَعْبَانٌ کہتے ہیں* - اَلَا ثَعْبَانٌ - بھاری بھر کم سفید اور حسین چہرہ* -

ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی درازی اور بھلے کے ہوتے ہیں - (پانی وغیرہ میں) -

قرآن کریم میں قصہ حضرت موسیٰ کے مسئلہ میں کہا گیا ہے فَاتَّعَى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثَعْبَانٌ مُّبِينٌ ... (سجۃ) - اس کے لغوی معنی ہیں ”تب اس نے اپنا عصا ڈالا تو وہ صریح سانپ (اڑدھا) تھا“ - اس کے مجازی مفہوم کے لئے عنوان (ع - ص - و) میں لفظ عصا دیکھئے -

ث ق ب

الْقَتَبُ - سوراخ - اِرْ پار شکاف - ثَقْبَةٌ - بِثَقْبَةٍ - اسنے اسمیں سوراخ کر دیا - فَانْتَقَبَ - اسمیں سوراخ ہو گیا - اَلْيَمْنَقَبُ - سوراخ کرنے کا آلہ - ثَقَبَتِ الشَّارُ - آگ بھڑک اٹھی - ثَقَبَ الْكَوْكَبُ - سرہ چمکا - شِمَاءُ ثَقِيبٌ - روشن ستارہ - گویا وہ قاری کی چادر میں سوراخ کر کے باہر نکل آتا ہے، یا اسکی کرنیں فضا کی تاریکی میں چھید کرتی جاتی ہیں -

* تاج - ** محیط -

الشَّقِيبُ* - اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو بہت دودھ دیتی ہو۔ جسکے دودھ کی دھاریں چھید کرتی جائیں*۔ قرآن حکیم میں شہاب* شاقیب* (۱۰۶)۔ اور الشَّجْمُ الشَّقِيبُ* (۵۱) آیا ہے۔

ث ق ف

التَّقِيفُ* - کے بنیادی معنی ہیں کسی چیز کے بھانپ لینے اور پا لینے میں مہارت اور کسی کام کے کرنے میں حذقت۔ تَقِيفٌ کَذَا - میں نے کسی چیز کو مہارت نظر کے ذریعہ تاڑ لیا اسکے بعد یہ لفظ محض پا لینے کے مفہوم میں استعمال ہونے لگا خواہ اسکے ساتھ نگاہ کی مہارت شامل ہو یا نہ ہو**۔ صاحب محیط نے لکھا ہے کہ اس کے معنی غلبہ پا لینے کے بھی ہیں۔ قرآن حکیم میں ہے اِنْ يَتَّقُواْ كُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ اَعْدَاءٌ (۲۴)۔ ”اگر وہ تم پر غلبہ پالیں گے تو تمہارے دشمن ہو جائیں گے“۔ پا و اَقْتَلُواْ هُمْ حَيْثُ تَقِيفْتُمْ هُمْ (۱۹۱) ”جہاں تم انہیں بھانپ لو اور غلبہ پا لو انہیں قتل کر دو“۔

التَّقَاتُ* کے معنی باہم جھگڑنے اور تلواریں چلائے کے ہیں۔ نیز وہ آلہ جس سے نیزوں کو سیدھا کیا جاتا ہے***۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی بڑھی چیز کو سیدھا کرنے کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ تَقَاتُ الْقَتَاةِ کے معنی ہیں میرے نیزہ کے خم کو سیدھا کر دیا۔ اس اعتبار سے التَّقَاتَةُ میں جہاں نگاہ کی تیزی۔ ذہانت۔ اور حذقت کا مفہوم ہے وہاں اس میں تلوار چلانے اور نیزہ کے خم کو سیدھا کر دینے کا مفہوم بھی ہے*۔ قوموں کی اولین ثقافت شمشیر و سنان ہوتی ہے اور آخرالامر اس سے مفہوم شعر گوئی اور لسانہ طرازی رہ جاتا ہے۔ ایک زندہ قوم کی ثقافت، نگاہ کی تیزی اور شمشیر کا خارہ شکافی (دہانوں) کا مجموعہ ہوتی ہے۔

ث ق ل

التَّقِيلُ* - خفیفہ کی ضد ہے۔ بھاری اور بوجھل ہونا۔ راعب نے کہا ہے کہ یہ دونوں مقابل کے الفاظ ہیں۔ جب تم کسی چیز کا کسی دوسری چیز کے ساتھ وزن یا اندازہ کر رہے ہو تو جو چیز بھاری ہو اسے ثَقِيلٌ کہتے ہیں اور جو ہلکی ہو اسے خَفِيفٌ۔ ثَقِيلٌ کی جہم ثِقَالٌ آتی ہے***۔

* تاج و محیط و راعب۔ ** راعب۔ *** تاج۔

عظیم الشان وزنی بات - قَوَّلاً ثَقِيلاً (۳۳) - ثَقَلَيْنِ - دو عظیم القدر چیزیں - یا جماعتیں - آتَهُ الثَّقَلَيْنِ (۵۹) - صاحب محیط نے کہا ہے کہ اس سے مراد عرب و عجم ہیں کیونکہ دونوں صفحہ ارض پر ثَقَلَ ہیں** -
 اَثْقَالَ (ثِقَل کی جمع ہے) وزن - بوجھ - اعمال کے نتائج - (۴۹) -
 سورة زلزال میں ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَہَا (۱۱) - ”زمین اپنے اَثْقَالَ کو باہر لے آئیگی - باہر نکال دیگی،“ - اس سے مراد زمین کے چھریے ہوئے خزانوں و دفائن (معدنیات وغیرہ) بھی ہیں اور بڑے بڑے لوگ بھی -
 مِثْقَالٌ - ہر وہ چیز جس سے کسی چیز کا وزن کیا جائے - چنانچہ ہر بات کو مِثْقَالٌ کہہ سکتے ہیں* (۲۰) -

ثَقُلَ - بھاری ہونا* - ثَقُلْتُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (۱۸۷) -
 ”وہ ارض و سماء میں بھاری ہے،“ - اَثْقَلْتُ لِهَرَاءٍ وَثَقُلْتُ - عورت کا حمل ظاہر ہو گیا* - (۱۸۶) - اِثْقَالَ - بوجھل ہو کر (زمین کی طرف) جھک جانا - سست ہو جانا - دیر لگا دینا** - (۱۸۸) -
 مُثْقَلٌ - بوجھ سے دبا ہوا* (۵۲) - مُثْقَلَةٌ* (۱۸۵) -

سورة توبہ میں ہے - اَنْفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالاً (۱) - جب تمہیں جہاد کیلئے بلایا جائے تو تم چاہے فراخی کی حالت میں ہو یا تنگی کی حالت میں ہر حال میں جہاد کیلئے چل کھڑے ہو - تاج العروس نے جوان اور بوڑھے بھی کہا ہے* - نیز اس کے - مے چست اور سست بھی ہو سکتے ہیں اور سامانِ حرب سے دھوری یا پوری طرح لیس ہونے والے بھی -
 ثَقُلْتُ سَتَوَارِثَهُ، کے لئے دیکھئے عنوان (خ - ف - ف) -

ث ل ث

اَثْلَثْتُ - اَثْلَثْتُ - ایک تہائی حصہ (۱۲ حصہ) قِلَاً مِثْلَ اَثْلَثْتُ (۱۱) - ”تو اسکی سال کے لئے ایک تہائی حصہ ہے“ - اَثْلَثْتَانِ - دو تہائی - ثَلَاثٌ - گھوڑے کا دوڑ میں ”منصیاتی“ کے بعد تیسرے نمبر پر آنا - (مستمیثی وہ ہوتا ہے جو پہلے نمبر سے متصل دوسرے نمبر پر آئے) - اَثْلَاكَةٌ - تین کا عدد، مدکر (ثَلَاثٌ مؤنث) - قرآن کریم میں ہے - فَصِيحَاتُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ (۱۶۶) - ”تین دن کے روزے (بطور فدیہ)،“ -
 ثَلَاثٌ - تین تین - مَثْنًی وَثَلَاثٌ وَرُبْعٌ - (۲) - ”دو دو - تین تین - چار چار،“ - اَلثَّلَاثِیْنِ وَالثَّلَاثُوْنَ - تیس (۳۰) -

ث ل ل

الْتَّلَاقَةُ* - بہت سی بھیڑیں یا بکریاں۔ اصل میں اون کے ڈھیر کو کہتے ہیں۔ چونکہ بھیڑ بکریوں پر اون ہوتی ہے اسلئے ان کے ریوڑ کیلئے بھی یہی لفظ بولا جاتا ہے۔ حَبْلٌ ثَلَاثٌ - اون کی رسی۔ الثَّلَاثَةُ* - آدمیوں کی جماعت*۔ قرآن کریم میں ہے ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْاَوَّلِیْمِنَ (۱۳۰)۔ ”پہلوں میں سے ایک بہت بڑی جماعت“۔

ثَلٌّ لِّقَدَارٍ* - گھر کی دیوار کی بنیاد میں سے مٹی نکال لینا اور پھر اسے دھکا دیکر گرا دینا۔ بَیْتٌ مَّثْلُوثٌ* - مسجد مکن کو کہتے ہیں۔ الِثْلَاقَةُ* - ہلاکت*۔ یعنی ڈھیر ہو کر وہ خانا۔

ث م د

الْتَّمَدُ* - الْتَّمَدُ - الْتَّمَادُ* - تھوڑا سا پانی جو کہیں جمع ہو جائے اور جسکا کوئی چشمہ نہ ہو۔ مثلاً بارش کا پانی۔ اِکْتَمَدَ الْمَاءُ: بارش کے پانی کو گڑھوں وغیرہ میں محفوظ کیا۔**
الْتَّمَادُ* کے معنی ہیں چوپایہ یا انسان کا پتھر جو تھوڑا تھوڑا کھانا شروع کرے۔ یہ اس کی ابتدائی عمر ہوتی ہے۔

تَمُوْدُ - محققین علم الاقوام نے دنیا کی قوموں کو تین بڑی بڑی شاخوں میں تقسیم کیا ہے (۱) آریائی (۲) منگولی (۳) سامی۔ سامی اقوام میں عرب، آرامی، عبرانی، سریانی، کلدانی وغیرہ شامل ہیں۔ قرآن نے جن اقوام اور نبیئے کرام کا ذکر کیا ہے وہ سامی اقوام سے متعلق ہیں۔ توراب کے بیان کے مطابق سام، حضرت نوحؑ کے ایک بیٹے کا نام تھا۔ ن کی اولاد سامی کہلاتی ہے۔ دور حاضرہ کی تحقیق کے مطابق امم سامیہ کا اولیں ولس عرب تھا جہاں سے نکل کر وہ بابل، شام، مصر وغیرہ تک پھیل گئی۔ ان میں سے جسہوں نے اندرون عرب میں حکومتیں قائم کیں ان میں سے سے مشہور قبیلہ تَمُوْدُ کا تھا۔ تَمُوْدُ کے لغوی معنی کے پیش نظر، بعض کا خیال ہے کہ ان کا نام تَمُوْدُ اس لئے تھا کہ ان کے علاقہ میں بانی کی قلب تھی اور یہ بارش کے پانی پر گزارہ کیا کرتے تھے**۔ یہ قوم عرب کے شمال مغربی علاقہ پر حکمران تھی جسے وادی قریہ کہتے تھے۔ حبران کا دارالحکومت تھا جو اس قدیم

راستے پر واقع تھا جو حجاز سے شام کی طرف جاتا ہے۔ وادی قریہ کے گرد و پیش کا علاقہ بڑا سرسبز ہے لیکن آتش فشاں سادہ سے لبریز۔ یہ قوم میدانوں میں وسیع و رفیع محلات تعمیر کرتی اور پہاڑوں کے گوشوں میں مستحکم قلعے بساتی تھی جو فن سنگ تراشی کے نمونے تھے (۱۸۳: ۱۶)۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کے ساتھ ہی اس کے لئے سامانِ رزق زمین کے دسترخوان پر بافراط بچھا دیا تاکہ ہر ایک اپنی اپنی ضرورت کے مطابق لے لے۔ لیکن مستبد قوتیں رزق کے سرچشموں کو اپنی ملکیت بنا لیتی ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کمزور انسان بھوکے مر جائے ہیں۔ حضراتِ انبیاءؑ کرام کی بحث کا مقصد یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ رزق کے چشموں کو مستبد قوتوں کے ہاتھوں سے چھوڑا کر نفع انسانی کے لئے عام کر دیں۔

قدیم زمانہ (اور آج بھی صحرا قورہ اور بادیہ بیہا اقوام) میں پانی کے چشمے اور چرائگاہیں رزق کے اولین ذرائع ہوتے ہیں۔ قوم ثمود کے ہاں بھی یہی حالت تھی۔ سردارانِ قوم نے پانی کے چشموں کو اپنے قبضے میں لے رکھا تھا اور کمزور انسان انکے دستِ نگر تھے۔ معاشرہ کے اس فساد کو مٹانے کے لئے ان میں حضرت صالحؑ مبعوث ہوئے (۱۸۴: ۱۶) جنہوں نے ان سے کہا کہ وہ ملک میں اس قسم کی ناہمواریاں (فساد) پیدا نہ کریں (۱۸۴: ۱۶)۔ کمزور طبقے نے حضرت صالحؑ کا ماتھ دیا لیکن دولت مند طبقہ نے ان کی سخت مخالفت کی (۱۸۴: ۱۶)۔ ورنہ آپ کی دھوت کے جواب میں کہا کہ ہمارے ہاں جو مسک ہمارے اسلاف سے چلا آ رہا ہے ہم اس میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہونے دیں گے۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صالحؑ کی پوری مشن مستحکم تھی اس لئے انہوں نے (سرداروں) نے آپ سے معاہدہ کر لیا کہ پانی کے چشموں پر جانوروں کی باریاں مقرر کر دی جائیں اور امیروں اور غریبوں (سب) کے جانور اپنی اپنی باری پر پانی پی لیا کریں۔ حضرت صالحؑ نے کہا کہ اس بات کے ثبوت کے لئے کہ تم اپنے معاہدہ پر قائم رہتے ہو یا نہیں میں اپنی اونٹنی چھوڑتا ہوں۔ اگر تم نے اسے اسکی باری پر پانی پی لینے دیا تو سمجھا جائیگا کہ تم اپنی بات کے پکے ہو (۱۸۴: ۱۶)۔ لیکن ان مفسدین نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور اس طرح اپنی بات سے پھر گئے (۱۸۴: ۱۶)۔ یہ ونشی گویا خدا کے قانون کی محسوس علامت تھی۔ اس لئے اسے نفاقۃ اللہ اور آیتہ (۱۸۴: ۱۶) کہا گیا ہے۔ وہ لوگ عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے تھے کہ ایک رات آتش فشاں پہاڑوں میں دھماکا ہوا۔ ایک چیخ۔

ایک گرج۔ ایک کڑک کی آواز فضا میں گونجی اور قوم نوح کی ہستیاں را کھکا ڈھیر ہو گئیں (۱۰۸)۔

[اس قوم کی فساد انگیز روش زندگی اور اس حادثہ میں باہمی تعلق کیا تھا۔ اس کے متعلق میری کتاب ”جوئے نور“ میں (حضرت نوحؑ کے تذکرہ کے ضمن میں) تفصیل ملیگی]

ث م ر

ثَمَرٌ*۔ درخت کے پھل۔ ہر قسم کا سال۔ سونا چاندی۔ سب کو ثَمَرٌ کہتے ہیں۔ الثَمَرَةُ* خود درخت کو بھی کہتے ہیں۔ اور اولاد کو بھی۔ سَلٌ* ثَمَرٌ*۔ کثیر سال، (جو بہت جلد بڑھ جائے)۔ ثَمَرُ السَّيِّئَاتِ* کے معنی ہیں پودے نے پھول جھاڑا اور اسکی جگہ پھل نمودار ہوا۔ ابن فارس نے اس مادہ کی اصل وہ چیز بتائی ہے جو مجتمع شکل میں کسی دوسری چیز سے پیدا ہو، پھر استعارۃً دوسری چیزوں کو بھی کہہ دیا جاتا ہے۔

قرآن کریم میں یہ لفظ سال و دولت کیلئے بھی آیا ہے۔ (كَانَ لَهُ ثَمَرٌ* ۱۱۰)۔ شہد کی مکھی کیلئے کہا گیا ہے کہ وہ تمام ثَمَرَاتٌ* سے رس چوستی ہے (۱۱۱)۔ راغب نے لکھا ہے کہ ثَمَرٌ* درخت کے تمام ان جزا پر حاوی ہے جنکو کھایا اور چکھا جاسکے۔ اس لئے ثَمَرَاتِ میں پھلوں کے علاوہ پھلوں وغیرہ کے بھی وہ اجزا شامل ہیں جنہیں کھایا نہ چکھا جاسکے۔

ثم

ثَمٌ*۔ یہ ظرف مکان ہے۔ اور ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے جن معنوں میں انگریزی میں (There) استعمال ہوتا ہے۔ یعنی وہاں*۔ سورۃ بقرہ میں ہے۔ فَاتَّبِعُوا مَوْعِظَتَنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ (۱۱۵) ”تم جس طرف بھی اپنا رخ کرو گے وہاں اس راستہ کو اپنے سامنے پاؤ گے جو تمہیں خدا کی مقرر کردہ منزل کی طرف لیجائے“۔ قانون خداوندی زندگی کے ہر گوشے میں مل جائیگا (دیکھئے عنوان و ج ۱)۔ سورۃ شعراء میں ہے وَأَزْلَمْنَا ثَمَّ* (۱۱۶)۔ ”ہم دوسروں کو بھی دھس قرب لے آئے“۔ سورۃ الذہر میں ہے إِذْ أَرَأَيْتَ كَيْفَ تَرَائِيكَ نَدْعِيكَ (۱۱۷) ”اب تو وہاں دیکھیگا (یا ادھر دیکھیگا) تو ہمیں نظر آنیسیگی“۔ سورۃ تکویر میں ہے مَطَاعٌ ثَمَّ* آمِينَ (۱۱۸) ”وہ مطاع بھی ہے اور اس کے ساتھ ہی آمین بھی“۔

* (فاح)۔ ** تاج و لین۔ لہ۔ اس آیت میں وجہ اللہ کے معنی ذات خداوندی بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن ذات خداوندی جائے رہنے اس کی آیات کی روشنی میں آئی ہے۔ آیات اللہ میں قانون خداوندی کی حقیقت بنیادی ہے۔

(ثم)۔ فعل بھی ہوتا ہے جسکے مختلف معانی ہیں۔ مثلاً درست کر دینا۔ پاؤں سے روندنا۔ جمع کرنا وغیرہ۔)

ثم (حرف)

ثم۔ عدم طور پر یہ اس مقام پر آتا ہے جہاں کوئی ترتیب بیان کرنا مقصود ہو۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ پہلے اس نے کھانا کھایا پھر پانی پیا۔ سورۃ موسیٰ میں ہے۔ ثم انشأنا ناسین بعدہم قرآناً آخرین۔ (۱۲۴)

(۲) لیکن ضروری نہیں کہ ثم ہر جگہ ترتیب کے معنی ہی میں استعمال ہو۔ یہ و (اور) کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً سورۃ یونس میں ہے۔ ثم الله شہید علی ما سفعتون (۱۰۸)۔ ”اور اللہ اس پر گواہ ہے جو یہ کرتے ہیں“۔ اسکی ایک اور بحث مثال یہ ہے کہ سورۃ بقرہ میں ہے هو الذی خلقکم ما فی الارض جمیعاً ثم استوی الی السماء فسواء من تتبع سموت (۲۹)۔ ”اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لئے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے۔ (ثم) اور وہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا۔ اور انہیں متعدد کثرون میں درست کیا“۔ اگر یہاں ثم کے معنی ”پھر“ کئے جائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ ترتیب کے لحاظ سے پہلے زمین کو بنایا اور پھر آسمانی کثرون کو۔ لیکن سورۃ نازعات میں پہلے آسمانی کثرون کے متعلق ہے۔ رفع معکم ما فسواء ما۔ ”اس نے آسمان کی بلندی کو اونچا کیا اور اسے ٹھیک بنایا“۔ اس کے بعد ہے۔ والارض بعد ذالیک دعت (۹۶) ”اور زمین کو اس کے بعد پھینکا“۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلے آسمانی کثرون کو مرتب کیا۔ پھر زمین کو دوڑ پھینکا۔ (اسکی تائید کہ ان کثرون کو چھینٹوں کی طرح اڑایا (بی) سے بھی ہوتی ہے)۔ اس سے ظاہر ہے کہ (۹۶) میں ثم، ترتیب کے لئے نہیں آیا۔ لہذا اس کے معنی ہر مقام پر مرتب کے نہیں لئے جائیں گے۔ کہیں و (اور) کے لئے جائیں گے۔ نیز کہیں یہ زائد ہوتا ہے۔ مثلاً سورۃ توبہ میں ہے حتیٰ ذاکم علیہم الارض۔ .... ثم تب علیہ (۱۱۸)۔ ”یہاں تک کہ جب ان پر زمین باوجود اپنی وسعت کے تنگ ہو گئی۔ اور وہ خود اپنے آپ سے تنگ آ گئے۔ اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کی مزا سے اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ تو اللہ انکی طرف متوجہ ہوا“۔ یہاں ثم کچھ معنی نہیں دیتا۔ اسے زائد کہتے ہیں۔ (”زائد“ کے معنی کتاب کا پیش لفظ دیکھیں)۔ قرآن کے ایک معنی اس پر بھی اس کے وجود کی قسم ہے مثلاً یقرؤن قصۃ اللہ فہ یسکونہا (۱۱۸)۔

ث م ن

ثَمَنُ الشَّيْءِ - وہ کچھ جسے ادا کرنے کے بعد چیز کی ملکیت حاصل ہو جائے۔ عام طور پر ثَمَنُ کسی چیز کی اس قیمت کو کہتے ہیں جس پر خریدار اور فروخت کرنے والا یہ ہم راضی ہو جائیں۔ اور ”قیمت“ اس معاوضہ کو کہتے ہیں جو اس چیز کے فی الواقعہ برابر ہو۔ مَتَاعٌ ثَمِينٌ - قیمتی سامان۔

قرآن حکرم میں ہے - وَلَا تَشْتَرُوا بِإِيَّتَانِي ثَمَنًا قَلِيلًا (۲۴) ”میری آیات کو تھوڑی سی قیمت کے عوض مت بیچو، اس کے یہ معنی نہیں کہ انہیں زیادہ قیمت پر بیچو۔ کم قیمت پر مت بیچو۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی حقیقی قیمت وہی ہے جو ان پر عمل پیرا ہونے سے ان کے نتائج کی صورت میں ملتی ہے۔ اس کے علاوہ جو قیمت بھی ہوگی وہ ثمنِ قلیل ہوگی۔ دین کو ذاتی اغراض و مصالح کے حصول کا ذریعہ نہ بنانا بدترین جرم ہے۔ مذہبی پیشوائیت کا مدار ہی اس پر ہے۔ چنانچہ قرآن، شیطان کی زبان سے کہہ دیتا ہے کہ لَا تَتَّخِذُوا مِنْ عِبَادِي مَتَاعًا (۲۱) ”میں ضرور تمہارے بندوں سے ایک مقرر حصہ لوں گا، اسی کو وہ مَتَاعٌ فی اللہ دیتا ہے کہہ کر پکارتا ہے (۲۱)۔ یعنی انسان کی طبعی زندگی کے مفاد و متاع جس میں اس کی مستحسن کی زندگی کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا۔ نہ مَتَاعِ بھر حال قلیل عونی ہے (۲۱) حواد اسکی مقدار کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ اس لئے کہ جس مَتَاعِ سے انسانی داب کی نشو و نما نہ ہو وہ میزانِ انسانیت میں کچھ وزن نہیں رکھتی۔ مذہبی پیشوائیت کا باہمی گٹھ جوڑ اسی مَتَاعِ کے لئے ہوتا ہے۔ (۲۵)۔ اسی لئے پیشوائیت اور اسلام متصاد تصور ہیں۔

ثَمَانِيَةٌ - آٹھ (مذکر کے لئے)۔ ثَمَانِيَةٌ - ثَمَانِيَةٌ (۲۶)۔ ”آٹھ دن“۔ ثَمَانٍ يَأْتَانِي - آٹھ (مؤنث کے لئے)۔ ثَمَانِيٌّ - حَيْجَجٌ (۲۷)۔ ”آٹھ سال“۔

ثَمَانُونَ - ثَمَانِيْنَ - اسی۔ ثَمَانِيْنَ - ثَمَانِيْنَ (۲۸)۔ ”امتی کوڑے“۔

الْثَمَنُ - الثَّمَنُ - الثَّمَنُ - کسی چیز کا آٹھواں حصہ۔

فَلْتَهَرِ الثَّمَنُ (۲۹)۔ ”ان کے لئے آٹھواں حصہ ہے“۔

مرزا ابوالفضل نے (غریب القرآن میں) سرمد احمد خاں کے حوالہ سے لکھا ہے کہ یہ لفظ کبھی محض فصاحت کلام کیلئے بھی بولا جاتا ہے جس میں اس کے معنی غیر متناہی کے ہوتے ہیں - یعنی بہت سے)۔

تھوڑ

دیکھئے عنوان (ث - م - د)

ث ن ی

تَنَاهَ - تَنِيًا - کسی چیز کو دھرا کرنا یا تنہہ کرنا (جیسے کپڑا)۔
یا کسی چیز کو موڑ کر دھرا کرنا (جیسے درخت کی شاخ کو موڑ کر دھرا کر دیا جائے)۔

تَنَسَّى الشَّيْءَ - چیز کو موڑ دیا یا لپیٹ دیا - تَنَسَّتْ - چیز مڑ گئی -
رَنَسَى الْحَيَّةَ - سانپ کا ہل کھانا - اَلتَّنِيَّةُ مِیْنِ الْوَادِي - وادی کا موڑ -
اس کی جمع اَلتَّنَانِيَّةُ مِیْنِ الْوَادِي ہے - اَلتَّنَانِيَّةُ مِیْنِ الدَّيَّانَةِ -
چوہا یہ کے گھسے اور کہنیاں جو مڑ کر دھری ہو جاتی ہیں * - تَنَاهَ -
اس رسی کو کہتے ہیں جس سے اونٹ کا گھٹ موڑ کر اس کی ران سے باندھا
جاتا ہے ** - تَنَسَّى - وہ چیز جسے دھرایا جائے، ہکے بعد دیگرے بار بار
کیا جائے * - اَللَّائِئَانِ - دو - ایک کا دگما * - مَوْنُثُ اللَّائِئَانِ، اللَّائِئَانِ
فَوْقَ اللَّائِئَانِ (۱) - ”دو سے زیادہ“ (عورتیں)۔

اَتْنَاءَ الْكَلَامِ - وسط کلام، - مِیْنِ اَتْنَاءِ ذَالِیْکَ - اس درمیان

میں -

سَتْنَاءَ * - کسی کو مستحق کرنا * - لُغً نِکَالٌ کَرَرٌ کُھ دِیسا -
چنانچہ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی (۱) ایک نام کو
دوبارہ (مکرر) کرنا اور (۲) ایک چیز کی دو الگ الگ چیزیں بن دینا ہیں -

قرآن کریم میں سافقین کے متعلق ہے اَلَا اَتَتْهُمْ یَتَنَوْنُ
صُدُوْرَهُمْ (۱) - ”وہ اپنے سے کو دھرا کئے ہوتے ہیں“ - ایسے تنہہ
کر لیتے ہیں کہ اوپر کچھ اور د کھائی دے اور نیچے کچھ اور ہو -
(Dual Personality) - سورۃ حج میں کتاب اللہ سے اعراض ہوتے والے اور گمراہ
کی راہیں نکالنے والے کے متعلق کہا گیا ہے تَنَانِیْ عِطْفِیْہِ (۲) - ”وہ

اپنی گردن سوڑ کر چل دیتا ہے۔ امراض برقتا ہے "سورة القلم میں ہے کہ تباہ ہوئے والیے سرمایہ پرست لَا يَسْتَنْتَوْنَ (۱۸)۔ "دوسروں کا حق نکال کر الگ نہیں رکھتے تھے" یعنی سب کا سب اپنے لئے رکھ لیں گے۔ اس میں سے کچھ باقی نہیں چھوڑیں گے۔

سورة الحجر میں نبی اکرمؐ سے کہا گیا ہے کہ وَلَقَدْ اَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنْ اَلْمُتَّانِي "وَاقْرْ اَنْ اَعْطَيْتُمْ" (۱۹)۔ "ہم نے تجھے سب سے سب سے اَلْمُتَّانِي اور اَلْقُرْ اَنْ اَعْطَيْتُمْ عطا کیا"۔ اَلْقُرْ اَنْ اَعْطَيْتُمْ خدا کے مقرر کردہ بنیادی اصول میں جن کے مطابق اعمال اپنا اپنا نتیجہ مرتب کرتے ہیں (دیکھئے عنوان ع۔ ظ۔ م)۔ اور اَلْمُتَّانِي وہ تاریخی حقائق ہیں جو اپنے آپ کو دہرائے رہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ ایک توان بنیادی اصولوں کو بیان کر دیا جن کی رو سے قوموں کو عروج و زوال حاصل ہوتا ہے (یعنی قرآن کریم) اور اس کی تائید میں وہ متعدد تاریخی شواہد بیان کر دئے جو ہر زمانہ میں بار بار سامنے آئے ہیں۔ قرآن کی ابدی صداقتوں کے ہر کھسے کا ایک اہم طریق یہ بھی ہے کہ تاریخ میں دیکھا جائے کہ فلاں قوم نے جب وہ روش اختیار کی جسے قرآن حق کی روش قرار دیتا ہے تو اس کے نتائج کیا برآمد ہوئے اور جس قوم نے باطل کی روش اختیار کی تو اس کے ہواقب کیا ہوئے۔ (مزید تفصیل کیلئے مُحْكَمَات* اور مُتَشَابِهَات* کی بحث دیکھئے۔ عنوان (ح۔ ک۔ م) کے تحت)۔

سورة زمر میں قرآن کریم کے متعلق ہے كَيْتَ بَأْ مُتَشَابِهًا مُتَّانِي (۳۹)۔ جیسا کہ اوپر کہا جا چکا ہے، مُتَّانِي کے معنی ہیں وہ چیزیں جو ایک دوسرے کے سامنے آجائیں۔ (جسے چوں وں کے گھٹنے اور کہنیاں جو مڑ کر ایک دوسرے کے سامنے آجاتی ہیں)۔ اور مُتَشَابِهًا کے معنی ہیں آپس میں ملتی جلتی۔ قرآن کی ساری تعلیم، یہاں سے وہاں تک، ایک دوسرے سے ملتی جلتی چلی جاتی ہے۔ اس میں کم سے کم تضاد نہیں۔ مخالف نہیں۔ لیکن اپنے مفہوم کو واضح کرنے کے لئے قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ وہ متضاد چیزوں کو آمنے سامنے لا کر بات صاف کر دیتا ہے۔ مثلاً ظُلُمَات کے مقابلہ میں نُور۔ حَقَائِق کے مقابلہ میں مَوَاف۔ اَشْيَاء کے مقابلہ میں كُفْر۔

یعنی متضاد چیزوں کو آمنے سامنے لا کر مطلب کی وضاحت کر دیا (لہذا قرآن مُتَشَابِه* بھی ہے اور مُتَّانِي* بھی۔ ایسی کتاب جس کی ایک کڑی

دوسری کڑی سے ملتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے لیکن جس کے مطالب کو متضاد چیزوں کو آمنے سامنے لا کر واضح کیا گیا ہے۔ (مزید تفصیل کے لئے دیکھئے عنوان (ش۔ ب۔ م) اور (ح۔ ک۔ م)۔

مثنوی۔ دو، دو (۳۴)۔ (نیز) اثنتا عشر (مذکر) اثنتا عشرۃ (مؤنث) (۳۵) بارہ۔ کتاباً متشابہاً مثالی کا ایک مضمون یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم پہلی کتابوں کے مشابہ ہے اور اصولاً ان کی تکرار۔

ث و ب

ثاب۔ یثووب۔ ثووباً۔ چلے جانے کے بعد پھر واپس آ جانا۔ ثاب جسمہ، ثووبناً وأثاب۔ امکا حسہ بیماری کے بعد پھر اپنی اصلی حالت پر آنے لگا، اور امطر ح ضائع شدہ توانائی اور صحت پھر عود کر آئی*۔ ثاب الثماء۔ پانی نکلے جانے کے بعد پھر اتنا ہی آ گیا۔ بعال ہو گیا*۔ الثائب من التبخیر۔ جزر کے بعد سمندر کا بچ رہنے والا پانی۔ پیٹر تیب*۔ وہ کنوں جسمیں دوبارہ پانی پلٹ آنے اور جمع ہو جائے*۔ کتاب الاشتقاق میں ہے کہ ثاب یثووب کے معنی رجع (واپس آ جانے) کے ہیں۔ کئل راجع ثائب*۔ ہر واپس آنے والے کو ثائب* نہا حاسا ہے۔ ابن فارس نے بھی اس کے بنیادی معنی یہی لکھے ہیں۔

مثنیۃ الیتر۔ جہاں تک کنویں کا پانی پہنچ رہا ہو۔ المثنیۃ وہ مقام جہاں بار بار جمع ہو جائے۔ مرجع۔ مکان۔ منزل۔ ثاب القامس لوگ جمع ہو گئے*۔

الثووب*۔ کپڑے کو کہتے ہیں (غالباً اسنے کہ اسکی بننے میں ناں بار بار آتی اور جاتی ہے) اسکی جمع ثیاب* ہے۔ ثووب*۔ کپڑا بیچنے والا*۔ عرب عام طور پر ثیاب* کے لفظ سے انسان کی شخصیت مراد لیتے ہیں۔ یعنی خود کپڑے پہننے والا۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں ثلال* دایس الثیاب*۔ یعنی وہ شخص بڑی خبیث فطرت کا ہے۔ اسکی شخصیت پری حراب ہے*۔

اس اعتبار سے کہ خود ثاب کے معنی جمع ہونے کے ہیں۔ اور اسنے بھی کہ عربوں میں جب لوگوں کو جمع کرنا مقصود ہوتا تو ایک آدمی کسی اونچی جگہ کھڑا ہو کر کپڑا ہلاتا، تھیوب* کے معنی میں لوگوں کو آواز دیکر بلاتا، اکٹھا کرنا۔ چنانچہ صبح کی نماز میں القصود خیر* من الثوم پکارنے کو ثووب* کہتے ہیں*۔

* تاج و محیط۔ نیز ابن قتیہ (القرطبی ج/۲ صفحہ ۱۹۰)۔ ** تاج۔

ثَوَابٌ یُثَوَّبُ۔ کے ان بنیادی معنوں کو سامنے لائیں (جن کا شروع میں ذکر آیا ہے)۔ اس سے ثَوَابٌ کا صحیح مفہوم سمجھ میں آ جائیگا۔ ثَوَابٌ کے معنی ہیں جو چیز چلی جائے اسکا پھر سے واپس آ جانا۔ آپ جو کام بھی کرتے ہیں اس میں آپکا کچھ نہ کچھ صرف ہوتا ہے۔ اگر اور کچھ صرف نہ ہو تو بھی آپکے جسم کی توانائی۔ وقت اور ذہن کی صلاحیتیں صرف ہوتی ہیں۔ اگر آپکا وہ کام بیکار ہے تو آپکی یہ سب توانائیاں (جو آپنے صرف کی ہیں) ضائع چلی جاتی ہیں۔ لیکن اگر وہ کام نتیجہ خیز اور صلاحیت بخش ہے تو آپنے جو کچھ صرف کیا ہے وہ سب آپکو واپس مل جاتا ہے۔ اس (Restoration) کا نام ثَوَابٌ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ چیز معض ذہنی یا خیالی نہیں ہو سکتی کہ ثواب ہو اور آپ کو محسوس ہی نہ ہو کہ کچھ ہوا ہے یا نہیں۔ آپ جو کچھ صرف کرتے ہیں اسکا آپکو پورا پورا احساس ہوتا ہے (خواہ وہ وقت یا جسم یا ذہن کی توانائی ہی کیوں نہ ہو) اسلئے جو کچھ آپکو واپس ملے (Restore ہو) اسکا بھی آپکو احساس ہونا چاہئے۔ ورنہ آپکو معلوم کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ واپس مل گیا ہے یا نہیں۔ اسی لئے قرآن کریم نے جہن ثَوَابٌ اِلَّا خَيْرٌ (۱۶۰) کہا ہے۔ یعنی وہ باریابی (واپسی) جو انجام کار (یا بعد کی زندگی میں) ملے، اسکے ساتھ ہی ثَوَابٌ اَلْاٰثِنٰی (۱۶۱) بھی کہا ہے۔ یعنی اسی دنیا کی زندگی میں باریابی۔ نتیجہ خیزی۔ اور اس خیال سے کہ کسی کو غلط فہمی نہ رہے کہ یہ ثَوَابٌ کس شکل میں ملیگا اسکی تفصیل میں بتا دیا کہ یہ ثواب، سرداری و سر ہندی کے نشانات، دیز اور لطیف ریشمی ملبوسات اور سر فرازیوں کی نشست گاہیں ہیں۔ (۱۶۱)۔ قرآن نے ایمان اور اعمالِ صالحہ کا حتمی اور یقینی نتیجہ اِس دنیا کی حکومت اور سموت بھی بتایا ہے۔ (۱۶۲)۔ اس لئے ثَوَابٌ (نتائج اعمال) سب سے پہلے اسی دنیا میں سامنے آ جائے چاہئیں۔ اس کے بعد اُخروی زندگی میں بھی۔ چونکہ زندگی کی یہ تمام آسائشیں اور خوشگواریاں اور انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما اور ارتقاء، اعمالِ صالحہ کا نتیجہ ہوتے ہیں، اس لئے ثَوَابٌ کے معنی اعمال کا نتیجہ بھی ہیں۔ یعنی قانونِ مکافات کی رو سے اعمالِ انسانی کا نتیجہ مرتب ہونا۔ عام طور پر اچھے نتائج کیلئے ہی اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات غلط کاموں کے خراب نتائج کیلئے بھی اسکا استعمال ہوتا ہے، (مثلاً ۲۵۰ اور ۲۵۱ میں)۔ یعنی انسان نے جو کچھ کیا ہے اسکا اسکی طرف لوٹ کر آ جانا۔ اس کی (Return)۔ ہل "ثَوَابٌ اَلْکُفَّارُ" ماکا "ثَوَابٌ یَنْمَلُکُوْنَ" (۲۵۱)۔ "کفار کے اعمال ہی شعبہ نکرانکی طرف لوٹ کر آ جاتے

ہیں، قرآن حکیم نے مکافات عمل کے ضمن میں یہ بڑا پارہیک لکھتے بیان کیا ہے کہ اعمال خود اپنی جزا آپ ہوتے ہیں۔ خود عمل کے اندر اسکا نتیجہ مضمر ہوتا ہے۔ آپ صبح کے وقت سیر کیلئے جاتے ہیں۔ دو تین میل کا چکر لگاتے ہیں۔ اس سے آپکی طاقت خرچ ہوتی ہے۔ وقت بھی صرف ہوتا ہے۔ لیکن اس سے آپکو صحت و توانائی، شگفتگی اور بشاشت حاصل ہوتی ہے۔ یہ صحت اور بشاشت کیا ہے۔ آپکی سیر کا نتیجہ ہے۔ یعنی آپکی سیر کا عمل خود اپنا آپ نتیجہ بن گیا ہے۔ اسے ثواب کہتے ہیں۔ ثواب کے اس مفہوم کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس چیز کو اتصالِ ثواب کہتے ہیں وہ کس قدر غیر قرآنی تصور ہے۔ کیا یہ کسی طرح بھی ممکن ہے کہ سیر تو آپ کریں اور اس سیر کا نتیجہ آپ میری طرف منتقل کر دیں؟ یہ ناممکن ہے۔ اگر آپ سیر کرتے ہیں تو آپ ہی کی صحت ٹھیک ہوگی۔ اگر میں سیر نہیں کرتا تو آپکا سیر کرنا میرے کسی کام نہیں آسکتا۔ آپ ہزار چاہیں لیکن اس سیر کا نتیجہ (ثواب) آپ کسی دوسرے کی طرف منتقل نہیں کر سکتے۔ اس لئے آپکا کسی دوسرے کو ثواب پہنچانا ایک سوہوم عقیدہ ہے جسکا حقیقت (قرآن) کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہر شخص کو اس کے اپنے اعمال ہی کا نتیجہ ملتا ہے۔ ہر عمل کا اثر انسان کی اپنی ذات پر ہوتا ہے اس لئے اس کے (کسی دوسرے کی طرف) منتقل کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

مَكُوفَةٌ (۶۰) بدلہ یا مکافات عمل کہلئے آیا ہے۔

قرآن حکیم میں نبی اکرم کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے وَثِيَابَكَ فَطَيَّبْ (۴۳)۔ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ثياب کے معنی انسانی شخصیت اور سیرت و کردار کے ہیں۔ (چنانچہ خود قرآن میں دوسرے مقامات پر یہ لفظ انسانی شخصیت یا قلب و دماغ کیلئے استعمال ہوا ہے۔ مثلاً (۱۵ و ۱۶)۔ اسلئے اسکے معنی یہ بھی ہیں کہ اپنی سیرت و شخصیت کو پاکیزہ رکھو۔ اور اگر تَتَّوَبْ کے مفہوم کو سامنے رکھا جائے تو اس کے معنی یہ ہونگے کہ اپنی دعوت کو ان لوگوں سے پاک و صاف (یا دور دور) رکھو جو دل میں نفاق و غیرہ کی حیثیت لائے ہوں۔ لہذا اس میں سیرت و شخصیت یا دعوت اور پکار کی پاکیزگی اور بلندی کا حکم ہے۔ نہ کہ کپڑوں کو صاف رکھنے کا۔ (ثواب کے ایک اور مفہوم کیلئے لفظ مَدَى دیکھئے)۔

ث و ر

اَلشُّرَآءُ - ہیجان کو کہتے ہیں۔ تَارَ الْفَجْرِ - اس چیز میں ہیجان پیدا ہو گیا۔ تَارَ الْعُبَارِ - عبار اور کو اٹھا اور پھیل گیا۔ تَارَ الْفَجْرِ -

وہ شخص غضبناک ہو گیا۔ اُتارۃٌ و کوارۃٌ و استتارۃٌ۔ اسنے اسے بھڑکا دیا۔ برانگیختہ کر دیا۔ اُتارۃٌ لا رُض۔ زمین میں ہل چلا کر اسکی مٹی کو الٹ ہڈ ڈیا*۔ سورۃ عادیات میں ہے فَاتَرٰنَ رَیۡہٗ نَقَعًا (۱۶)۔ ”وہ گھوڑے اپنے سون کو زمین پر مار کر گرد اڑاتے ہیں۔“

سورۃ بقرہ میں ہے لَا تَلُوْاۤ لَیۡلَۃًۢمُتَّخِیۡمًاۙ لَا رُضَ (۲۱)۔ ”اس پیل کو ابھی ہل میں نہیں جوتا گیا،“۔ سورۃ روم میں ہواؤں کے متعلق ہے فَتَّخِیۡمًاۙ سَحَابًا (۳۸)۔ ”وہ بادلوں میں ہیجان پیدا کسر کے انہیں اوپر اٹھاتے ہیں،“۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی کسی چیز کے اوپر اٹھنے کے ہوتے ہیں۔

ث و ی

تَوٰی السَّکَانَ۔ کسی جگہ دیر تک ٹھہرا، وہاں مستقل اقامت کے لئے اُترا،۔ اَلْمَثْوٰی۔ اقامت گاہ۔ قرار گاہ۔ وہ جگہ جہاں مستقل طور پر رہا جائے۔ منزل۔ اَبُو مَثْوٰی*۔ مہمان، میزبان، صاحب خانہ۔ اَلْمَثْوٰی*۔ مہمان۔ نیز وہ کمرہ جسے مہمان کیلئے تیار کیا جائے۔ اَثْوَاہ*۔ اسکی مہمانی کی، اَلْمَثْوٰی*۔ گھر کے ارد گرد اونٹوں کے آرام کرنے کی جگہ (نیز دیکھئے عنوان ا۔ و۔ ی)۔ اسے اَلْمَثْوٰی* بھی کہتے ہیں**۔ سورۃ قصص میں ہے وَنَا كُنْتُ تَارِیًّاۙ فِیۡۤ اَہْلِ مَدَیۡنَۃٍۙ (۲۸)۔ ”تو اہل مدین میں قیام پذیر نہیں تھا“۔ سورۃ یوسف میں ہے۔ اَکْثَرِمَیِّ مَثْوٰیہٗ (۲۴)۔ ”اسے سعزت طریق سے رکھو“۔ اسے اپنے ہاں عزت کی جگہ دو۔ اس مادہ میں مستقل اقامت اور مہمانی کا مفہوم یہ بتا رہا ہے کہ عزیز مصر نے پہلے ہی حضرت یوسفؑ کو باعزت مہمان کی حیثیت دیدی تھی اور انہیں عدم غلاموں کی طرح نہیں رکھا گیا تھا۔ سورۃ آل عمران میں ہے یٰۤاَیُّہَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْاۤ اَہْلَۃَۤیۡکُمۡۙ (۱۹)۔ ”سرکشوں کی قرار گاہ (جہنم) کیا ہی بری ہے۔“

ث ی ب

اَلتَّغٰیۡبُ*۔ اس ہورت کو کہتے ہیں جو کسی وجہ سے شوہر سے الگ ہو چکی ہو (خواہ بیوگی کی وجہ سے یا طلاق کی وجہ سے)۔ قرآن حکیم میں تَغٰیۡبَتٌ بِمَقَابِلِہٖ اَبْکَارٌ آہے۔ اَبْکَارٌ کے معنی کنواری ہورتوں کے ہیں۔ (۱۵)۔ رَہْثَرٌ تَغٰیۡبٌ*۔ وہ کنواں جس کا پانی ختم ہو جانے کے بعد اس میں دوبارہ پانی آجائے۔

تَغٰیۡبَتِۤہٗۤ اَلْعَرَاۃُ و تَغٰیۡبَتٌ*۔ ہورت بیوہ ہو گئی*۔

* تاج۔ ** تاج و راعب۔ نیز لطائف اللہ۔

ج

جَار

جَوَّارٌ*۔ اس کے بنیادی معنی زور سے ہسکارنے اور آوار نکلانے کے ہیں (خواہ انسان کی طرف سے ہو یا حیوان کی طرف سے) مثلاً بلند آواز سے دعا کرنے کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہوگا اور گائے وغیرہ کے بولنے کے لئے بھی۔ الْجَوَّارُ بمعنی جَوَّارٌ (بیل کا ڈکوانا) بھی ہے۔ اسی سے جَوَّارٌ الدِّعَاءِ یَجْجَرُ کے معنی ہیں دعا کے ساتھ آواز بلند کرنا۔ جَوَّارٌ الرَّجُلُ "السی اللہ" وہ خدا کے سامنے دعا کے ساتھ گڑگڑایا* دعا اور تضرع و راری میں الفراط کے موقع پر بولنے میں**۔

قرآن کریم میں ہے کہ جب تمہیں مصیبت پڑتی ہے نوایمہ تَجْفَرُونَ (۱۰۰) "تم چیختے چلائے۔ گڑگڑائے ہوئے" خدا سے ہی فروہاد کرتے ہو۔

جَالُوت

جَالُوت*۔ یہ عجیبی لفظ ہے***۔ فلسطین میں ایک سرکش سردار تھا جسے حضرت داؤدؑ نے قتل کیا تھا (۲۰۵)۔ اس کا عبرانی تلفظ جَلِیَّات ہے***۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ جَال ہے اور حَال یہی الْحَرَب کے معنی ہیں اس نے جنگ میں شدت سے حملہ کیا۔ انگریزی میں اسے (Goliath) کہتے ہیں۔

ج ب ب

الْجَبَبُ*۔ الْجَبَابُ* آلا جَبِیَام*۔ کاٹ ڈالنا۔ قطع کر دینا۔ الْجَبَبُ*۔ کنواں۔ بہت گہرا کنواں۔ وہ کنواں جو پختہ یا لپ ہوا نہ ہو۔

* باج۔ ** راعب۔ *** تلج و راعب۔ **** محیط۔

یہ اس وقت جب کہہ لایا ہے جب وہ ایسی حالت میں پایہ جانیے کہ اسے لوگوں نے کھود کر خاص طور پر تیار نہ کیا ہو، بدکہ کھائی سی ہی ہوئی ہو یا گڑھا سا کھد ہوا ہو۔ (از خود بن جانے والا کنواں جسے خاص طور پر تیار نہ کیا گیا ہو)۔ یہ ہی کنواں تھا جس میں برادران یوسف نے حضرت یوسفؑ کو ڈالا تھا (۱۲)۔ صاحب محیط نے لکھا ہے کہ یہ ایسے گڑھے اور کھائی کو بھی کہتے ہیں جس کی تہ اور آخری حد معلوم نہ ہو۔

راغب نے لکھا ہے کہ یہ ایسے کنوئیں کو کہتے ہیں جو سخت زمین میں کھودا جاتا ہے۔

ابن فارس نے لکھا ہے کہ اس کے دوسرے بنیادی معنی چیزوں کا جمع کرنا ہیں۔ اس اعتبار سے الْجُبَّةُ لباس کو کہتے ہیں کیونکہ وہ سارے جسم کو اپنے اندر جمع کر لیا ہے۔ لیکن صاحب تاج العروس نے کہا ہے کہ الْجُبَّةُ اس لباس کو کہتے ہیں جو کپڑے کے کٹے ہوئے ٹکڑوں کو سی کر بنا لیا جائے۔

ج ب ت

الْجِبَّتُ - تاج العروس میں اس کے معنی، بُت - ساحر - کاہن کے لکھے ہیں۔ نیز شعری کے حوالہ سے لکھا ہے کہ اس کے معنی ساحر کے ہیں۔ اس کی اصل الْجِبَّتُ بتائی گئی ہے جس کے معنی ہر اس چیز کے ہیں جس میں کوئی بھلائی نہ ہو۔ صاحب محیط نے لکھا ہے کہ یہ لفظ سریانی لاصل ہے جس کے معنی متجوف (یعنی کھوکھلی شے) کے آئے ہیں۔ اس کے بعد ہر حالی و رکھوکھلی چیز کیلئے استعمال ہونے لگا۔ صاحب المارے بھی اس کی تائید کی ہے۔

قرآن میں عل کتاب کے متعلق ہے۔ يَتَوَسَّطُونَ بِالْجِبَّتِ وَالْقُلُوبِ (۱۵) طائغوت انسانوں کے حدود ساختہ قوانین اور ان قوانین کو نافذ کرنے والی قوتیں۔ اور جِبَّتٌ ہر بے حقیقت اور بے معنی چیز۔ تو ہم پرستان - رسوبات جن میں روح باقی نہ رہی ہو۔ جو اندر سے کھوکھلی (مُحَوَّط) ہو چکی ہوں۔ جو قوم بھی جدا کیطرف سے دئے ہوئے الدین کو چھوڑ دینی ہے وہ بیت اور طاغوت کو اپنا "معدود"، پارسی ہے۔

ج ب د

الْجَبْرُ - اس کے بنیادی معنی ہیں کسی چیز کی اس طرح اصلاح کرنا کہ اس میں کچھ فوت صرف کر دی پڑے۔ چنانچہ ثوبٹ ہوئی ہڈی کو جوڑنے کے لئے جبولکڑیاں (Splints) اوپر ور بیچے رکھی جاتی ہیں انہیں الْجَبْرُ سَرّ

* تاج و محیط - ** تاج - *** محیط - **** تفسیر المار جلد ۵ صفحہ ۱۵۶۔

اور اس طرح ہڈی جوڑنے کو **جَبَرًا لِعَظْمٍ** کہتے ہیں۔ **الْجَبَرُ** - ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے والا۔ نواب صدیق حسن خان نے لکھا ہے کہ ج - ب - ر اپنی مختلف تراکیب میں قوت اور شدت کے مفہوم کو ظاہر کرتے ہیں۔

ابن فارس نے کہا ہے کہ بنیادی طور پر اس کے اندر عظمت - بلندی اور استقامت کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ **الْجَبَرُ** - خدا کی صفت ہے - یعنی کائناتی نظام یا انسان کی ہر شکستگی کو قوانین کی (Splints) میں رکھ کر جوڑنے والا۔ اس سے اسکے معنی ضرورتوں سے بے نیاز کر دینے کے بھی آئے ہیں۔ مثلاً کہتے ہیں **جَبَرًا لِّلْفَقِيرِ** - اسی محتاج کو اسکی ضرورتوں سے بے نیاز کر دیا۔ **فَجَبَرْنَا شَجَرًا** - درخت سرسبز ہو گیا۔ **فَجَبَرْنَا لِّلْمَرِيضِ** - مریض کی حالت سدھری۔ ان مثالوں سے خدا کی **جَبَرُوت** (جبروت) کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ بھی اسکی ربوبیت اور رحمانیت ہی کا ایک پہلو ہے البتہ اسے انسان کو قانون کی حدود میں گھیر کر چلانا مقصود ہوتا ہے۔ لیکن جب انسانی قوتیں قوانین خداوندی کی حدیں توڑ کر سرکش ہو جاتی ہیں تو یہ جوہر سیلاب بلا انگیز بن جاتی ہے۔ اسلئے اس حالت میں **جَبَرٌ** کے معنی استبداد اور **جَبَرًا** کے معنی مستبد - ظالم - سرکش اور حد سے بڑھ جانے والا ہونگے۔ چنانچہ قرآن میں حضرت عیسیٰؑ کا قول ہے **وَلَمَّ يَجْعَلْنِي جَبْرًا شَقِيًّا** (۱۱۱)۔ ”خدا نے مجھے مستبد، سرکش اور بدبخت نہیں بنایا“۔ اور سورۃ ق میں نبی اکرمؐ کے متعلق ہے **وَمَا آتَيْنَاكَ عَلَيْهِمْ بِيَجْبَرٍ** (۵۵)۔ ”تو ان پر کسی قسم کا دباؤ ڈالنے والا نہیں ہے“۔ جبراً کوئی بات سوانے والا نہیں ہے۔ قوم عاد کے متعلق ہے **إِذَا تَطَشْتُمْ بَطِشْتُمْ جَبْرًا** (۱۱۱)۔ ”جب ہم کسی کو پکڑتے ہو تو نہایت مستبد انداز سے پکڑتے ہو“۔ ویسے عدم قوی ہیکل لوگوں کے لئے بھی یہ لفظ آیا ہے (۲۱)۔ اسلئے کہ **الْجَبَرُ** - **مِنَ الْقَبِيحَاتِ** اس لمبی کھجور کو کہتے ہیں جس تک کسی کا ہاتھ نہ پہنچ سکے۔

آپ نے غور کیا کہ انسان کی کوئی قوت نہ بجائے خویش خیر ہے نہ شر۔ یہ اس کا مقصد استعمال، یعنی جس مقصد کے حصول کے لئے اس قوت کو استعمال کیا جائے اسے خیر یا شر بنا دیتی ہے۔ اگر قوت کو ٹوٹی ہوئی ہڈی کے جوڑنے کے لئے استعمال کیا جائے تو وہ جبر ہے اور اگر اسے کسی مظلوم کی ہڈی توڑنے کے لئے صرف کیا جائے تو وہ شر ہے۔ ظلم روکنے والا ”جبار“، نوع انسان کے لئے آیہ رحمت ہے، اور ظلم کرنے والا

”جبار“، موجب عذاب۔ [تاج و محیط و راغب]

جبریل

جبریلؑ - ہبرانی لفظ ہے۔ قرآن حکیم میں اس سے مراد خدا کی وہ قوت ہے جو قلبِ نبویؐ پر وحیِ خداوندی کا القاء کرتی تھی۔ قَارِئُہُ تَزَیَّیہُ عَلٰی قَلْبِیْکَ یَا ذٰنِ اللہ (۲۶)۔ ”اس نے اللہ کے قانون کے مطابق اسے تیرے قلب پر نازل کیا،۔ اسے رُوحُ الْقُدُسُ (۱۱۶)۔ اور رُوحُ الْاَمِیْن (۱۶۳) بھی کہا گیا ہے۔ لفظ جبریل، دوبار سورۃ بقرہ میں (۹۷، ۹۸) اور ایک بار سورۃ تحریم میں آیا ہے (۱)۔ چونکہ کوئی غیر نبی وحی کی ماہیت کو سمجھ نہیں سکتا (کیونکہ وحی اس علم کا نام ہے جسکا سرچشمہ انسانی ادراک سے ماوراء ہے) اسلئے ہم نہیں جان سکتے کہ جبریلؑ کی ماہیت کیا ہے۔ ہمارا واسطہ اس وحی سے ہے جو قرآن کے اندر ہے اور اسکا مفہوم ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اس قوت (رُوح) کو قُدُس اور اَمِیْن کہنے سے مطلب یہ ہے کہ وحیِ خداوندی میں (جو قلبِ نبویؐ پر نازل کی جاتی ہے) نہ کسی قسم کی آمیزش ہوتی ہے، نہ خیانت۔ نہ اس میں نبی کے اپنے جذبات کا کوئی شائبہ ہوتا ہے (سَابِطُی عَنْ الْہَوٰی - ۵۴)۔ نہ وہ اس میں کسی قسم کی خیانت کرتا ہے (۱۶۳)۔ اور نہ ہی کوئی کائناتی قوت وحی میں کسی قسم کی دخل اندازی کر سکتی ہے۔ وحی میں آمیزش اور خیانت رسول کے بعد اس کے دین کے دشمن کرتے ہیں (خواہ وہ اپنے ہوں یا بیگانے) لیکن قرآن حکیم کے لفاظ میں نہ کوئی آمیزش کر سکتا ہے نہ خیانت۔ اس لئے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خدا نے خود لے رکھی ہے۔

ج ب ل

الْجَبَلُ - پہاڑ۔ قوم کا سردار یا عالم۔ (جمع جِبَالٌ) *۔ سورۃ انبیاء میں ہے وَتَحْقِرُنَا مَعَ دَاوُدَ الْجَبَلِ (۱۱۶) ہم نے اس قوم کے بڑے بڑے لوگوں کو داؤد کے مقصدِ زندگی کی تکمیل کیلئے) تابع فرمان کر دیا۔ یہی معنی (۳۴)۔ میں ہیں۔ اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ حضرت داؤدؑ پہاڑوں کو مسخر کر کے اپنے مصرف میں لاتے تھے *۔ سورۃ کہف میں الْجِبَالُ - بمقابلہ اَلْاَرْضِ آوا ہے۔ (۱۶)۔ اسمیں بھی جِبَالٌ سے مراد سردارانِ قوم ہیں اور اَرْضٌ سے مراد قوم کا نچلا طبقہ۔ الْجِبِلُّ وَالْجِبَالُ۔

* تاج - * حضرت داؤدؑ کے پہاڑوں کو مسخر کرنے کے سلسلہ میں مزید دیکھیں عنوان (ا۔ و۔ ب) تترہ میں مسند ۱۸۱۳ پر جلد چہارم۔

افسانوں کی بڑی جماعت*۔ (۳۶)۔ بڑی جماعت*۔ (۱۸۳)۔ الْجِبَلَّة۔ کسی شے کی کثرت۔ مستحکم عادت۔ طسعت۔ خلقت**۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے پیادی معنی کسی چیز کا بلند ہونا اور اس کے ساتھ ہی اس کے اجزا کا ایک دوسرے کے ساتھ مستحکم طور پر اکٹھے ہونے ہیں۔ لہذا جِبَال* میں بندی و سرفرازی اور قوت و جمعیت دونوں شامل ہونگی۔

واضح رہے کہ جبَل* کے لغوی معنی پہاڑ کے ہیں اور اس کے مجازی معنی سردار قوم کے ہیں۔ قرآنِ حکیم کے مختلف مقامات میں (سیاق و سباق کو دیکھ کر) متعین کیا جاسکتا ہے کہ اسے لغوی معنوں میں کہاں استعمال کیا گیا ہے اور مجازی معنوں میں کہاں۔

ج ب ن

الْجَبْنُ*۔ بزدلی۔ دل کا کمزور ہو جانا۔ میر اس کے معنی پتیر بھی ہیں۔ الْجَبْنِیُّنَ۔ پیشانی کے دونوں طرف کے کنارے جو بھوڑوں کے بعد سے شروع ہو کر سر تک چلیے جاتے ہیں اور جبن کے اندر یسٹ پٹریاں آجاتی ہیں۔ اس کا واحد الْجَبْنُ* ہے۔ پیشانی (جَبْنَة*) ان دونوں جبینوں کے درمیان میں ہوتی ہے***۔

قرآنِ حکیم میں قصہ حضرت ابراہیمؑ واسمعیلؑ کے ضمن میں ہے وَتَقَّہُ الْجَبْنِیُّنَ (۱۰۶)۔ ابراہیمؑ نے اسمعیلؑ کو پٹ پڑی کے بل لٹا دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قصاب بکرے کو دیح کرنے کیلئے ایک پہلو پر (یعنی کن پٹی کے بل لٹاتا ہے۔ اس سے دیح کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ قرآن کے اس بیان سے مترشح ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے حضرت اسمعیلؑ کو اسی طرح لٹا دیا تھا۔

ج ب ل

تَجَبُّهٌ*۔ بے نشان۔ اسکی جمع جَبَّاه* ہے۔ جَبَّاه*۔ کشادہ، حسین اور بلند پیشانی والی عورت*۔ صاحب محیط نے کہا ہے کہ اس مادہ کے اصلی معنی بلند اور لمبا ہونا ہیں**۔

قرآن میں ہے جَبَّاهُمُ* (۱۵) ان کی پیشانیاں۔

*ناج**محیط۔***ناج و محیط و واعب

ج ب و (ی)

حَبْنَى الْخِرَاجَ وَالْمَالَ - خراج اور مال جمع کیا۔ حَتَّى لَمَّا فِي الْحَوْصِ - حوص میں ہانی جمع کیا۔ اصل معنی اس مادہ کے جمع کرنے یا جمع ہو جانے کے ہیں*۔ سورۃ قصص میں ہے يَجْبِي لَنِيْمٍ ثَمَرَاتُ (۵۸)۔ حرم کعبہ کی طرف ہر قسم کے پھل کھینچ کر چلے آتے ہیں اور جمع ہو جاتے ہیں۔ حَمًا - تالیف کرنا یا جمع کرنا۔ سورۃ اعراف میں ہے وَلِذَآلَمَ تَا تِيْهِمْ بِآيَةٍ قَالُوْا سَوَالًا اِجْتَنَبْتُمُوْا (۳۶)۔ ”جب نواں کئے پاس کوئی آیت (قرآنی) نہیں لاتا تو یہ کہتے ہیں کہ تو خود ہی انہیں تالیف کروں نہیں کر لیا“۔ معنی تو ادھر ادھر کی باتوں میں سے جن کو انکی آیت کوں نہیں بنالیتا۔ کفار، قرآن کے متعلق یہ تصور رکھتے تھے کہ اسے رسول اللہؐ نے (معاذ اللہ) ادھر ادھر سے اکٹھا کر لیا ہے۔ اب بھی مسشرقین حضورؐ کے متعلق کچھ سی قسم کے خیالات پیش کرتے رہتے ہیں۔ اسکی وجہ یا نو نبوت کے متعلق ان کی بے خبری ہے یا تعصب۔ دونوں صورتوں میں ہمارے تعلیم یافتہ طبقہ پر ان کی اس قسم کی تعبیر کا بڑا برا اثر پڑتا ہے۔

آلَا جِيَاءٌ - جہاں سے مال مل سکتا ہو وہاں سے مال نکالنا اور جمع کرنا۔ (یعنی خراج کے مال کو اس طرح وصول کرنا)۔ اس سے اسکی معنی تصور انتخاب جمع کرنا ہیں۔ معنی جن کو اکٹھا کرنا*۔ آتھ تَجْتَبِيْ (۱۳۰)۔ ”اللہ جن لیتا ہے“۔ جی الماعنی العوض کے لئے مزید دیکھیں تہ ص ۸۷۱ جلد چہارم

ج ث ث

الْجَثَّةُ - درخت کو جڑ سے کاٹ دینا یا اکھاڑ دینا۔ آلَا جَثِيَّتَاتٌ - کے بھی یہی معنی ہیں، بلکہ زیادہ شدت اور سالغہ کے ساتھ*۔ قرآن میں الْجَثِيَّتَاتُ (۳۴) آیا ہے۔ یعنی اسکی جڑ بنیاد تمام کی تمام اکھیڑ دی گئی۔ اَلْجَنَّةُ - زمیں کا پسندیدہ سوا ایک پھوٹے سے تیلے کی سرخ خوب نئے س سے جُثَّةُ ”لَا نَسْتَنْزِلُا“ ہے۔ انسانی جثہ*۔ یہ آسوت بولتے ہیں جب اسان بیٹھا ہوا یا سر ہوا ہو کوئیکہ آسوت س کا تمام جسم اکٹھا اور سمٹا ہوا ہے**۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی جمع ہونے کے ہیں۔ درخت کو جڑ سے اکھیڑنے کیلئے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جس درخت کو اکھیڑا جانا ہے اسکی جڑیں وغیرہ سب کٹھی کی جاتی ہیں تا کہ ان میں سے کوئی چیز زمین میں باقی نہ رہ جائے۔

*تاج و معجم و راغب۔ **ابن فارس۔

ج ث م

جَنَّمَ - يَجْتَمِعُونَ - جَمْعًا وَجُمُوعًا - اپنی جگہ پر جمع ہونا اور اسے نہ چھوڑنا - (پرقند وغیرہ کا) سینہ کے بل بیٹھنا - اس طرح جمع کرنا سیہ کے بل بیٹھ جانے والا جو اپنی جگہ سے نہ اٹھے اَجْتَمِعُوا - اَلْجُمُعَةُ - مٹی، گارے یا راکھ کا ڈھیر - اَلْجُمُوعُ - اَلْجُمُعَةُ - ٹیلہ - اَلْمَجْتَمِعَةُ - اس جانور یا پرندے کو کہتے تھے جسے باندھ کر نشانہ بنا لیا جائے اور اس طرح مار دیا جائے * - لہذا اس لفظ کے معنی کسی ادنیٰ جگہ جمع کر رہے جس و حرکت پڑے رہے کے ہیں - ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی چیز کے مجتمع ہو جانے کے ہیں -

قرآن میں ہے كَمَا صَبَّحُوا لَيْسَ دَارِ عِمِّمْ حَشِيمِينَ - (۸۶) - "وہ اپنے گھروں میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے - ڈھیر ہو کر رہ گئے" -

ج ث و

اَلْجَنُودُ (جہم کی تیسوں حرکتوں - زیر - زیر - پیش کے ساتھ) پتھروں کا ڈھیر - ریت کا ڈھیر - جسم - جُنُودُ الْحَرَمِ - رمی جمار کی وجہ سے حرم میں جمع ہو جانے والے پتھر یا وہ پتھر جو حرم کی حدود پر رکھ دیے جاتے تھے - تھان (انصب) حن پر باء جاہلیت میں جانور قربانی کے طور پر ذبح کئے جاتے تھے - پتھروں کے ڈھیر کے اعتبار سے اَلْجَنُودُ جماعتوں کو کہتے ہیں، اور جَنُودُ الْاَرِبِل کے معنی ہیں میں نے اونٹوں کو جمع کیا -

جَنَّمَ - يَجْتَمِعُونَ - حَشِيمًا - (جھگڑا کر رہے کینٹے) گھٹنوں کے بل بیٹھنا - فَتَهَوُّ حَمَاتٍ - گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا - اسکی جمع حَشِيمٌ اور جِشِيٌّ آتی ہے * -

سورة جاثیہ میں ہے وَتَرَى كُلَّ اُمَّةٍ حَآئِلَةً (۲۸) - بڑھ چلائی کو (اس وقت) گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے دبکھٹکا - یعنی ذلت و خواری اور عاجزی و درماندگی کی حالت میں -

سورة مريم میں ہے وَنَذَرُ الْقَطَارِیْمِیْنَ فِیْہَا جِیْثًا (۱۶) "ہم ظالمین کو اس میں گھٹسوں پر گرا ہوا چھوڑ سکے" اور لَنُخْضِرَنَّہُمْ حُتُوْلًا حَتَّیْ تَمُوتَ جِیْثًا (۱۸) یعنی "ہم انہیں جہنم کے گرد گھٹسوں کے بل کرے ہوئے حاضر کرینگے" اس سے مراد ذلت و خواری یا عاجزی و درماندگی ہے -

ج ح د

يَجْعَلُكَ حَقِيقَةً - جان بوجھ کر کسی کے حق سے منکر جانا اور انکار کر دینا۔ اَرْضٌ جَعِيدَةٌ - خشک زمین کو کہتے ہیں۔ اور عَامٌ جَعِيدٌ - کم بارش والے سال کو۔ اَجْعَلُكَ الرَّجُلَ اسوق کہتے ہیں جب کسی کا سب کچھ جاتا رہے اور وہ ہاتھ جھاڑ کر اٹھ کھڑا ہو*۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے معنی قلتِ حیر (یعنی اچھی چیزوں کی کمی) کے ہیں۔ راعب اور صاحب محیط نے کہا ہے اَلْجَعْدُ کے معنی ہوتے ہیں اس چیز سے انکار کر دینا جس کا افراد دل کے اندر ہو اور اس کا اقرار کرنا جس کا انکار دل کر رہا ہو**۔ برآن کریم نے حقائق کا نکار کرنے والوں کے متعلق متعدد مقامات پر کہا ہے بِأَيِّسَاتِ اللَّهِ يَجْعَلُكَ وَنَ (سۃ)۔ یہ حائے بوجھنے (محض ضد اور سرکشی کی بنا پر) توانیں خداوندی کا انکار کرتے ہیں۔ ("حائے بوجھنے،" کی تشریح قرآن کریم نے حدود ہی دوسری جگہ کر دی ہے۔ جہاں کہا وَجَعَلُكَ وَابِسًا وَاسْتَبَقْتَنَّهُمَا الْفُتُوحُ ظَلَمًا وَعُلُوًّا (۲۱)۔ "یہ بعض ظلم و تکبر کی بنا پر اس کا انکار کر رہے ہیں حالانکہ ان کا دل اندر سے اسے صحیح مانتا ہے،" صاحب محیط نے کہا ہے کہ جَعَدَ التَّيْمَةَ کے معنی ہیں اس نے نعمت کا یا تو شعور ہی نہیں کیا اور یا سمجھنے بوجھنے کے باوجود سہم کا شکر نہیں کیا۔

ج ح م

أَحْجَمَ عَنْهُ - وہ اس سے رک گیا۔ اَلْجَحِيَامُ - بخیل کو کہتے ہیں جو سارا دولت کو روک کر رکھ لیتا ہے*۔ أَحْجَمَ الْبَيْتَ بِمِرْ - اونٹ کے منہ پر اس کا چڑھا دینا جس سے وہ کالتے سے رک، جا رہا۔ تَحْجَمُ الْكَلَامُ، "وَلَقُلُوبٌ مَّكَّنَ بِهَا دَن تَنَگ ہو گیا***۔ اسام الرسافی نے اَجْحَمَ کو آمستک اور استتھی کا مرادف قرار دیا ہے****۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ ان معنوں میں یہ لفظ أَحْجَمَ سے منسوب ہے۔

تَحْجَمُ کے معنی ہیں بخل اور تنگ دی کی وجہ سے جل نہیں جاتا۔ اس سے جَحَمَ کے معنی ہوتے ہیں آگ بھڑکانا۔ لَجَعُمَةُ ہر بڑی آگ کو کہتے ہیں جو کسی گہری جگہ میں ہو۔ یز سخت گرم جگہ کو۔ اَلْجَاهِمُ

*ناج - **محیط و راعب - ***محیط - ****الفاظ الشراذم،

مِنَ الْعَرْبِ۔ سخت گھسان کی جگ کو کہتے ہیں*۔ ابن فارس نے اس کے معنی حرارت اور گرمی کی شدت کے لکھے ہیں۔ قرآن کریم میں اَلْجَحِيمُ جہنم کیلئے آیا ہے دیکھئے (۲۷) اور (۶۸-۶۶-۵۵)۔ قرآن کریم میں غلط اعمال کے نتائج کو عذاب نار سے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ آگ سے کچھ حلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیتی ہے۔ لیکن اگر زندگی اور اس کے مقاصد کے متعلق قرآنی نقطہ نگاہ سے غور کیا جائے تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کی موجودہ زندگی اس کے سلسلہ ارتقاء کی ایک کڑی ہے جسے ابھی بہت گتے چلنا ہے۔ تو اس خداوندی کے مطابق عمل کرنے سے انسانی صلاحیتوں میں ایسی نشوونما آتی ہے جس سے وہ (مرنے کے بعد) زندگی کی اگلی ارتقائی منزل تک پہنچنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ان کی صلاحیتوں کی یہ طرح نشوونما نہ ہو تو وہ آگے بڑھنے کے قابل نہیں رہتا، وہیں رک جاتا ہے۔ ارتقاء کا بنیادی اصول ہے۔ اس رک جائے کو قرآن نے اَلْجَحِيمُ کی اصطلاح سے تعبیر کیا ہے جس کے بنیادی معنی رک جائے کے ہیں۔ یہاں جَحِيمُ انسانی زندگی کی وہ منزل ہے جس میں وہ گتے بڑھنے سے رک جائے۔ اور چونکہ اس رک جائے کا احساس شدید ہوگا اس لئے اس سے انسان کے دل میں ایسی آگ بھڑک اٹھے گی (۱۸) حوام کی کشت رامل (میدوں کی کھینی) کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیں۔ قرآن کریم کی رو سے فرد دا قوہ، جس مقام پر رک جائے، وہ جحیم ہے۔ زندگی تو ایک جوئے رواں ہے جسے رواں دواں آگے بڑھتے چلے جانا چاہئے۔ حوالہ اس کی روانی بد ہوئی، وہ جوئے رواں نہ رہی جو عڑ بن گئی اور اس میں شر ہند پیدا ہونی شروع ہو گئی۔

ج د ث

اَلْجَنَّةُ قبر۔ جمع جَنَابٌ وَاَحَدُہٗ۔ قرآن کریم میں ہے فَاِذَا هُمْ مِّنْ اِلَآءِ اَحْدَاثٍ رَّسٰی رَّسِیْمٍ یَّتَسَّوَّلُوْنَ (۳۶)۔ اس سے آگے وہ ناگہان قبروں سے (نکل کر) اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ اس سے آگے ہے کہ وہ کف افسوس سے ہوئے کہیں گے کہ مِّنْ بَعَثْتَنیْ مَرَّةً فَمَرَّةً (۳۶) ہمیں ہماری حویلیگاہ سے تیرے جگ دیا۔ یہاں جَنَابٌ اور مَرَّةً ہم معنی ہیں۔ واضح رہے کہ اس سے مقصود نفی خاص مقام نہیں، کہیں ہے۔ اَلْجَنَّةُ۔ اوٹ کے پاؤں کی زمیں پر پڑنے کی آواز**

* باج۔ ** باج و محیط و راعب

ج د ر

الْجَدَّةُ - اس مادہ میں اصل معنی قطع کرنے اور کاٹنے کے آتے ہیں*۔
 مثلاً ثَوْبٌ جَدِيدٌ کے اصل معنی کاٹے ہوئے (قطع کردہ) کپڑے کے ہیں۔
 پھر ہر جس چیز کو کہنے لگے جس کی پیدائش نئی نئی ہوئی ہو**۔
 الْجَدِيدُ - وہ چیز جس کے ساتھ تمہارا کبھی واسطہ نہ رہا ہو***۔
 قرآن کریم میں ہے اِنْ يَشَاءْ يَنْدِثْ هِيَ كُمْ وَيَوِّدُ يَخْتَلِفُ جَدِيدُ
 (۱۰۰)۔ "وہ چاہے تو تمہیں سے جانے اور تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق
 لے آئے،" (ایسی مخلوق لے آئے جس سے تمہیں کبھی واسطہ نہ رہا ہو)۔
 الْجَدَّةُ - ہر چیز کا راستہ (جس سے اسے قطع کیا جاتا ہے یا جو اسے قطع
 کرتا ہوا چلا جاتا ہے)۔ اس کی جمع جَدَدٌ آتی ہے۔ قرآن کریم میں
 پہاڑوں کے متعلق ہے جَدَدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ (۳۵)۔ سفید اور سرخ رنگ
 کے راستے۔ راستہ سے یہاں مراد دھاریاں ہیں جو پہاڑوں کے مختلف
 قطعات اور ٹپوں کو سمیٹ کر کرتی ہیں۔ چنانچہ الْجَدَّةُ اس دھاری کو
 بھی کہتے ہیں جو گدھے کی کمر پر ہوتی ہے***۔

الْجَدَّةُ - روئے زمین کو کہتے ہیں، اور بڑے بڑے نصیبہ والے آدمی کو
 بھی۔ دادا اور نانا کو بھی کہتے ہیں۔ اسی سے اس کے معنی بڑائی، عظمت
 و حلال کے بھی آتے ہیں***۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے وَانْتَهَتْ تَعَالَى
 حَتَّى رَشِينَا (۱۱۰)۔ "ہمارے رب کی عظمت بہت بڑی ہے،"

الْجِدَّةُ - کسی کام میں کوشش کرنے۔ زیرِ حلدی اور عجلت کو بھی
 کہتے ہیں۔ نیز اس لفظ کو ہر بات میں مبالغہ کے لئے بھی استعمال
 کرتے ہیں مثلاً عَالِمٌ جِدَّةً عَالِمٌ - وہ عالم ہے اور بہت بڑا عالم***۔
 ابن فارص نے کہا ہے کہ اس مادہ کے تین نصاد، معانی ہیں (۱)۔
 عظمت۔ (۲) نصیبہ اور (۳) کاٹ دینا۔ تینوں کی مثالیں اوپر
 مذکور ہیں۔

ج د ر

الْجِدَارُ - الْجِدَارُ - دیوار کو کہتے ہیں۔ الْحَائِطُ - دیوار کو
 احاطہ کرنے کی وجہ سے کہتے ہیں اور الْجِدَارُ سکے بلند ہونے کی وجہ
 سے۔ کیونکہ اس مادہ میں اصل معنی احاطہ کرنا۔ ابھرنا۔ بلند ہونا ہیں۔
 *حیط۔ **واعب۔ ***تاج۔

چنانچہ جَدَرُوتٌ لَجِدَارٌ کے معنی ہیں میں نے دیوار کو اونچا کر دیا۔
 اَلْجِدَارُ ایک قسم کا پودا جو ریشلی رسیں میں اکتا ہے*۔
 سورۃ کھف میں جِدَارٌ (۱۸) دیوار کے معنی میں آیا ہے۔
 اَلْجَدْرُ - مناسب اور لائق - قَدْ جَدَرَ حَدَارَةً - وہ لائق ہوا۔
 اِنَّهُ سَجَدُورٌ اَنْ يَفْعَلَ ذٰلِكَ - وہ ایسا کرنے کے قابل ہے*۔ قرآن
 کریم میں ہے وَ اَجْدَرُ اَلَّا يَتَعَلَّمُوْا (۹۶) - "ان کی حالت اس کے زیادہ
 قابل ہے کہ وہ اس بات کو نہ سمجھ سکیں"۔ اَلْجَدْرُ طبعیت کو
 کہتے ہیں*۔

ج د ل

اَلْجَدَلُ - اصل معنی اس مسادہ میں بیٹنے کے ہیں - اَلْجَدَلُ اَلْعَبَلُ -
 رسی کو مضبوط بنا۔ اَلْجَدِيْلُ - چمڑے کی بنی ہوئی لگام کو کہتے ہیں۔ یا
 چمڑے کی بنی ہوئی رسی کو**۔ اَلْجَدَالُ - ہر مضبوط چیز کو کہتے ہیں***۔
 اَلْجَدَالَةُ - سخت زمین*۔ جَدَلُ الْقَشْيِ حَدٌّ وَلَا - کسی چیز کا سخت
 اور قوی ہو جانا**۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بیا دی معنی ہیں کسی چیز
 کا لمبا اور مستحکم ہونا۔ جھگڑے کو جَدَلٌ گفتگو کی درازی کی وجہ سے
 کہتے ہیں۔

اَلْجِدَالُ - راغب نے کہا ہے کہ اسکے معنی یہی گفتگو کرنے کے
 ہیں جس میں طرفین ایک دوسرے سے بڑی لے جانے اور غلبہ حاصل کر لینے
 کی کوشش کریں اور اس طرح خواہ مخواہ بات کو بڑھانے چنے جائیں۔ اسی سے
 بعض نے کہہ ہے کہ اسکے اصل معنی صِرَاعٌ کے ہیں، یعنی ایک انسان کا
 دوسرے انسان کو زمین پر گرا دینا۔ پچھاڑ دینا**۔

قرآن کریم میں احکام حج کے ضمن میں اَلْجِدَالُ فِی الْاَحْجَاجِ (۱۶۴)
 آیا ہے۔ اَلْجِدَالُ کے جو معنی اوپر دئے گئے ہیں ان سے مطلب واضح ہو جاتا
 ہے۔ حج مسلمانوں کا بین العیالی اجتماع ہے جس سے مقصد یہ ہے کہ آست کے
 اجتماع میں مسائل کا حل یا ہمی مشاورت سے تلاش کیا جائے۔ قرآن کریم کہتا
 ہے کہ اس مقصد کے لئے باہمی گفتگو میں ایسی روش اختیار نہ کرو جس سے
 معتمد بہ ہو کہ تم فریق مقابل کو منظر نہ شکست دیدو اور اس کے لئے
 خواہ مخواہ بت بڑھانے اور اس پر اصرار کرنے چلے جاؤ۔ تم متانت اور سنجیدگی
 سے بات کرو اور مقصد یہ سامنے رکھو کہ کم از کم وقت میں زیادہ سے زیادہ
 مسائل کا تشبیہ ہو جائے۔

سورة مَعَادِلَتۃ میں جو آیا ہے اَنْتٰی "تَجَادِر لٰکَ" (۵۸) تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ ہورت رسول اللہ سے اپنے حاوند کے متعلق بار بار سوال کرتی تھی۔ خواہ مخواہ بات کو طول دے جا رہی تھی۔ اپنی بات پر اصرار کرتی تھی اور یوں اس سے جھگڑے کا سا پہلو نکلتا تھا۔

سورة کہف میں ہے وَلَقَدْ مَّعَرَفْنٰی "ہدَا" الْقُرْآنَ بَیِّنٰتٍ مِّنْ کُلِّ مَثَلٍ۔ "وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شُغْلًا" (۸۰)۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن حکیم میں ہر معاملہ کے متعلق بات واضح طور پر کہ دی گئی ہے لیکن اس سے راہ نمائی حاصل کرنے کا طریق یہ ہے کہ انسان اس ذہیت کو لیکر قرآن کی طرف نہ آئے کہ مجھے بہر حال اپنی بات پر اڑے رہنا اور قرآن کو شکست دیدینا ہے۔ وہ حبابی الذہن ہو کر قرآن پر غور و فکر کرے اور مقصد پھر نظر یہ رکھے کہ مجھے حق اور صداقت کو تلاش کرنا ہے۔ اس طرح قرآن سے صحیح راہ نمائی مل جائیگی۔

ج ذ ن

اَلْجَنَدُ۔ نسی چیز کو سوڑ دینا۔ کَسَرَتْہُ اَجْنَدَاذًا۔ میں نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سوڑ دیا۔ * اَلْجُنْدُہُ۔ دراصل کسی شے کے اس ٹکڑے کو کہے ہیں جو اس سے کاٹ کر الگ کر لیا گیا ہو۔ **۔

جُنْدَادُ۔ سونے کے ڈے یا ٹکڑے یا ریزے۔ ***۔ سورة اٰیہاء میں ہے لَجَعَلْنٰہُمْ جُنْدَاذًا (۱۸)۔ "ابراہیم" نے ان بنوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔

سورة ہود میں جناب کے متعلق ہے عَطَاءٌ غَنِيْرٌ مَّجْنُوْدٌ (۱۱)۔ غیر منقطع عطاء۔ ایسی عطاء جو ان سے قطع نہیں کی جائیگی۔ جو ہمیشہ رہیگی۔ یعنی اَحْمَرٌ غَنِيْرٌ مَّجْنُوْنٌ (۱۵)۔

ج ذ ع

جِدْعٌ۔ درخت (حرما) کا دنہ۔ (جمع جَدُوْعٌ)۔ معص نے کہا ہے کہ اس سے کو لہے میں جو خشک ہو چکا ہو۔ معص نے کہا ہے کہ اسے کہتے ہیں جو کاٹ لیا گیا ہو۔ سکر دوسروں کا خیال ہے کہ اسمین نہ خشک ہونے کی شرط ہے اور نہ کاٹ لینے کی۔ سورة مریم میں جِدْعٌ۔ الْعَجَلَتِ (۱۱)۔ کھجور کے تنے کپائے آیا ہے۔ اور (۲۹) سے ظاہر ہے کہ

* دح۔ ** محیط۔ *** راع۔

وہ سرسبز اور ثمردار کھجور تھی۔ لیکن سورۃ طہ میں صلیب کی لکڑیوں کے لئے جَدُوْعُ الشَّجَلِ (۲۹) آیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خشک کانٹے ہوئے تھے۔ وہ تھے جس پر صلیب دی جاتی تھی۔ ویسے جَدُوْعُ الشَّجَلِ کے معنی ہیں میں نے اسے کاٹ لیا۔*** جَدُوْعُ الشَّجَلِ۔ اس نے جانور کو روک دیا۔ اَلْجُنْدُوعَةُ۔ حوانی اور نوعمری کو کہتے ہیں۔***۔ ابن فارس نے اس کے پیادی معنی (۱) نوعمری اور تازگی۔ (۲) درخت کا تسہ اور (۳) کسی چیز کو مٹانے کے لکھے ہیں۔

ج ذ و

جَدَا عَلٰی الشَّيْءِ يَجْدُوْهُ جَدُوًّا۔ وہ کسی چیز پر جم کر کھڑا ہو گیا۔ جَدَا الْقَرْجُلُ عَلٰی اَطْرَافِ اَصَابِعِهِ۔ آدمی اپنے پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا۔* گویا اس میں کسی چیز کے کسی ایک مقام پر جسم کو ٹھہر جانے کا مفہوم مضمر ہوتا ہے۔ اس لیے جَدُوَّةٌ لِّسُكْرٰی کے اس انکار سے کو کہتے ہیں جس سے شعلہ ختم ہو جائے اور صرف انگارہ باقی رہ جائے۔*۔ یعنی اس میں شعلے کا ابھرنے اور تڑپنا باقی نہ رہے اور وہ ایک مقام پر ٹھہر جائے۔ قرآن میں جَدُوَّةٌ مِّنَ الْقَمَارِ (۲۹) آیا ہے۔ یعنی آگ کا انگارہ۔

ج ر ح

جَرَحَ۔ کسی چیز کو حاصل کرنا۔ اکشاب کے معنوں میں آتا ہے**۔ ابن فارس نے اس کے پیادی معنی (۱) کمانا اور (۲) کھال کو پھاڑنا (زخمی کرنا) بتائے ہیں۔ کمانے کے اعتبار سے قرآن حکریم میں ہے اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اُجْرُوْا لِهٰتٰمٰتِنَا (۳۹)۔ "جو سرگ سامھوار ہوا پیدا کرے ہیں۔۔ یعنی جراثیم کے سر دھکب ہوئے ہیں۔ یا سورۃ النعام میں ہے مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ (۱۶)۔ "جو کچھ تم دن میں کرتے ہو،۔۔ اسی بنا پر اَلْجَوَارِحُ۔ نساں کے ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضاء کو کہتے ہیں جو اس کے لئے کاہ کرتے ہیں**۔ صاحب محیط نے کہا ہے کہ اَلْجَوَارِحُ ان مصائب کو کہتے ہیں جو دن کے وقت آئیں۔ جیسا کہ رات کے وقت آنے والی مصیبتوں کو طَوْرُ رَفٍّ کہتے ہیں***۔ نیز اس کے معنی شکار کرنے والے جانور ہیں۔ اس لئے کہ حَرَجٌ يَّتَجَرَّحُ کے معنی زخمی کر دینے کے

*ناج۔ راعب۔ **ناج۔ ***محیط۔ ****راعب۔

ہیں۔ "الْجَرَّاحَةُ"۔ نیزہ یا تسوار کے زخم کو کہتے ہیں*۔ قرآن میں
 "الْجَوَارِحُ مَكَلَّيْنِ" آیا ہے (۵۰)۔ یعنی شکار کے لئے سدھائے ہوئے
 کتے یا دھکر جانور۔ "الْجُرُوحُ" زخموں کیلئے آیا ہے (۵۵)۔

ج ر د

"حَرَدٌ"۔ "يَجْرِدُ"۔ چھیل دینا۔ چھلکا اتار دینا۔ "جَرَدٌ"۔ "لَجَلْدٌ"۔
 اس نے کھال کے اوپر سے بال صاف کر لئے۔ "جَرَدٌ"۔ "رَيْدٌ"۔ "مِنْ شَوْبِهِ"۔
 اس نے زبد کو اس کے کپڑوں سے ننگا کر دیا۔ "فَتَجَرَّدَ"۔ پس وہ ننگا
 ہو گیا۔ "التَّجَرُّدُ"۔ ننگا ہونا۔ "الْجَرَادُ" (۱۳۳)۔ "ثُلِي" (کیونکہ وہ
 درختوں کو ننگا کر دیتی ہے)۔ "مَكَانٌ جَبَرْدٌ"۔ وہ جگہ جہاں گھاس
 نہ ہو۔ "سَنَةٌ جَارٌ وَدٌ"۔ سخت قحط کا سال**۔ "ابن فارس نے کہا ہے کہ
 اس کے بنیادی معنی عورت ہیں کسی چیز کا اس طرح صاف ہو جانا کہ وہ
 کھل کر نظر آنے لگ جائے۔

ج ر ز

"جَرَزٌ"۔ "يَجْرُزُ"۔ "جَرَزًا"۔ تیزی سے کھانا۔ قتل کر دینا۔ "كَأَنَّ ذَالَنَا
 جُرَّ بِيَادٍ" سے اکھیڑ دینا۔ "صل معنی اس سادہ میں قطع و استئصال کے آئے
 ہیں۔ "الْجَرُّ وَزٌ"۔ بہت کھانے والا کہ جب وہ کھانے کیلئے بیٹھے تو
 دسترخوان پر کچھ نہ چھوڑے۔ "أَرْضٌ جَرَزٌ"۔ وہ زمین جس میں کچھ پیدا نہ
 ہوتا ہو یا وہ زمین جس سے تمام گھاس وغیرہ چر کر ختم کر دیا گیا ہو۔
 "الْجَرَزُ"۔ قحط کا سال۔ "الْجَارِزُ"۔ ہانچہ عورت۔ "الْجَرَّازُ"۔ نیز تلوار**۔

قرآن حکیم میں ہے "لَا تَجْعَلُونَّ بَنَاتِكُمْ مِّثْلَ حُرِّزٍ"
 (۱۶) "ہم اس زمین کو ایسی بنا دینے والے ہیں کہ اس پر سبزہ کا نام و نشان
 یک نہ رہے"۔ اس کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ ہم جو کچھ زمین پر ہے اسے مٹا کر خاک اور خاک
 بے گیاه کر کے رہتے ہیں (بہار اور خزاں کے دور جاری رہتے نہیں)۔

ج ر ح

"الْجَرَّةُ"۔ (حیم کی تینوں حرکتوں۔ زیر۔ زیر۔ پیش۔ کے ساتھ)
 گھونٹ۔ لسان العرب میں ہے کہ "جَرَّةٌ" ایک مرتبہ گھونٹ کے نگاہے کو
 کہتے ہیں اور "جَرَّةٌ" اس چیز کو جسے اس طرح نگلا جائے۔ "التَّجَرُّعُ"
 کسی چیز کو سطح گھونٹ گھونٹ کر کے نگلنا جس سے معلوم ہو کہ اسکا

* تاج۔ ** تاج و راغب و محیط۔

پنا اپنے والے پر سخت ناگوار گذر رہا ہے *۔ چنانچہ قرآن حکریم میں جہنمی کے متعلق ہے کہ اسے جو کچھ پینے کو ملیگا یَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُّهُ يَشِيبُهُ (۱۳)۔ ”وہ اسے سخت ناگوار سے گھونٹ گھونٹ کر کے پئے گا اور گلے سے نیچے نہیں اتار سکیگا،“۔ (الامان والحفیظ) اس دنیا میں ذات اور محکومی کی روفی بھی کسی تلخ ہوتی ہے۔ کھائے بغیر گزارہ بھی نہیں اور حلق سے نیچے بھی نہیں اترتی

صاحب محیط نے لکھا ہے کہ اصل معنی اس مادہ میں کسی چیز کو توڑ کر یا کاٹ کر الگ کر دینے (یا جمع کر لینے) کے ہیں **۔ وَتَرَّجِرُ کمان کے ایسے تانت کو کہتے ہیں جسکا کوئی ہٹ اسقدر ٹیڑھا ہو کہ دوسرے ٹٹوں میں نمایاں طور پر نظر آ رہا ہو۔ اَلَا جَرَّعٌ سخت اور سنگلاخ زمین کو بھی کہتے ہیں *۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اسکی بنیادی معنی پھرنے کی چیز کے کم ہونے کے ہیں۔

ج ر ف

جَرَفَ - يَجْرِفُ - جَرَفًا - بہت زیادہ لے لینا - سب کچھ لے لینا یا بڑ حصہ لے لینا۔ جَرَفَ الطَّيْنُ - اس نے زمین سے مٹی کو کھرچ لیا۔ اس سے اَلْجَارِفُ اس تباہی کو کہتے ہیں جو قوم کے اموال کو پرہاد کر دے۔ طاعون اور وبا کو بھی کہتے ہیں۔ مَثَلٌ جَرَّافٌ - وہ سیلاب جو سب کچھ بہا کر لے جائے۔ اَلْجَرَفُ وَالْجَرَفُ زمین کا وہ حصہ جو کسی دریا کے کنارے واقع ہو اور وہ کٹ کٹ کر دریا میں گرتا رہے یا سیلاب کی زد میں آکر بہ جائے ***۔

سورۃ توبہ میں شَفَا جَرَفٍ (۱۶)۔ آیا ہے۔ یعنی ایسا کنارہ جو کٹ کٹ کر گر رہا ہو۔ اصل معنی اس مادہ میں صاف کر دینے اور نکال لینے، پھٹوسے لے لینے نیز کاٹ دینے کے ہوتے ہیں **۔ یا کسی چیز پر پورا پورا قبضہ کر کے اسے ہڑپ کر جانے کے ****۔

ج ر م

جَرَمٌ - کے بنیادی معنی کسی چیز کو کاٹ دینے یا اس پر سے کسی چیز کو ہٹا کر اسے فنکا کر دیسے کے ہیں **۔ عام طور پر درخت سے پھل کاٹنے یا توڑنے کے لئے بولا جاتا ہے ****۔ جَرَمَ السَّخْلُ - کھجور کو کاٹ دیا یا اسکا پھل توڑ لیا۔

* تاج - ** محیط - *** تاج و راعب - **** ابن فارس - ***** اعاب -

اَنْجَبِرْ مَلَاً - وہ لوگ جو کلمہ پوروں کا پھل توڑتے ہیں - حَرَمٌ لَشَقَاۃً جَرْمًا - اس نے بھیڑ کی اون کاٹ لی * - جَرَمٌ لَّذَعْتُمْ عَنْ رِ لَعَفْتُمْ - ہڈی پر سے گوشت سوچ لیا اور اس طرح ہڈی کو ننگا کر دیا ** - ان مثالوں سے لفظ جرم کا صحیح مفہوم سامنے آجاتا ہے - یعنی لوٹ کھسوٹ - سلب و نہب (Exploitation) - دوسرے کا پھل توڑ کر اپنے ہاں لے جانا - دوسروں کی محنت کا ماحصل چھین کر لے جانا اور انہیں ننگا کر دینا - ایسا کرنے والوں کو مَجْرِمُوْنَ کہا جاتا ہے - اسی بنا پر ہر اکتسابِ مکرہ (ناپسندیدہ کمائی) کو حَرَمٌ کہا جاتا ہے - اَجْرَمٌ - وہ جرم والا ہوا - *** - جرم کے اس مفہوم کو سامنے رکھتے اور سونچتے کہ جب قرآن کریم قَوْمٌ مَجْرِمُوْنَ (مجرم قوم) کو جرم - مہم - پیدا کرتا ہے تو اس سے مقصود کیا ہے - قرآن کی رو سے بدترین نظام اور معاشرہ وہ ہے جس میں کچھ سوگ دوسرے لوگوں کو (Exploit) کرے اور انکی محنت کی کمائی پر عیش اڑائیں - ایسا معاشرہ جہنمی معاشرہ ہے اور اسکا نتیجہ تباہی اور بربادی - سورۃ القلم میں ہے اَفَتَجْعَلُ الْمُتَسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (۱۱۰) ”کیا ہم مسلمین کو مجرمین کے برابر کر دینگے“ یہاں مسلمین کے مقابلہ میں مجرمین آیا ہے - اس سے ظاہر ہے کہ کوئی مسلم مجرم نہیں ہو سکتا (پیر دیکھئے عنوان ج - ن - ی) -

لَا حَرَمٌ - لا معالہ - ضرور * - پر شک - (جو مائت واضح اور بے نقاب یعنی برہنہ ہو) - سورۃ ہود میں ہے لَا جَرَمَ لَآلِهَتِهِمْ وَلَا لَآخِرَةِ هُمْ اَلَا خُسْرُوْنَ (۱۱۱) - ”بلا شک و شبہ یہی لوگ آخر الامر سب سے زیادہ نقصان میں رہیں گے“ - سورۃ مائدہ میں ہے لَا يَجْبِرُ سَتَکُمْ شَتَّانٌ قَوْمٌ (۱۱۲) - اسکی معنی آمادہ کرنے کے ہیں - یعنی اسکی اکتساب پر تمہیں آمادہ نہ کر دے - ابن فارس نے کہا ہے کہ جَرَمٌ کے معنی کھانے کے بھی ہوتے ہیں -

ج ر ی

جَرَوٰی وَجَرَّیَاں * - کے معنی ہیں ہانی وغیرہ کا چلنا - بلا روک ٹوک بہنا - راغب نے کہا ہے کہ اَلْجَرَوٰی تیزی سے چلنے کو کہتے ہیں چنانچہ جَرَّیَا لَعَرَسَ کے معنی ہیں گھوڑا تیزی سے دوڑا - کَلَّ يَجْرُوْی لَا حَلَ مُسْتَقْلٰی (۱۱۳) ”ہر کردہ مثبت معینہ کے لئے تیزی سے چل رہا ہے“ - اس کے راستہ میں کوئی روک نہیں - اَلْجَارِیۃ مَرَّتْ بِجَبَاۃٍ وَّ اَلْجَارِیۃِ کَاسِیۃٍ مَعْنٰی یَسَّیۡرَۃً وَّ اَلْجَارِیۃِ تَیۡزِیۃً سے دوڑنے والا جارِی کا جس کے تاج - ** محیط - ** راغب - کی جمع جارِیات اور جارِی آتی ہے - قرآن مجید میں ہے اَلْجَارِیۃُ یُسْرٰی (۱۱۴) - پندرہ اور پانی میں تیرتی چلے جانے کی وجہ سے تیزی

کو بھی جَارِیۃً کہہ دیتے ہیں۔ جمع جَوَارِی اور جَارِیَات ہے۔ اَلْجَارِیۃُ آفتاب کو کہتے ہیں۔ اور اَلْجَوَارِی سِتاووں کو۔ جَارِیۃً سڑکی کو کہتے ہیں۔ حرکۃ اللہ الشّیء کے معنی ہیں وہ شے اسکے لئے ہمیشہ قائم رہی۔ یعنی اسمیں دوام کے معنی بھی پائے جاتے ہیں*۔ (دوام کے معنوم کیلئے جہنم کا عنوان دیکھئے جہاں جَنَّت کے صمن میں تجْرِی مین تَحْتِہَا اَلْاَنْهَار کی تشریح کی گئی ہے)۔ قرآن کریم میں مُجَرِّہَا کے مقابلہ میں مُرْہَا کا لفظ آیا ہے (۱۱۱)۔ یعنی کشتی کا چلنا اور اس کا لگرا انداز عود۔ اَلْجَرِیۃ۔ وکیل اور خامن کو بھی کہتے ہیں**۔ سورۃ غاشیہ میں ہے رِیْہَا عِین جَارِیۃً (۸۸)۔ اس میں ہینا چشمہ ہے۔ سورۃ شوریٰ میں ہے اَلْجَوَارِی النّٰحِیْرِ (۲۲)۔ سمندر میں کشتیاں۔

ج ز ا

اَلْجَزْءُ۔ کسی چیز کا حصہ یا اس کا ٹکڑا۔ جمع اَحْزَاءُ۔ یعنی وہ ٹکڑے جن سے کوئی چیز مل کر بنے، جیسے اجزاء السّیفِ شکر۔ اجزاء القدّاء وغیرہ۔ بہت سی چیزوں کے مجموعہ میں سے اگر کچھ چیزیں الگ کر لی جائیں تو وہ بھی اس مجموعہ کا جَزْءُ کہلاتی ہیں*۔ سورۃ زخرف میں عیسائیوں کے متعلق ہے وَجَعَلُوْا اِلٰہَ مِنْ عِبَادِہٖ جَزْءًا (۱۳۰)۔ ”وہ خدا کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جزء قرار دیتے ہیں“۔ اس سے تثلیث کے عقیدہ کا ابطال مقصود ہے جس میں ”تین میں سے ایک اور ایک میں تین“ کے گورکھ دھندسے سے خدا کو تین حصوں میں بانٹ دنا جاتا ہے۔ یا ہر اس عقیدہ کا ابطال جس کی رو سے کسی انسان یا کسی قوت کو خدائی کاروبار میں شریک سمجھا جائے۔ ایسا مسیح اور وحدۃ الوجود جیسے عقائد بھی اسی کے ذیل میں آجاتے ہیں۔

جَزْءُ کے معنی ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، الگ الگ کر دینا ہیں۔ اَلْجَزْءُ کسی چیز کے حصہ اور ٹکڑے کو کہتے ہیں خواہ وہ اپنے کل سے ملا ہوا ہو۔ اس سے الگ کر لیا گیا ہو، یہ ضروری نہیں کہ جَزْءُ کے لئے کل کے ہر فرد کو بھی پورّا یا کاٹا جائے۔ عوسکتا ہے کہ بہت سے فرد مل کر ایک کل کے جَزْء بنیں۔ مثلاً سورۃ الحجّر میں ہے کہ لَکُلِّ بَآبٍ مِّنْہُمْ جَزْءٌ مَّقْسُوْمٌ (۱۵)۔ یعنی ان (جہنم میں داخل ہونے والے انسانوں) میں سے، ہر دروازہ کیلئے، ایک حصہ الگ کر دیا گیا ہے۔ اس سے یہ مطلب

نہیں کہ ان انسانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کا ایک ایک حصہ الگ کر لیا گیا ہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کا ایک ایک گروہ الگ کر لیا گیا ہے۔ اس سے سورۃ بقرہ کی اس آیت کا مطلب واضح ہو جاتا ہے جس میں حضرت ابراہیمؑ سے کہا گیا ہے کہ چار پرندوں کو اچھی طرح سدا کر اور اپنی طرف مائل کر کے۔ ثُمَّ "اجْعَلْ عَلٰی كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جَبْرًا" (۱۰۶) پھر انہیں الگ الگ کر سو اور ایک ایک پرندہ کو الگ لگ پہاڑوں میں جھوڑ دو۔ پھر انہیں آواز دو تو وہ اڑنے ہوئے تمہاری طرف آجائیں گے۔ قرآن میں اعمال کے نتیجہ کیلئے جَزَاء کا لفظ آیا ہے۔ اس کے معنی (ج۔زی) کے عنوان میں دیکھئے۔

ج فزع

جَزَعٌ - کے اصلی معنی سی کو بیچ سے کاٹ دینا ہوتے ہیں*۔ پھر اسکا استعمال ہر شے کو کاٹ دیے یا قطع کر دینے کے لئے ہونے لگا۔ جَزَعُ الْأَرْضِ وَالْوَادِي - اسنے زمین اور وادی کو قطع کر دیا*۔ اصل میں جَزَعُ الْوَادِي - وادی کے اس حصہ کو کہتے ہیں جہاں پہنچ کر وادی ختم ہو جاتی ہے یا سڑ جاتی ہے۔ الْجَزَارِعُ اس شہر کو کہتے ہیں جو چھت کے وسط میں ڈالا جاتا ہے اور دونوں طرف سے شہر یاں آ کر اس پر مل جاتی ہیں۔ اس طرح وہ ان شہریوں (یا خود کمرے) کو دو حصوں میں قطع کر دیتا ہے*۔

الْجَزَعُ - صَبْرٌ کی ضد ہے۔ صَبْرٌ کہتے ہیں کسی معاملہ کی مسلسل پیروی کرنی۔ استقامت دکھانا (دیکھئے عنوان ص۔ب۔ر)۔ اور جب کسی معاملہ کو درمیان ہی میں چھوڑ دیا جائے۔ یعنی انسان اسکی پیروی سے اپنے آپ کو منقطع کر لے۔ تو وہ الْجَزَعُ ہوگا۔ یعنی ہمت ہار دینا۔ استقامت چھوڑ دینا*۔ سورۃ ابراہیم میں ہے أَحْيِزْ عُنَّا أَمْ صَبْرًا نَّاتِي (۱۴)۔ خواہ ہم ہمت ہار دیں یا استقامت سے برداشت کریں۔

ج زی

جَزَاءٌ - (نہز حارِیۃ) کسی چیز کا بدلہ۔ جَزَاءُ كِتَابٍ، و عَتِیۡہ۔ اس نے اسے کسی بات پر ایسا بدلہ دیا*۔ مُجَازَاۃً - ایک دوسرے کو بدلہ دینا۔ (ہام طور پر مُجَازَاۃً شرمیں استعمال ہوتا ہے اور *راغب - **ناج -

مَكَاثِرَہ (خیر میں) ** ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ایسک چیر کا دوسری چیز کے قائم مقام ہونا ہیں۔ یہ مفہوم ایک عظیم حقیقت کی طرف راہ نمائی کرتا ہے۔ جس چیز کو عام طور پر ”عمل کا بدلہ“ کہا جاتا ہے وہ درحقیقت اس عمل کا فطری نتیجہ ہوتا ہے۔ یعنی نتیجہ، عمل کا قائم مقام ہوتا ہے۔ آپ آگ میں ہاتھ ڈالتے ہیں یہ آپ کا عمل ہے۔ آپ کا ہاتھ جل جاتا ہے اور اس میں سخت تکلیف ہوتی ہے۔ یہ اس عمل کا نتیجہ ہے۔ عمل تو فوراً ختم ہو گیا لیکن اس کے نتیجہ نے اس کی جگہ لے لی۔ اس سے جزا اور سزا کا قرآنی تصور سامنے آ جاتا ہے۔ اس تصور کی روشنی میں سزا خارجی طور پر (باہر سے) ملتی ہے۔ نہ جزا ہی کہیں باہر سے انعام ملنے کا نام ہے۔ آپ نے کسی کو گالی دی۔ اس نے آپ کو تھپڑ مارا۔ گالی اور تھپڑ میں باہمی کوئی تعلق نہیں۔ یہ سزا خارج سے ملی ہے۔ لیکن آپ نے سناکھیا کھایا اور آپ کی سبب واقع ہو گئی۔ یہ چیز آپ کے عمل کا نتیجہ ہے۔ یعنی عمل کی حاشین۔ اس نے قرآن نے کہا ہے کہ هَلْ يَخْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۱۶۶)۔ اعمال خود اپنی جزا آپ کو دیتے ہیں۔ ہر عمل کا نتیجہ اس عمل کی جگہ آ جاتا ہے۔ اس کا قائم مقام بن جاتا ہے۔

جَزَى الشَّقِيَّ (بجیزی) کے معنی ہیں وہ چیز کا ہو گئی۔ ابن فارس نے یہی اس کے بنیادی معنی لکھے ہیں۔ مَا يَجْزِيْنِي هَذَا الشَّوْبُ۔ مجھے یہ کپڑا کافی نہیں ہوگا۔ هَذِهِ اَيْلٌ يَجْزِي۔ یہ اونٹ بار برداری کے لئے مجھے کافی ہیں۔ يَتَوَمَّلُ لَا يَجْزِي نَفْسٌ عَنِ يَنْتَمِلُ شَيْئاً (۱۸)۔ ”جس دن کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی کسی دوسرے کے کسی حرم کا بدلہ نہیں بن سکیگا“۔ اس میں سے کچھ بھی اپنے سر نہیں لے سکیگا۔ کوئی شخص کسی دوسرے کے لئے کافی نہیں ہو سکیگا۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے معنی ہیں کسی شخص کا کسی دوسرے کی طرف سے کچھ ادا کر دینا۔

جِزْ يَتَّہ (۱۶۶) وہ ٹیکس جو غیر مسلموں سے ان کی حفاظت کے بدلے میں لیا جائے۔ یعنی جو ان کی جان، مال، آبرو، معاہدہ وغیرہ کی حفاظت کے لئے کافی سمجھا جائے اور جس کی وجہ سے ان پر (جنگ وغیرہ) میں شریک ہونے کی ذمہ داری نہ ڈالی جائے۔ یہ یورپا سامانی معاہدہ

ان تمام آسائشوں کے بدلے میں لیا جاتا ہے جو غیر مسلموں کو اسلامی سلکت میں حاصل ہوتی ہیں اور جن کے بہم پہنچانے کی ذمہ داری مسلمانوں پر ہوتی ہے۔

امام الرمائی نے ”آجیزۃ“ کو ”آلِ عہد“۔ ”الذمۃ“۔ ”الامان“۔ ”الحرّاج“ کا مرادف قرار دیا ہے *** لہذا اس کے معنی وہ معاہدہ ہونگے جس میں کسی سے کچھ خرچ لے کر اسے امان کی ذمہ داری دی جائے۔

ج س د

”لَجَسَد“۔ انسان کے جسم کو کہتے ہیں۔ دوسرے کھانے پینے والے اجسام کو ”جَسَد“ نہیں کہتے۔ اللہ جو مخلوق کھاتی پیتی نہ ہو اور دوی لقول میں سے ہو (ہربوں کے عقیدہ کے مطابق۔ مثلاً جسات اور بلائیکہ) تو انکے اجسام کو بھی ”جَسَد“ کہہ دیتے تھے*۔ لیکن قرآن مجید نے بنی اسرائیل کے بچھڑے کو بھی ”جَسَدًا“ (۱۶۴) کہا ہے۔ صاحب محیط (نیز ابن فارس) نے لکھا ہے کہ اس مادہ کے اصل معنی کسی چیز کا مجتمع اور سخت ہونا ہوتے ہیں۔ لہذا ”جَسَد“ ٹھوس اور مرکب جسم کو کہہ سکتے۔ ”گوسالہ“ سامری کو ”جَسَد“ کہنے کی یہ توجیہ زیادہ قرین قیاس ہے کیونکہ وہ ٹھوس بھی تھا اور مختلف ریورات کو ڈھال کر مرکب بنایا گیا تھا۔ کلیات میں ہے کہ ”جَسَد“ دراصل رنگدار جسم کو کہتے ہیں**۔ ”سورۃ انبیاء“ میں انسانی اجسام کیلئے ”جَسَدًا“ کا لفظ آیا ہے (۲۸)۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ وہ ”جَسَدًا“ اسے نہ تھے جو کھاتے پیتے نہ ہوں۔ اور حضرت سلیمانؑ کے بیٹے کو (جو جہانبانی کی اہلیت نہیں رکھتا تھا) ”جَسَدًا“ کہا ہے (۳۸)۔ یعنی محض گوشت کا لوتھڑا۔ بلکہ صرف ”دَابَّة“ (۱۶۴)۔ تورات میں (حضرت سلیمانؑ کے اس بیٹے اجمام کے متعلق) ہے :-

”اور اجمام کی سلطنت کے پانچویں برس ایسا ہوا کہ مصر کے بادشاہ سیتھ نے یروشلم پر چڑھائی کی اور اس نے حد وند کا خزانہ اور بادشاہ کے گھر کا خزانہ لوٹ لیا۔ (نیز)۔۔۔ حضرت سلیمانؑ کے زمانے میں ایک شخص یریمام نامی نے حیا کاہن کے ساتھ مل کر آپ کی سلطنت کے خلاف سخت سازشیں کی تھیں۔ اسوقت تو وہ اپنی مساعی میں کامیاب نہ ہو سکا لیکن اجمام کے عہد میں اس نے بڑی قوت حاصل کر لی اور بنی اسرائیل کے دس لباد کو اپنے ساتھ

سلا کر اجسام کو شکست دی۔ اس نے یس العقدم کے ہیکل کے مقابلے میں وہ بت خانے تعمیر کرائے جہاں سونے چاندی کے بتوں کی پرستش ہوتی تھی۔“
(سلاطین ۱ - باب ۱۲: ۱۱)

حضرت سلیمانؑ کا بھی بیٹا (جانشین) ہے جسے قرآن کریم نے جتنے حاجتے انسان کے بھائے ”حَسَدٌ“ - محض گوشت پوست کا سرکب کہہ کر اسکی نااہلی کیطرف اشارہ کیا ہے۔ آیت (۳۸) سے منشرح ہوتا ہے کہ حضرت سلیمانؑ کو اپنی زندگی ہی میں اس کا احساس تھا اور انہوں نے خدا سے دعا کی تھی کہ مملکت تخریبی اثرات سے محفوظ رہے۔

ج س س

جَسَّ کے اصلی معنی ہیں رگ کو چھونا اور اسطرح بعض دیکھ کر نشیص کرنا کہ وہ تندرست ہے یا بیمار۔ یہ لفظ حَسَّ سے زیادہ خاص ہے کیونکہ حَسَّ ان چیزوں کے معلوم کرنے کو کہے ہیں جن کا ادراک احساس کر سکے۔ اَلْحَسَّ - خبریں اور اندرونی حالات تلاش کرنا اور ان کی کرید کرنا۔ بعض نے کہا ہے کہ تَجَسَّسٌ (جیم کے ساتھ) اور تَحَسَّسٌ (حاء کے ساتھ) ایک ہی معنی میں آتے ہیں، اس فرق کے ساتھ کہ تَحَسَّسٌ کسی دوسرے کیلئے خبریں تلاش کرنا ہوتا ہے (میں سے حَسَّوُسٌ ہے) اور تَجَسَّسٌ خود اپنے لئے ہوتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ تَجَسَّسٌ کے معنی چھپی ہوئی باتوں کی کرید کرنا ہوتا ہے اور تَحَسَّسٌ سے معہود چھپ کر باتیں سننا۔ اَلْحَسَّوُسُ بُرے راز۔ ان کو کہتے ہیں اور اَلتَّحَسُّوسُ اور اَلْحَسَّوُسُ اچھے رازدان کو۔**

قرآن میں ہے لَا تَجَسَّسُوا (۲۱) پوشیدہ باتوں کی حواء معنویہ کرید مت کرو۔ یعنی کسی کے ایسے اندرونی اور نجی حالات جسہیں وہ راز میں رکھنا چاہتا ہے اور اس سے اجتماعی فساد کا کوئی مکان نہیں، اپنے ذاتی غرض سے انہیں معلوم کرنے میں دلچسپی نہ ہو۔ حواء معنویہ ہے قیمتی وقت کو اسے فصول، لا یعنی کاموں میں خرچ نہ کرو۔ مندرجہ بالا معانی کے اعتبار سے اس میں ارادے کی برائی بھی شاس ہے۔ یعنی ہری بیت سے (شر بگیز مقصد کیلئے) ایسا کرنا معیوب ہے۔ حکومت کے لئے ضروری ہونا ہے کہ باشندگان ملک اور بیرونی دشمنوں کے اندرونی حالات تک سے باخبر ہو۔ یہ چیز اس تحسس میں نہیں آئیگی جس سے قرآن نے منع کیا ہے۔

ج س م

الْجِسْمُ - اس مدرس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز کے جمع ہو جانے کے ہیں۔ بدن (کی مجموعی شکل)۔ اعضاء بدن*۔ تَجَسَّيْتُمْ أَجْسَامَهُمْ (۱۳۶) یعنی ان کی جسمانی ہیئت اور ڈھیل ڈول۔ سورہ بقرہ میں یہ لفظ جسمانی توانائی کیلئے بھی آیا ہے (۱۶۲) جہاں کہہ گیا ہے کہ فوج کی کمان اسے دی جاسکتی ہے جس کا علم بھی رسالہ ہو اور جسمانی توانائی بھی، اور اس سے دوسرے بھی مستفاد ہوتے ہوں۔ غور کیجئے، قرآن نے علم کے ساتھ جسمانی توانائی کی ہمیت کو کس انداز سے اجاگر کیا ہے۔ جو فرد یا قوم جسمانی طور پر (Physically) کمزور ہو جائے اس کا علم رسالہ نفع رساں اور نتیجہ خیز نہیں ہو سکتا۔ جسمانی قوت میں ہر قسم کی طبیعی قوت (Physical Force) آجاتی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ مقصود حیات، انسانی ذات (Personality) کی نشوونما ہے لیکن زندگی کی موجودہ سطح پر یہ نشوونما جسم کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اس کے لئے جسم کی پرورش ایسے ہی ضروری ہے جس طرح انڈے میں بچہ بننے کے لئے انڈے کے حول کا صحیح و سالم ہونا ضروری ہے۔ قرآنی نظام میں جسم اور ذات دونوں کی نشوونما کا سامان بہم پہنچتا ہے۔

ج ع ل

جَعَلَ کے بہت سے معنی آئے ہیں اور راغب کے قول کے مطابق یہ لفظ ہر کام کرنے کے لئے بولا جاسکتا ہے۔ میر جَعَلَ (سنے کیا) اور صَنَعَ (اس نے بنایا) وغیرہ کی سمت جَعَلَ بہت زیادہ وسیع المعنی ہے*۔ مثلاً قرآن کریم میں ہے وَ جَعَلْتُمُوهَا تَبْيِظًا (۱۱۰) "اسنے مجھے نہیں بنا دیا، یہاں سکے معنی خالق اور صَنَعَ سے بالکل الگ ہیں۔ لیکن جَعَلَ الْفُطُورِ وَالْبُيُوتِ (۱) "اللہ نے نہریں اور روشنی کو بنایا، میں جَعَلَ کے معنی تَخْلِيقِ و اِسْتِعَاد کے ہیں۔ اگرچہ یہاں بھی پہلے خالق السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ کہہ ہے اور پھر جَعَلَ السَّطُورِ وَالشُّورِ اسی طرح وَ جَعَلْنَا مِنَ النَّمْلِ شَيْئًا حَسْبًا (۱۱۰) "اور ہم نے ہر زندہ چیز کو اپنی سے بنایا، اور جَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ (۱۱۱)۔ "خدا نے تمہارے لئے سمع و بصر و قلب بنائے، میں

* تاج۔ ** نوح و راغب۔

بھی جَمَل کے یہی معنی ہیں۔ اسکی بعد فی آنے سے اس کے معنی ایک چیز کو دوسری چیز میں دخل کرنا ہو جاتے ہیں۔ مثلاً يَجْعَلُونَ اَصَاتِیْعَهُمْ فِيْ اِذْ اَنیْهِمْ (۱۶)۔ ”وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں ہیں“۔ نیز وَحَفَّتْنَا فِيْ قُلُوبِ الْقُرْآنِ اتَّبَعُوهُ رَاقَةً وَرَحْمَةً (۲۴) ”ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اس (حضرت عیسیٰ) کی پیغمبری کا انصاع کیا نرمی اور ہمدردی کے جذبات پیدا کر دیے“۔

قرآن کریم میں جہاں جہاں یہ لفظ آیا ہے، سیاق و سباق کے مطابق اس کے معنی کئی جائیں گے۔ ہر مقام پر ایک ہی معنی نہیں ہونگے۔ کیونکہ جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے، یہ لفظ (انگریزی کے (To Make) کی طرح) وسیع المعنی ہے۔ جعل کے دیگر معنی کے لئے دیکھئے تہتمہ ص ۱۳۲ جلد چہارم۔

ج ف ن

الْجَمْعُ - غلافِ چشم۔ پھوٹا (اوپر اور نیچے کا)۔ تلوار کا نسام۔ اَلْعَفْنَةُ - چھوٹا کنواں۔ بڑا پیالہ جس میں کھانا کھایا جاتا ہو۔ اسکی جمع جِفْتَانِ آئی ہے * (۱۳)۔ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ پہاڑی علاقہ کے لوگ (جن) جہیں حضرت سلیمانؑ نے کام میں نکایا تھا، ان کے لئے علاوہ دیگر اثیاء کے، بڑے بڑے لگن بنائے تھے۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس لفظ کے بنیادی معنی ہر آس چیر کے ہیں جو کسی دوسری چیز کو محیط ہو۔ یہی اسے اپنے گہیرے میں لے لے۔

ج ف و (جفا)

جَفَا - جَفَاءٌ - تَجَافَى - وہ اپنی جگہ پر قائم نہیں رہا، جیسے زمین جو گھوڑے کی پشت پر قائم نہ رہے۔ اَجْتَفَيْتُهُ - میں نے اسے اس کی جگہ سے ہٹا دیا۔ جَفَا مَاتَهُ - وہ اپنے اوشوں سے جدا ہو گیا۔ اَلْجَفَاءُ - ہانڈی کا میل کھیل جو اہمال آنے سے ادھر ادھر گر جائے۔ کہتے ہیں اَحْفَتِ اَنْقِدِرُ رَبْدَ كَمَا - ہانڈی نے اہمال پھینک دیا **۔ اس معنی میں راعب نے اَجْتَفَا الْقُرْبُ رَبُّیْ لَکَمَا ہے **۔ اسی سے وادی کے دونوں کناروں پر رہ جائے والا کوڑا کرکت، بیر پکاروے نائندہ اور باطل شے کو جَفَاءٌ کہتے ہیں **۔ سورۃ وعد میں ہے فَاَمَّا الْقُرْبُ فَمَيْدُ هَوْبُ جَفَاءٌ (۱۳)۔ ”سو جھاگ بالکل رائیگاں جانا ہے“۔ اسی مفہوم کے اعتبار سے کہتے ہیں جَفَمْتَ الْاَرْضَ وَ اَحْفَمْتَ - زمین سے حیر اور بے برکت ہو گئی۔ بالکل بے کار ہو گئی **۔

(راغب نے کہا ہے کہ یہ تدم الفاظ واوی ہیں۔ سہموز نہیں) *
قرآن میں: نَوْمَانِیْنَ کے متعلق ہے فَتَكْجَانِیْ جُنُوبُهُمْ عَنْ الْمُتَصَاجِعِ۔
(۳۲/۱۶)۔ ”ان کے پہلو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں“۔ خداوندی پروگرام
کی تکمیل میں ان پر راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔

ج ل ب

جَلَبَّةٌ۔ يَجْلِبُهُ اس نے اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف
ہانکا۔ برائے تجارت مال وغیرہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے گیا۔ *
وہ لوگ جو اونٹ بکریں وغیرہ فروخت کرنے کے لئے ایک جگہ سے دوسری جگہ
لے جاتے ہیں۔ نیز خود ان اونٹ بکریوں کو بھی جَلَبٌ اور جَلَبَةٌ
کہتے ہیں۔ عِبْدٌ جَلِيبٌ۔ وہ غلام جو کسی دوسرے شہر سے لایا گیا
ہو۔ اَلْجَلْبَةُ۔ زمانہ کی سختی۔ بھوک کی شدت۔ مشق۔ اسی سے اَلْجَلْبُ
کے معنی ہیں کسی پر ظلم اور سختی کرنا۔ حَلَبٌ عَلَيْنَا۔ اس نے اس پر
ظلم کیا۔ اَجْلَبُ اَلْقَوْمِ عَلَيْنَا۔ قوم اس کے خلاف جمع ہو گئی۔
اَجْلَبُ اَلْقَوْمِ۔ لوگ ہر طرف سے جنگ کے لئے جمع ہو گئے۔ انہی معنوں
میں قرآن کریم میں ہے وَاجْلِبْ عَلَيْنِهِمْ (۱۶۱)۔ ”سوان کے خلاف
لے تمام لشکر جمع کر لا“۔ ان پر چڑھ دوڑ۔

ابن فارس نے کہا ہے کہ س کے دوسرے بنیادی معنی کسی ایسی چیز
کے ہیں جو دوسری چیز کو ڈھانپ لے۔ اس اعتبار سے اَلْجَلْبَابُ۔ وڑھتی
سے بڑا اور چادر سے چھوٹا کپڑا ہوتا ہے جس سے عورتیں اپنے سر اور سینے
کو چھپاتی ہیں۔ * قرآن میں ہے يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ عَلَيْنَا هِزْ مِیْنُ حَلَا بِيْطِيْهِرْ
(۳۶/۵۹)۔ ”اپنی چادریں اپنے اوپر اوڑھ لے کر“۔ انصار کی عورتیں سیاہ
ملبوس (اور کوٹ کی طرح) اوپر سے پھرتی تھیں۔ اسے بھی حِلْبَابٌ کہتے
تھے۔ لہذا اس سے مراد ایسا کپڑا یا لباس ہے جو اوپر سے اوڑھ لیا پسین
لے جائے تاکہ اس سے زینب کی چیریں نمایاں نہ ہوں۔ ابن فارس نے یہ بھی
کہا ہے کہ عربوں کے ہاں حِلْبَابٌ یہ اسی قسم کے دیگر کشادہ لباسوں
سے (بطور محاورہ) وقز اور سکوں مراد لیا جاتا ہے۔

ج ل د

اَلْجِلْدُ (وَاجِلْدٌ)۔ ہر جاندار کی کھال (۱۸) اس کی جمع جُلُودٌ
اور اَجْلَادٌ ہے۔ اَلْجِلْدُ سے کنایہ عصوتاسل بھی مراد لیا جاتا ہے۔
* نَاجٌ۔ * نَاجٌ وَ مَحِيطٌ وَ رَءَبٌ۔ * * * محیط۔

أَحْلَاذُ الْإِنْسَانِ سے مراد آدمی کا پورا ڈھانچہ اور جسم ہے جس پر کھال ہوتی ہے۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی قیوب اور صلابت (سختی) کے ہوتے ہیں۔ لَوْلَا أَنْ عَطَيْنَهُمْ الْإِحْلَازَ - وہ قوی اعضا اور مضبوط جسم والا ہے۔ یَا مَسَا أَشْتَبَهُ أَ. لَوْلَا دُمُ الْإِحْلَازِ آيَةُ - اس کا جسم اور ناک نقشہ، چہرہ، بشرہ اور ذیل ڈول اپنے باپ سے کس قدر مشابہ ہے۔ * أَلْجَلْدُ (بچہ کی) بھس بھری ہوئی کھال (جو اونٹنی وغیرہ کے سامنے دودھ اتارنے کے لئے رکھ دی جائے)۔ أَلْجَلْدُ - شدت اور قوت۔ استقامت اور سختی۔ * صاحب محیط نے اس کے معنی آسمان، کمرہ، دروازی، اور اس پانی کے کٹے ہیں جو اوپر سے گر کر زمین پر جم جائے۔ راغب نے کہا ہے کہ جس طرح تَلْتَرِبُ سے مراد نفوس ہوتے ہیں اسی طرح جَلْدُودُ سے مراد اجسام ہوتے ہیں۔ **

أَلْجَلْدُ چمڑے کا ٹکڑہ جسے نوحہ کرنے والوں اپنے چہرے پر مارا کرتی تھیں۔ جَلْدُ يَجْلُدُ - کوڑوں سے مارنا * (۲۴) - رَحِمَ لَیْ کہا ہے کہ اس کے معنی ہیں (۱) چمڑے سے مارنا اور (۲) چمڑی پر مارنا جَلْدَةً عَلَى الْإِنْسَانِ - اسے اس بات پر مجبور کر دیا۔

سورة نسا میں ہے كَاتَمَ تَضَرِّجُ جَلْدُهُمْ يَدُ لَسْتُمْ جَلْدُودًا غَيْرَ هَا لِيَدُ وَتَوَّالْعَذَابِ (۲۵) - اس کے لفظی معنی ہیں "جب ان کی جلود (کھالیں) پس چائیں گی تو ہم ان کی جگہ انہیں اور جلود (کھالیں) دیدہ بن گئے۔ مفہوم یہ ہے کہ ان مخالفین پر ذلت و رسوائیوں کا عذاب پیہم اور مسلسل آتا رہیگا۔ جب ایک دفعہ کی شکست سے ان کی قوت ٹوٹ جائیگی تو یہ پھر مقابلہ کے لئے اٹھیں گے۔ اور پھر شکست اور ناکامی کی ذلت کا سزا چکھیں گے۔ اس طرح پیہم شکستوں اور متواتر ناکامیوں سے ان کی سختی اور صلابت ٹوٹے گی۔ بدر کی جنگ سے اسے شکست تک پیہم شکستوں کا یہ سلسلہ جاری رہا اور پھر آخر الامر ان مخالفین کی شدت و صلابت ختم ہوئی۔

سورة حم سجدہ میں سَمِعَ وَ بَصَرَ کے ساتھ جَلْدُودُ کی شہادت کا ذکر کیا ہے (۲۲-۲۱)۔ یعنی مجرمین کی سماعت، بصارت اور سارا جسم ان کے اعمال کی شہادت دینگے۔ وہ خود اپنے اعمال کی شہادت کے مجسمے ہو گئے۔ ہر عمل کا اثر اس کی ذات پر مرتب ہوتا ہے اس لئے انسانی اعمال کی بنیادی

شاہد خود اسانی کی ذات ہوتی ہے خواہ عقلِ حیلہ جو ان کے جواز میں کتنی دلیلیں کیوں نہ تراشے۔ بَلْ اَلَا نَسَانُ عَلٰی نَفْسِهِمْ بِصِيْرَةٍ*۔ وَلَوْ اَلْقَى مَعَاذِ بَرَكَةٍ* (۱۵۵-۱۶)۔ ”اسان اپنی ذات کے خلاف خود دلیل ہے۔ حواہ (ویسے) وہ (اپنے اعمال کی مدافعت میں) کتنے ہی عذر کیوں نہ پیش کرے“۔ یہی ”سمع و بصر و جلود“ کی شہادت ہے۔ ظہور نتائج کا وقت بھی کیس عبرت انگیز، اور دلدوز ہوتا ہے جب انسان کا کوئی خفیہ سے خفیہ عمل بھی چھپ ہوا، ہمیں رہ سکتا۔ حتیٰ کہ دل میں کدرنے والا خیال تک بھی نہیں۔

ج ل س

حَالِسٌ - يَجْلِسُ*۔ جَلَسَ - مَجْلِسًا - يَسْتَهْمَا - جُلُوسٌ*۔ اس شخص کیلئے آتا ہے جو لیٹا ہو اور اس کے بعد اٹھ بیٹھے۔ اور قُعُودٌ*۔ اس شخص کیلئے آتا ہے جو کھڑا ہو اور اس کے بعد بیٹھ جائے۔ اَلْجَلْسُ*۔ دراصل سخت اور بلند زمین کو کہتے ہیں۔ یہی اس کے بنیادی معنی ہیں۔ بیٹھنے کیلئے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اس میں انسان اپنی مقعد کو سخت زمین پر رکھتا ہے* لیکن ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی بلند ہونے کے ہیں اور چونکہ لیٹا ہوا آدمی جب اٹھتا ہے تو وہ بلند ہوتا ہے اس لئے اس کے لئے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں مَجَالِسُ* کا لفظ (۵۸) میں آیا ہے۔ اس کے معنی ہیں وہ مقامات جہاں لوگ جمع ہو کر بیٹھیں۔

ج ل ل

حَلَّ* اَلْحَرَجُ* يَجْلُو* حَلَالَةً* وَ حَلَالًا*۔ سس رسیدہ اور معمر ہو جانا۔ قدر و منزلت کے اعتبار سے بڑا عظیم المرتبت یا مجلس القسمہ رہنا جَلِيلٌ* کہلائیگا۔ جَلَّ* لَاشَى*۔ چیز کا بڑا حصہ۔ اَلْجَلِّي*۔ امر عظیم۔ اَلْجَلُّ* وہ کھڑا جو حفاظت کیلئے چوپایہ پر ڈال دیا جاتا ہے۔ اَلْجَلِيلُ*۔ بڑا آدمی۔ اونٹ کو بھی کہتے ہیں۔ اس کے مقابلہ میں ”دَقِيقٌ“ بکری کو کہتے ہیں**۔ صاحبِ معبط کے نزدیک اصل معنی اس مادہ میں گول اور ہند ہونے کے ہیں***۔ راجب نے لکھا ہے کہ جلال میں جلالت سے زیادہ کمال پایا جاتا ہے۔

* تاج - محیط - راجب - ** تاج و راجب - *** محیط -

قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کیلئے ذوالجلال والا کرام (۳۵) آیا ہے۔ یعنی عظمت و جلالت کا سالک۔ (اکرام کے لئے مادہ ک۔ ر۔ م دیکھئے)۔

ج ل و

الْجَلَاءُ*۔ منتشر کر دینا۔ علیحدہ اور لگ۔ لگا کر دینا۔ حلا وطن کر دینا (۳۶)۔ حَلَا فُلَانًا اَلَا مَرَّ۔ اس نے فلان کیلئے معاملہ کو کھول دیا۔ واضح کر دیا۔ ظاہر کر دیا۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ یہ اس کے بادی معنی میں۔ وَاسْتَهَارَ اِذَا احْتَبَتْ (۳۷)۔ یعنی اِذَا حَلَا الشَّظِیْمَةُ۔ دن، شب وہ تاریکی کو دور کر کے ہر چیز کو واضح اور نمایاں کر دیتا ہے*۔

الْجَلْبُوتُ*۔ واضح امر۔ حقی کی حد ہے۔ الْجَلْبَاءُ*۔ واضح امر۔ الْجِلْبُوتُ*۔ وہ چیر ہو دولہا کی طرف سے دلہن (ہروس) کو منہ دکھائی میں دی جائے*۔ فَتَمَعَا تَجَلَّی رُبُّهُمَا لِلْجَلْبُوتِ (۳۸) ”جب اس کا رب پہاڑ پر جلوہ بار ہو“۔ حَلُو* کے اصل معنی ظاہر طور پر کھول دینے کے آتے ہیں**۔

ج ۴ ح

جَمْعُ الْقَمَرِ*۔ گھوڑے کا زیری کے ساتھ دوڑتے جانا اس طرح کہ وہ سوار کے قابو میں نہ رہے اور سر کو اونچا کئے اس طرح دوڑنا حالے کہ سوار سکی گردن کو موڑ نہ سکے***۔ وَهُمْ يَجْمَعُونَ (۳۹) وہ بے قابو ہو کر دوڑے جا رہے ہیں۔ قانون خداوندی سے سرکشی اختیار کر رہے ہیں۔ الْجَمْعُ*۔ جنگ میں شکست کھا کر بھاگنے والے کہ جنہیں پھر میدان میں لانا ممکن نہ ہو۔ حَمَمَتِ الْقَمَرَ* ہیں ”زوجیہا“ عورت اپنے حاوہ سے ناراض ہو کر اپنے ساد باپ کے گھر چلی گئی، بغیر اسکے کہہ سوسر نے اسے صلاق دی ہو۔ جَمْعُ*۔ مرد کے عضو مخصوص کو کہتے ہیں۔ اور الْجَمْعُ وَح*۔ اس شخص کو جو بے فائز ہو کر اپنے جذبات کے تابع چلے اور اسے س سے باز رکھنا ممکن نہ ہو***۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے سادی معنی ہیں کسی چیز کا قوت اور غلبہ کے ساتھ آگے بڑھتے جانا۔ اس کے بعد اس کے معنی عام طور پر دوڑنے یا دوڑ جانے کے ہو گئے۔

*جامع۔ **راغب۔ ***جامع و محیط۔ راغب

ج م د

جَمَدُ اِثْمَاءُ - پانی جم گیا۔ کھڑا ہو گیا۔ اَلْجَمَدُ - برف۔ جما ہوا پانی۔
 اَلْجَمَادُ - سست رفتار اونٹنی جسکا دودھ نہ رہا ہو۔ جَمَادُ الْكَفَّيْبِ -
 بخیل آدمی۔ عَيْنُ حَمُودُ وہ آنکھ جس سے آنسو نہ بہیں *۔ اَلْجَمَادُ - زمین۔
 ہر وہ چیز جو نشو و نما نہ پاتی ہو۔ حُرَامِیْ نَهْو (Inorganic) - جمادی -
 جَمَادِی الْاَوَّلٰی اور جَمَادِی الْاٰخِرَةُ - ربیع ثانی کے بعد دونوں
 مہینوں کو کہتے ہیں۔ جس زمانے میں انکے یہ نام رکھے گئے تھے نہ
 مہینے سخت سردی سے آتے تھے (اب چونکہ حساب قمری ہے اسلئے یہ ضروری
 نہیں رہا کہ ہر مہینہ ہر سال اسی موسم سے آئے) *

قرآن کریم میں پہاڑوں (باقیہ کے سرداروں) کے متعلق ہے۔
 تَحْسَبُہَا جَبَالًا (۲۸/۲۸) "تو انہیں جہاں ہوا سمجھت ہے"۔

ج م ع

اَلْجَمْعُ - متفرق چیزوں کو اکٹھا کر دینا۔ راجع ہے کہا ہے،
 چیزوں کو ایک دوسرے کے قریب لا کر ملا دینا۔ سرخ رنگ کے ایک گوند
 کو بھی کہتے ہیں۔ نیز لوگوں کے گروہ کو بھی۔ اَلْجَمِيعُ - لشکر۔ مجتمع
 قبیلہ۔ اَلْجَمْعُ قَامُ - ہر چیز جس کے اجزاء باہم ملے ہوئے اور مجتمع ہوں۔
 مختلف قبائل کے لوگ جو ایک جگہ جمع ہو جائیں۔ نیز کسی چیز کی جڑ کے
 جمع ہونے کی جگہ۔ حَمْعُ الْكَفَّيْبِ - بندھی ہوئی مٹھی *۔

اَجْمَعُ - (مذکر) جَمْعَاءُ (مؤنث)۔ اَجْمَعُوْا (جمع مذکر)
 جَمْعُ (جمع مؤنث) یہ الفاظ محضر تاکسد کے لئے آتے ہیں *۔
 یعنی جب ہم کہیں گے اَجْمَعُوْا - "سب لوگ"، سو اس سے لازماً
 نہ مراد نہیں ہوگی کہہ کوئی ایک شخص بھی باقی نہیں رہا۔ مقصد
 اکثریت ہوگا۔ اَجْمَعْتُ اَلْاَمْرَ - میں نے امر امر کا پختہ ارادہ کر لیا
 (۱/۱)۔ (اس کے بعد بتائیے بھی آجاتا ہے)۔ راجع ہے کہا ہے کہ اس
 میں کسی بات پر غور و فکر کے بعد ارادہ کرنے کا مفہوم ہوتا ہے۔ امر
 جَمِيعُ - عظام الشان کام جس کے لئے لوگ جمع ہو جائیں۔ یَوْمُ تَجْمَعُنَا -
 اسلام سے پہلے قریش، ہفتہ میں ایک دن، جسے وہ یَوْمُ اَلْعَسْوِیَّةِ
 کہتے تھے، دارقُصَی کے پاس دارالندوہ (اپنے قومی دارالمشاووت) میں

”الْجُمْلُ - الْجُمْلُ - الْجُمْلُ - الْجُمْلُ“۔ ”الْجُمْلُ“۔ کشتی کا موٹا رسہ *۔ قرآن کریم میں ہے حَتَّىٰ يَلِيجَ الْوَهْجُ فِي السَّمِّ الْأَخْيَاطِ (جم)۔ ”حتیٰ کہ جہاز کا رسہ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے“۔ ”الْجُمْلَةُ“۔ چیز کا مجموعہ *۔ یہیں سے ”الْمَجْمُولُ“ بھی بہت سی چیزوں کے مجموعہ کو کہتے ہیں۔ یعنی حص کی چیزیں الگ (مفصل) نہ کی گئی ہوں *۔ قرآن کریم میں جُمْلَةً وَاحِدَةً ﴿٢٤﴾ آ، ب۔ یعنی سارے کا سارا ایک ہی بار۔ (مجمل اور مفصل کے لئے دیکھئے عنوان ی۔ ص۔ ل)۔

۱۰۰

اَلْجَمْعُ - ہر چیز کی کثرت - مثال "جَمْعٌ" - بہت زیادہ مال - جَمْعَةٌ
الماء - زیادہ مقدار میں پانی کے جمع ہونے کی جگہ ** - ابن فارس نے کہا ہے کہ
اس کے بنیادی معنی کثرت اور اجتماع کے ہیں - جَمْعٌ الثَّيْنُ - کنویں
میں پانی (نکلے جانے کے بعد) لوٹ آیا اور کثیر اور مجتمع ہو گیا - اَلْجَمْعُ -
پیمانہ کو کنڈروں تک (بالب) بھر دینے کے بعد جو کچھ اس کے اوپر ہو ** -
اَلْجَمَاعَةُ - راحت - سیری - جَمْعًا غَمِيرًا - سب کے سب، لوگوں کی
بہت بڑی تعداد جس میں چھوٹے بڑے، ادلے اور اعلیٰ سب شامل ہوں *** -
قرآن میں ہے وَ تَحْيَوْنَ اَلْمَالَ حَبًّا جَمْعًا (۲۶) - تم بڑی شہت
سے دولت سے محبت رکھتے ہو - تم چاہتے ہو کہ جس طرح گڑھے میں ارد گرد
کا پانی جمع ہو جاتا ہے *** اسی طرح سب کی دولت، وہ تھوڑی ہو یا زیادہ،
سمٹ سمٹا کر تمہاری طرف آجائے - نظاء سرمایہ داری میں ہوتا ہی یہ ہے کہ
دولت سمٹ سمٹا کر چند افراد کے پاس جمع ہو جاتی ہے - قرآن اس نظام کو
بناے کے بے اثر آیا تھا -

ج ف پ

الْجَنَّتِبُ - پھسو* اسکی جمع جُنُوتٌ ہے۔ (۱۶۰)۔ اَلْبَقَا حَبِیْبُ
بِالْجَنَّتِبِ (۱۶۰)۔ مانھی، رفیق۔ اَلْجَارُ الْجَنَّتِبِ (۱۶۰)۔ ایسا ہمسایہ
جو رشتہ دار نہ ہو۔ کیونکہ اس سے پہلے اَلْجَارُ رِذْوِیُّ الشَّقْرِ ہی آیا ہے۔
کتاب الاشتقاق میں اس کے معنی اَلْعَرَبُیُّ ہے۔ یعنی جنابی کے لئے ہیں۔ سورۃ
الزمر میں ہے مَا فَرَّقَ طَبَّاءُ فِیْ جَنَّتِبِ اللّٰهِ (۳۹)۔ ”یعنی خدا کے (حقو
ادا کرنے کے) بارے میں جو کوتاہی کی“۔ رجا ج نے کہا ہے کہ اس کے

معنی اللہ کے اس راستہ کے ہیں جسکی طرف اسے معہج دعوت دی*۔ سورۃ سائدہ میں ہے وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا (۳)۔ اسکے معنی حالت جنابت کے ہیں۔ (ہم آغوشی کی رعایت سے)۔ جُنُوبٌ*۔ دوسروں سے الگ رہنا۔ جُنُوبٌ*۔ وہ چیز جس سے کوئی دور رہے***۔

جُنُبٌ*۔ جُنَابٌ*۔ اسے دور کر دیا۔ جُنُوبٌ*۔ اَجُنُوبٌ*۔ اسے ہٹا دیا۔ رَجُلٌ* جنسب*۔ کنارہ کش، اجنبی نیز وہ شخص جو بخل کی وجہ سے عام راستہ سے ہٹ کر رہتا ہو تاکہ سہانی نہ کرنا پڑے۔ سَيَجُنُوبُهَا (۲۴)۔ يَتَجَشَّوْهُا (۱۹)۔ اَجْتَنِبْ (۳۹)۔ یہ سب الفاظ انہی معانی میں آئے ہیں۔ یعنی دور رکھنا۔ بنا دور رہنا۔ اپن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی (۱) کنارہ اور (۲) دوری کے ہیں۔ حَنَابٌ لُبَّشَرٍ (۱۸)۔ خشکی کا قطعہ۔ اَلْجَنَابُ* گھر کے سامنے کھلے ہوئے میدان کو کہتے ہیں*۔ نیز کسی کے آنے یا ٹھہرنے کی جگہ کو***۔

سورۃ قصص میں ہے کہ جب حضرت موسیٰؑ کی ماں نے بچہ کو (صندوق میں رکھ کر) دریہ میں بہا دیا تو بیٹی سے کہہ کر کہ وہ صندوق کے پیچھے بچھے جائے فَبَصَّرَتْ بِهٖ هٰذَا حَنُوبٌ وَّلَمْ يَكُنْ لَّآ يَشْعُرُونَ (۱۱)۔ اس مادہ کے جو معانی اوپر بیان کیے جا چکے ہیں ان کے یہی نظر آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ (۱) وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور (ارعون کے) لوگوں نے اسے محسوس نہ کیا کہ وہ اسکا پیچھا کر رہی ہے۔ یا (۲) وہ اسے کچھ احسی نہ ہو کر دیکھتی رہی تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اسکی تک میں ہے۔

ج ن ح

اَلْجَنَاحُ*۔ (جمع اَجْنِحَةٌ) ہاتھ۔ بازو۔ پرندے کا بازو۔ بغل۔ پہلو۔ نیز اسکا اطلاق خود نفس سے ہر بھی ہوتا ہے****۔

اَنْ يَفِيَّ جَنَاحِيہِ۔ میں امن کے۔ ائے اور حفاظت میں عوں*۔ اس قسم کی حفاظت جیسے مرغی اپنے بچوں کو خطرہ کے وقت اپنے پروں کے نیچے لے لیتی ہے۔ جَنَاحُ الرَّبِّہِ۔ وہ اسکی طرف بائل ہو گیا۔ جھک گیا۔ ان فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی جھکنے کے ہیں۔ اس سے اَلْجَنَاحُ* کے معنی ہیں گناہ کی طرف میلان*۔ لیکن محیط میں ہے کہ یہ لفظ گناہ کا معرب ہے**۔ یہ لفظ مصائقہ یا حرج کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے*۔

*تاج۔ **محیط۔ ***لین۔ ****تاج و لطائف اللہ۔

جب نبی اکرمؐ سے کہا گیا کہ آپ مخالفین سے الگ ہٹ کر اپنی جماعت کی تنظیم کریں۔ (۱۶۵)۔ تو اس کیلئے ان الفاظ میں تاکید کی گئی کہ **وَإِنْ خِفْضُ جُنَاتِكِ لِلْمُؤْمِنِينَ** (۱۸۸) ”اپنی جماعت کے افراد کے لئے اپنا بازو جھکا دے“۔ انہیں اپنے ہروں کے نیچے ایسے سمیٹ لے جس طرح مریضی اپنے نوزائیدہ بچوں کو اپنے ہروں کے نیچے لے لیتی ہے۔۔۔ سورۃ قصص میں حضرت موسیٰؑ سے کہا گیا ہے کہ فرعون کے ساتھ کشمکش میں گھبرانے نہیں۔ اپنے بال و ہر سمیٹ کر رکھنا۔ **وَإِذْهُمْ أَكْثَرُ جُنَاتِكِ**۔ **الْقُرْهُبِ** (۲۸۸) خوف کے وقت پھڑپھڑانا نہیں بلکہ اپنے بال و ہر سمیٹ کر رکھنا، حواس قائم رکھنا۔ یا اپنے افراد جماعت کی حفاظت کرنا، انکی تنظیم کرنا۔ یہ سب معانی اسمیں آجاتے ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل میں **مَنْ يَنْبَغِي** کی پرورش و حفاظت کی تاکید کیلئے بھی کہا گیا ہے کہ **وَإِنْ خِفْضُ لِهَيْمَانِ جُنَاتِكِ**۔ **الْقُرْهُبِ** (۲۶۶)۔ نرمی اور رحمت سے اپنے بازو کو انکی طرف اور جھکا دو۔ انکی حفاظت اور خدمت نہایت نرم روی سے کرو کیونکہ وہ معذور ہو چکے ہیں۔

سورۃ فاطر میں **مَلَأْنَاهُ** کے متعلق کہا ہے **أُولَىٰ أَجْنِيحَةٍ** (۳۹)۔ اس کے لفظی معنی ہیں بازوؤں (ہروں) والے۔ چونکہ بازو یا ہر وہ سہارا ہیں جن سے ہرندے قضا میں اڑتے ہیں اس لئے مجازی طور پر **أُولَىٰ أَجْنِيحَةٍ** کے معنی عورت کے مختلف حواس کی مالک کائناتی قوتیں۔

گناہ، حرج یا مضائقہ کے معنوں میں **جُنَاتِكِ** کئی جگہ آیا ہے۔ مثلاً **لَا جُنَاتِكِ عَلَيْهِ أَنْ يَطْطَوْنَ** **بِهِمَانِ** (۱۵۸)۔ ن پہاڑیوں (صفا اور سروہ) میں چلنے پھرنے میں کوئی مضائقہ نہیں، یا زیادتی نہیں۔ کیونکہ ابن فارس نے اس کے دوسرے بنیادی معنی ”زیادتی“ لکھے ہیں۔

ج ن د

الْجُنْدُ۔ ”مذمت زمین“۔ پتھر جیوٹی سے مشابہ ہوں۔ **جُنْدٌ**۔ جمع عو حانیوالے لوگ (یا اشیاء)۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی اکٹھا ہونے اور مدد کرنے کے ہیں۔ غلط اور سختی کی وجہ سے لشکر کو **الْجُنْدُ** کہتے ہیں۔ (اسکی جمع **جُنُودٌ** آتی ہے) ورحم جمع ہوجانے کے اعتبار سے ہر جماعت اور انصار کو **جُنْدٌ**۔ سورۃ مریم میں ہے **أَضْعَفُ جُنْدٌ** (۱۹۵) اس کے معنی ہیں جس کے رفقاء اور ملائقی، اعیان و انصار، جماعت

اور جہہ کہ زور ہے۔ سورہ فتح میں ہے **لِلّٰہِ جَنُّوْذُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ**۔ (۴۸)۔ ”ارض و سماء کے لشکر اللہ کے لئے ہیں“ اس سے مراد کائنات کی تمام اشیاء اور قوتیں ہیں۔ محیط میں ہے کہ اس کے معنی ہر نوع کی مخلوق کے بھی ہیں۔ سورہ بروج میں ہے **هَلْ اَتٰکَکَ حٰدِرٌ بَیْتُ الشُّجْنُوْذِ**۔ (۸۵)۔ ”کیا تجھے لشکروں کی خیر پہنچی ہے۔“ یعنی بڑے بڑے لشکر اور قوت والوں کی داسنان۔ (اس سے اگلی آیت میں قرعون اور ثمود کا ذکر ہے)۔

ج ن ف

اَلْجَنَفُ۔ کسی ایک طرف جھک جانا۔ جاسداری۔ دل کا میلان۔ (یہ عدل کا راستہ چھوڑ کر کسی دوسری طرف جھک جانے کے لئے آتا ہے)۔ **تَجَافَفَتْ عَنِ طَیْرِ یُّقَیْمٍ**۔ اپنے راستہ سے ایک طرف کو ہٹ گئی۔ **عَمْرَنَ کَرِیْمٌ** میں ہے **فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا** (۱۸۶)۔ ”جیسے اسکا خدشہ ہو کہ وصیب کرنے والا کسی کی طرفداری کر دے گا“۔ یعنی وہ انصاف سے ہٹ کر کسی ایک کو زیادہ دے دے گا۔ یاد رہے کہ **مُجَنِّفٌ** اس کو کہہ بنے جو حق و انصاف کو چھوڑ کر کسی کی طرفداری کرے۔

سورہ مائدہ میں ہے **غَیْثٌ مُّتَجَنِّفٍ لِّاِثْمٍ** (۵)۔ جو گناہ (اِثْم) کی طرف جھکنے والا نہ ہو۔

ج ن ن

جَنُّ کے معنی ہیں چھپا ہونا۔ یہی اس مادہ کے بنیادی معنی ہیں (ابن فارس)۔ راعب نے کہا ہے کہ **جَنُّ** کے معنی کسی چیز کو **حَاسَہ** (نگاہ سے پوشیدہ کر دینا) ہیں۔ **فَلَمَّا جَنَّ** **عِنْدَہِ اللّٰہِ** **رَأٰی حَسَوٰ کَبًا** (۶۶) ”جب رات کی تاریکی نے سے چھپا لیا تو میں نے ایک ستارہ دیکھا“۔ ونسے بھی ہر س چیز کے لئے جو تم سے چھپ جائے **جَنُّ** **عَنِّکَ** کہتے ہیں۔ **جَنُّنٌ** قبر کو کہتے ہیں کیونکہ وہ مردہ کو چھپا لیتی ہے۔ اور خود میت اور اس کے کفن کو بھی۔ **جَنِّیْنٌ** جمع **اِجْنۃ** (۵۵) اس بچہ کو کہتے ہیں جو ہنوز ماں کے پیٹ میں ہو۔ **جَنۃ**۔ اس ہتھیار کو کہتے ہیں جس سے آدمی اپنا بچاؤ کرے۔ ہر پردہ اور **جَنۃ** اور **مِجَنۃ** اُھاں کو بھی کہتے ہیں۔ (۵۸)۔ **لَا جِیْنَ بِہٰذَا** **اَلْمُتَبِّرِ** کے معنی ہیں اس بات میں کمی (پوشیدہ) نہیں۔ **جِنۃ** جتنون * تاج و محیط۔

کو کہتے ہیں (۲۳)۔ دراصل عربوں کے ہاں مَحْمُودٌ کے متعلق یہ
معجزہ جانا تھا کہ اسے جین چمٹ گیا ہے*۔

دور تو ہم پرستی میں تمام وہ قوتیں جو انسانوں کی نگاہوں سے پوشیدہ
ہوتیں اور جن کے متعلق اس زمانے کے انسان کی سمجھ میں کچھ نہ آتا،
دیوی دیوتا بن جاتی تھیں۔ انہی کو عرب (ان کے نگاہوں سے پوشیدہ ہونے
کی بنا پر) جین کہتے تھے۔ وہ فرشتوں کو بھی جین کہہ کرتے تھے؛۔۔۔ لہذا
انکی پرستش بھی کرتے تھے۔ راعب نے کہا ہے کہ الحیر کا استعمال دو
طرح پر ہوتا ہے۔ ایک تو ان تمام مخفی قوتوں (روحانیات) کے لئے جو
حواس سے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے جین میں فرشتے بھی شامل ہوتے
ہیں۔ دوسرا یہ کہ ان مخفی قوتوں (روحانیات) میں سے بعض کو جین
کہتے ہیں، اس طرح کہ جو روحانیات نیک ہوتے ہیں وہ فرشتے کہلاتے
ہیں، جو بد اور سرکش ہوتے ہیں وہ شیطانی کہلاتے ہیں**۔ اور جن میں
نیک و بد دونوں شامل ہوتے ہیں وہ جن کہلاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کے کئی
مقامات میں جہاں جہاں ہلاکت عرب میں جہوں کی پرستش کا ذکر ہے وہاں
رحنہ سے مراد فرشتے ہی ہیں (مثلاً ۱۵۸) وغیرہ**۔

ہماری زمین ابتدا میں ایک آتشیں گولہ تھی جسے ٹھنڈا ہو کر انسانی
آبادی کے قابل بننے کے لئے لاکھوں اور کروڑوں برس لگ گئے۔ قرآن حکیم
میں ہے کہ جب کرہٴ رض پر ہنوز انسانوں کی آبادی نہیں ہوئی تھی تو اس میں
جو مخلوق یہاں بسنی تھی اس میں حرارت برداشت کرنے کی قوت اور صلاحیت زیادہ
تھی۔ اس کے بعد وہ مخلوق ختم (Extinct) ہو گئی اور اسکا جائشیں (خلفہ)۔
دیکھئے عنوان خ-لف) انسان ہوا۔ حرکتہ اس (پہلی) مخلوق میں حرارت
برداشت کرنے کی صلاحیت زندہ تھی ورنہ نہ وہ انسانوں کے سامنے نہیں
ہے، ان کی نسل ختم (Extinct) ہو چکی ہے، اس لئے قرآن نے کہا ہے کہ
وَالْجَنَانُ خَلَائِفُهُمْ قَبْلَ قَوْمِهِمْ قَارِئُ الْقُرْآنِ (۱۵۸)۔ انسان سے پہلے
ہم نے ایک مخلوق کو جی ہوا۔ وہ کی حرارت سے پیدا کیا تھا۔ وہ
مخلوق اب تمہاری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے۔ اس اعتبار سے اسے الجان
کہا گیا ہے۔ اس سے یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے کہ اس کے کائنات مادہ کی
مرئی اور محسوس شکل میں آنے سے پہلے، مخفی توانائی (Energy) کی حالت میں
تھیں۔ یہی توانائی اب مادہ کے اندر (Latent) صورت میں ہے۔

*دح۔ **تاج و راعب۔

نگاہوں سے پوشیدہ ہونے، نیز اسکی خوئے سرکشسی کی وجہ سے، ابلیس کے متعین بھی یہی کہا گیا ہے کہ وہ جینٹوں میں سے تھا (دیکھئے عنوان ب۔ ل۔ مں اور مں۔ ط۔ ن)۔

قرآن کریم میں جین اور انس کے الفاظ متعدد مقامات پر اکٹھے آئے ہیں۔ ہم (انس) کے عنوان میں بتاچکے ہیں کہ عربوں میں آل انس ان قبیلوں کو کہتے تھے جو ایک مقام پر مستقل طور پر سکونت پذیر ہو جائیں۔ لیکن جین وہ قبائل تھے جو جنگلوں و صحراؤں میں جگہ بہ جگہ پھرتے رہتے تھے اور اس طرح شہروں کی نگاہوں سے اوجھل رہتے تھے۔ انہیں خانہ بدوش قبائل (Nomadic Tribes) کہہ جانا ہے۔ اب بھی دنیا میں جہاں جہاں اس قسم کے قبائل ملتے جلتے ہیں وہ شہروں کے دور دور، جنگلوں اور یہاںوں میں رہتے ہیں۔ آجکل وسائل رسل و وسائل کے عدم ہوجانے سے، ان قبائل اور شہر والوں کی زندگی میں بہت سے امور مشترک ہوچکے ہیں، اس لئے ان میں کوئی بنیادی بعد محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن جس زمانے میں ملتے جلتے کے وسائل و نشر و اشاعت کے طریق عام نہیں تھے، شہر والوں اور ان خانہ بدوش، صحرائشیوں کے تمدن و معاشرت، عادات و اطوار، خصائص و خصائل و ذہنی اور نفسیاتی کیفیات وغیرہ میں اس قدر فرق تھا کہ یہ دونوں ایک نوع کے افراد نظر نہیں آتے تھے۔ عربوں میں یہ صحرا نشین قبائل بہت زیادہ تھے (انہیں لادو یا اعراب کہہ جاتا تھا) چونکہ قرآن کا پیغام شہریوں اور صحرا نشینوں میں سب کی طرف تھا اس لئے اس نے جین و انس دونوں گروہوں کو مخاطب کیا ہے۔ ان مقامات پر غور کرنے سے یہ حقیقت واضح ہوجاتی ہے کہ وہاں جین سے مراد انسان ہی ہیں۔ یعنی وہ وحشی قبائل (Gypsies) جو جنگلوں اور صحراؤں میں رہا کرتے تھے۔ مثلاً سورۃ انعام میں ہے یٰمَعْشَرَ الْجِبِّیْنَ وَالْاَنْسِ اَتَمُّ بِاَیِّکُمْ رَسُوْلٌ مِّنْکُمْ (۱۶۱)۔ اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے۔ قرآن نے کسی رسول کا ذکر نہیں کیا جو جن تھا۔ اور سورۃ اعراف میں اس کی تصریح کردی کہ رسول، بنی آدم میں سے، انہی کی طرف بھیجے گئے تھے (۷۳)۔ سورۃ جن اور سورۃ احقاف میں مذکور ہے کہ جنوں کی یک جماعت رسول اللہ کے پاس قرآن سننے کے لئے آئی (دیکھئے ۲۱ : ۲۹)۔ اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ جنوں کی طرف رسول انسانوں میں سے ہی ہوتے تھے۔ انہی سورتوں (سورۃ جن اور سورۃ احقاف) سے یہ حقیقت بھی واضح ہوجاتی ہے کہ جو جن رسول اللہ کے پاس قرآن سننے کے لئے آئے تھے وہ انسان ہی تھے۔

(وحشی قبائل میں سے عیسائی - یہودی و مشرک) - سورۃ ہی اسرائیل میں ہے کہ اگر ”جن و انس“ اکٹھے ہو جائیں تو بھی اس قرآن کی مثل نہ بنا سکیں۔ سورۃ انعام میں ہے کہ ”انس و جن“ کے سرکش لوگ انبیاء کی مخالفت کیا کرتے تھے (۱۶۱-۱۶۲) سورۃ اعراف میں ہے کہ ”جن و انس“ میں اکثریت ان کی ہے جو عقل و فکر سے کام نہیں لیتے اس لئے وہ اہل جہنم ہیں (۱۷۹)۔ سورۃ حم سجدہ میں ہے کہ اہل جہنم کہہ سکیں کہ ”جن و انس“ میں سے بعض نے گمراہ کیا تھا (۲۱) سورۃ انعام میں ہے کہ ”انس“ کہہ سکیں کہ ہم جینوں سے فوائد حاصل کیا کرتے تھے اور جین ”کہہ سکیں کہ ہم ان سے“ سے فوائد اٹھایا کرتے تھے (۱۶۹)۔ سورۃ نمل میں ہے کہ حضرت سلیمان کے پاس جن و انس کے لشکر تھے۔ (۲۱)۔ ان جنوں کے متعلق سورۃ ”سبا“ میں ہے کہ وہ ہیکل کی تعمیر کا کام کرتے تھے۔ مجسمے تراشتے تھے۔ لکن اور دیگیں بناتے تھے (۳۳)۔ ”مندرہوں میں غوطہ خوری سے منی نکالے تھے“ (۸۲)۔ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر رکھا جاتا تھا (۳۸-۳۹)۔ قورات میں اسکی صراحت موجود ہے کہ حضرت سلیمان نے صور کے بادشاہ سے صیدوں سوم کے آدمی حنکل سے لکڑیاں کاٹنے کے لئے مانگے تھے۔ چنانچہ وہ قبائل اور ”جبین“۔ پہاڑی قبائل۔ ان کے لئے لکڑیاں کاٹنے اور پتھر تراشتے تھے۔ ان کے علاوہ حضرت سلیمان نے فلسطین کے پہاڑی اور جنگلی (غیر ہی اسرائیل) قبائل میں سے ستر ہزار آدمیوں کو بطور مزدور اور دس ہزار کو درخت کاٹنے اور پتھر تراشنے پر متعین کیا تھا (دیکھئے کتاب سلاطین و کتاب تاریخ الایام)۔

ان تصریحات سے واضح ہے کہ قرآن میں ”جن و انس“ سے مراد وحشی اور متہمدن انسان ہیں۔ انس جو مانوس تھے اور جن، جو وحشی اور غیر مذہب قبائل جنگوں اور صحرائوں میں رہتے تھے۔ (مزید تفصیل میری کتاب ”ابلیس و آدم“ میں ملے گی)۔

الْجَنُّ زرد رنگ کے سیاہ چشم ساپ کو بھی کہتے ہیں * (۱۶) اس فارس نے کہا ہے کہ یہ جن ”سے تشبیہ کی بنا پر بولا جاتا ہے۔“ ”الْجَنُّ“ ”بَيْنَ السَّيِّئَاتِ“ ”سگوفوں اور بھوسوں کو کہتے ہیں“۔ ”جَسَّاتِ الْاَرْضِ“ کے معنی ہیں زمین پر سبز گھاس خوب پھیل گئی اور نگاہوں کو بولی نظر آنے لگی *۔ ”جَنُّ الشَّجَرَاتِ“ کے معنی ہیں پودے لمبے ہو گئے اور آپس میں خوب گٹھ گٹھ *۔ ”تَغْلَتُ“ ”مَجْنُونَتُهُ“ نہایت لہلہا کھجور کا درخت *۔

جَنَّةٌ*۔ گھجوروں اور انگوروں کے باغ کو کہتے ہیں۔ (اگر کسی باغ میں گھجوروں اور انگوروں کے درخت نہ ہوں دوسرے درخت ہوں تو اسے حَدرِ یَنَّةٌ کہتے ہیں۔ جَنَّةٌ نہیں کہتے)*۔ لیکن راعب کا قول ہے کہ جَنَّةٌ ہر اس باغ کو کہتے ہیں جسکی زمین درختوں کی وجہ سے نظر نہ آئے**۔

قرآن کریم میں جَنَّةٌ کا لفظ بڑی جامع اصطلاح کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ قرآنی نظام پر عمل پیرا ہونے سے اس دنیا میں جس قسم کا فردوس بدوش معاشرہ متشکل ہوتا ہے اسے بھی جنت سے تعبیر کیا گیا ہے اور مرنے کے بعد کہ زندگی میں جس عمل کے جو خوشگوار نتائج سامنے آتے ہیں انہیں بھی جنت ہی کہہ کر پکارا گیا ہے۔ قرآن پر عمل کرنے والوں (مومنین) کو اس دنیا میں جس قسم کا جنتی معاشرہ نصیب ہوتا ہے اسکی تفصیل قرآن کے مختلف مقامات میں مذکور ہیں۔ لیکن اسے اگر دو لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو اس آیت کو سامنے لے آنا چاہئے جو آدم کی سرگزشت سے متعلق ہے۔ اس جنت کے متعلق کہا گیا ہے کہ وَكُلَّا مِن شَجَرَةٍ مُّخْتَلَفَةٍ (۱۶۸-۱۶۹)۔ اس میں سے جہاں جی چاہے نہایت فراغت سے کھاؤ لیکن اس شجر کے قریب نہ جانا (شجر کے لئے دیکھئے عنوان ش۔ ج۔ ر)۔ یعنی جنت اس معاشرہ کا نام ہے جس میں زندگی کی تمام آسائشیں بافراط موجود ہوں۔ جہاں سامان زہست کی فراوانیاں ہوں۔ (صرف غذا ہی نہیں بلکہ لباس۔ مکان۔ یعنی تمام بنیادی ضروریات زندگی ۱۶۸-۱۶۹) لیکن ان کا استعمال حدود اللہ (قوانین خداوندی) کے مطابق کیا جائے۔ اگر ایسا کیا جائیگا تو اس معاشرہ کی بہاروں پر کبھی خزاں نہیں آئیگی۔ اسی لئے اسے تَجْرِیْ مِیْنٌ تَحْتِیْہَا اَنْهَارٌ (۱۶۸) کہا گیا ہے۔ یعنی اس باغ کے نیچے آب رواں ہمیشہ جاری رہیگا۔ قرآن نے اسکی تفسیر ان الفاظ سے کردی ہے اَکْثَرُ دَائِمٌ وَظِلُّہَا (۱۶۸) اسکی پھل اور دیگر آسائشیں ہمیشہ رہیں گی، باقی رہے اعمالِ حسہ کے وہ نتائج جو مرنے کے بعد سامنے آئیں گے، مگر چہ بہتر بھی جنت ہی سے تعبیر کیا گیا ہے لیکن اسکی ساتھ ہی یہ بھی کہ لایا گیا ہے کہ لَآ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اُخْتِیْیَ سَہْمٌ مِّنْ قِسْمِہٖ اَعْمٰنٌ (۱۶۹)۔ خدا نے اعمال کے بدلے میں آنکھوں کی ٹیڈک کا جو سامان چھپا کر رکھا ہے وہ کسی انسان کے

حیطہ ادراک میں نہیں آسکتا، اس زندگی کی کیفیات کے متعلق ہم آج کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے جنت کی اس قدر تفصیل دینے کے باوجود یہ بھی کم دیا ہے کہ یہ سب تمثیلی بیان ہے (۱۳/۱۰)۔

لیکن اس دنیا کی جنت ہمارے سامنے آسکتی ہے، اگر ہم اپنے معاشرہ کو قرآن کے متعین کردہ خطوط پر مشکل کر لیں۔ اسمیں انسان کی خارجی اور داخلی زندگی کی تمام آسائشیں اور راحتیں موجود ہونگی۔ لیکن اس سے بعد کی زندگی کی جنت کی کیفیت ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اس کے متعلق اتنا سمجھ شعور محسوسات کی حد سے آگے جا ہی نہیں سکتا۔ اس کے متعلق اتنا سمجھ لینا کافی ہوگا کہ اس دنیا میں جنتی زندگی بسر کرنے سے نہ صرف طبعی آسائشیں ہی ملتی ہیں بلکہ انسانی ذات (Personality) کی بھی نشوونما ہوتی جاتی ہے۔ اس سے انسانی ذات اس قابل ہو جاتی ہے کہ وہ اس زندگی کے بعد اگلے ارتقائی مراحل طے کر کے اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکے۔ اس قسم کی انسانی ذات مرنے کے بعد جس مرحلہ میں پہنچتی ہے اس کا نام جنت ہے۔ وہ انسانی زندگی کی آخری منزل نہیں بلکہ آگے بڑھنے کا مقام ہے۔ اس لئے کہ وہاں بھی ”انسان کا نور اس کے آگے آگے چل رہا ہوگا“ (۱۶/۱)۔ اس کے برعکس جن کی ذات کی نشوونما (Development) رک چکی ہوگی، جن میں آگے بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہوگی، وہ اہل جہنم ہونگے (دیکھئے عنوان جہنم و ج۔ ح۔ م)۔ بہر حال، مرنے کے بعد جنت اور جہنم، مقامات نہیں ہیں، انسانی ذات کی کیفیات ہیں جن کی حقیقت ہم آج سمجھ نہیں سکتے۔ آج ہمیں یہ کوشش کرنی چاہئے کہ کسی طرح اس دنیا کی جہنم (جس میں ہم سب مبتلا ہیں) جنت سے بدل جائے۔ یہ قرآنی نظام کی رو سے عوسکیگا۔

ج ن ی

جَنَّتِ الشَّجَرَةُ يَتَجَنَّبُهَا۔ اسنے پھل کو درخت سے توڑ لیا۔ یہی اس کے بنیادی معنی ہیں۔ (ابن فارس) تَهَوَّ جَان۔ وہ پھل توڑنے والا ہے۔ اَلْجَنَّتِی پختہ اور تازہ کھجور۔ چنے ہوئے پھل۔ اَجْنَّتِی الشَّجَرُ۔ درخت کے پھل توڑنے کے قابل ہو گئے۔ تَمَرٌ جَنَّتِی۔ تازہ پھل جو ابھی ابھی توڑا گیا ہو*۔ سورۃ مریم میں رَطَبًا جَنَّتَا (۱۱/۱)۔ تارہ کھجوروں کے لئے آیا ہے۔ اور سورۃ رحمن میں جَنَّا (۵۵/۵) پھلوں کھائے۔

کسی کا پھل توڑ کر لیے جانا جرم ہے۔ اس سے اَلْجِنَايَةِ* اس جرم کو کہتے ہیں جس سے سزا لازم آتی ہو۔ جَنَی کے معنی ہیں مجرم۔ جَانِی عِلْمًا مَجْنَانًا*۔ اسنے اسکے خلاف جرم کا دعویٰ کر دیا*۔ غور کیجئے، جب ایک شخص کسی دوسرے کا پھل توڑ کر لیے جائے ہے مجرم بتاتا ہے تو جو لوگ دوسروں کی محنت کے محاصل کو غصب کر لیں وہ مجرم کیوں نہیں؟ (اس ضمن میں عنوان ج-ر-م بھی دیکھئے)۔

ج ۵۹

اَلْجُهْدُ*۔ ابن اثیر نے کہا ہے کہ جُهْدُ کے معنی تکلیف اور مشقت اور کسی کام کو اسکی انتہا تک پہنچا دینے کے ہیں۔ اور جُهْدُ کے معنی وسعت اور طاقت کے ہیں۔ لیکن بعض لوگوں نے کہہ ہے کہ جُهْدُ اور جُهْدُ* دونوں وسعت اور طاقت کے معنوں میں آتے ہیں۔ لیکن مشقت کے معنوں میں صرف جُهْدُ آتا ہے*۔ لیکن قرآن میں جُهْدُ بھی مشقت کے معنوں میں آیا ہے (۹۶) ابن لاریس نے کہا ہے کہ یہ اسکے بنیادی معنی ہیں۔ جِهَادُ کے معنی ہیں کسی مقصد کے حصول کیلئے اپنی طاقت اور وسعت کو پورا پورا صرف کر دینا۔ اسمیں کوئی کسر ٹھا نہ رکھنا۔ اور جِهَادُ کے معنی ہیں سخت زمین جسمیں گھاس وغیرہ کچھ نہ ہو*۔ اَجْهَدَتْ لَكَ اَلْاَرْضُ*۔ زمین تیرے لئے ظاہر ہو گئی*۔

اَلْاَجْتِهَادُ*۔ کسی ایسے مقصد کے حاصل کرنے میں اپنی پوری پوری کوشش صرف کر دینا جس میں کلفت اور مشقت لازمی ہو**۔ یعنی اس کام کا مشکل اور کٹھن ہونا ضروری ہے۔

اَلْجَاهِدُ*۔ جاگنے والا**۔

قرآن کریم میں مُجَاهِدِیْنُ بِمَقَابِلِهِ فَاعِیدِیْنُ آیا ہے (۹۶)۔ فَاعِیدِیْنُ کے معنی ہیں پیٹہ رہنے والے۔ سستی کرنے والے۔ لہذا مُجَاهِدِیْنُ کے معنی ہونے جد و جہد کرنے والے۔ حصول مقاصد کیلئے پوری پوری کوشش کرنے والے۔ خواہ اسمیں جان و مال بھی کیوں نہ دینی پڑ جائے۔ قرآن کی رو سے زندگی کا راز جد و جہد اور سعی و عمل میں ہے۔ لہذا مردِ مومن، جو زندگی کا پیکر ہوتا ہے، مری عمر مجاہدہ رہتا ہے۔ یعنی مصروفِ سعی و عمل۔ (جنگ کے لئے دیکھئے عنوان قِتَال) سورة التَّحْلِ میں جِهَادُ اَیْمَانِیْہِمُ* (۱۰۷) سخت قسموں کہائے آیا ہے۔

*ناج۔ **محیط۔

ج ھ ر

جَہْرٌ ۱۔ راغب ے کہا ہے کہ اسکے اصلی معنی کسی چیز کا حد سے زیادہ زور کے ساتھ نمایاں اور ظاہر ہونا ہے، خواہ وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہو یا سننے سے۔ چنانچہ رَآہُ جَہْرٌ ۲ کے معنی میں اسے کہلم کہلا اسطرح دیکھا کہ دونوں کے درمیان کوئی حجاب نہ تھا۔ اور جَہْرُ الصَّوْتِ کے معنی میں آواز کو بلند کیا۔ جَہْرُ الْكَلَامِ ۳ اسے اس پت کو کہول کر یا آواز بلند کیا۔ جَہْرُ أَعْيُنِ الْقَوْمِ ۴۔ قوم کے ممتاز اور برگزیدہ افراد ۵۔ جَہْرُ الْقَوْمِ الْقَوْمِ ۶۔ ایک قبیلے نے دوسرے قبیلہ پر صبح دم غفلت میں چڑھائی کر دی۔ مَجْتَهَرَةٌ ۷۔ ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرنا ۸۔

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے متعلق ہے کہ وہ ہے حجاب (جَہْرٌ ۱) نہیں دیکھا جاسکتا (۲)۔ سورہ حدید میں اللہ کے لئے هُوَ الظَّاهِرُ آیا ہے۔ (۳) اس کے مفہوم کے لئے دیکھئے عوافات (ظ۔ ھ۔ ر) و (ب۔ ط۔ ن)۔ سورہ انعام میں جَہْرٌ بمقابلہ سِرٌّ آیا ہے (۴)۔ اور (۱۱۰) میں یہ لفظ صَکْتَمُ کے مقابلہ میں آیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں جَہْرٌ بمقابلہ خَفْتٌ آیا ہے۔ (۱۱۱) وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُتُمْ يَهَا ۵۔ سورہ انعام میں ھ۔ ن۔ نَکُمُ عَذَابُ اللَّهِ بَعَثْنَا أَوْ جَہْرٌ ۶ (۱۱۲)۔ بَغْتَةً کے معنی ہیں جسکی علامات وغیرہ پہلے سے ظاہر نہ ہوں (اچانکی) لہذا جَہْرٌ کے معنی ہوئے جسکی علامات پہلے سے نمایاں ہو جائیں۔

سورہ الحجرات میں ھ لَا تَسْرُقُوا أَمْوَالَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ الشَّيْءِ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ يَاسْمُولُ ۷ جَہْرٌ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ ۸ (۱۱۳)۔ اگرچہ اس کے ظاہری معنی یہی ہیں کہ تم نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو اور نہ ہی اس سے چٹلا کر باتیں کرو جیسا کہ آپس میں کرتے ہو، لیکن اگر ایسے آدمی مجلس سے وسیع تر مفہوم میں لیا جائے تو اسکا مطلب یہ ہوگا کہ تم اسکے فیصلہ پر اپنی رائے کو غالب رکھنے کی کوشش نہ کرو۔ اسکے فیصلوں کو دل کے کامل جھکاؤ کے ساتھ تسلیم کرو۔ قرآنی مملکت میں، مرکز کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ وہاں کا فیصلہ حرفِ مہر قرار دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ ۹ کی حیات طیبہ میں یہ حیثیت حضور کو حاصل تھی۔ آپ ۱۰ کے بعد، یہ حیثیت حضور کے جانشینان (یعنی خلافت علی) منہاج رسالت یا قرآنی نظام مملکت کے مرکز) کو حاصل ہوگی۔

۱۱۔ دیکھئے عنوان (ص۔ ل۔ و)۔

ج ۱۰ ل

اَلْجَهَنَّا* - سامان مفر۔ جو سامان سواری پر لندا ہوتا ہے*۔ ساز
و سامان جو کسی کی ضرورت کا ہو**۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے
بنیادی معنی ایسی چیز کے ہوتے ہیں جسے خریدنا اور حاصل کیا جاسکے۔
الْجَهَنَّا* سامان مفر لادنا یا دینا*۔ سورۃ یوسف میں ہے وَ لَمَّا
جَهَنَّا* بِجَهَنَّا* زَهِيمٌ (۹۵)۔ ”جب انہیں ان کا سامان دیکر سحر کیلئے
تیار کر دیا“۔
اَلْجَهَنَّا* مِّنَ الْاَرْضِ۔ بند زمین کو کہتے ہیں**۔

ج ۱۰ ل

اَلْجَهْلُ* کے معنی ہوتے ہیں جو امور واضح نہ ہوں ان کی واقفیت
حاصل کئے بغیر ان میں پیش قدمی کرنا۔ راغب نے کہا ہے کہ جہْلُ*
کی تین قسمیں ہوتی ہیں (۱) انسان کے ذہن کا علم سے خالی ہونا (یہ
بنیادی معنی ہیں)۔ (۲) کسی بات کے متعلق اس کی صحیح کیفیت کے خلاف
اعتقاد رکھنا اور (۳) کسی بات کو جس طرح کرنا چاہئے اس کے خلاف
کرنا۔ خواہ اس کی بابت اعتقاد صحیح ہو یا غلط*۔ ابن فارس نے کہا ہے
کہ اس کے بنیادی معنی (۱) علم کی ضد اور (۲) ہلکا پن اور بے اطمینانی
کے ہیں۔

جَهْلٌ*۔ اس زمین کو کہتے ہیں جس میں نشانات راہ نہ ہونے کی
وجہ سے صحیح راستہ نہ مل سکے*۔ صاحب محیط نے کہا ہے کہ اَلْجَهْلُ*
اس سادہ لوح اور نا تجربہ کار آدمی کو کہتے ہیں جو جلد دھوکے میں
آجائے**۔ صاحب تاج العروس نے لکھا ہے کہ جَاهِلٌ* کا لفظ مذمت کے لئے
آتا ہے لیکن کبھی اس کے معنی نا واقف کے بھی ہوتے ہیں۔ اس صورت میں
یہ لفظ مذمت کے لئے نہیں آتا۔ مثلاً قرآن کریم میں ہے يَحْسَبُوْهُمُ اَلْجَاهِلُ
اَعْنِيَاءُ (۲۰۴) ”ناواقف انہیں دولت مند سمجھتا ہے“۔

عربوں کے زمانہ قبل از اسلام کے لئے جَاهِلِيَّةٌ* کا لفظ استعمال ہوتا
ہے۔ قرآن میں بھی اس لفظ کا استعمال آیا ہے (مثلاً (۳۳))۔ اس کے معنی یہ
نہیں کہ وہ لوگ جاہل مطاق تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین سے ناواقف
تھے۔ جاہلیت سے مراد ان کی حالت نہیں بلکہ اس دین سے ناواقفیت ہے

جو نبی اکرمؐ کے ذریعہ ان تک پہنچا۔ لہذا رسوم جاہلیت سے مراد وہ رسوم ہی نہیں جو زمانہ قبل از اسلام میں عربوں کے ہاں رائج تھیں۔ اس سے مراد وہ تمام غلط اعتقادات اور غیر قرآنی اعمال حیات ہیں جو دین سے ناواقفیت کی بنا پر مسلمانوں میں پھیل رہے ہیں۔ نیز علم ہو جانے کے بعد بھی اسی روش پر جمے رہنا (محض اس لئے کہ وہ روش اسی طرح چلی آ رہی ہے) جاہلیت ہے۔ یہ مسلک پتھروں کا ہے جو کسی حالت میں بھی اپنی جگہ سے نہیں ملتے۔ اسی لئے بڑی چٹان کو صفاۃً "جسٹھل" کہتے ہیں*۔ یہ جنہالت و جاہلیت کی بدترین قسم ہے۔ اسی لئے صاحب تاج العروس نے اسے "جسٹھل" متر کتب سے تعبیر کیا ہے*۔

احمد امین مصری (مرحوم) نے کہا ہے کہ ”سلام“ کے معنی مسالمت کے ہیں جو جنگ اور مخالفت کی ضد ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت **وَعَيَاذُ الرَّحْمٰنِ اَلَّذِيْنَ يَمْلِكُوْنَ عَلٰى اَلْاَرْضِ هَوْنًا وَاِذَا خَاطَبْتَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلَامًا** (۲۳) میں جہالت کے مقابلہ میں سلام کا لفظ لایا گیا ہے۔ غالباً اس آیت کے ذریعہ ہم وہ وجہ معلوم کر سکتے ہیں جس کی بنا پر نبی اکرمؐ کی بعثت سے پہلے زمانہ کو جاہلیت کا اور بعثت کے بعد کے زمانہ کو اسلام کا لقب دیا گیا۔ یہ لفظ ”جاہلیت“ اس جہل سے ماخوذ نہیں جس کے معنی نہ جاننے (عیلم کی ضد) کے ہوئے ہیں۔ بلکہ یہ اس ”جہل“ سے ماخوذ ہے جس کے معنی سفاہت، غضب، اور حیثیت کے ہوئے ہیں۔ حضرت ابوذر غفاریؓ کی ایک حدیث میں ہے کہ انہوں نے کسی کو اس کی ماں کے نام سے عار دلائی تو رسول اللہ صلیہ علیہ وسلم نے فرمایا **اِنَّكَ اَمْرٌ وَّ لِيَمَّكَ جَاهِلِيَّةٌ**۔ ”تمہارے اندر جاہلیت کی روح اب تک موجود ہے“۔ اسی جہل سے عربوں کا معاورہ ہے **اِسْتَجْهَلَكَ الشَّيْءُ**، یعنی اس چیز نے اسے عقل و خرد سے بیگانہ بنا دیا۔ کسی شجر کا مصرع ہے۔ **دَعَاكَ اَلْهَوٰى وَاَسْتَجَبْتَ لَكَ اَلْمَنَازِلُ**۔ محبت نے تجھے پکارا اور محبوب کے مکانوں نے تیرے حواس گم کر دیئے۔ عمرو بن کاظم کے معلقہ میں ہے۔

أَلَا يَجِدُ مَلِكًا أَحَدًا عَلَيْهِ سُلْطَانٌ -

فَتَجِدُ هَهُنَا فُتُوحًا حَهُنًا ۚ لِيُخَيِّطَ لَكُمْ هَلِيقًا ۖ

خبردار کوئی ہمارے خلاف زیادتی نہ کرے ورنہ ہم زیادتی کرنے والوں سے بڑھکر زیادتی کریں گے۔ ان استعمالات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ہمیشہ کا لفظ ہدکریں،

عقل و ہوش سے بیگانگی، عصیت، حقیقت اور مفاخرت وغیرہ کے لئے استعمال ہوتا تھا جو اسلام سے پہلے عربوں کی زندگی کا اہم ترین عنصر تھا۔ اسی لئے اس زمانہ کو جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ ان معانی کے بالمقابل سکون، مس، تواضع، اعمالِ صالحہ کی اہمیت کا احساس، اور نسی فخر و غرور کی بے اعتباری وغیرہ رجحانات، سلامتی اور مصالحت کے ہوتے ہیں۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اسلامی نہج زندگی کیا ہے اور جاہلیت کی روش کیا؟

قرآن کریم کی رو سے علم حاصل نہ کرنا جرم ہے اور علم حاصل ہو جانے کے بعد اپنی غلط روش میں تبدیلی نہ کرنا اس سے زیادہ سنگین جرم (مزید تفصیل ع۔ل۔م اور ع۔ق۔ل کے عنوانات میں ملیگی)۔ سورۃ بقرہ میں یہ لفظ ”ہٰذَا“ کے ساتھ آیا ہے (ہٰذَا) لہٰذا اس کے معنی ہیں وہ لوگ جو زندگی کے مسائل اور احکام و قوانین کو سنجیدگی سے (Seriously) نہ لیں۔ انہیں مذاق ہی سمجھیں۔

جہنم

جہنم۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ عربی لفظ ہے جسکے معنی ہیں گہرا۔ کہتے ہیں ”رَکْبَہٗ جَہَنَّم“ گہری تہ والا کنواں،۔ بعض نے اسے عبرانی لفظ ”گہنم“ سے عرب مانا ہے۔*

صاحب محیط نے لکھا ہے کہ یہ عبرانی الاصل ہے اور دو لفظوں سے مرکب۔ جی، جسکے معنی وادی ہیں اور ہنوم سے۔ ہنوم ایک آدمی کا نام تھا۔ وادی ہنوم، یروشلم کے جنوب میں ایک مشہور وادی تھی جس میں زمانہ قدیم میں سولوک (عثمانی پین کے دیوتا) کے حضور آدمیوں کو چلا کر قربانی پیش کی جاتی تھی۔ لہٰذا جی ہنوم سے مراد تھی وہ وادی جہاں انسان دبح کئے جاتے تھے اور اس علاقہ کو جہنم کہا۔ اس اعتبار سے جہنم کا ترجمہ انسانیت کی قربان ہوگا۔ خدا کے قانون ربوبیت کا بسا یہ ہے کہ انسان کی مفسد صلاحیتوں کی نشوونما ہو۔ انسانیت پرورد اور ثربار ہو۔ ایسا معاشرہ جس میں انسانیت نشوونما پائے حتیٰ معاشرہ ہے۔ اس کے مقابلہ میں وہ معاشرہ جس میں انسانیت دبح ہو جائے اور جاکر راکھ کا ڈھیر بن جائے جہنمی معاشرہ ہے۔ اس کے لئے عربی لفظ جہنم ہے جس کے معنی روک دینا ہیں (دیکھئے عنوان ج ح م)۔ یعنی جس مقام پر انسانیت کی نشوونما رک جائے۔

* معراج اسلام صفحہ ۶۹۔ ۷۰۔ ** تاج۔ *** محیط۔ نیز در انہ آں۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔

سورۃ بنی اسرائیل میں جہنّم کے متعلق کہا ہے "وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا" (۱۶)۔ جہنم ان لوگوں کے لئے روک کا مقام ہے جو قانون خداوندی کے خلاف زندگی بسر کرتے ہیں۔

جو تکہ، بدی مسلسل آگے بڑھتی ہے اسلئے جسکی نشوونما یہاں رک جاتی ہے وہ زندگی کی اگلی منزلیں طے کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اسلئے اس زندگی میں بھی وہ جہنّم میں رہتا ہے اور مرے کے بعد کی زندگی میں بھی۔ اس زندگی میں جہنّم کی کیفیات کیسی ہونگی، اس کے، مال ہم آج کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ موجودہ زندگی میں جہنم کا عذاب ہم ہر وقت محسوس کر سکتے ہیں۔ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ اجتماعی طور پر جو قوم غلط راستے پر چلتی ہے اسکی سعی و عمل ٹمر بار ہونے کی بجائے جلا کر خاکستر ہو جاتی ہے۔ یہ جہنّم ہے۔ اور اس کا نتیجہ ذلت و رسوائی۔ اسکی تفصیل قرآن کے مختلف مقامات میں ملینگی۔ اسی طرح اس معاشرہ میں رہنے والے افراد کے جوہر انسانیت جلا کر راکھ کا ڈھیر ہو جاتے ہیں۔

اس مقام پر اتنا سمجھ لینا ضروری ہے کہ جہنم، انسان کے اپنے اعمال ہی سے بنتی ہے۔ اس لئے کہا گیا ہے کہ "وَنَّا جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ" (۵۹) "یقیناً جہنم کفار کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے"۔ "وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ" (۹۲)۔ یہ اسکی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہیں۔ وہ انہیں اب بھی دیکھ رہی ہے۔ ن کے سامنے ہی ہے، لیکن ان کا عدم احساس اسے ان کی نظروں سے اوجھل کئے ہوئے ہے۔ جب ن کی آنکھیں کھل جائیں گی تو وہ ابھر کر سامنے آجائیں گی۔ "وَبُذِّرَتِ الْخَمِيمُ" (۶۳) "وہ دیکھنے والے کے لئے ابھر کر سامنے آجائیں گی۔ یہ وہ کیفیت ہے جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ لوگ اس میں "یوم الدین" میں داخل ہونگے "يَصْنَعُونَ الْيَوْمَ الْآخِرِينَ" (۹۵)۔ "یوم الدین"، ظہور نتائج کا زمانہ ہے، اس دنیا میں یا مرنے کے بعد۔

ج و ب

آجوتوب*۔ قطع کرنا۔ ہھاؤنا۔ سوراخ کرنا۔ یہ اس مادہ کے اصلی معنی ہیں*۔ قرآن کریم میں ہے "وَتَمُودُ الْآخِرِينَ جَابُوا صِغْرَ بَا لُوَادِ" (۸۸) اور تمود جو وادی میں پہاڑوں کی چٹانوں کو تراش کر (اپنے مکان بنائے تھے)۔ "الْجَوَابَةُ"۔ مکانات کے پچھواڑے جو گڑھا س بن جائے جس میں بارش کا پانی جمع ہو جائے*۔ آجوتوب* ڈھال کو بھی کہتے ہیں*۔

اجاب۔ مجیب۔ اجاباً و اجابۃ۔ جواب دینا۔ اس لئے کہ جواب دینے والا جب کسی کی بات کا جواب دیتا ہے تو وہ اس کے مسئلے سے نکل کر مسائل کے کافروں تک کا فاصلہ قطع کرتی ہے۔ دینے سوال بھی یہ فاصلہ طے کرتا ہے لیکن یہ لفظ جواب کے لئے خاص ہو گیا ہے۔ راغب۔ اس سے اسم فاعل مجیب بنتا ہے۔ جواب دینے والا۔ قرآن میں ہے: **إِنَّ قُرَيْشَ كُرَيْبٌ مُّجِيبٌ** (۱۱۶)۔

”یقیناً میرا رب قریب ہی ہے اور نات کا جواب بھی دیتا ہے۔ سورۃ بقرہ میں ہے: **أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَاكَ** (۱۸۶)۔“ میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے،۔ دعا اور خدا کی طرف سے اسکے جواب کے صحیح مفہوم کیلئے (د۔ ع۔ و) کا عنوان دیکھئے۔ یہاں صرف اتنا بتا دینا کافی ہے کہ دعا سے مفہوم ہے خدا کے قوانین کا اتباع کرنا، اور اسکی طرف سے جواب کے معنی ہیں ان قوانین کا نتیجہ خیز ہونا۔ چنانچہ سورۃ المؤمنین میں ہے: **وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ** (۲۱۰)۔ ”تمہارا نشو و نما دینے والا کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا“ اسکے بعد ہے: **إِنِّي أَقْدِرُ أَنْ يَسْتَكْبِرُوا وَنَعْنُ عِبَادَتِي سَيِّدُ خَلْقٍ وَنَجْهَتُهُمْ** (۲۱۰)۔ ”جو لوگ میری اطاعت گزاری سے سرکشی برتتے ہیں وہ دلیل ہو کر جہنم میں داخل ہونگے،۔ اس پوری آیت سے واضح ہے کہ دعا درحقیقت **يَسْتَكْبِرُوا وَنَعْنُ عِبَادَتِي** کی ضد ہے۔ لہذا دعا سے مقصود خدا کی محکومیت اختیار کرنا ہے۔ اسی لئے اس سے ذرا پہلے ہے: **وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ** (۲۱۰)۔ ”جو لوگ قوانین خداوندی سے انکار کرتے ہیں انکی دعا کبھی نتیجہ خیز نہیں ہوتی،۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ ہرہ میں جہاں یہ کہا ہے کہ **أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَاكَ** (۱۸۶)۔ ”میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں“ تو اسکے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ **فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَتُؤْمِرُوا بِئِي** (۱۸۶)۔ ”لہذا انہیں چاہئے کہ میرے قوانین پر ایمان رکھیں اور میری اطاعت کریں،۔ یہ لوگ یہ کچھ کریں اور میں انکی جمعی و عمل کو نتیجہ خیز کروں گا۔ یہ ہے دعا اور اجابت۔ دعا کا قرآنی مفہوم۔ پہلے جو کچھ خدا کے تقاضے ہیں انہیں ہم پورا کرو۔ جو کچھ تمہارے تقاضے ہونگے خدا انہیں پورا کر دیگا۔ یہی خدا کا قانون ہے۔ جو شخص جس قدر انہماک سے اسکے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے وہ اسکی محنت کو واپس نہیں جاتے دیتا۔ **وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ السَّيِّئِينَ** (۱۱۵)۔ ”اور استقامت سے جمادہ۔ بیشک اللہ معصی کا اجر ضائع نہیں کرتا،۔ اور کوشش کے بغیر کچھ ملتا نہیں۔ **وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا نَسْكَانٌ** (۵۳)۔ ”انسان کے لئے کچھ نہیں بجز اسکے جسکے لئے وہ کوشش اور محنت کرے۔“

سوال دوم کا جواب ہے۔ ایک تو کسی بات پر استدلال اور ثابت کرنا اور دوسرے طلب کرنا۔ لہذا اس اعتبار سے جواب کی بھی دو قسمیں ہوں گی اور اجابت و استقامت ان دونوں قسموں کے جواب کے لئے بولا جائے گا۔ یعنی کسی سوال کا جواب دینا، یا کسی مانگ اور مطالبہ کو پورا کر دینا۔

ج و ز

الْجَنَّةُ - عمدہ چیز - جَنُودٌ - عمدہ ہونا - اَجَادَہ - اسے عمدہ بنا دیا - الْجَوَادُ - سخی * - الْجَوْدُ - اس پہاڑی یا ٹیلہ کا نام ہے جس پر حضرت نوحؑ کی کشتی ٹھہری تھی (۱۱) - کہا جاتا ہے کہ یہ اس سلسلہ کوہ میں واقع ہے جو آرمینیا کو یسوپوٹیمیا سے جدا کرتا ہے -

جَوَادٌ - اعلیٰ درجے کا گھوڑا جو نہایت تیز رفتار ہو اور دوڑنے میں اپنی ساری طاقت صرف کر دے ** - (جمع حیاد) - سورہ ص میں ہے الصَّافِيَةُ الْجَيَادُ (۳۸) - "اصیل، تیز رو گھوڑے"، -

ج و ز

الْجَوْرُ - درمیانی راہ چھوڑ کر ایک طرف کو ہٹ جانا - اس سے اسکے معنی ظلم و ستم اور بے انصافی کے ہو گئے - اسی سے جَارٌ کے معنی ہیں عدل کی راہ چھوڑی * - قرآن میں قَصْدُ السَّبِيلِ کے مقابل جَائِرٌ آیا ہے (۱۶) قَصْدُ السَّبِيلِ، درمیانی راہ اور جَائِرٌ، یکطرفہ کو ہٹی ہوئی راہ الْجَارُ - ہڑوسی، ہمسایہ، نیز وہ شخص جسے تم نے کسی کے جور و ستم سے پناہ دی ہو - نیز ساتھی، شریک، مددگار کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے * قرآن میں الْجَارِ دَرِ الْقَوْمِ اور الْجَارِ الْجَنُّبِ آیا ہے (۳۶) (تفصیل کے لئے دیکھئے عنوان ج - ن - ب) - سورہ احزاب میں ہے لَا يُجَارُ وُزْنُكَ فَيْسَهَا (۳۳) - "وہ اس شہر میں میرے ہمسایہ بدکر نہیں رہے پائیسگے"، - سورہ انفال میں ہے لَرِنِي جَارٌ لَّكُمْ (۸) - "میں تمہارا پناہ دینے والا یا سامی و مددگار ہوں"، - اَجَارَہ - اسکو پناہ دینی - ایسے حفاظت میں لے لیا (۲۴) - اَسْتَجَارَ - پناہ طلب کرنا (۱) - سورہ رعد میں ہے قَطَعَ سُبُجَيَّوْرَاتِ (۱۳) - "آہس میں ملے ہوئے قطعات زمین"، -

ج و ز

جَارًا لِّلْمَوْضِعِ - وہ اس مقام پر سے گزر گیا - اسے پیچھے چھوڑ گیا - اگر دریا ہو تو اسکے معنی ہونگے اسے عبور کر گیا - لَرِ جَاوَزَ (۱۶، ۲۹) کسی مقام سے آگے بڑھ جانا * - اصل معنی اس مادہ میں قَطَعَ کرنا کا تھا ہیں *** -

تَجَوُّزَ عَنِ ذُنُبِهِ۔۔۔ سبکی خطایہ در گزر کردیا۔ وَنَمَتَ جَاوُزَ عَنِ سَيِّئَاتِهِمْ (۱۶)۔ ”ہم ان کی برائیوں سے در گزر کرتے ہیں“۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز کو قطع کرنا اور کسی شے کا وسط ہیں۔ چنانچہ جَوُزٌ ”کل“ ”شے“ ہر چیز کے وسط کو کہتے ہیں۔ غالباً اسی وجہ سے التَّجَاوُزُ اسے کہتے ہیں جو کسی چیز کے وسط میں سے گزر جائے۔ نیز آلتَّجَاوُزُ۔ صحیح سمت کو گزرنے والا۔ ”۔ التَّجَاوُزُ۔ راستہ جسے ایک طرف سے دوسری طرف کو قطع کیا جائے۔“ یہ وہ راستہ جس پر لوگ بہت زیادہ گزرتے ہوں۔ التَّجَاوُزُ۔ عطیہ۔ انعام۔ وہ زاد سفر جو مسافر کو دیں بہانہ ہے جس کے سہارے وہ ایک دن اور رات کی مسافت طے کر لے۔ (ممکن ہے اسی سے مہائزہ انعام و عطیہ کے لئے بولا جائے لگا ہو)۔

ج و س

التَّجَوُّسُ۔ کسی چیز کی آخری حد تک اسے تلاش کرنا۔ چھان مارنا۔ گھومنا پھرنا۔ ”۔ آلتَّجَسُّوسِ۔ رات میں گھومنا۔“ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز کے اندر گھس جانے کے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے فَجَبَّ سُوَّاءُ خَلِيلِ الدَّارِ بَارِ (۱۷)۔ ”وہ تمہارے شہروں کے اندر گھس گئے اور تمہاری کھوج میں انہوں نے کلی کوچوں کو چھان مارا“ اور اس طرح ڈھونڈ ڈھونڈ کر تمہیں قتل یا گرفتار کیا۔ محیط نے اس کے معنوں میں حملہ کرنے یا لوٹ مار کرنے میں ادھر ادھر آمد و رفت کرنا بھی بتائے ہیں۔

ج و ع

التَّجَوُّعُ۔ بھوک۔ حَاحَ۔ يَتَجَوَّعُ۔ حَوَّعًا۔ بھوکا ہونا۔ عَامٌ سَبْعَ عَمَةٍ۔ بھوک کا سال۔ فقط سالی۔*

قرآن کریم میں یہ لفظ بھوک کدائے آسا ہے (۱۸)۔ اور جنت کی خصوصیت یہ بتائی ہے کہ اسمیں بھوک (رق کی تنگی) نہیں ہوگی۔ ”لَتَكْ أَلَا تَجَوُّعٌ فِيْهَا“ (۱۸)۔ ”تیسرے لئے یہ ہے کہ وہ اس میں بھوکا نہیں رہیگا“۔ کفرانِ نعمت (خدا کی طرف سے ملے ہوئے سامانِ زیست کو چھپا کر رکھنے یا غلط طور پر استعمال کرنے) کا نتیجہ لَبَسَ التَّجَوُّعُ۔ ”وَالْتَجَوُّعُ“ (۱۹) بتایا ہے۔ یعنی بھوک اور خوف کا عذاب۔ لہذا کسی قوم میں سامان

رزق کی تنگی خدا کا عذاب ہے اور اسکی فراوانی جتنی معاشرہ کی خصوصیت۔ قرآن کی رو سے جو معاشرہ قائم ہوتا ہے اس میں کوئی فرد بھوکا نہیں رہ سکتا۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ جس نظام میں ہر فرد کو روٹی مل جائے اسے نظام خداوندی اور اس معاشرہ کو جتنی معاشرہ کہا جائیگا۔ نظام خداوندی اور جتنی معاشرہ کی بہت سی خصوصیات ہیں اور جب تک وہ سب موجود نہ ہوں اسے جتنی نہیں کہہ سکتے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جس نظام یا معاشرہ میں لوگوں کو پیٹ بھر کر روٹی نہ ملے اسے نہ نظام خداوندی کہہ سکتے ہیں نہ جتنی معاشرہ۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی قوم ایسے ہنگامی حالات سے گزرے جس میں کچھ وقت کے لئے رزق کی تنگی آجائے (مثلاً جنگ کے زمانہ میں)۔ لیکن کسی قوم میں نہیج زندگی ایسا قائم ہو جانا جس میں تمام افراد کو پیٹ بھر کر، باطمینان، کہنے کو نہ ملے، خدا کا عذاب ہے، اور جو قوم ایسی حالت سے ٹکلا نہیں چاہتی وہ جہنم میں رہنا چاہتی ہے۔

ج و ف

الْجَوْفُ - وسیع نشیبی زمین - شکم (پیٹ) نیز کسی چیز کے اندرونی حصہ کو کہتے ہیں۔ جَوْفُ التَّيْتَرِ - گھبراہٹ کا اندرونی حصہ - ابن قارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز کے اندرون کے ہونے ہیں۔ جَافَهُ - يَجْوِفُهُ - جَوَّوْا - اس نے اسے گھبرا کر دیا۔ اَلْمَجْوُوفُ - گھرائی والی چیز (مُحْدَقٌ کے مقابلہ میں) - نیز وہ شخص جسکا دل بھرا، (ہزدل) یعنی جسکے سینے میں خلا ہو*۔

قرآن کریم میں ہے مَا جَعَلَ اللَّهُ يَرْجُلَ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِي حَوْفِهِ (۳۳) یہاں جَوْفُ سے مراد سینہ ہے۔ یعنی اللہ نے کسی شخص کے لئے اس کے سینے میں دو دل نہیں پیدا کئے۔

ج و و

الْجَوَّ - فضا۔ زمین اور آسمان کے درمیان خلا**۔ قرآن کریم میں ہے مَسَّحَرْتَنِي فِي الْجَوِّ السَّمَاءِ (۶۶)۔ اسکے معنی فضا کے آسمانی ہیں۔ یعنی (پرندے) آسمان کی فضا میں مسخر کئے ہوئے ہیں۔ ویسے الْجَوُّ اندرون مکان کو بھی کہتے ہیں*۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ س کے بنیادی معنی ہیں وہ چیز جو کسی دوسری چیز کے اطراف کو گھیرے ہوئے ہو۔ بامانی فضا کو الْجَوُّ اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ زمین کے اطراف کو گھیرے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔

* تاج و محیط - ** تاج - راءب - محیط

ج ی ا

جاءَ - یَجِئُ - آنا۔ آجاءُ تہ "وجئتُ" ہم۔ میں اسے لاہا *۔ راغب نے اثنان "اور سجنی" کا فرق بتاتے ہوئے کہا ہے کہ اثنان "کسی کام کے کرنے کے ارادہ کے لئے بھی بولا جاتا ہے" (خواہ وہ کام ہو سکے)۔ لیکن التیجی "اس وقت بولا جائیگا جب کوئی کام رونما اور واقع ہو گیا ہو" *۔ نیز اس کے معنی لیکر آنا یا مرتکب ہونا ہیں۔ حضرت مریم "سے لوگوں نے کہا لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا" (۱۱۱)۔ تو نے ایک انوکھا کام کیا ہے، تو ایک نرالی حرکت کی مرتکب ہوئی ہے۔ یہ نری اپنی اختراع ہے۔ اسی طرح سورۃ کہف میں (قصۃ حضرت موسیٰ "اور مرد بزرگ میں) ہے لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا اَمْرًا (۱۹)۔ "تو ایک خطرناک کام کا مرتکب ہوا ہے"۔

سورۃ مریم میں ہے فَاجَاءَ هَآءِ السَّخَّاسُ الَّذِیْ جَذَعَ الشَّجَلَةَ۔ (۱۱۱)۔ اس کے معنی ہیں درد زہ اسے کھجور کے درخت کی طرف لے آیا۔ یعنی اس میں مجبوری کا پہلو پایا جاتا ہے۔

ج ی ب

جَنَّبُ "الْمَنَعُ"۔ کرنے کا گریبان۔ الْجَنَّبُ "سینہ کیلئے بھی مجازاً بولا جاتا ہے جس پر رُحی ہوتا ہے نیز دل کو بھی کہتے ہیں۔" ہونکہ صَحیح التَجَنُّبِ۔ وہ صاف دل اور صاف سینہ والا یعنی مخلص ہے *۔ سورۃ نور میں عورتوں سے کہا گیا ہے وَلْيَحْضُرْ لِنَاصِحٍ یَّحْضُرُ۔ "عُنْی جَنَّبُ"۔ (۱۱۱)۔ "انہیں چاہئے کہ وہ اپنی اور ہندس اپنے سینوں پر ڈال لیا کریں"۔ قصہ حضرت موسیٰ "میں ہے وَأَدْبَحِلْ یَدَکَ فِیْ حَبِیبِکَ" (۱۱۱) اور اسلُکْ یَدَکَ فِیْ حَبِیبِکَ (۱۱۱)۔ "اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کر با ڈال"۔ (ان آیات کے مفہوم کیلئے ی۔ د۔ ی اور ب۔ ی۔ ی کے عنوان دیکھئے)۔

ج ی د

جِئِدُ "گردن ہا گردن کا اکلا حصہ یا گردن کی وہ جگہ جہاں ہمار لٹکا رہتا ہے۔ ایک قول کے مطابق جِئِدُ، مقام مدح میں بولا جاتا ہے اور عُنْی "مذمت میں"۔ قرآن حکریم میں ابولہب کی بیوی کے متعلق ہے فِیْ جِئِدِہَا حَتَّیْلَ مِیْنِ مَسْمَرٍ (۱۱۱) "اسکی گردن میں کھجور کے ریشوں کی رسی ہے"۔ یعنی وہ گردن جو بڑی عزت و توقیر اور سرفرازی و سرپرستی کی حامل سمجھی جاتی تھی، اس طرح ذلیل ہو رہی ہے۔ اس کا تکبر خاک میں مل رہا ہے۔

جلد اول ختم شد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ح

ح اش (ح ش و)

الْعَاشِيَّةُ - کنارہ (کپڑے وغیرہ کا) - حَشْوَةُ النَّاسِ - رذیل لوگ* (یعنی وہ لوگ جنہیں کنارے پر دور دور رکھا جائے)۔ یہیں سے اس کے معنی دوری کر آئے ہیں۔ حَاشَ لِلَّهِ - خدا اس سے بہت دور ہے۔ نزہ ہے یا میں اللہ کی ہذا مانگتا ہوں۔ (کیونکہ الْعَاشِيَّةُ ان لوگوں کو بھی کہتے ہیں جو کسی کی حفاظت میں رہتے ہوں)*

قرآن کریم میں ہے وَ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ (۱۲۱)۔ ”اسہولنے کہا کہ خدا تمام عیوب سے پاک ہے۔ وہ نقائص سے مبرا ہے“۔ یہ تنزیہ اور استثناء کیلئے آتا ہے**۔ یعنی عیوب اور نقائص سے منزہ ہونے کے معنوں میں۔

ح باب

الْحَبُّ - الْحَبَبَةُ - صاحب محیط نے لکھا ہے کہ اس مادہ کے پانچ معانی ہیں۔ (۱) سفیدی اور صفائی۔ یہاں سے حَسَبُ لیا گیا ہے یعنی دانتوں کی چمک (۲) ہندھونا اور ظاہر و نمودار ہونا۔ یہاں سے حَبَابُ لیا گیا ہے۔ یعنی ہانی کا بلبلہ (۳) کسی چیز کا اپنی جگہ ٹھہرے اور جمے رہنا۔ یہاں سے حَبٌّ الثَّبَعِشْرُ وَ أَحَبُّ لیا گیا ہے۔ یعنی اونٹ اس طرح جم کر بیٹھ گیا کہ پھر نہ اٹھا۔ (۴) کسی چیز کا خالص ہونا یا اس کا لب لباب اور حقیقی جوہر۔ جیسے حَبَّةُ الْقَلْبِ سویدائے دل کو کہتے ہیں اور (۵) کسی کی حفاظت کرنا۔

* تاج میں** واجب - لے جائے ہو جانے کے بارے میں علماء لغت کا اختلاف ہے۔ بعض طرح سے بتاتے ہیں اور بعض نہیں۔ حاشیہ کے معنی کنارہ کے ہیں۔ یہاں سے اللہ کی منافقت اور ہٹانے

اسے تھامے رکھنا۔ اسی سے حُبُّ الْمَاءِ مٹکا یا ٹھایا یا مشک کو کہتے ہیں جس میں پانی محفوظ رکھا جائے۔ یا گھڑوہی جس پر مٹکے رکھے جاتے ہیں۔ حُبُّ الْقَرْجُلِ کے معنی ہیں آدمی ٹھہر گیا۔ أَحَبُّ الْقَرْعِ۔ کھیتی میں دانے ہڑ گئے۔ یعنی اسکی نشوونما کے نتائج ابھر کر سامنے آ گئے۔

راغب نے لکھا ہے کہ محبت کے معنی اس چیز کو چاہنا ہیں جسے اچھا اور مفید پایا جائے، اس کے دین پہلو ہیں، ایک تزلزلت کیلئے۔ جیسے مرد عورت سے محبت کرتا ہے، دوسری مفید اور نفع بخش (مادی) چیزوں کو چاہنا، تیسرا پہلو یہ ہے کہ فعل و شرفہ (معوی امور) سے محبت رکھنا، جیسے اہل علم، علم و فضل کی بناء پر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ کبھی محبت کے معنی ارادہ کے بھی کئے جاتے ہیں۔ لیکن محبت میں ارادہ سے زیادہ زور و قوت ہے۔ **۔ اسْتَحَبَّ۔ اسے چاہا پسند کیا۔ اسْتَحَبَّ عَلَيْهِ۔ اسے اس پر ترجیح دی (۱۹)۔

ابن فارس نے کہا ہے کہ الْحُبُّ اور الْمُتَحَبُّتُ کے معنی کسی کو لارم پکڑنا ہیں۔ اس مادہ کے بنیادی معنی لزوم اور ثبات کے ہیں۔ یعنی کسی شے کو لازم پکڑنا اور اس کے ساتھ مستحکم طور پر رہنا۔

قرآن حکیم میں حُبُّ کا لفظ کثرت کے مقابلہ میں آیا ہے۔ وہاں اسکے معنی پسندیدگی کے ہیں (مثلاً ۲۶۱؛ ۲۹)۔ یہ معانی کسی تشریح و توضیح کے محتاج نہیں۔ لیکن جہاں قرآن میں اللہ کی محبت کا ذکر آیا ہے وہ مقامات تشریح طلب ہیں۔ مثلاً سورۃ بقرہ میں ہے وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ (۲۱۷)۔ ”اور ایسے لوگ بھی ہیں جو خدا کے علاوہ اور قیونوں کو اسکا ہمسر قرار دیتے ہیں اور ان قوتوں سے اسطرح محبت کرتے ہیں جسطرح اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ حالانکہ حوالہ لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت بہت بڑھ کر کرتے ہیں“۔ (یہ وہ ترجمہ ہے جو عام طور پر کیا جاتا ہے) ایسی طرح سورۃ آل عمران میں ہے قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالْأَرْسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ (۳۱-۳۲) ”ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو۔ اللہ تم سے محبت کریگا۔ اور تمہارے قصوروں

* محیط۔ ** راعب۔ *** اگرچہ محیط نے یہ تفسیر کی ہے کہ ان میں سے یہ ماریں سے محبوب ہے۔

کو معاف کر دیگا۔ اور اللہ حفاظت کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ان سے کہہ دو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ پھر اگر یہ لوگ اس سے پھر جائیں تو اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔“ (یہ وہ ترجمہ ہے جسو عام طور پر کیا جاتا ہے)۔

ان آیات سے اللہ سے محبت، اور اللہ کی محبت، کی سند لی جاتی ہے اور پھر اس پر تصوف کی پوری عمارت استوار کر لی جاتی ہے جس کا اصل الاصول خدا کی محبت ہے۔ اور محبت بھی ایسی شدت کی محبت کہ اس ذات میں اپنے آپ کو جذب کر دینا اسکا مقصد قرار دیا جاتا ہے۔ یہ سارا تصور لفظ محبت کو ان معنوں میں لے لیے سے پیدا ہوتا ہے جن معنوں میں ہم اسے انسانوں سے محبت کرنے کیلئے استعمال کرتے ہیں۔

خدا سے اس قسم کے تعلق کا تصور غیر قرآنی ہے۔ جہاں تک خدا کی ذات کا تعلق ہے ہمارے حیطہ ادراک میں آہی نہیں سکتی۔ اسلئے اس سے اس قسم کی محبت کا سوال پیدا نہیں ہوتا جس قسم کی محبت انسانی محبوب سے کی جاتی ہے (خواہ وہ کسی کی اولاد ہی کون نہ ہو)۔ کسی آن دیکھی چیز سے اس قسم کی محبت کا پیدا ہونا نفسیاتی طور پر ناممکن ہے۔ یہی وہ دشواری تھی جسکے پیش نظر لوگوں کو خدا کو بشکل انسان (اوتاروں کے روپ میں) ڈھالنا پڑا یا اسکی مورتیاں بنانی پڑیں۔

لفظ محبت کے ان معانی پر غور کیجئے جنہیں شروع میں درج کیا گیا ہے۔ ساری بات صاف ہو جائیگی۔ حسباً کے معنی ہیں کسی چیز پر ثابت قدمی اور خلوص کے ساتھ جمے رہنا۔ لہذا خدا کے ساتھ انسان کی محبت کے معنی ہیں، احکام خداوندی کی خلوص اور استقامت کے ساتھ اطاعت کرنا۔ ان پر نہایت ثابت قدمی سے جمے رہنا۔ ان سے ذرا ادھر ادھر نہ ہٹنا۔ ان معانی کی تائید خود وہ آیات کر رہی ہیں جنہیں اوپر درج کیا گیا ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت (۱۶۵) میں دیکھئے۔ جو لوگ خدا کے علاوہ اوروں کو بھی صاحب اقتدار و اختیار مانتے ہیں (أَنذَرُكُمْ أَمِنْ دُونِ اللَّهِ) وہ اُن کے قوانین اور فیصلوں کی اطاعت کرتے ہیں۔ ان کے مقابلہ میں مومنین کا شیوہ یہ ہے کہ وہ صرف قوانین خداوندی کی اطاعت کرتے ہیں اور نہایت شدت سے اطاعت کرتے ہیں۔ لہذا اس آیت میں اللہ کی محبت کے معنی ہیں قوانین خداوندی کی اطاعت۔ سورۃ آل عمران کی آیات (۱۰۳-۱۰۴) میں اس مفہوم کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ ان میں اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ لَعَلَّكُمْ تَكُونُوا سَابِقِينَ اور

اسکے مقابل میں تَوَكَّلُوا (روگردانی کرنے) کے لفظ نے اسکی مزید وضاحت کر دی ہے۔ لہذا ان آیات میں بھی خدا سے محبت سے مراد اس کے احکام کی اطاعت ہے جو اُس نظام کے مرکز کی وساطت سے کی جاتی ہے جو اُسکے قوانین کو نافذ کرنے کیلئے مشکل ہوتا ہے۔ اس کی تائید سورۃ المائدہ کی آیات (۵۶-۵۷) سے بھی ہوتی ہے۔ ان آیات میں مومنین سے کہا گیا ہے کہ تم میں سے جو کوئی امر دین سے پھر جائے تو اسے سوجھ لیا چاہئے کہ خدا کا دین اسکی مدد کا محتاج نہیں۔ وہ یہ نہ خیال کرے کہ اس نے اس دین کو چھوڑ دیا تو اس دین کو سنہا لے والا کوئی نہیں رہیگا۔ اللہ ان کی جگہ ایسے لوگوں کو لے آئیگا یَحْيٰی شَہْمٌ وَ یَحْيٰی شَوْنَهُ جن سے خدا محبت رکھیگا اور وہ خدا سے محبت رکھیگے۔ یعنی وہ لوگ اپنوں کے سامنے نہایت نرم اور مخالفین کے مقابلہ میں غالب آئے والے ہونگے۔ وہ اللہ کی راہ میں مسلسل جدوجہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ اس سے اگلی آیت میں ہے اِنْ شِکَکُمْ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ وَ اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا . . . (۵۸)۔ ”تمہارے دوست اللہ اور اس کا رسول اور مومنین ہیں“۔ اس سے واضح ہے کہ ”محبت“ سے مراد ”ولی ہونا“ ہیں۔ اس سے آگے مومنین سے کہا گیا ہے کہ تم کفار کو اہل ولی مت بناؤ (۵۹)۔ اس سے بھی ”خدا سے محبت“ کرنے کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کی اطاعت کرنا۔

اب رہا خدا کا بدلے سے محبت کرنا، تو اس کے لئے اس لفظ کے دوسرے معانی کو سامنے لائے یعنی حفاظت کرنا۔ تمہارے رکھنا۔ مضمر صلاحیتوں کا نمودار کرنا۔ اعمال کا نتیجہ خیز ہونا۔ لہذا خدا کی طرف سے محبت کے معنی ہیں اُن تمام ثمرات و نتائج کا حاصل ہو جانا جو قوانین خداوندی کی اطاعت کا فطری ماحصل ہیں۔

یہ ہے قرآنی مفہوم، انسان کے خدا سے محبت اور خدا کے انسان سے محبت کرنے کا۔ یہی مفہوم اللہ کا انسان کے ولی (دوست) ہونے یا انسان کا اللہ کا ولی ہونے سے ہے۔ (دیکھئے عنوان و۔ ل۔ ی)

حَبَّ - دانہ - اناج - غلہ (۵۹) - حَبَّۃً (واحد) دانہ (۶۰) -

ح ب ر

اَلْحَبِیْرُ - روشنائی (جس سے لکھا جاتا ہے) - اَلْمِحْبَرَةُ - دوات۔ اَلْحَبِیْرِیُّ - روشنائی فروش - اَلْحَبِیْرُ - اہل کتاب کا عالم - بالخصوص

یہود کا عالم - جمع اَحْبَارُ (۶۱) - اَلْحَبِیْرُ - حسن اور حسن کی رونق - یہ وہ مصلح عالم ہے جسے بولا جاتا ہے۔ اس مادہ کے بلیاری معنوں کے آٹھ گانے ہیں۔ یہ ایسے عالم کو کہا جاتا ہے جو بہارت و کمال سے شغف

الْحَبِيرُ - سرور - خوشی - مسرت - حَسْرَةٌ* - کامل نعمت و آساہی، فراوانی عیش - الْحَبِيرَةُ* - جنت میں سماع - موسیقی - عمدہ نغمہ - چنانچہ قرآن میں جو ہے فَهُمْ رِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ (۳۱) - یا اُدْ خَلُّوْ الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ (۳۲) تو زجاج نے اسکی تفسیر موسیقی کے ساتھ ہی کی ہے - اس نے کہا ہے کہ لغت میں الْحَبِيرَةُ* عمدہ گلے کہہ کئے ہو* - درحقیقت اس میں حسن و جمال اور زیبائی و رعنائی نیز خوشی اور مسرت کے تمام مظاہر آجائے ہیں خواہ وہ حشر نگاہ ہوں یا فردوس گوشت - آرٹ کے شاہکار ہوں یا حیات افروز موسیقی - ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ایسے نشانات کے ہیں جن سے اس چیز کا حسن اور رونق نمایاں ہوں -

حَبِيرُ الْخَطِّ وَالْيَسْمَرُ - اسنے خط اور شعر کو عمدہ بنایا اور مزین کر دیا - تَحْبِيرُ الشَّرْجَلِ* - آدمی حسین اور مزین بن گیا** - ثَوْبٌ حَبِيرٌ* - عمدہ اور نیا کپڑا - اَلْيَسْمَرُ* - نرم و نازک بدن والا آدمی* - راعب نے کہا ہے کہ الْحَبِيرُ نہایت عمدہ اور حسین اثر (نشان) کو کہتے ہیں - اَلْحَبِيرُ عالم کو اسلئے کہتے ہیں کہ اس کے علم کا اثر لوگوں کے دلوں میں باقی رہتا ہے اور اس کے عمدہ آثار قدم کی پیروی کی جاتی ہے*** -

قرآن، کائنات کی ہر حسین شے کی تحسین (Appreciation) کے جذبہ کو ابھارتا ہے اور اس سے لطف اندوز ہونے کی تاکید کرتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ انسان حدود اللہ سے تجاوز نہ کرے - ایک جنتی معاشرہ اس قسم کے حسن کا مظاہر ہوتا ہے جس میں آرٹ - عمدہ وغیرہ اپنے اپنے مقام پر وجد شادابی قاب و نظر بنتے ہیں - اور چونکہ اسمیں حدود اللہ کا ہر وقت خیال رکھا جاتا ہے اسلئے اس سے مضر اثرات مرتب نہیں ہوتے ہاتے - حسن و زیبائی کا وہ کونسا گوشہ ہے جس کا ذکر، قرآن نے، جنتی زندگی کے ضمن میں نہیں کیا؟ لیکن زندگی، جنتی بتی اسوقت ہے جب وہ قوانین خداوندی کے تابع رہے -

ح ب س

اَلْحَبِيْسُ* - روک لینا - نید کر دینا - اِحْتَبَسَ* - اسے روک دیا - فَاتِحَبَسْ* - پس وہ رک گیا - اَلْمَحْبَسُ* جانوروں کے چارہ رکھنے کی جگہ* - چھٹلا جو انگلیوں میں پھنسا جاتا ہے** - حَبَسَ* عَنَّهُ* کے معنی اسے کسی چیز سے روکنے کے ہوتے ہیں - اور حَبَسَ* عَلَيْهِ* کے معنی وقف کر دینے کے** -

قرآن کریم میں ہے - تَحْبِطُوْا نَفْسًا (۱۶۶) ”تم ان دونوں (گواہوں) کو روک لو“۔

ح ب ط

الْحَبِطُ - زخم کا نشان جو زخم اچھا ہو جانے کے بعد رہ جائے۔
 الْحَبَّاطُ - موشیوں کی ایک بیماری ہے جس میں ان کا پیٹ ابھر جاتا ہے اور وہ مر جاتے ہیں۔ زسختی اور ابن الاثیر نے کہا ہے کہ حَبِطَتِ الْقِدَابَةُ حَبَّطًا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جانور کسی نہایت اچھی چراگہ میں پہنچ کر بہت زیادہ کھا جائے جسے وہ ہضم نہ کر سکے۔ اس سے اسکا پیٹ پھول جائے اور وہ مر جائے*۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی باطل ہو جانا اور درد و الم کے ہیں۔

قرآن کریم نے حَبِطَ اَعْمَال (اعمال کے رائیگاں جانے) کی اصطلاح نہایت ہر معنی طریق سے استعمال کی ہے۔ (۱۶۶)۔ جانور جو کچھ کھاتا ہے وہ اگر اچھی طرح ہضم ہو کر اسکا جزو بدن بن جائے تو اس سے اسکی صحت قائم رہتی ہے اور وہ قرہ و توانا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اسکا چارہ ہضم نہ ہو تو اسکا پیٹ پھول جاتا ہے۔ اس سے ایسا نظر آتا ہے کہ وہ بہت قرہ ہے لیکن یہ درحقیقت قرہ ہی نہیں ہوتی بلکہ اسکی ہلاکت کی علامت ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان بہرہ کام ایسے کرتا ہے جو اسے بڑے خوش آئند دکھائی دیتے ہیں اور وہ ان سے بڑے خوشگوار نتائج کی توقع وابستہ رکھتا ہے لیکن وہ درحقیقت اسکی ہلاکت کا موجب ہوتے ہیں۔ اسے قرآن حَبِطَ اَعْمَال سے تعبیر کرتا ہے۔ یعنی جن اچھے نتائج کی توقع ان سے وابستہ کی گئی ہو ان نتائج کا مرتب نہ ہونا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہی اعمال خوشگوار نتائج مرتب کر سکتے ہیں جو قوانین خداوندی کے مطابق صحیح نظام کے اندر رہتے ہوئے سرزد ہوں۔ اگر ایسا نہ ہو تو انسان کی ساری محنت اکارت چلی جاتی ہے اور نتیجہ تباہی و بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اُولَئِکَ حَبِطَتْ اَعْمَالُہُمْ رَفِی الدُّنْیَا وَ الْاٰخِرَةِ (۱۶۶)۔ انہی کے لئے آیا ہے۔ یعنی وہ جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں رائیگاں جاتے ہیں۔ ان کے اعمال کے صرف نشانات رہ جاتے ہیں۔ نتائج کچھ نہیں نکلتے۔ اور وقت اور توانائی، سب ضائع ہو جاتے ہیں۔ لہذا اچھے اعمال وہ نہیں جنہیں ہم اپنے تصور یا عقیدہ کے مطابق اچھے سمجھ لیں۔ اچھے اور برے اعمال کا معیار، اللہ کی کتب

ہے۔ جو اعمال اس کی رو سے اچھے نہیں وہ کبھی اچھا نتیجہ نہیں پیدا کر سکتے خواہ ہم انہیں کتنا ہی اچھا کیوں نہ سمجھیں اور کتنی ہی اچھی نیت سے انہیں کیوں نہ کریں۔ کائنات کی میزان میں فیصلے انسانوں کے اپنے عقیدوں اور تصوروں کے مطابق نہیں ہوتے۔ خدا کے اٹل معیاروں کے مطابق ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے نہ صرف اچھے اعمال کی نشاندہی کر دی ہے بلکہ اس کے حاتمہ یہ بھی بتا دیا ہے کہ ان کا نتیجہ کیا نکلیگا تاکہ ہم قدم قدم پر اس کا حسابہ کرتے جائیں کہ ہم صحیح راستے پر جا رہے ہیں یا نہیں۔ اگر ہمارے اعمال کے وہ نتائج نہیں برآمد ہوتے جو قرآن کریم نے بتا رکھے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہئے کہ وہ اعمال قرآن کریم کے مطابق سرزد نہیں ہو رہے۔ اگر ہم ایسا نہ کریں اور اپنی غوش فہمی کے ماتحت ان اعمال کو ویسے ہی کرتے جائیں تو یہ سب رائیگاں جائیں گے۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ قَلًا نَقِیْمٌ لَّهُمْ یَوْمَ الْقِیَمَةِ وَزُنًا۔ (۱۱۰) ”سو ان کے اعمال بے نتیجہ رہ گئے۔ لہذا ہم ان کے لئے ظہور نتائج کے وقت میزان تک کھڑی نہیں کریں گے،“ ان کے تولنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ غور کیجئے کہ ہمارے کس قدر اعمال ہیں جو یوں بے نتیجہ چلے جا رہے ہیں اور ہم کبھی رک کر نہیں سوچتے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، حالانکہ خدا کی کتاب (اعمال کے نتائج کی زندہ کسوٹی) ہمارے پاس ہے

جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے، ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی نہ صرف باطل ہونے کے ہیں بلکہ اس کے ساتھ الم و تکلیف کے بھی ہیں۔ یعنی اعمال کا محض رائیگاں جانا ہی نہیں بلکہ ان کا الم و تکلیف کا موجب بن جانا بھی۔ خود بھی احساس کیا کم الم و تکلیف کا موجب ہے کہ جن کاموں کے متعلق سمجھا جاتا تھا کہ ان کے نتائج ایسے خوشگوار مرتب ہونگے، وہ آخر الامر بے نتیجہ ثابت ہوں؟

ح ب ک

الْحَبَبُکَ۔ کسی کو باندھنا اور مضبوط کرنا۔ اَلْحَبَبُکَ۔ ازار باندھنے کی جگہ۔ تَحَبَّکَ تَحَبَّکًا۔ اسنے کمر پر ازار باندھ لیا۔ اَلْحَبَبُکَ۔ وہ رسی جو کمر پر باندھی جائے۔ اَلْحَبَبُکَ مِیْنُ السَّعْمَاءِ۔ ستاروں کے راستے۔ حَبَبُکَ الْقُرْءِل۔ ریت کی لہریں۔ فراء نے کہا ہے کہ حَبَبُکَ کسی چیز کے ہل کھا کر مڑ جانے یا ٹوٹ جانے کو کہتے ہیں۔ چنانچہ اَلْحَبَبُکَ

مِنْ الشَّعَرِ ان گھونگھریالی بالوں کو کہتے ہیں جو بل کھا کر ٹوٹے پڑتے ہوں۔ اور اَلْعَبْبُكُ کے معنی کاٹ ڈالنے اور گردن اڑا دیے کے ہیں*۔

قرآن کریم میں وَالْقَمَاصِرَاتِ الْعَبْبُكِ (۱۰۱) آیا ہے۔ یعنی راستوں والا آسمان۔ وہ بلند فضا جس میں مختلف اجرام فلکی اپنے اپنے راستوں میں چلتے اور مڑتے رہتے ہیں۔ اور اگر اس کے معنی مضبوطی کے لئے جائیں تو اس سے مفہوم ہوگا ایسی بلند فضا جس میں تمام اجرام اپنے اپنے دائرہ میں نہایت مضبوطی سے بندھے ہوئے ہیں اور وہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ اَلْحَبِطُ کُٹ لکڑیوں کے اس گٹھے کو کہتے ہیں جسے مضبوطی سے اس طرح باندھا جائے کہ کوئی لکڑی اپنی جگہ سے ہلے نہیں**۔ اور اگر اس کے معنی ٹوٹنے کے لئے جائیں تو مفہوم ہوگا ان اجرام فلکی والی فضا جس میں مختلف اجرام اپنے اولین ہولے سے ٹوٹ کر پکڑ کاٹ رہے ہیں۔

ابن فارس نے کہا ہے کہ سر کے پیادے معنوں میں کسی چیز کا تسلسل، درازی اور مضبوطی شامل ہیں۔ اس اعتبار سے وَالْقَمَاصِرَاتِ الْعَبْبُكِ کے معنی ہونگے ایسی بلندی (فضا) جس میں اجرام فلکی کے لئے لمبے لمبے راستے ہوں۔

ح ب ل

اَلْحَبْلُ - باندھنے کی چیز۔ رسی۔ اس کی جمع حَبَلٌ ہے۔ حَبْلُکَہ - اسے رسی سے باندھ دیا**۔ سورۃ طہ میں حَبَلَاتُہُمْ آیا ہے (۲۶) جس کے معنی ”رسیاں“ ہیں۔ نیز اَلْحَبْلُ کے معنی عہد، ذمہ اور امان کے ہیں۔ سورۃ آل عمران میں ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا (۱۰۲)۔ ”تم سب کے سب حبل اللہ کو تھامے رکھو“۔ اس کے ساتھ منسک رہو۔ اس میں، صاحب نواج العروس کے نزدیک، حَبْلٌ کے معنی عہد کے ہیں۔ صاحب کتاب الاشتقاق نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے پیادے معنی کسی شے کی درازی پر دلالت کرنے ہیں۔ راعب نے کہا ہے کہ ہر وہ چیز جس سے کسی دوسری چیز تک پہنچا جائے حَبْلٌ کہلاتی ہے۔ اس لئے اس آیت میں حَبْلٌ اللہ کے معنی ہیں وہ چیز جو تمہیں خدا تک پہنچادے، یعنی قرآن کریم۔ ابو عبید نے کہا ہے کہ اَلْاَعْيِمَامُ بِحَبْلِ اللّٰهِ کے معنی اتباع قرآن کریم ہے۔ ابن مسعود نے حَبْلٌ اللہ کے معنی قرآن کریم

ہی لئے ہیں۔ ابن عرفہ نے کہا ہے کہ دوسری جگہ قرآن کریم میں
ہے إِلَّا يَحْتَبِلُ مِنْ اللَّهِ وَحَبْلٌ مِنْ النِّقَاسِ (۱۱۱) جسکے معنی ہیں
خدا کی ذمہ داری یا لوگوں کی دی ہوئی ذمہ داری۔ اسلئے (۱۱۲) میں بھی
حَبْلٌ اللّٰہ کے معنی خدا کی ذمہ داری کے ہیں*۔

لیکن اسکے معنی رستی لیں یا ذریعہ۔ ذمہ لیں یا عہد۔ بات ایک ہی
ہے۔ خدا سے ہمارا تعلق قرآن کریم کی رو سے ہے۔ یہی وہ وسیع جواسکی
طرف سے ہم تک آتی ہے اور جس سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ بندھے رہ
سکتے ہیں (کیونکہ آیت کا اگلا حصہ ہے وَلَا تَفَرَّقُوا اور اس سے آگے
مومنین کو ایک امت بنکر رہنے کی تاکید کی گئی ہے دیکھئے ۱۱۳، ۱۱۶)
لہذا حَبْلٌ اللّٰہ کے معنی ہیں وہ نظام اجتماعی جو قرآن کریم کی پیادوں پر
قائم ہو اور جسکا مقصد، وحدت، ملت اور اطاعت قوانین الہیہ ہو۔

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے متعلق ہے وَذَحْنٌ أَقْرَبُ الْبَیِّنِ
مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (۱۱۶) ”ہم، انسان سے حَبْلٌ الْوَرِيدِ سے بھی
زیادہ قریب ہیں“۔ لراء نے لکھا ہے کہ حَبْلٌ اور وَرِيدٌ کے ایک ہی
معنی ہیں۔ یعنی رگِ جان۔ شتِ قرب کی بنا پر دونوں الفاظ آئے ہیں*۔ اس
”قربِ خداوندی کی تشریح آیت کے پہلے حصہ میں یہ کہہ کر کر دی گئی
ہے۔ وَتَعْلَمُ مَا تَوَسَّوْا“ یہ تَفَسَّسُ (۱۱۶) ”ہم اسکے وسوسوں سے
تک سے بھی واقف ہیں“۔ یعنی اس میں علم الہی کی طرف اشارہ ہے جس پر
قانونِ مکاتبات عمل کا مدار ہے۔ انسان کا کوئی عمل، حقیقتہً اس کے دل میں
گذرنے والا خیال تک بھی خدا کے قانونِ مکاتبات کے احاطہ سے باہر نہیں
رہ سکتا۔ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (۱۱۷) نے
اسکی مزید وضاحت کر دی ہے۔ یعنی انسان کی ہر بات پر ایک نگہبان
(چوکیدار۔ محاسب) موجود ہوتا ہے۔ یہ خدا کے رگِ جان سے بھی قریب تر
ہونے کا مفہوم۔ یعنی خدا کا قانونِ مکاتبات جو انسان کے دل میں گذرنے
والے خیالات کو بھی محیط ہے۔

ح ت م

حَتَمَهُ وَحَتَمَ بِكَذَا - بِحَتَمٍ - حَتْمًا - اس نے کسی بات کا
فیصلہ کر دیا۔ اسے طے کر دیا۔ حَتَمَ عَلَیْهِ الْأَمْرَ - اس پر کوئی بات
واجب اور لازم کر دی۔ الْحَتَمِ - فیصلہ کرنے والا۔ فیصلہ کو کسی پر واجب
اور لازم کرنے والا***۔

قرآن کریم میں ہے "كَانَ عَلَیْكَ حَتَمًا مَّقْضِيًّا" (۱۱)۔
 "یہ تیرے رب پر لازم ہے۔ اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔"
 ابن فارس نے کہا ہے کہ یہ کوئی بنیادی لفظ نہیں بلکہ اس میں تاء
 کاف سے بدل ہوئی ہے۔ یعنی حَتَمٌ اصل میں حَكَمٌ تھا جس کے معنی فیصلہ
 کرنے کے ہیں۔

حتیٰ - (حرف)

حتیٰ - حسب ذیل معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔

(۱) "یہاں تک کہ،، - قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْكَ عَاكِفِيْنَ
 حَتَّىٰ يَأْتِيَ جَبْعَ الْعَيْنَا مُوسَىٰ (۱۶)۔" انہوں نے کہا کہ ہم اس کے ساتھ
 چلتے رہیں گے تا آنکہ موسیٰ ہماری طرف واپس نہ آجائے۔" یعنی اس وقت تک
 ہم ایسا کئے جائیں گے جب تک.....

(۲) بعض اوقات اس کے معنی "تا کہ،، بھی ہوتے ہیں۔ جیسے بعض
 کے نزدیک اس آیت میں آیا ہے۔ وَ لَا يَزَالُ الْوَنُ يُتَايَلَوْنَ تَكْمٌ حَتَّىٰ
 يَرْدُّوْكُمْ عَنْ دِينِكُمْ اِنْ اَسْتَطَاعُوْا (۲۴)۔" اور یہ لوگ تم سے ہمیشہ
 جنگ کرتے رہیں گے تا کہ اگر انہیں اسکی طاقت ہو تو تمہیں تمہارے دین سے
 پھرا دیں۔" یعنی ان کے جنگ کرنے کا مقصد یہ ہے۔

(۳) بعض اوقات الاء کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ تاج العروس اور
 محيط المحيط میں ابن مالک کے حوالہ سے اسکی مثال میں یہ شعر نقل کیا گیا ہے۔
 لَيْسَ الْعَقْلَاءُ مِنَ الْفُضُولِ سَمَاحَةً
 حَتَّىٰ تَجُودَ وَ مَا لَدَيْكَ قَلِيلُ

ضرورت سے زیادہ مال میں سے کچھ دہدینا سخاوت نہیں
 ہے۔ مگر یہ کہ تمہارے پاس جو کچھ مال ہو وہ تھوڑا ہو
 اور تم پھر بھی سخاوت کرو۔

بعض اوقات یہ وَ (اور) کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ مثلاً اس آیت میں۔
 فَالَّذِينَ كَفَرُوا أَفْزَرُوا بِالْعَذَابِ حَتَّىٰ اِذَا أَغْمُتُوا هُمْ
 ..... (۲۴)۔" سو جب تم کفار کے مقابل آؤ تو ان کی گردنیں
 مارو۔ اور جب تم ان پر غالب آ جاؤ تو....." (اس میں شبہ نہیں، کہ
 یہاں حتیٰ کے معنی تا آنکہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن "اور" سے بھی معنی واضح
 ہو جاتے ہیں)۔

(۵) بعض اوقات یہ محض ابتدائی کلام (بات شروع کرنے) کے لئے آتا ہے۔ جیسے حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ ..... (۲۴/۱۸)۔ ”بہر حال۔ غرض، جب وہ وادی نمل میں آئے تو.....“ یعنی حَتَّىٰ سے ایک بالکل نئی بات شروع ہوتی ہے۔ سابقہ بات سے اسکا تعلق نہیں۔

ح ث ث

حَتَّىٰ يَبْعُثَہُ حَتَّٰثًا۔ جلدی کرانا۔ جلدی کا تقاضا کرنا (لگاتار) حَتَّٰثًا حَتَّٰثٌ۔ اسے کسی کام پر ابھارا، اکسایا، برا بکھینچا۔ الْحَتَّٰثُ۔ تیز رفتار۔ اپنے کام میں چست*۔ قرآن حکیم میں لیل و نہار کے متعلق ہے يَطْلُبُہُ حَتَّٰثًا (۲۵/۲۶)۔ یعنی وہ (دن) اس (رات) کے پیچھے نہایت تیزی سے مسلسل چلا آ رہا ہے۔ حریری نے خلیل کے حوالہ سے لکھا ہے کہ حَتَّٰثٌ اور حَتَّٰثٌ مرادف الفاظ ہیں۔ فرق یہ ہے کہ حَتَّٰثٌ چلنے میں جلدی کرائے اور ہرانگیختہ کرنے کو کہتے ہیں اور حَتَّٰثٌ دوسرے کاموں پر ابھارنے اور جلدی کرائے کو*۔

ح ج ب

حَبَابٌ۔ يَتَعَجَّبُ۔ ڈھانپنا۔ چھپانا۔ الْحَبَابُ۔ وہ چیز جو بطور پردہ کے استعمال کی جائے**۔ وَ بَيَّضَتْہُمْ حَبَابٌ (۲۶/۲۶)۔ ”ان دونوں کے درمیان پردہ ہوگا“۔ لیکن راغب نے لکھا ہے کہ اسکے معنی ایسی روک کے ہیں جو ایک چیز کے دوسری چیز تک پہنچنے میں حائل ہو***۔ یعنی اہل جہنم کا عذاب، حنت والوں تک نہیں پہنچ سکیے گا اور اہل جنت کی لذات سے اہل جہنم محروم ہونگے۔ ”محروم“ کے معنوں میں سورۃ تَطْلُبُ میں ہے اِنَّہُمْ عَنْ رَّیْسِیْمٍ مَّا مَنَعَتْہُمْ جَوْبُوْنَ (۸۳/۱۵) ”وہ اس دور میں خدا کے عطا ہوا سے محروم ہونگے“، اپنے اعمال کی وجہ سے۔ نواب صدیق حسن خاں نے لکھا ہے کہ جن الفاظ میں ”ہا“ اور جیم اکٹھے آئیے ان کا مفہوم منع کرنا اور روکنا ہوتا ہے۔ ابن فارس نے بھی اس کے بنیادی معنی روکنے کے لکھے ہیں۔

الْعَجَابِ مِنْ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ۔ چاند اور سورج کا کنارہ جو پہلے پہل نمودار ہو**۔

ح ح ح

أَحْجَجٌ * ارادہ کرنا - قصد کرنا - حَجَّجْتُ * فَلَانًا - میں نے اسکا قصد کیا - بعض عسائے لغت نے کہا ہے کہ اس کے معنی کسی با عظمت شے کا قصد کرنا یا بکثرت قصد کرنا ہیں * - اسی لشے سے کہ معظمت کا معر کرنے کے قصد کو حَجَّجٌ کہا جائے لگا - أَلْحِجَّةُ * ایک سال کو بھی کہتے ہیں * - اسکی جمع حَجَجٌ * ہے - سورة قصص میں ہے تَمَنَّيْ حِجَجَ (۲۹) یعنی آٹھ سال -

أَلْحِجَّ ش کے معنی روکنا بھی ہیں - حَجَّهٗ عَزَّ الشَّيْءُ * - اس کو اس چیز سے روک دیا - منع کر دیا - اسی سے اس کے معنی جھکڑا کرنے کے آئے ہیں - أَلْمُحَاجَّةُ * آپس میں ایک دوسرے سے جھکڑا کرنا * - اسکی اصل یہ ہے کہ جھکڑا کرنے والوں میں سے ہر فریق دوسرے کو اس کے ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کرنا ہے - فَإِنْ حَاجَّوْكَ (۳۱) ”اگر یہ تجھے تیسرے ارادے سے روکیں“ - نِيز (۸۱) - حَجَّهٗ * - دلیل - محیط میں ہے کہ دلیل کو بَیِّنَات * اسٹے کہتے ہیں کہ اس سے بات واضح اور صاف ہو جاتی ہے اور حُجَّة * اسٹے کہتے ہیں کہ اس سے فریق مقابل پر فتح حاصل ہو جاتی ہے * * -

سورة انعام میں قرآنی دلائل و احکام کو أَلْحُجَّةُ الْبَآئِنَةُ * (۱۵۰) کہا گیا ہے - حِجْ جمعہ کہلئے لفظ حِجْ * (۱۶۶) میں آیا ہے - اسی کو (۳۶) میں حِجَّ الْبَیِّنَاتِ کہا گیا ہے - أَلْحَاجُّ (۱۶) حج کرنے والا -

حج ، عالم اسلامی کا وہ عالمگیر اجتماع ہے جو اس اُمت کے مرکز محسوس (محکمہ) میں اس غرض کیلئے منعقد ہوتا ہے کہ ملت کے تمام اجتماعی امور کا حل قرآنی دلائل و حجت کی رو سے تلاش کیا جائے اور اس طرح یہ اُمت اپنے فائدے کی باتوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لے - لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ * (۲۱۸) ”تاکہ یہ اپنے فائدے کی باتوں کو اپنے سامنے محسوس شکل میں دیکھ لیں“ - نظام کے قیام کے لئے مرکزی اجتماعات نہایت ضروری ہوتے ہیں - غور کیجئے - قرآن نے اُس زمانے میں مشاورتی نظام (۲۱۸) اور اس کے لئے اجتماعات کا تصور دیا جب ساری دنیا پر بادشاہی نظام مسلط تھا اور دنیا اسے خدا کی رحمت سمجھتی اور بادشاہ کو ”ایشور کا اوتار“ اور

خدائی اختیارات (Divine Rights) کا حامل خیال کرتی تھی۔ صلوة کے مقامی اجتماعات سے لیکر حج کے عالمگیر اجتماع تک ہر اجتماع کی غرض یہ ہے کہ امت کے نمائندے باہمی مشاورت سے قرآنی نظام کے استحکام اور نوع انسان کی بہبود کے سامان و ذرائع پر غور کریں۔ (مزید تفصیل ”قبلہ“ کے عنوان میں ملیکی)

ح ج ر

”حَجَرٌ“۔ پتھر (جمع أَحْجَارٌ و حِجَارَةٌ) (۱۰۰) کی تیسوں حرکات زہر زہر پیش کے ساتھ) منع کرنا۔ روکنا۔ حفاظت کرنا۔ حِجَرٌ اسْتَحْجَرُوا (۱۰۰) کے معنی روک کے ہیں۔ حُجْرَةٌ۔ اونٹوں کا ہاڑھ۔ کمرہ۔ جمع حُجُرَات (۲۹) الْحِجَرُ۔ عقل جو انسان کو روکتی ہے (۸۹)۔ فواب صدوق حسن خاں نے لکھا ہے کہ جن الفاظ میں حاء اور جیم اکٹھے آئیں ان کے مسوں میں روکنے اور منع کرنے کا مفہوم پایا جائے گا*۔

حِجَرٌ۔ قوم ثمود کی بستیوں کو کہتے تھے کیونکہ وہ پہاڑوں میں پتھر تراش تراش کر بنائی گئی تھیں۔ حَنْجَرَةٌ۔ حلق۔ اسکی جمع حَنَاجِرٌ ہے۔ (۱۸ : ۳۳)۔ حَجَرٌ۔ سونے اور چاندی کو بھی کہتے ہیں۔ اور ایسے آدمی کو بھی جو بہت ہوشیار اور چالاک ہو*۔

قرآن حکریم میں النار کے متعلق ہے کہ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ (۲۰)۔ ”حسکا ایندھن انسان اور پتھر ہیں“۔ راغب نے کہا ہے کہ اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جو حق کے قبول کرنے میں ایسے سنگدل ہوں جیسے پتھر۔ انہی کے متعلق درا آگے چل کر کہا گیا ہے کہ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدَّ قَسْوَةً (۲۱)۔ ”پھر اسکے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، سو وہ پتھر کی طرح ہیں بلکہ سختی میں ان سے بھی بڑھ کر“۔ یعنی جن میں سمجھنے سونچنے اور اثر پذیری کی صلاحیت باقی نہیں رہی۔ یہاں جس کی صلاحیتوں کی نشوونما رک چکی ہے۔ یہ آیات قرآن کے معنی ہونگے عام لوگ (جو بڑے بڑے لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں) اور حِجَارَةٌ کے معنی ہونگے وہ چالاک اور ہوشیار لوگ جو لیڈر بنکر عوام کو اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں۔ اس لحاظ سے آیت کے معنی یہ ہونگے کہ غلط راستے پر چلتے والے عوام اور حواص (لیڈر اور ان کے متبعین) سب جہنم میں ہونگے۔ اس کی تائید قرآن حکریم کے دوسرے مقامات سے ہو جاتی ہے (مثلاً ۱۲ : ۳۳) اور اگر اسکے معنی سونے چاندی کے لئے جائیں تو اسکے معنی ہونگے سرمایہ

ہرمئی جو ایک جہنمی معاشرہ پیدا کر دیتی ہے ، کیونکہ سورۃ توبہ میں ہے کہ جو لوگ سونا اور چاندی (دولت) جمع کرتے رہتے ہیں اور اسے نوع انسانی کی رویت کیلئے کھلا نہیں رکھتے تو اس دولت کبہ جہنم کی آگ میں تپا یا جائیگا اور اس سے انکی پیشانیوں پر اور پشت پر داغ دیا جائیگا (۳۳-۳۴)۔ لہذا جہنم کا ایندھن سرمایہ ہرست اور انکی وہ دولت ہے جسے وہ نوع انسانی کی منفعت کے لئے عام نہیں کرتے بلکہ انفرادی مفاد کی خاطر جمع رکھتے ہیں۔ لیکن اگر (۲۵) میں النّار کے معنی جنگ کے لئے جائیں (دیکھئے ہنوان ن-و-ر) تو اَلْحِجَارَةُ کے معنی ہوئیں وہ پتھراؤ جو اُس رسالہ میں مخالفین پر کیا جاتا تھا (جیسا کہ سورۃ فیل میں ۴۱ آیا ہے)۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہو گئے کہ تم لوگ جب علم و بصیرت کی رو سے بات کا فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تو اسکا نتیجہ جنگ ہوگی جو انسانوں کے ہاتھوں سے اور ان پتھروں کے ذریعوں سے بھڑکائی جائیگی جو فربق مخالف کی تباہی کیلئے ہمسائے جاتے ہیں۔ یہ جنگ ، نظام خداوندی کی حاصل جماعت اور مخالفین کے درمیان بھی ہو سکتی ہے اور مخالفین کی باہمی جنگ بھی (جس کیلئے دیکھئے ۶۵ : ۱۳ : ۸۳ : ۸۲)۔ نظام خداوندی کی حاصل جماعت کو جنگ اسلئے کرنی پڑتی ہے کہ دنیا سے خود جنگ کا خاتمہ ہو جائے (۴۴)۔

سورۃ انعام میں ہے حِجْرٌ * لَا يَتَطَعْمُوْهَا (۱۲۶)۔ یعنی منع۔ جسکے کھانے کی ہام اجازت نہ ہو۔

حِجْوَرٌ کے معنی ہیں حفاظت۔ (۲۳)۔ حِجْرٌ کے معنی گود بھی ہیں۔*

ح ج ز

حِجْرَةٌ - يَتَحَجَّرُ - حِجَارَةٌ - منع کرنا - روک دینا - اصل میں حِجْرٌ التَّعْيِيرُ کے معنی ہوتے ہیں اونٹ کو بٹھا کر اس کی ٹانگوں کے نچلے چوڑوں کو رسی سے باندھ کر اس رسی سے اسکی کمر باندھ دینا تا کہ وہ ہل نہ سکے اور اسطرح اسکی پشت کے زخم کا علاج کیا جائے۔ اَلْحِجَارُ اس رسی کو کہتے ہیں جس سے اونٹ کو اسطرح باندھا جائے۔ کمر بند کو بھی کہتے ہیں۔ حِجَارٌ کو اسلئے حِجَارٌ کہتے ہیں کہ یہ علاقہ نجد اور تہامہ کے درمیان روک ہے**۔

الْحَجَرُ*۔ دو چیزوں کے درمیان روک اور حد فاصل بنانے کو کہتے ہیں*۔ ابن فارس نے اس کے بنیادی معنی دو چیزوں کے درمیان جائل ہونا لکھے ہیں۔

قرآن کریم میں حَاجِرًا (۲۶۱) کا لفظ روک کھٹے آیا ہے۔ دوسری جگہ حَاجِرِ بَنٍ (۲۶۲) آیا ہے جسکے معنی روکنے والے یا منع کرنے والے ہیں۔ نواب صدیق حسن خان نے لکھا ہے کہ جن الفاظ میں حاء اور جیم اکٹھے آئیں ان میں روکنے اور منع کرنے کا مفہوم پایا جائیگا۔

ح د ب

الْعَدَبُ*۔ سینہ اور پیٹ کا اندر گھوس جانا اور کمر کا کوپ نکل آنا۔ حَدَبٌ يَّعْدَبُ حَدَبًا كَبِيرًا ہوجانا۔ الْعَدَبُ*۔ بلند (مرتفع) زمین**۔ زمین کا سخت اور بلند حصہ***۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز کے بلند ہونے کے ہیں۔

قرآن کریم میں یا جوج و ماجوج کے متعلق ہے وَ هُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ (۲۶۱)۔ ”وہ سطح مرتفع (بلند زمین) سے نہایت تیزی سے اچھل کر نکل پڑینگے“۔ اسکی تشریح کیلئے عنوان (۱-ج-ج) میں لفظ يَتَّجُوْجُ دیکھئے۔

ح د ث

الْحَدِيثُ*۔ قدیم کی ضد ہے۔ نئی بات۔ ابن فارس نے لکھا ہے کہ اس کے بنیادی معنی عدم سے وجود میں آنے کے ہیں۔ حَوَادِثُ*۔ نئے نئے واقعات جو سامنے آتے رہیں۔ الْأَحْدَاثُ*۔ شروع حال میں ہونے والی باتیں۔ حَدِيثُهُ*۔ ”کچھ عمر نوجوان“۔ أَحْدَثُهُ*۔ اس نے کسی کام کو (جو پہلے نہیں تھا) پہلی بار کیا۔

أَحْدَثُ*۔ وجود میں لانا۔ أَلْمَحَدَّثُ*۔ صادق اور سچا آدمی۔ أَلْمَحْدَثُ*۔ حدیث یا ن کرنے والا***۔ مُحَدَّثُ*۔ جو قائم بذاتہ نہو***۔ نئی رونما ہونے والی بات۔ جو بات پہلی بار وجود میں آئے۔ جس کی پہلے نظیر نہ ہو۔ نیز جس بات کو آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہ گذرا ہو۔ قرآن میں مُحَدَّثُ* کا لفظ انہی معنوں میں آیا ہے (۲۶۱ : ۲۶۲)۔

* تاج و محیط و راعب۔ ** تاج و راعب۔ *** محیط۔ **** تاج۔

سورۃ کہف میں ہے اُحْدِثْ لَكَ (۱۸/۱)۔ "میں خود ہی پہل کر کے
تجہ سے باب کروں گا۔ سورہ طہ میں قرآن کریم کے متعلق ہے یُحْدِثُ
لَهُمْ ذِكْرًا (۲۱/۳۳)۔ اس کے یہ معنی بھی ہیں کہ نہ قرآن کریم لوگوں
کو رفعت و بلندی عطا کر دیکے۔ (دیکھئے عنوان د۔ ک۔ ر) اور یہ بھی کہ
یہ ان کے سامنے بصیغہ کی بات یا ادوام عالم کے تاریخی نوشتے لائیکا جس
سے ان کی سمجھنے کی قوتیں بیدار ہو جائیں گی۔ دونوں صورتوں میں اُحْدِثْ
کے معنی وجود میں لانے کے ہیں۔ سورہ الصّٰحٰی میں ہے وَ اَمَّا
بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (۹۴/۱)۔ یہاں تَحْدِثْ کے معنی ہیں عام
چرچا کرنا۔ "تو اپنے رب کی نعمتوں کا عام چرچا کرتا رہ"۔ اُحْدِثْ۔**
(واحد حدیث) قصے۔ داستانیں۔ باتیں۔ (۱/۲)۔ افسانے (۲۳/۲)۔ جیسا کہ
اوپر کہا جا چکا ہے، ابن فارس نے کہا ہے حَدَّثَ کے معنی ہیں کسی ایسی
چیز کا وجود میں آنا جو پہلے موجود نہ تھی۔ اسی سے اَلْحَدِیْثُ ہے کیونکہ
وہ ایسی بات ہوتی ہے جس سے ایک کے بعد دوسری بات پیدا ہوتی چلی جاتی ہے
بات میں سے بات نکلتی جاتی ہے۔ الحسانہ در القسانہ۔

شرعی اصطلاح میں اَلْحَدِیْثُ اس قول یا عمل کو کہتے ہیں جسے
رسول اللہؐ کی طرف منسوب کیا گیا ہو۔ (واضح رہے کہ حدیث کی تفصیلی
تعریف طویل ہے۔ ہم نے اسے یہاں مختصر الفاظ میں بیان کیا ہے)۔ قرآن میں
یہ لفظ اس معنی میں نہیں آیا۔

ح د د

اَلْحَدِّدُ۔ اس مادہ میں اصلی معنی روکنے اور منع کرنے کے ہیں*۔
حَدَّ الرَّجُلُ عَنْ اَلْاَمْرِ۔ آدمی کو اس معاملہ سے روکا۔ منع کیا۔
حَدَّثْتُ فَلَانًا عَنْ الشَّيْءِ۔ میں نے فلان کو شے سے روکا۔ اَلْحَدِّدُ
روک۔ رکاوٹ۔ حَدَّ اَمْرًا حَدًّا۔ یہ امر ممنوع ہے۔ اَلْحَدِّدُ ایک چیز کو
دوسری چیز سے سبب کرنا۔ نیز وہ شے خود دو چیزوں کے درمیان فصل بن جائے تاکہ
ایک چیز دوسری چیز سے مل نہ جائے۔ یا ایک چیز دوسری چیز تک پہنچ نہ جائے
اَلْحَدِّدُ۔ لوہا۔ کیونکہ یہ اپنی سختی کی وجہ سے روک بن جاتا ہے (مخصوصاً
دشمن سے)۔ نیز قبر یا اُربار ہو جائے والی چیز کو بھی کہتے ہیں۔ حَدَّ۔
دھار تیز کرنا۔ اَلْمُحَادَّةُ۔ آپس میں دشمنی کرنا، اور ایک دوسرے کی مخالفت

* محیط۔ ** وراء کے نزدیک۔ احادیث در اصل اُحد و اُحد کی جمع ہے جو قیاس کے
مطابق ہے لیکن بعد میں یہ حدیث کی جمع بن گئی۔

کروا۔*۔ در اصل اس کے معنی ہیں ایک دوسرے کو روکنے اور باز رکھنے کی کوشش کرنا۔ سورۃ احزاب میں تیسر زبانی (یا طعن و تشیع) کیلئے ہائیکسینک حید آدی آیا ہے (۳۹) اس میں حد آد، حد بند کی جمع ہے یعنی تیز زبانوں سے۔ سورۃ ق میں ہے قَبَسْرَ کَتِ الْیَتِوْمِ حَدِیْدٌ (۲۲)۔ جسکے معنی ایسی نگاہ کے ہیں جو حقیقت پر بڑے ہوئے پردوں سے آرہا گزر کر سب کچھ دیکھ لے۔ جسکے سامنے چھپی ہوئی چیزیں آجائیں۔ اس میں ظہور نتائج کے وقت کی کیفیت کا ذکر ہے جب نگاہیں اتنی تیز ہو جائیں گی کہ وہ اعمال کے اندر چھپے ہوئے نتائج و جواب کو بے نقاب دیکھ لیں گی۔ سورۃ الحديد میں کتاب (ضابطہ قوانین) کی عملی تنفیذ کیلئے حد بند (قولا) کے نازل کرنے کا ذکر ہے جسکے معنی نوت (یا شمیر) کے ہیں۔ (۲۵)۔ سورۃ مجادلہ میں ہے اِنَّ الَّذِیْنَ یُحَادُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ (۵۸)۔ اسکے معنی مزاحمت کرنے کے ہیں۔ یعنی حو لوگ قانونِ مملکت کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے رہتے ہیں۔ قرآن حکریم میں قوانین خداوندی کیلئے متعدد مقاسات پر آیا ہے یَلٰکَکَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا (۱۸۷)۔ ”یہ اللہ کی حدود ہیں جن کے قریب مت جاؤ“۔ قوانین النہید کو حُدُوْدُ اللّٰهِ سے تعبیر کرنے میں ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ قرآن حکریم نے (عام طور پر) صرف اصولی احکام دئے ہیں اور یہ جبر انسانوں پر چھوڑ دی ہے کہ وہ اپنے اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق ان اصولوں کی روشنی میں جزئی قوانین ایک نظام کے تابع خود مرتب کریں۔ قرآن کے اصول نو غیر متبدل رہینگے لیکن ان کے اندر رہتے ہوئے جو جزئی قوانین بنائے جائیں گے و معاملات کی تبدیلی کیساتھ بدلتے رہینگے۔ اس طرح انسان کو غیر متبدل حدود کے اندر سعی و عمل کی پوری آزادی رہتی ہے، جس طرح کھیل کے میدان میں چند لکیروں اور ضابطوں کے سرٹیم کو پوری آزادی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اختیار و ارادہ کے مطابق کھیلے۔ لہذا قرآن ایک ایسا نظام و ہدائی پیش کرتا ہے جس میں انسان، مستقل اقدار اور تبدیل ہونے والے تقاضے، دونوں کا ساتھ دیتا ہوا آگے بڑھتا جاتا ہے۔ وہ نہ تو انسان کی آزادی کو قاطبہ سلب کرتا ہے کہ اس کی ہر نقل و حرکت پر غیر متبدل پابندی عائد کر دے، اور نہ ہی اسے ایسا بے زمام چھوڑتا ہے کہ وہ مستقل اقدار کی پابندی سے بھی بے نیاز ہو جائے۔ یہ ہے مقصد حُدُوْدُ اللّٰهِ کا۔ لیکن ہم نے اس حقیقت کو پس پشت ڈال کر اپنے لئے اسے جامد احکام وضع کر رکھے ہیں جس سے اسلام ایک زندہ حرکت ہنسے کے

بجائے منجمد اور متعجب نظریات و رسمیات کا مجموعہ بنکر رہ گیا ہے جو زمانہ کے بڑھتے ہوئے تقاضوں کا ساتھ ہی نہیں دے سکتا۔

چند حدود (Limitations) کے اندر کھلی آزادی۔ یہ ہے قرآن کا عطا کردہ دین۔ ”حدود اللہ“ قوانین کی وہ آفریں حریف یا سرے پر جن سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔

ح ذ ق

أَلْحَدَقْتُ۔ آنکھ کی سیاہی جو ہتلی کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ایسی چیز کے ہیں جو کسی چیز کا احاطہ کرے، اُسے اپنے گھیرے میں لے لے۔ حَتَدَقُوا، یہ کہتے ہیں۔ آنکھ کی سیاہی نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ ہر وہ چیز جو کسی دوسری چیز کو اپنی گولائی کے ساتھ گھیرے میں لے لے، اس کے لئے أَحَدَقَ، یہ کہتے ہیں۔ آنکھ کی سیاہی کی نسبت سے حَتَدَقْتُ وادی کے اس گڑھے کو کہتے ہیں جو ہانی کو اپنے اندر جمع کر لے۔ یا ہر نشیبی زمین کو جس میں ہانی رک جائے۔ اسی طرح حَتَدَقْتُ اس باغ کو کہتے ہیں جس کے چاروں طرف دیوار ہو۔ جس کے گرد دیوار نہ ہو اسے حَتَدَقْتُ نہیں کہتے۔ نیز اس میں گھاس کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر گھاس نہ ہو تو اسے رَوْنَةُ کہیں گے۔ اس کی جمع حَتَدَقْتُ ہے۔ قرآن حکیم میں حَتَدَقْتُ ذَاتَ بَيْتِجَعْلٍ (۱۶۶) آیا ہے۔ یعنی خوشنما باغات۔ یہاں اس سے مراد عام باغات ہیں۔

ح ذ ر

حِذْرٌ۔ حَذَرٌ۔ خوف زدہ کرنے والی چیز سے بچنا۔ محتاط رہنا۔ احتساب کرنا۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی بچاؤ اور چوکنا رہنے کے ہیں۔ چنانچہ رَحْلٌ حَذَرٌ، اس شخص کو کہتے ہیں جو سخت احتیاط کی وجہ سے جاگتا رہے۔ اَبَسَ أَحَدًا، اس شخص کو کہتے ہیں جو بہت ہی محتاط ہو۔ حَذَرٌ حَذَرٌ کے معنی ہیں۔ بچو، بچو۔ أَلْحَذَرُ اس شخص کو کہتے ہیں جو ہتھیل کا کرخنگ کھائے بالکل مستعد ہو۔ اس کی جمع حَذَرٌ رَوْنٌ ہے۔ وَ إِنَّا لَجَمِيعٌ حَذَرٌ رَوْنٌ (۱۶۶) کے معنی اسلحہ بند لشکروں کے ہیں۔ سورہ ہی اسرائیل میں إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْدُورًا (۱۵۶) کے معنی ہیں خدا کا عذاب (یعنی انسان کی غلط روش کا تباہ کن نتیجہ) فی الواقعہ ایک ایسی چیز ہے جس سے محتاط رہنے کی بڑی ضرورت ہے۔ سورہ

* تاج و راعب و محیط ** تاج و محیط

بقرہ میں فَاتَّخِذُوا (۲۳۵) کے معنی ہیں قانون خداوندی کی نگہداشت اور پاسداری رکھو۔ سورہ رمر میں بندہ مومن کے متعلق ہے يَتَّخِذُوا الْآخِرَةَ (۳۹) وہ آخرت (مستقبل) کی زندگی کی نگہداشت رکھتا ہے۔ سورہ مائدہ میں فَاتَّخِذُوا کے مقابلہ میں فَاتَّخِذُوا آيَا (۲۴۲) جس کے معنی کسی شے سے غور و غور کرنے کے ہونگے۔ سورہ بقرہ میں فَاتَّخِذُوا الْحَوْتَ (۲۴۲) کے معنی ہیں موت سے بچنے کی خاطر۔ سورہ نسا میں فَاتَّخِذُوا حَيْذَ رُكُومِ (۲۴۲) میں تمام حفاظی تدابیر آجاتی ہیں، بیدار نگہی کے ساتھ۔

حَذَرٌ تَحْذِيرٌ اسے چوکنا کہا، خبردار کیا۔ محتاط رہنے کے لئے کہا۔ حَذَرٌ مِّنْ أَمْرٍ یا حَذَرٌ أَلَا مَرٌ۔ اس نے اُسے اُس بات سے محتاط رہنے کے لئے کہا (یہ تاکید کی)۔ قرآن کریم میں ہے يَتَّخِذُوا رُكُومِ (۲۴۲) اللہ تعالیٰ نے (۲۴۲) خدا تمہیں اپنے (قانون، مکاتبات کے حوالے سے) محتاط رہنے کی تاکید کرتا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو اوپر بسوں کہی گئی ہے کہ اِنْ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا (۱۰۰) ”بقیاً تیرے رب کا عذاب (غلط اعمال کے نتائج) ایسی چیز ہے جس سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔“

ح ر ب

الْحَرْبُ۔ صاحب محیط کے نزدیک اس مادہ میں اصل معنی ویرانی۔ تباہی و بربادی۔ تلف۔ سب و نہب کے ہیں۔ نواب صدیق حسن خاں نے لکھا ہے کہ جن الفاظ میں حاء اور راء اکٹھے آئیں ان میں مشقت اور سختی کا مفہوم ہوتا ہے۔ جیسے الْحَرْبُ۔ ابن فارس نے لکھا ہے کہ اس کے بنیادی معنی چھیننے کے ہیں۔ یہ لفظ سِلْم (امن و صلح) کی ضد ہے۔ یعنی لڑائی۔ حَارِبٌ۔ اس سے لڑائی کی، نیز یہ لفظ سرکشی اختیار کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ چنانچہ لِمَنْ حَارِبٌ اللہ وَرَسُولُهُ (۱۰۰)۔ یا۔ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللہ وَرَسُولَهُ (۱۰۰) میں اسکے معنی سرکشی اختیار کرنے ہی کے ہیں۔ حَرْبٌ۔ جنگ (۱۰۰)۔ الْحَرْبُ۔ بالاضافہ۔ بلند جگہ۔ صدر مکان۔ نیز محلات (بحوالہ کتاب الاشتقاق) کیونکہ ایسی اونچی جگہیں دراصل حرب ہی کے لئے بنائی جاتی تھیں۔ جیسے قلعوں کی برجیاں وغیرہ۔ متحاربٌ۔ یعنی اسرائیل۔ بی اسرائیل کی مساحد جن میں وہ امور حرب کے متعلق مشورے کیا کرتے تھے۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے

* محیط۔ ** تاج۔ *** قرآن میں مسلمانوں کے متعلق بھی اقابت ملوۃ کے ساتھ و امرهم شورى بينهم آیا ہے (۱۰۰) یعنی وہ اپنے مسائلات باہمی مشورے سے طے کرتے ہیں۔ اس سے مسلمان اور مشاورت کا تعلق ظاہر ہے۔

کہ میحتراب ہیکل میں اس مقام کو کہتے تھے جہاں قربانیاں دی جاتی تھیں۔ یعنی قربانگاہ۔ حضرت زکریاؑ کے متعلق ہے عَوَّ قَاتَرِمْ بِصَلَاتِیْ رَفِیْ الْحِیْحَرَاتِ (۳۸)۔ ”وہ قربانگاہ میں کھڑا مصروفِ صلوة تھا“۔

سورۃ سبا میں ہے کہ حضرت سلیمانؑ کیلئے متحارر یُسب تیار ہوئے تھے (۳۳) اسکی معنی معیوب قطعے یا محلات بھی ہو سکتے ہیں اور ہیکل (مساجد) بھی۔

ح ر ث

الْحَرَثُ کے بنیادی معنی ہیں کچھ کھانا۔ کسب و ہنر کرنا۔ اسکی بعد یہ لفظ زمین پر کام کرنے کیلئے عام ہو گیا۔ چنانچہ حَرَثُ کے معنی ہیں کھیتی باڑی کرنا۔ چونکہ کام کرنے اور کھانے کیلئے تگ و تازا اور فکر و تجسس کی ضرورت ہوتی ہے اسلئے حَرَثُ الثَّیْبِیُّ کے معنی ہیں اس نے اس بات میں تفرقہ حاصل کر لیا۔ اَلْحَرَثُ کے معنی ہیں آگ کو حرکت دینا تاکہ وہ زیادہ روشن ہو جائے۔ اَنْحَرَاتُ اس لکڑی کو کہتے ہیں جس سے آگ کریدی جائے۔ قرآن حکریم نے عورتوں کو حَرَثُ (کھیتی) سے تشبیہ دی ہے۔ (۴۴) اس لئے کہ وہ افرائشِ نسلِ انسانی کا بے دریغ ذریعہ ہیں۔ اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن حکریم کی رو سے میں پیوی کے جسی اختلاط سے مقصود کیا ہے۔ یعنی افرائشِ نسل۔ (مزد تھیل ح۔ ص۔ ن اور س۔ ف۔ ح کے عنوانات میں ملیگی)

سورۃ واقعہ میں تَحْرِثُ تُسَوِّنُ (۵۶) کے معنی ہیں تجم ریزی (یعنی زمین میں بیج ڈالنا)۔ اور اسکی بعد تَوْرَعَوْنَ (۶۱) کے معنی ہیں کھیتی کا زمین سے اُگنا۔ حَرَثُ نو انسان کے اپنے اختیار میں ہے لیکن زَرْعُ خدا کے قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ انسان زمین میں بیج ڈال سکتا ہے۔ اُس بیج کو دوسرے کا اس کے پس کی بات نہیں۔ خدا کے قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ اس لئے جو کچھ زمین سے پیدا ہوتا ہے وہ فردِ معقلہ کی محنت اور خدا کے وہی عطیہ دوسوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس میں سے خود متعلقہ صرف اہی محنت کا حقدار ہو سکتا ہے۔ وہ سوہترِ خداوندی کا سالک نہیں بن سکتا۔ تفصیل کے لئے میری کتاب نظام ربوبیت دیکھئے۔ ابن فارس نے لکھا ہے کہ حَرَثُ ذَاقَتْہُ کے معنی ہیں اس نے اہی اونٹنی کو لاء کر دیا۔ غالباً تگ و تازا اور محنت کی بنا پر یہ معنی لئے گئے ہیں۔

ح ر ج

الْحَرَجُ* - دراصل چروں کو اسطرح جمع کرنے کو کہتے ہیں جس سے تنگی نظر آنے لگے۔ یعنی جگہ کم ہو اور چیزیں زیادہ ہوں تو وہ جگہ تنگ نظر آنے لگ جاتی ہے۔ چنانچہ اس مقام کو بھی کہتے ہیں جہاں بہت ہی گھنے درخت ہوں۔ راغب نے کہا ہے کہ اس سے یہ لفظ اضطراب، بے اطمینانی اور شک کے معنوں میں استعمال ہونے لگا*۔ جو کام دل کی کشاد سے نہ کیا جائے اس کے لئے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ چنانچہ حَرَجُ الشَّجْلِ اُنْثِيَابَهُ کے معنی ہیں سننے والے دانت پیسے*۔ لا حَرَجَ عَلَيْهِ كِتَابٌ - تم پر کوئی مسئلہ نہیں۔ کوئی اعتراض نہیں**۔ اسی سے یہ لفظ گناہ کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے***۔

اصل یہ ہے کہ جن الفاظ میں حَاء اور وَاء اکٹھے آئیں ان میں مشقت اور سختی کا مفہوم مضمر ہوتا ہے۔ حَرَجٌ میں بھی یہی کیفیت پائی جاتی ہے****۔

سورۃ نساء میں ہے کہ مومنین کا شیوہ یہ ہے کہ وہ نظامِ خداوندی کی اطاعت کریں کہ لَا يَتَّبِعُوا فِيْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا (۴۵)۔ ”وہ اس اطاعت سے اپنے دل میں ذرا سی بھی کبیدگی محسوس نہ کریں“۔ سورۃ نور میں یہ لفظ ذیل اعتراضات کے معنوں میں آیا ہے (۲۴)۔ سورۃ حج میں ہے وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ (۲۲)۔ ”اس سے دین کے معاملہ میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی“۔ اس کے یہ معنی بھی ہیں کہ دین زبردستی قبول نہیں کرایا جاسکتا۔ اسے یہ طیب خاطر اختیار کیا جائیگا۔ لَا اَكْرَاهُ فِي الدِّيْنِ (۲۵۶)۔ اور یہ معنی بھی کہ دین میں جس قوانین کی اطاعت کرائی جاتی ہے تو یہ اس لئے نہیں کہ تم سے کوئی ہیکار لی جاتی ہے۔ بلکہ یہ اس لئے ہے کہ خود ہماری ذات میں وسعت و استقامت پیدا ہو۔ لَا يَكْلِفُ اِنَّهٗ نَفْسًا اَلًا وَّ سَعْيًا (۲۸۸)۔ ”اللہ کسی نفس کو کسی کام کے لئے مکلف نہیں ٹھہراتا پھر اس کے کہ اس سے مقصد خود اس ذات (نفس) میں وسعت پیدا کرنا ہوتا ہے“۔ بد رکھئے۔ ”دین میں تنگی نہیں“ سے مراد یہ نہیں کہ آپ دین (نظام) کے اندر بھی رہیں اور اس کے بعد جن باتوں میں سب سے محسوس کریں انہیں مانیں اور جن میں کچھ گرائی نظر آئے انہیں یہ کہہ کر چھوڑ دیں کہ دین میں تنگی نہیں۔ جب تک آپ اس نظام کے اندر ہیں

* تاج۔ ** محیط۔ *** راغب۔ **** العلم الخفاق۔

اسکے تمام قوانین و ضوابط کو یہ طیب خاطر ماننا ہوگا۔ جسوقت آپ اس میں تنگی محسوس کریں اس نظام کے دائرے سے باہر نکل جائیں۔ نظام کے اندر رہتے ہوئے نظام کے ہر حکم اور ضابطہ کی پابندی لازمی ہوگی۔ یہ جبر نہیں بلکہ ایسی پابندی ہے جسے انسان خوش دلانہ اور رضاکارانہ اپنے اوپر خود عائد کرتا ہے۔ یعنی اس کا یہ طیب خاطر دین قبول کر لینا اس امر کا اقرار ہے کہ وہ دین کی عائد کردہ پابندیوں کو اپنے اوپر لازم قرار دینگا۔ دین میں تنگی نہ ہونے سے یہ مراد ہے۔

ح ۲۱

حَرَوْدٌ - بَعَثَرُوْهُ - حَرَدَا اس نے اسکا قصد کیا۔ اس نے اسے روکا اور منع کیا۔ اَلْحَرُوْدُ کے معنی الگ تھلگ رہنے کے ہیں۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی (۱) ارادہ کرنا (۲) غصہ ہونا اور (۳) ایک طرف کو ہو جانا ہیں۔ رَجُلٌ حَرَدٌ - الگ رہنے والا آدمی۔ غضبناک آدمی کو بھی کہتے ہیں*۔ قرآن میں باغ والوں کی مثال کے ضمن میں کہا ہے وَاعْبُدُوا عَالِي حَرَدٍ قَادِرِينَ (۱۸/۲۸) - اسکے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ اپنے مقصد کی تکمیل پر قادر تھے۔ اور یہ بھی کہ وہ اسکی قوت رکھتے تھے کہ غریبوں اور مسکینوں کو اپنے باغ میں آنے سے روک دیں۔ سیاق عبارت کی رو سے دوسرے معنی زیادہ مناسب نظر آتے ہیں۔

قواب صدیق حسن خاں نے کہا ہے کہ جن الفاظ میں حَاء اور رَاء اکٹھے آئیں ان میں مشقت اور سختی کا پہلو ہوتا ہے۔ مثلاً اَلْحَرُوْدُ - غضب اور غصہ۔

ح ۲۰

اَلْحَرَّةُ - اَلْحَرُوْرُ - اَلْحَرَارَةُ - گرمی - اَلْحَرُوْرُ (دخوب قی) تپش (قرآن میں یہ لفظ ظیلؑ کے مقابلہ میں آیا ہے ۳۸/۲۶) - اَلْحَرُّ ہر* - ریشمی کپڑا (۱۶/۲۶) - راغب نے لکھا ہے کہ ہر ہار یک کپڑے کو حَرِیْرٌ کہتے ہیں۔ اس مادہ کے معنی ہیں کسی چیز کا اس انداز سے خالص ہونا کہ اس میں کسی قسم کی آمیزش نہ ہو**۔

اَلْحَرُّ - عُبْدٌ کی ضد ہے۔ مرد آزاد بمقابلہ غلام۔ ہر چیز کا بہترین حصہ۔ عمدہ گھوڑا۔ عام زمین اور ریتی زمین میں سے بہترین زمین۔

* تاج و راغب۔ ** تاج۔

”حَشْرٌ كُلٌّ اَرْضٍ۔ ہر زمیں کا بہترین حصہ۔ مَا هَذَا مِنْكُمْ يَحْشُرُ۔
یہ بات تمہاری طرف سے اچھی نہیں ہے*“

”حَقْرٌ۔ يَحْشُرُ۔ آزاد ہونا۔ اَلْحَقْرُ۔ بُرٌّ۔ (باندی اور غلام کو) آزاد کرنا۔ تَحْرِيرُ الْكِتَابِ میں اگرچہ تحریر کے معنی اس اعتبار سے آزاد کرنا ہو۔ مگر یہ کہ انسان اپنے خیالات کو ذہن کی قید سے آزاد کر کے صفحہ قرطاس پر لے آتا ہے لیکن صاحبِ تاج کے خیال میں اس سے مراد کتاب کے حروف کو خوبصورت بنانا اور اس کے اغلاط کو درست کرنا ہیں۔ یعنی بہتر بنانا۔*“

”تَحْرِيرُ الْوَقْدِ۔ کسی بچہ کو معبد یا خانقاہ کی خدمت کے لئے وقف کر دینا۔ سورہ آل عمران میں ہے کہ حضرت مریم کی والدہ نے کہا تھا اِنِّیْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِیْ بَطْنِیْ ”سَعَقَرًا“ (۳۱/۳۲)۔ ”جو کچھ میرے پیٹ میں ہے اسے میں نے معبد کی خدمت کے لئے وقف کرنے کی منت مانی ہے۔“ اس میں ”سَعَقَرًا“ کے یہی معنی ہیں۔ اس میں یہ شرط ہوتی ہے کہ وہ بچہ اپنی ساری عمر اس خدمت کو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ یعنی وہ عمر بھر کے لئے کنیسہ کی خدمت کے لئے وقف ہو جاتا تھا*۔ چنانچہ اب بھی عیسائیوں کی (Nuns) کو عمر بھر غیر شادی شدہ رہ کر اپنے آپ کو کلیسا کی خدمت کے لئے وقف رکھنا پڑتا ہے۔ اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ تمام مقامات واضح ہو جاتے ہیں جن میں یہودیوں نے حضرت مریم کو مورد طعن و تشنیع بنایا تھا۔ حضرت مریم کو کنیسہ کی خدمت کے لئے بطور (Nun) وقف کر دیا گیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت حضرت مریم کی والدہ نے انہیں ہیکل کی نذر کیا تھا اس وقت ابھی ہیکل کے دستور میں یہ چیز داخل نہیں تھی کہ ہیکل کی خدمت گار لڑکی کو عمر بھر تہجد کی زندگی بسر کرنی ہوگی۔ یہودیوں نے بعد میں یہ قاعدہ وضع کر لیا (جو پھر عیسائیوں میں بھی جاری رہا۔ اور اب تک جاری ہے) حضرت مریم نے خدا کے حکم کے مطابق (السانوں کے اس حود ساختہ مستبد) قاعدے کو ٹھکراتے ہوئے شادی کر لی اور خانقاہ کو چھوڑ کر تامل کی زندگی بسر کرنا شروع کر دی۔ یہودیوں کے خود ساختہ ضابطہ خانقاہیت کی رو سے ان کا یہ عمل بہت بڑا حرم تھا اور ”دین“ سے سرکشی کے مرادف۔ اس لئے یہودیوں کے اہبار و رہان ان کے پیچھے بڑ گئے۔ یہ تھا حضرت مریم کا جرم۔ (تفصیل ان امور کی میری کتاب ”شعلہ“ مشور، میں ملے گی)۔

ح و ص

”حَرَسَهُ“ - ”بَعِثَهُ“ ”وَبَعِثْتَهُ“ - اس نے اس کی حفاظت کی -
 ”الْحَرَسَةُ“ - سرکاری چوکیدار اور محافظ - ”حَرَسَ الْقَرْجُلُ“ - اس آدمی نے
 چوری کی - ”الْحَرِيسَةُ“ - سرولہ شیہ * .

قرآن حکیم میں ہے ”حَرَسًا شَدِيدًا“ (۲۸) یعنی سخت پھرسے
 دار - ”حَرَسَ“ اور ”حَرَسَ“ - ”حَارَسَ“ کی جمع ہے جس کے معنی کسی
 جگہ کے محافظ کے ہیں - ”حَرَرٌ“، سامان کی حفاظت کو کہتے ہیں اور ”حَرَسَ“
 جگہ کی حفاظت کو۔ **

اس میں سختی اور مشقت کا پہلو مصمر ہوگا کیونکہ اس لفظ میں
 حاء اور راء اکٹھے آئے ہیں - اور یہ ان کا خاصہ ہے *** -

ح و ص

”الْحَرَسُ“ کے معنی ہیں کسی چیز میں چھید کر دینا - کسی چیز کو
 بھاڑ دینا یا پھیل دینا - جس طرح دھوبی کڑے کو پتھر پر مارنا اور اس
 میں سوراخ کر دینا ہے یا بھاڑ دیتا ہے - چنانچہ ”تَوْبًا“ ”حَرَرْتُ“ اس طرح
 بھاڑے ہوئے کڑے کو کہتے ہیں - ”الْحَرَرُ“ - اس بادل کو کہتے
 ہیں جو اہنی بارش سے زمین میں سوراخ کر دے - یا اس کی بالائی سطح کو
 کھرچ دے - ”الْحَرَرُ“ - تھنوں کا اس طرح پھٹ جانا کہ دودھ کی دھاریں
 منتشر ہو کر برتن میں گریں **** -

ان بنیادی معانی کے پہلی نظر ”حَرَسَ“ ایسی شدید آرزو کو کہتے ہیں
 (خواہ وہ اچھی چیز کی ہو اور خواہ بری چیز کی) جو دل کے آر پار ہو جائے -
 دل میں نہ ڈیر رہے اور اس کا بار بار اظہار کیا جائے - یعنی نہایت شدید
 خواہش - ”ابن فارس“ نے یہ دونوں اس کے بنیادی معنی لکھے ہیں -

قرآن حکیم میں ہے ”وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِهِمْ“
 (۱۶) ”تو دیکھو گے کہ ان لوگوں کے دلوں میں زندہ رہنے کی خواہش بہت
 زیادہ ہے“ - دوسری جگہ نبی اکرم ﷺ کے متعلق ہے - ”حَرِيصٌ عَلَى نَفْسِهِ“
 (۱۶۸) - ”ازھری“ نے کہا ہے کہ ”حَرِيصٌ“ ”عَلَيْكَ“ کے معنی اہل عرب کے
 نزدیک ”حَرِيصٌ“ ”عَلَى نَفْسِكَ“ ہونے میں ہے - یعنی اس کے دل میں

* تاج - ** راجع - *** العلم الخفاق - **** تاج و محیط -

تمہاری منفعت کی آرزو نہایت شدید ہے۔ یعنی عَزَّ يَزَّ عَلَيَّہِ مَا عَنِتُّمْ (۱۳۸/۳) ”جو تمہیں دکھ پہنچتا ہے وہ اس پر شقی گزرتا ہے“ منفيانہ پہلو ہے، اور حَزْرَ يَضَّ عَلَيَّكُمْ ”وہ تمہاری منفعت کی شدید آرزو رکھتا ہے“ اس کا مثبت پہلو۔

ح ر ض

الْحَزْرَضُ*۔ بگاڑ۔ خواہ جسم میں ہو خواہ عقل میں*۔ توکا ہوا کمزور آدمی جو بالکل نبیہاں کے قریب ہو نیز جسے محم وعشق نے گویا ڈالا ہو (۱۳۲/۸)۔ ناقابل اعتناء چیز جس میں کوئی خوبی باقی نہ رہ گئی ہو***۔ الْحَزْرَضُ*۔ جو شخص بیماری کی وجہ سے بہت کمزور اور نڈھال ہو چکا ہو۔ اور ازکار رفتہ*۔

راغب نے کہا ہے کہ حَزْرَضُ يَضُّ کے معنی اِزَالَةُ الْحَزْرَضُ کے ہیں۔ یعنی کسی کی کمزوری، لاغری یا خرابی کو دور کر دینا۔ جیسے مَرَضٌ يَضُّ کے معنی مرض دور کرنے کے ہوتے ہیں***۔ لہذا حَزْرَضُ کے معنی ہیں کسی شخص کو ایسے کام کے لئے ہرانگیختہ کرنا جو اس کے لئے حیات بخش ہو اور اگر وہ ایسے نہ کرے تو اسکی ملامت کا خوف ہو۔ قرآن میں اسی اکرمؐ سے کہا گیا ہے وَحَزْرَضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيَّ الْفَيْتَلِ (۱۳۲/۸)۔ اس کے عام معنی ہیں ”تو انہیں جنگ کیلئے ہرانگیختہ کر“۔ لیکن اس کے اصلی معنی ہونگے تو ان مومنین (یعنی اپنے رفقا) کی تمام کمزوریوں اور کمیوں کو دور کر دے تاکہ وہ جہادِ زندگی میں مردانہ وار شریک ہونے کے قابل ہو جائیں۔ اس کا نام تزکیہ ہے۔ وَ يَزْكِيهِمْ (۱۳۲/۸) یعنی نشوونما دینا۔ بالیدگی اور نمو پیدا کرنا۔ کمزوری اور کمی کو رفع کرنا اس پر وگرام کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔

ح ر ف

حَرْفٌ*۔ کسی چیز کا سرا، کسارہ یا حد۔ حَرْفُ الْجَبَلِ۔ پہاڑ کا اوپر کا حصہ جو ایک طرف کو آکلا ہوا ہو۔ فُلَانٌ عَلَيَّ حَرْفٍ مِّنْ أَمْرِهِ۔ وہ شخص اپنے معاملہ میں ایک کنارہ پر کھڑا انتظار کر رہا ہے کہ جس طرف جائے میں ایسے فائدہ نظر آئے اسی طرف چلا جائے*۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے وَ مِّنَ النَّقَاسِ مَن يَّعْبُدُ اللَّهَ عَلَيَّ حَرْفٍ (۲۲/۴)۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ وہ احکامِ خداوندی کی اطاعت کے معاملہ میں ایک

کنارہ پر کھڑے رہتے ہیں کہ اگر ان کی اطاعت میں فائدہ ہو تو پیوں کر لیا جائے اور اگر انہیں چھوڑنے میں فائدہ نظر آئے تو چھوڑ دیا جائے۔ حَرَفَتِ الشَّيْءُ "ہُنَّ وَجَنَهِيمَ" کے معنی ہیں کسی چیز کو اس کے صحیح رخ سے پھیر دیا۔ بدل دیا۔ اَلْتَحَرَّرَ بَنُفَّ - تغیر و تبدل کر دینا۔ خواہ یہ لفظی ہو خواہ معنوی۔ فلم پر ڈرھا قط لگانا۔ اِنْحَرَفَتْ - ایک کنارہ کی طرف جھک جانا، ٹیڑھا ہو جانا*۔ بَحَرَّرَ قَوْتَهُ "مِنْ" بِعَنْدَرِ مَا عَقَلُوهُ (۲/۲۰۰)۔ "کلام اللہ کو سمجھ لینے کے بعد اس میں تغیر و تبدل کر دیتے ہیں۔"

حَرَفَتِ لِعِيَالِيہ - اس نے اپنے اہل و عیال کیلئے کھائی کی*۔ اَنْحَرَفَتْ - صنعت اور پیشہ جس سے انسان اپنی معاش پیدا کرے۔ مَرَّ بِفُلَانٍ كَتَمَ كَمَارًا ہم پیشہ**۔ (ہم پیشہ لوگوں میں باہمی چشمک کی وجہ سے یہ لفظ ہمارے ہاں مد مقابل یا دشمن کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے)۔ اَلْمُحَرَّرَاتُ - وہ شخص جو معمول معاش کیلئے بڑی محنت کرے لیکن اسکے باوجود اسکی آمدنی اسکے اہل و عیال کے گزارہ کیلئے کافی نہ ہو**۔ اَلْمُحَرَّرَاتُ - وہ شخص جس کا سال جاتا رہا ہو**۔ لہذا تعریف کے معنی - طرح کی توجیہ و تاویل کرنا ہو گئے جس سے اس کی وہ روح جاتی رہے جو دراصل اس کا رَأْسُ الْمَالِ ہے۔ خواہ یہ تعریف، الفاظ کے رد و بدلے ہو یا مفہوم کی تبدیلی ہے۔ اہل کتاب نے اپنی آسمانی کتابوں میں جو تعریف کی ہے اس کے متعلق سورۃ نسا میں ہے یُحَرَّرُونَ "الْكَتْلِيمَ" عَنْ "مَثْوَا ضِعْبِهِ" (۴/۲۶) "وہ کلمات کو ان کے مقاصد سے ہٹا دیتے ہیں"۔ نیز (۲۶)۔ اس سے تعریف لفظی بھی مراد ہو سکتی ہے اور تعریف معنوی بھی۔ اور سورۃ بقرہ میں ہے یُكْتَبُونَ "الْكِتَابَ" بِأَيْدِيهِمْ "ثُمَّ" بِمَقُولِهِمْ "هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ"۔۔۔ (۲/۲۶) "یہ لوگ کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے" اس سے تعریف لفظی مراد ہے۔ یہود و نصاریٰ دونوں نے اپنی آسمانی کتابوں میں جس بری طرح سے تعریف کی ہے اس کی تفصیل میری کتاب "معراج انسابیت" کے پہلے باب "ظہر الفساد" میں ملیگی۔ ان کی کوئی کتاب اپنی اصلی شکل میں کہیں موجود نہیں۔

ح ر ق

حَرَقَ اَلْعِيدَةَ بِالْمِيزَرِ - لوہے کو ریتی سے گھسا۔ یہ اس کے بنیادی معنی ہیں (ابن فارس)۔ چونکہ اس سے حرارت پیدا ہوتی ہے اس لئے اس کے

ح ر م

حَرَمَہُ الشَّيْءُ "حَرَمْنَا وَحَرَّمْنَا" اس سے کسی شے کو روک لینا۔ اس شے کو اس تک پہنچنے نہ دینا۔ لہذا اس کے بنیادی معنی شدت کے ساتھ روک دینے یا ممانعت کر دینے کے ہیں۔ (ابن فارس) اَلْحَرَامُ۔ تمام وہ چیزیں جن کی ممانعت کر دی گئی ہو۔ جنکے کرنے سے روک دیا گیا ہو۔ یہ اَلْحَتْلَالُ کی ضد ہے جسکے معنی ہیں رسیاں کھول کر رکاوٹ اور بندش کا دور کر دینا۔ اَحْرَمَ الْحَاجُّ۔ حاجی اس حالت میں پہنچ گیا جہاں اس پر کئی ایک ایسی چیزیں ممنوع ہو گئیں جنہیں وہ پہلے کر سکتا تھا۔ اسی کو حالت اَحْرَامُ کہتے ہیں۔ اَلْحَرَامُ۔ ہر حرام کی ہر وہ ممنوع چیز۔ ہر جگہ جس کی حمایت و حفاظت لازمی ہو۔ نیز ایامِ حاضرت میں ان کپڑوں کو کہتے تھے جسہیں وہ لوگ طوافِ کعبہ کے وقت اتار دیا کرتے تھے اور ننگے حج کیا کرتے تھے۔ یعنی ان کپڑوں کا پہننا ممنوع تھا۔ اسی طرح اَشْهُرُ الْحَرَمِ۔ وہ (چار) مہینے (رجب۔ ذوالقعدہ۔ ذوالحجہ اور محرم) تھے جن میں جنگ کی ممانعت تھی*۔

روکے کے اعتبار سے حَرَمِ يَمِّ الدَّارِ، مکان کے اس اندرونی حصہ کو کہتے ہیں جو حد بندی کر کے مکان میں داخل کر لیا گیا ہو*۔

اَلْحَرَمُ وَامٌ۔ وہ ہے جسکی ضروریات رک جائیں۔ جسکے پاس کچھ نہ رہے*۔ اصل میں اس میں مشقت کا پہلو مصمر ہے۔ اس لئے کہ حَرَمٌ میں حاء اور راء اکٹھے آئے ہیں۔ اور ان کا خاصہ ہے کہ جس لفظ میں یہ اکٹھے آئیں اس میں مشقت اور سختی پائی جائے**۔ اسی لئے اس کے بنیادی معنی شدت کے ساتھ روکے کے ہیں۔ اَلْحَرَمُ مَسَّةٌ کے معنی ہیں وہ کام جس کا کرنا جائز نہ ہو۔ وہ پابندی جسکے توڑنے کی ممانعت ہو۔ نیز وہ ذمہ داری جس کی حفاظت لازمی ہو۔ وہ کام جسکا کرنا ضروری ہو*۔ قرآن میں جہاں ہے تَعَالَوْا اَنْتُمْ مَّا حَرَّمَ رَبِّي كُنتُمْ عَنْ يَمِينِكُمْ* اَلَا تَشْرِكُوْا بِي... (۱۵۴)۔ تو وہاں اسکے معنی یہی ہیں کہ یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ نے تم پر واجب قرار دی ہیں۔ جنکی خلاف ورزی سے تمہیں روکا گیا ہے۔

سورة انبیاء میں ہے وَحَرَامٌ عَلٰی قَرْيَةٍ اَنْ يَّكُنْ لَهَا اَتْهَمٌ لَا يَرْجِعُوْنَ۔ (۱۵)۔ جو قوم ہمارے قانون مکافات کے مطابق تباہ و برباد

ہو جاتی ہے اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ پھر زندہ نہ ہو سکے*۔ یعنی اسکی بار آفرینی اسکے لئے ناممکن ہو جاتی ہے۔ یہ قوموں کی وہ آخری تباہی ہے جو مہلت کے وقفہ کے بعد عمل میں آجاتی ہے اور جس سے وہ قومیں پھر ابھر نہیں سکتیں۔ لیکن اگر اس آیت کو اس کے بعد کی آیت سے ملا دیا جائے جو حشری سے شروع ہوتی ہے تو اسکا مطلب یہ ہوگا کہ انکی باز آفرینی اسوقت ممکن ہوتی ہے جب وہ صورت پیدا ہو جائے جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ یہ اس آیت کے معنی یہ ہونگے کہ جب ہم نے ہستیوں کو ہلاک کیا تھا تو ان پر یہ سزا اس لئے واجب ہوئی تھی (”حَرَامٌ عَنَّا“) کہ وہ کسی طرح بھی خدا کے قہانوں کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے۔ یعنی کدوئی قوم مستحق ہلاکت اسوقت ہوتی ہے جب اس میں ”رجعت الی اللہ“ کی صلاحیت نہیں رہتی۔ (اس صورت میں اگلی آیت میں حشری زائد ہوگا)

حُرْمٌ*۔ حالت احرام میں (۱۱۱)۔ ”الْحُرْمَاتُ*۔ جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے (۱۱۲)۔

”مُحْرَمٌ*۔ جو کسی چیز سے روک دیا گیا ہو۔ حشرکہ اپنی معنت کے ماحصل سے بھی۔ (۱۱۳)۔ جسکی ضروریات زندگی پوری نہ ہوتی ہوں (۱۱۴)۔ ”مُحْتَرَمٌ*۔ جو حرام یا ممنوع قرار دیا گیا ہو (۱۱۵)۔ جسے واجب التحريم یا واجب الاحترام بنایا گیا ہو (۱۱۶)۔

حرام و حلال۔ چونکہ حرام اور حلال کے سوال کو مذہب (اور دین) میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ایسی اہمیت کہ بعض اوقات یہی شے ایک مذہب اور دوسرے مذہب میں امتیازی نشان بن جاتی ہے۔ اس لئے اس کے متعلق تفصیلی گفتگو ضروری ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ اس کے ارشاد کے مطابق ہر ابنِ آدم۔ ہر انسان۔ بعض انسان ہونے کی جہت سے واجب التکریم ہے۔ (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ)۔ ہم نے بنی آدم کو تکریم عطا کی ہے (۱۱۷) اس لئے اس نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ کسی انسان کو حق حاصل نہیں کہ وہ کسی دوسرے انسان کو اپنا محکوم بنائے۔ اس پر اپنی مرضی چلانے۔

*ابن کثیر نے بھی لکھا ہے کہ لا یرجعون میں لا رائد ہے۔ یا حرام کے معنی واجب کے ہیں۔ (القرطبی ج ۱ ص ۱۳۳ ج ۲ ص ۲۶) دوسرے معنی صحیح ہیں۔ لا رائد نہیں مانا جاسکتا۔

اے اپنے احکام کے تابع رکھیے۔ مَا كَانَ لِيَشْرِيَ أَنْ يَقُولَ تَبِعْهُ اللَّهُ الْكِتَابُ وَالْحُكْمُ وَالنَّبِيُّ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ . . . . (۳۸) ”کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں، خواہ اللہ نے اے مابطلہ قوانین۔ یا حکومت یا نبوت ہی کیوں نہ دی ہو۔ کہ وہ دوسرے انسانوں سے کہے کہ تم اللہ سے ورے میری حکومت اختیار کرو،۔ لہذا قرآن حکیم کی رو سے کسی انسان کو اس کا اختیار نہیں کہ وہ دوسرے انسانوں کی آزادی پر کسی قسم کی پابندی لگائے۔

لیکن زندگی میں بعض پابندیوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ان پابندیوں کی مختلف قسمیں ہیں۔ مثلاً

(الف) ڈاکٹر مریض سے کہہ دیتا ہے کہ تم اتنے دنوں تک گوشت نہیں کھاؤ۔ ظاہر ہے ڈاکٹر کے اس فیصلہ کی پابندی، کسی کے حکم کی اطاعت نہیں۔ یہ اس کا ایک فنی مشورہ اور شفقتانہ ہدایت ہے جسے ماننا یا نہ ماننا ہمارے اپنے پس کی بات ہے۔ اے مانتے سے ہمارا بھلا ہوگا۔ نہ مانتے سے نقصان ہوگا۔ ہم اے بطیب خاطر مانتے ہیں۔ اس سے ہماری آزادی سلب نہیں ہوتی۔

(ب) ہمارے ملک کی مجلس قانون ساز جو ہمارے نمائندوں پر مشتمل ہے، ایک قانون بناتی ہے اور حکومت اے نافذ کرتی ہے (مثلاً یہ قانون کہ ٹرک پر پائیس ہاتھ چلو) اس قانون کی پابندی بھی درحقیقت کسی دوسرے کے حکم کی پابندی نہیں۔ ہمارے اپنے ہی فیصلہ کی پابندی ہے۔ لہذا اس سے بھی ہماری آزادی سلب نہیں ہوتی۔

لیکن اس کے برعکس، ایک شخص کہتا ہے کہ اسلام کی رو سے فلاں چیز کا استعمال حرام ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ شخص نہ صرف اپنے زمانے کے کروڑھا مسلمانوں پر پابندی لگاتا ہے بلکہ قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کو اس حکم کی زنجیر میں اس طرح جکڑتا ہے کہ جو شخص اس کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں مجرم قرار پاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کی شدید پابندی کے لئے کوئی واضح اور متعین سند (Authority) ہونی چاہئے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن حکیم کی رو سے یہ اتھارٹی کیا ہے ؟

قرآن حکیم نے اس قسم کی پابندی کے لئے ”حرام“ کا لفظ استعمال کیا ہے جو ”حلال“ کی ضد ہے۔ حلال کے معنی ہیں، رسواں کھول کر آزاد کر

دینا۔ اس لئے حرام کے بنیادی معنی ہوئے کسی کو کسی بات سے روک دینا۔ منع کر دینا۔ اس پر پابندی لگا دینا۔ قرآن حکیم نے حرام اور حلال کے بارے میں واضح احکام دیئے ہیں۔

اس نے سب سے پہلے اصول یہ بیان کیا ہے کہ خوشگوار سامانِ رزق کی ہر شے حلال ہے بجز ان کے جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا ہو۔ سورہ بقرہ میں ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ
وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ عَلَيْهِ تَعْتَبِدُونَ ۚ إِنَّمَا حَرَّمَ
عَلَيْكُمْ الْفَاحِشَ وَالْمَمْنُونَةَ وَالْقَدَمُ وَلَحْمُ الْخَيْزُرِ يَرْوِ
أُحِيلٌ بِدِرْ لِيَقْتَرِ اللَّهُ..... (۱۴۳-۱۴۴)

اے ایمان والو! جو کچھ اللہ نے بطور رزق دیا ہے اس میں سے طہیبات (خوشگوار چیزوں) کو کھاؤ۔ اور اللہ کا شکر کرو۔ اگر تم صرف اسی کی محکومی اختیار کرتے ہو۔ اس نے تم پر صرف سردار اور خون* اور سور کا گوشت اور جسے اللہ کے سوا کسی دوسرے کے لئے پکارا جائے، حرام کیا ہے۔

یہاں صرف کھانے کی چیزوں کا ذکر ہے۔ سورہ اعراف میں ان کے ساتھ اشیائے مستعملہ کا بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ فرمایا۔

قُلْ مَن حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ
وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الْبِرِّ زُكْرٌ..... (۱۴۴)

(ان سے) کہو کہ وہ کون ہے جس نے زینت کی چیزوں کو جنہیں اللہ نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کیا ہے۔ اور خوشگوار سامانِ زیست کو حرام قرار دیا ہے؟

اس سے آگے ہے۔

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَمَا بَطْنٌ..... (۱۴۵)

ان سے کہو کہ میرے رب نے صرف بے حیائی کی باتوں کو حرام قرار دیا ہے۔ خواہ وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ۔

* سورہ النام میں دس مسطوراً کہہ کر اس کی تصریح کر دی کہ صرف بہنا عوا خون حرام ہے۔ (۱۴۶)

ان آیات سے ظاہر ہے کہ

- (i) کسی شے کو حرام قرار دینے کا اختیار صرف خدا کو حاصل ہے۔
 (ii) خدا کے علاوہ اس کا حق کسی اور کو حاصل نہیں۔
 (iii) اس نے زینت کی کسی چیز کو حرام قرار نہیں دیا۔
 (iv) اشیائے رزق میں سے جنہیں حرام قرار دیا ہے ان کی خود ہی تصریح کر دی ہے۔

ہم نے دیکھ لیا کہ انسانوں پر کسی شے کو حرام قرار دینے کا حق صرف خدا کو حاصل ہے۔ لیکن خدا ہر شخص سے براہ راست کلام نہیں کرتا اس لئے اس نے حرام و حلال کے متعلق اپنے فیصلے وحی کی رو سے دئیے جو رسول اللہؐ پر نازل ہوئی تھی۔ سورۃ انعام میں ہے۔

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مَحْرُومًا عَلَى
مَلَائِكَةٍ يَطَّاعَتُهُ إِلَّا... (١٦٩)

(اے رسول ان سے) کہدو کہ جو کچھ میری طرف وحی کیا گیا ہے میں اس میں کسی چیز کو جو کھائے والا کھائے، حرام لمیں پانا۔ سوائے (مردار، بہتے خون، لحم خنزیر اور اسکے جواشہ کے سوا کسی دوسرے کے نام سے پکارا گیا ہو)

اس سے ظاہر ہے کہ خدا نے حرام و حلال کا فیصلہ اس وحی کی روشنی میں کر دیا ہے جو نبی اکرمؐ کی طرف نازل ہوئی تھی۔ یہ وہ وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ سورۃ حج مہی ہے۔

وَأُحِيقَتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ
(٢٢)....

اور تمہارے لئے چوہائے حلال ہیں بجز ان کے جن کے متعلق تمہیں اس وحی کی رو سے بتادیا گیا ہے جو تمہیں پڑا کر (سنائی) جاتی ہے۔

یہ ”مائتہ و تسلی“ وہ وحی تھی جو ”الکتاب“ میں تھی۔ سورۃ عنکبوت میں ہے
 اَنْزَلْنَا مَا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ (۲۶/۲۷) ”اے پڑھ جو تیری طرف
 کتاب میں ہے وحی کیا گیا ہے۔“ یہی وہ چیز ہے جس کے متعلق سورۃ
 آل عمران کی اس آیت میں جس کا پہلا حصہ سابقہ صفحات میں درج کیا گیا ہے

کہہ دیا کہ خدا کی محکومی اختیار کی جاتی ہے۔ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (۳۸)۔ اس کتاب کے ذریعے جس کی تم تعلیم و تدریس کرتے ہو۔ سورۃ نمل میں واضح الفاظ میں بتا دیا کہ اس سے مراد قرآن ہے۔ اِنَّمَا أُسْرْتُ . . . . . اَنْ اَتْلُوَ الْقُرْآنَ . . . (۳۹) ”مجھے محکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔“

ان تصریحات سے واضح ہے کہ قرآن کی رو سے

- (i) کسی شے کو حرام قرار دینے کا حق صرف خدا کو حاصل ہے اور
- (ii) اے جو کچھ حرام قرار دینا تھا ایسے قرآن میں بتا دیا ہے۔

یہ تو رہا اس موضوع کا مثبت پہلو۔ یعنی کسی شے کو حرام قرار دینے کی اتھارٹی کون ہے؟ اب یہ دیکھنے کے لئے قرآن حکیم نے اس حقیقت کو کس طرح واضح کیا ہے کہ یہ اتھارٹی خدا کے سوا اور کسی کو حاصل نہیں۔

ہم سورۃ اعراف کی وہ آیت پہلے درج کر چکے ہیں جس میں پوری تحدیٰ سے کہا گیا ہے کہہ نَسْأَلُ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِمُ وَاللَّطِيفُ السَّمِيعُ الرَّزَّاقُ (۲۶) ”ان سے کہو کہ وہ کون ہے جو زینت کی اشیاء کو جنہیں اللہ نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کیا ہے۔ اور خوشگوار سامانِ رزق کو حرام قرار دیتا ہے؟“ اس سے ظاہر ہے کہ خدا کے علاوہ اور کسی کو اس کا اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ کسی شے کو حرام قرار دے۔ اس بارے میں ، اور تو اور ، خود نبی اکرمؐ سے کہا گیا کہ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ . . . . . (۲۷)

اے نبی جس چیز کو اللہ نے تم پر لئے حلال قرار دیا ہے ، تو ایسے حرام کیوں قرار دیتا ہے ؟

اس وقت ہم اس بحث میں نہیں بڑنا چاہتے کہ وہ کیا چیز (بہاوت) تھی جسے نبی اکرمؐ نے اپنے اوپر ممنوع قرار دے لیا تھا (اس لئے کہ یہ گوشہ ہمارے زہر۔ نظر موضوع سے خارج ہے)۔ ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حق نبی اکرمؐ کو بھی نہیں دیا کہ ، دوسرے انسانوں پر کسی چیز کو حرام قرار دینا تو ایک طرف ، خود اپنی ذات پر بھی کسی ایسی شے کو ممنوع قرار دے لیں جسے اللہ نے حلال قرار دیا تھا۔

تلاوت کے معنی پوری کرنے کے بھی ہیں۔

اس مقام پر فہمناً ایک نقطہ کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے قرآن میں حلال اشیاء کے ساتھ طیبیہ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ مثلاً سورۃ بقرہ میں ہے **يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُنُوا اسْلَامًا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا**۔۔۔۔۔ (۱۶۸)۔ ”اے نوع انسانی! زمین کی پیداوار جو تم پر حلال کی گئی ہے۔ اسے طیبہ انداز سے کھاؤ“ طیب کے معنی ہیں خوشگوار۔ پاکیزہ۔ مفید۔ نفیس۔ یعنی یہ نہیں کہ ہر حلال شے کا کھانا تم پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ ان میں سے تم اپنے ذوق اور پسند کے مطابق جیسے اچھا سمجھو کھاؤ۔ چونکہ پسند ہوں انہیں مت کھاؤ۔ اس میں انفرادی ذوق، میلان طبع، طبی ضرورت اور دیگر تفصیلات کی رعایت رکھ دی گئی ہے۔

لیکن نبی اکرمؐ کے بارے میں اس رعایت میں بھی خاص احتیاط ملحوظ رکھی گئی ہے۔ یہ اس لئے کہ (مثلاً) زید کسی ایسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے جو اسے ناپسند ہے، اس کے فیصلے کا اثر اس کی اپنی ذات تک محدود رہتا ہے۔ لیکن اگر نبی کسی ناپسندیدہ چیز کو چھوڑ دیتا ہے اور اس طرح چھوڑ دیتا ہے گویا اس نے اسے اپنے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام قرار دے لیا ہے، تو اس کے نتائج بہت دور رس ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ حقیقت سے ناواقف، یا عقیدہ بندی میں افراط کی طرف چلے جائے والے، یہ سمجھ کر کہ اُس چیز میں کوئی دہی قباحت ہوگی، اسے اپنے اوپر مستقلاً حرام قرار دے لیں اور اس طرح، بالواسطہ (Indirectly) ہی سہی، خدا کی حلال کردہ شے، لوگوں پر حرام قرار پا جائے۔ پہلی قوموں میں ایسا ہو چکا تھا۔ اس لئے نبی اکرمؐ کی توجہ اس طرف خاص طور پر مبذول کرائی گئی۔ قرآن میں ہے کہ حضرت یعقوبؑ نے کسی شے کو اپنے لئے ممنوع قرار دے لیا۔ ان کا یہ فیصلہ بعض انفرادی تھا۔ لیکن بنی اسرائیل نے اسے خدائی حکم سمجھ کر اس شے کو اپنے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام قرار دے لیا۔ حتیٰ کہ جب انہوں نے دیکھا کہ قرآن میں جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے ان میں اس سے کا ذکر نہیں تو انہوں نے اس پر اعتراض کیا کہ جس چیز کو پہلے (ان کے غلط خیال کے مطابق) ”خدا نے حرام قرار دیا تھا، اسے اب قرآن میں کیوں حلال قرار دیا گیا ہے۔ اس کے جواب میں قرآن نے کہا کہ۔ **مَلِكُ السَّعْيَةِ**۔ **كَانَ حَيْلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ**۔ **الْمَتَّحِرِّمِ**۔ **اسْرَائِيلَ**۔ **عَلَى نَفْسِهِ**۔ **مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْزِلَ الشُّرَاةُ**۔ (۳۴) ”یہ تمام کھانے (جواب مسلمانوں کے لئے حلال قرار دئے گئے ہیں) بنی اسرائیل کے لئے بھی حلال تھے سوائے اس کے جسے، تورات نازل ہونے سے پہلے، اسرائیل (یعقوبؑ) نے

اپنے آپ پر ممنوع قرار دے لیا تھا۔ وہ چیز خدا کی طرف سے حرام قرار نہیں دی گئی تھی۔ حضرت یعقوبؑ نے اسے، (کسی وجہ سے) از خود اپنے آپ پر ممنوع قرار دے لیا تھا۔ یہودی بہ سمجھ بیٹھے کہ خدا کے نبی نے جو اسے اپنے آپ پر ممنوع قرار دے لیا تھا تو وہ خدا کی طرف سے حرام کی گئی ہوگی۔ اس واقعہ کے پیش نظر، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرمؐ سے خاص طور پر کہہ دیا کہ آپ نے اس چیز کو محض ذاتی بے رغبتی یا کسی اور وجہ سے چھوڑ دیا اور اسے ایک معمولی بات سمجھا (عام حالات میں یہ بات ہے بھی معمولی سی) لیکن ہوسکتا ہے کہ (یہودیوں کی طرح) آپ کی امت کے افراط پسند لوگ اسے حرام کی فہرست میں داخل کرلیں۔ اسلئے آپ کے لئے ان معاملات میں خاص طور پر محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔

اس سے بھی واضح ہے کہ اگر نبی، اپنے ذاتی میلان یا مصلحت کی بنا پر کسی حلال شے سے مجتنب رہے تو اس کے اتباع میں اس شے کو حرام سمجھ لینا، صحیح نہیں۔ حرام وہی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام قرار دیا ہو۔

یہ بحث نا تمام رہ جائے گی اگر ہم اس کے ساتھ سورۃ اعراف کی اس آیت کو بھی سامنے نہ لائیں جس کا صحیح مفہوم سامنے نہ ہونے کی وجہ سے انسان ایک بنیادی غلطی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اُس سورت میں نبی اکرمؐ کی خصوصیات صبرؑ کے ضمن میں فرمایا کہ وَ يُحِيلُ لَهُمُ الْغُيُوبَ وَيُخْرِجُهُمُ الْعَبْثِیْثَ (۱۰۰:۱) ”وہ ان کے لئے طیبات کو حلال قرار دے گا اور خباثت کو حرام ٹھیرائے گا۔“ اس آیت سے یہ استنباط کیا جاتا ہے کہ حلال و حرام قرار دینے کا اختیار نبی اکرمؐ کو بھی حاصل تھا۔

سب سے پہلے تو یہ دیکھئے کہ جب

(۱) اللہ تعالیٰ قرآن کے متعدد مقامات میں یہ کہتا ہے کہ حِلَّتْ و

حرمت کا حق صرف خدا کو ہے اور

(۲) خود نبی اکرمؐ سے یہ نص صریح کہتا ہے کہ لِمَ تَحْزَنُ مَا

أَحْسَلَ اللَّهُ لَكَ (۲۱:۱) ”تو جس چیز کو اللہ نے تیرے لئے حلال

قرار دیا ہے تو اسے حرام کیوں قرار دیتا ہے۔“

تو اس کے بعد یہ سمجھنا بنیادی طور پر غلط ہے کہ حِلَّتْ و حرمت کا اختیار نبی اکرمؐ کو بھی تھا۔ اصل یہ ہے کہ جو امور وحی کی رو سے بیان ہوئے ہیں قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ وہ انہیں کبھی اللہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے اور

کبھی رسول کی طرف (کیونکہ لوگوں تک وہ احکام رسول ہی کی وساطت سے پہنچتے تھے) اور مراد دونوں جگہ خدا کی وحی (یعنی قرآن حکیم) ہوتا ہے، سورۃ بقرہ میں اس حقیقت کو واضح کر دیا گیا ہے جہاں ایک جگہ کہا ہے کہ "وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ" (۲۸۹) "جب ان کی طرف اللہ کے ہاں سے ایک کتاب آئی جو ان باتوں کو سچ کر دکھانے والی تھی جو ان کے پاس تھیں"۔ اور دوسری جگہ ہے "وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ" (۲۹۰) دیکھئے۔ الفاظ دونوں آیتوں میں وہی ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ایک جگہ کتاب ہے اور دوسری جگہ رسول۔ اس سے ظاہر ہے کہ جہاں تک احکام و ہدایات کا تعلق ہے، خدا، وحی، کتاب، رسول۔ ایک ہی حقیقت کے مختلف گوشے ہیں۔

اس بنیادی اصول کے بعد، اب آیت زیر نظر کو دیکھئے جہاں رسول کے متعلق کہا گیا ہے کہ "وَيُحِيلُ لَهُمْ التَّطْيِيبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ" (۲۹۰) یعنی رسول ان کے لئے طہیبات کو حلال کرتا ہے اور خبیثات کو حرام قرار دیتا ہے۔ لیکن سورہ سائدہ میں ہے۔ "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَرِّمُوا مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ" (۲۹۱) "اے ایمان والو! جس طہیبات کو اللہ نے تمہارے لئے حلال قرار دیا ہے انہیں حرام نہ کرو۔" جہاں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ طہیبات کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے۔ (اسی) سورہ اہراف میں ہے "قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ الرِّجْسَ الْفَوَاحِشَ" (۲۹۲) "اے رسول! ان سے کہہ دے کہ حقیقت یہ ہے کہ میرے رب نے تو صرف فواحش حرام کئے ہیں،" جہاں خود رسول اللہ کی زبان مبارک سے کہلوا یا گیا ہے کہ کسی شے کو حرام قرار دیتا خدا کا کام ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں ہے "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْفَيْسُ" (۲۹۳) "لہذا، قرآن نے جہاں حلت و حرمت کو رسول اللہ کی طرف منسوب کیا ہے اس سے بھی مراد خدا کی وحی ہے جو قرآن میں محفوظ ہے۔"

اس سلسلہ میں سورہ توبہ کی اس آیت کا صحیح مفہوم سمجھ لینا بھی ضروری ہے جس میں کہا گیا ہے۔

فَاتَّقُوا الذِّمَّتَيْنِ لَا تُؤْخَذُ بِمَا لَيْسَ بِالْحَقِّ وَلَا
بِالْيَمِينِ وَلَا تُؤْخَذُ بِمَا لَيْسَ بِالْحَقِّ وَلَا
بِالْيَمِينِ وَلَا تُؤْخَذُ بِمَا لَيْسَ بِالْحَقِّ وَلَا
بِالْيَمِينِ (۲۹۴)

(اہل کتاب میں سے) جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور اللہ اور اس کے رسول نے جسے حرام ٹھہرایا ہے اسے حرام نہیں سمجھتے۔ ان سے جنگ کرو۔

اس آیت سے بھی یہ مستنبط کیا جاتا ہے کہ حرام قرار دینے کا اختیار اللہ اور اس کے رسول دونوں کو ہے۔ اس آیت میں ’’تَحْرِيرٌ سَوْنٌ مَّا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ‘‘ سے مراد حرام قرار دینا نہیں۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے حرام کا لفظ کسی بات کو واجب اور لازم قرار دینے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔

اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ جن باتوں کو اللہ اور اس کا رسول واجب قرار دیتے ہیں (ان کے کرنے کا حکم دیتے ہیں) یہ انہیں اپنے اوپر واجب نہیں قرار دیتے۔ یہ لوگ اسلامی نظام کے اندر رہتے ہوئے اس کے قوانین سے انحراف کرتے ہیں۔ ان سے جنگ کی جائے گی تا آنکہ یہ اپنی اس روش کو چھوڑ کر، اسلامی حکومت کی رعایا کی حیثیت سے رہنے پر رضا مند ہو جائیں۔

ان تصریحات سے واضح ہے کہ قرآن حکیم کی رو سے

(۱) حرام و حلال کا اختیار صرف خدا کو ہے۔

(۲) جن چیزوں کو یا امور کو خدا نے حرام قرار دینا تھا ان کی تصریح قرآن میں کر دی گئی ہے۔

(۳) خدا کے علاوہ یہ اختیار کسی اور کو نہیں۔

قرآن حکیم نے اس بات کو سنگین جرم قرار دیا ہے کہ جن چیزوں کو خدا نے حلال قرار دیا ہے (یعنی حرام نہیں ٹھہرایا) انہیں حرام قرار دے دیا جائے۔ اس نے تاکیداً کہہ دیا کہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْكُمُوا بِطَوَائِفِ مَا
أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (۲۴۰)

اے ایمان والو! وہ پاکیزہ چیزیں جنہیں اللہ نے تمہارے لئے حلال قرار دیا ہے انہیں حرام مت ٹھہراؤ۔ اور (اس طرح) حد سے نہ بڑھو۔ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

یعنی حلال کو حرام قرار دینا، انسان کا اپنے اختیارات کی حد سے آگے بڑھ جانا ہے۔ اس لئے کہ جیسا کہ شروع میں کہا جا چکا ہے کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں کہ وہ دوسرے انسانوں کی آزادی کو سلب کرے۔ دوسری جگہ اس سے بھی زیادہ تاکید کے ساتھ کہا کہ

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ
هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِيَتَنَزَّروا
عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ..... (۱۱۶)

اور جو تمہاری زبانیں ہونہی جھوٹ بیان کر دیتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام تاکہ اللہ پر محض بہتان باندھو۔ ایسی بات مت کیا کرو۔

یہاں قرآن کریم نے بتایا کہ جو مذہبی پیشوا حرام و حلال کی فہرستیں تیار کرنے لگے جاتے ہیں دل سے وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ اختیار خدا کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ (یا وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے اپنے حرام قرار دیا ہے تو لوگ اسے مانیں گے نہیں) اس لئے وہ یہ نہیں کہتے کہ ان چیزوں کو ہم نے حرام یا حلال ٹھہرایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سب ”شریعت خداوندی“ کے مطابق ہے۔ اس طرح یہ لوگ خدا کی طرف ایسی باتیں مسوب کرتے ہیں جو اس نے کبھی نہیں کہیں۔ یہ افتراء ہے۔ کذب ہے۔ بہتان عظیم ہے۔ ان کے متعلق کہا گیا ہے کہ

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا يُنَادُّنَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقِهِ
فَجَعَلْنَاهُ مِنْهُمْ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ آدِنَ
لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَنُونَ (۱۱۶)

ان سے کہو کیا تم اس پر غور کرتے ہو کہ اللہ نے جو کچھ تمہارے لئے بطور رزق نازل کیا ہے، تم اس میں سے کسی کو حرام قرار دیتے ہو کسی کو حلال۔ ان سے پوچھو کہ کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دے رکھی ہے (کہ جسے چاہو حرام قرار دے دو اور جسے چاہو حلال کر دو) یا تم اللہ پر افتراء باندھتے ہو۔

قرآن کریم کا کہنا یہ ہے کہ اللہ نے کسی انسان کو اس کی اجازت نہیں دی کہ وہ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دے۔ جو شخص ایسا کرتا ہے وہ خدا پر افتراء باندھتا ہے۔

قرآن یہ بھی بتاتا ہے، کہ بعض (حلال) چیزیں یہودیوں پر بطور سزا حرام قرار دیدی گئی تھیں۔ سورۃ انعام میں ہے۔

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُنْفُرٍ...
ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ... (۱۶۰)

اور ہم نے یہودیوں پر سب نساخن والے جانور (پرندے) حرام قرار دیئے تھے۔ اور گلے اور بکریوں کی چربی بھی حرام کر دی تھی بجز اس کے جو ان کی پیٹھ کے ساتھ یا انتڑیوں کے ساتھ یا ہڈی کے ساتھ لگی ہوئی ہو۔ یہ ہم نے انہیں ان کی بغاوت کی سزا دی تھی۔

سورۃ نساء میں ہے

فَسَيُطَهَّرُ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ
طَبَقِيَّتَهُمْ أُحِلَّتْ لَهُمْ... (۱۶۰)

یہودیوں کی زیادتی کی وجہ سے ہم نے ان پر وہ خوشگوار چیزیں جو ان کے لئے حلال تھیں، حرام قرار دیدیں۔

(اس کے بعد ان کی ان زیادتیوں کی تفصیل دی گئی ہے جن کی سزا کے طور پر ان پر حلال چیزیں حرام قرار دی گئی تھیں۔ سورۃ نحل میں کہا گیا ہے کہ یہ حکم خدا کی طرف سے ظلم نہیں تھا۔ انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کرنا تھا جو اس سزا کے مستوجب قرار پا گئے (۱۶۸)۔ اس سے ظاہر ہے کہ جن چیزوں کو خدا نے حرام قرار نہیں دیا انہیں حرام قرار دیدینا، لوگوں کو سزا دینا ہے۔ یہودیوں کو اس سزا سے نجات دلانے کے لئے حضرت عیسیٰؑ تشریف لائے۔ چنانچہ آپؑ نے ان سے کہا کہ میری بعثت کا مقصد یہ ہے

وَلَا حِيلَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي هُرِّمَ عَلَيْكُمْ...
... (۳۶)

تاکہ جو چیزیں تم پر حرام قرار دیدی گئی ہیں ان میں سے بعض کو حلال قرار دوں۔

یہودیوں نے حضرت عیسیٰؑ کی مخالفت کی اور اس طرح اپنی سزا کی زنجیروں کو خود اپنے ہاتھوں سے مضبوط کر لیا۔ آپ کے بعد نبی اکرمؐ تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی بعثت کا مقصد بھی یہ بتایا کہ

وَّ يَحِلُّ لَهُمْ الْقَطِيبَاتُ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِنَّ
الْمُحْبَّثَاتُ..... (۱۵۶)

وہ ان کے لئے ہاکیزہ چیزیں حلال کریگا اور خبیث چیزوں
کو حرام قرار دے گا۔

لیکن انہوں نے قرآن کی بھی مخالفت کی اور اس طرح اپنی خود ساختہ تعبیروں
میں جکڑے رہنا پسند کیا جن میں وہ اب تک ساخود ہیں ۔

اہل کذاب نے اپنے علماء اور مشائخ (احبار و رہبان) کے فتاویٰ کے
مطابق حرام و حلال کی فہرستیں مرتب کر رکھی تھیں جن کے لئے خدا
کی کوئی سند ان کے پاس نہیں تھی ۔ باقی رہے مشرکین ، عرب ، سو
ان کے ہاں حرام و حلال کے متعلق کچھ باتیں وراثتاً چلی آتی تھیں ، جو بعض
توہم پرستی پر مبنی تھیں ۔ قرآن نے ان کی بھی مخالفت کی ۔ سریشوں
میں سے فلاں حرام ہے ۔ کھیتی میں سے یہ منع ہے ۔ سواری کے جانوروں میں
سے فلاں فلاں پر چڑھنا ناجائز ہے (۱۵۹) ۔ فلاں چیز مردوں کے لئے حلال
ہے اور عورتوں کے لئے حرام (۱۶۰) ۔ اونٹنی اس قسم کا بیچہ دے تو وہ حرام
ہے ، گائے کے فلاں فلاں بیچے حرام ہیں (۱۶۱) ۔ ان سے کہا گیا کہ یہ سب
فہرستیں تمہاری یا تمہارے آباؤ اجداد کی مرتب کردہ ہیں (۱۶۲) ۔ تم
اللہ کی طرف ان کی نسبت یونہی کرتے ہو ۔ (۱۶۱) ۔ اس کے بعد انہیں چیلنج
دیا گیا اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ خدا کی طرف سے حرام
کردہ ہیں تو اس دعوے کے ثبوت میں گواہ لاؤ (۱۶۱) ۔

ان تصریحات سے بھی واضح ہے کہ قرآن کریم کی رو سے حرام و حلال
کے لئے سند صرف حکم خداوندی ہے ۔ اس کے علاوہ کچھ اور سند اور کوئی
اتھارٹی نہیں ۔

کھانے پینے کے علاوہ ، قرآن نے رشتے نامی کے متعلق بھی بالتصریح
بتا دیا ہے کہ کونسا حلال ہے اور کونسا حرام ۔ سورہٴ نسا کی آیات ۲۳-۱۲
میں ان کی فہرست دی ہوئی ہے ۔

یہ ہے قرآن کریم کی رو سے حلت و حرمت کی ہوزیشن جس سے واضح ہے
کہ کسی چیز کے متعلق یہ کہنے کے لئے کہ وہ حرام ہے قرآن کریم کی
سند پیش کی جانی ضروری ہے ۔

آخر میں اتنا اور کہہ دینا بھی ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسلامی
نظام ، کسی ہنگامی مصلحت یا ضرورت کے ماتحت ، کسی شے کا استعمال

عارضی طور پر ممنوع قرار دے دے۔ مثلاً برسات (یا ہیضہ) کے زمانہ میں میلٹھ اولیٰ سر حکم دیدیتا ہے کہ شہر میں امروڈ یا کھیرے کا استعمال ممنوع ہے۔ یا جنگ کے زمانے میں حکومت فیصلہ کر دیتی ہے کہ سول آبادی کے لئے فلاں چیز کا استعمال ممنوع ہے کیونکہ فوجی ضرورت شدید ہے۔ وقس علی ذالک۔ ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے اسلامی نظام نے (نبی اکرمؐ اور خلافت راشدہ کے زمانے میں) بعض چیزوں کے استعمال کو اسی طرح ممنوع قرار دیا ہو۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس طرح کسی شے کے استعمال کو ممنوع قرار دینے، اور کسی شے کو ابدی طور پر حرام قرار دینے میں بنیادی فرق ہے۔ کسی شے کو ابدی طور پر حرام قرار دینے کا اختیار خدا کے سوا کسی کو نہیں۔ (نیز دیکھئے عنوان ح۔ ل۔ ل۔ اور ن۔ ع۔ م۔)

ح ر ی

التَّحَرُّیُّ*۔ قصد کرنا۔ کسی چیز کی طلب میں کوشش کرنا۔ کسی کام کو کرنے کا خصوصیت کے ساتھ ارادہ کرنا۔ تَحَرُّوا*۔ اس نے اس کا ارادہ کیا۔ بعض نے کہا ہے کہ بہتر اور حق چیز کی طلب میں کوشش کرنے کو کہتے ہیں*۔ قرآن کریم میں ہے فَاتَّوَلَّيْنَاكَ تَحَرُّوا رِشْدًا* (۱۶۴)۔ ”یہ لوگ ہیں جنہوں نے رشد و سعادت کے حصول کے لئے عزیمت مندانہ قصد کر لیا“۔

ابن فارس نے اس کے بنیادی معنی (۱) قرب و ارادہ (۲) حرارت اور (۳) لوٹ جانا یا کم ہو جانا لکھے ہیں۔ حیراء سکھ میں ایک پہاڑ تھا جس کے غار میں (کہا جاتا ہے کہ) حضورؐ قبل از نبوت (رشد و ہدایت کی طلب صادق میں) جایا کرتے تھے*۔ یہ صرف تاریخ کا بیان ہے۔ قرآن کریم میں اس کی صراحت نہیں۔ قرآن کریم یہی بتاتا ہے کہ قبل از نبوت حضورؐ تلاشِ حقیقت میں سرگرداں رہتے تھے۔ دیکھئے عنوان ح۔ ل۔ ل۔

ح ز ب

نیز اس کے معنی ورد بھی ہیں عداوت قرآن کریم ویرانہ یا شہر تخریب

الْمُحِزَّبُ*۔ ہاں ہر اترنے کی باری کے لوگوں کی جماعت، طریق، گروہ (اسکی جمع اَحْزَاب* ہے) اس کے لئے شرط یہ ہے کہ ان کے دل اور اعمال ایک دوسرے سے ملتے ہوں۔ خواہ وہ ایک دوسرے سے کبھی ملتے ہوں یا نہ ملتے ہوں*۔ واغِب

* تاج و راغب - ** تاج -

نے کہا ہے کہ اسکی ایک شرط یہ بھی ہے کہ ان میں سختی اور شدت پائی جائے*۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے حِزْبُ اللہ (۳۴) اور حِزْبُ الشَّقِیْطِ (۳۵) دو گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ حِزْبُ اللہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو قانونِ خداوندی پر نہایت سختی سے کاربند ہوں خواہ وہ دنیا کے کسی حصہ میں ہوں، اور حِزْبُ الشَّقِیْطِ ان وہ ہیں جو بغیر خدائی قوانین کے مطابق زندگی بسر کرتے ہوں، خواہ وہ کسی قوم اور کسی ملک سے متعلق ہوں۔ قرآن مکرم، قوموں کی تشکیل، نظریہٴ زیست یا نصب العین حیات کی بنیادوں پر کرتا ہے نہ کہ وطن، نسل یا زبان وغیرہ کے اشتراک پر۔ سورۃ مومن میں احْزَاب (۳۳) ان پارٹیوں کو کہا گیا ہے جنہوں نے خدا کے رسولوں کی مخالفت کی تھی۔ سورۃ احزاب میں اِلَّا حِزْبُ (۳۳) ان پارٹیوں کو کہا گیا ہے جنہوں نے مل کر رسول اللہ کے خلاف جنگ کی تھی۔

قرآن کریم نے فرقہ بندی کو شرک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میں بھارِ حالت یہ ہو جاتی ہے کہ ”کلّ حِزْبٍ بِمَا لَدَیْہِمْ فَرِحُوْنَ“ (۳۴)۔ ہر فرقہ مہلثن ہو جاتا ہے کہ وہ حق پر ہے (اور باقی سب لڑتے باطل پر ہیں)۔ قرآن کریم نے ”کلّ حِزْبٍ“ (تمام فرقے) کہہ کر اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ جب دین میں فرقے پیدا ہو جائیں تو پھر یہ سمجھنا غلط ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک فرقہ حق پر ہے اور باقی باطل پر۔ فرقوں کا تو وجود ہی قرآن کریم کی رو سے شرک ہے۔ (۳۴)۔ جب تک الدین کا نظام (یعنی اسلامی مملکت کا نظام) قائم رہے، فرقے پیدا نہیں ہو سکتے۔ جب وہ نظام باقی نہیں رہا تو دین، انفرادی چیز بن جاتا ہے جس میں لڑتے پیدا ہونے لازمی ہیں۔ جب لڑتے پیدا ہو جائیں تو انہیں مٹانے کی ایک ہی شکل ہے۔ یعنی اسلامی نظام مملکت کا قیام۔ اس کے سوا اس ”شرک“ سے نکلنے کی کوئی مسورت نہیں ہوتی۔

ح ز ن

حَزْنٌ۔ یہ ایک جامع لفظ ہے جو ہر اس غم و فکر اور ہریشانی کے لئے بولا جاتا ہے جو انسان کو کسی وجہ سے لاحق ہو۔ اس میں معاشی ہریشانی خاص طور پر شامل ہے چنانچہ حَزْنٌ اَنَّهُ الرِّجُلُ۔ انسان کے وہ متعلقین، اہل و عیال) میں جن کی تکلیف سے اسے ہریشانی ہوتی ہو اور وہ ان کے سامانِ زیست نہ

اہم کرے*۔ تاج العروس میں ہے کہ سورۃ قاطر کی آیت اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ
الَّذِیْ اَدَّٰہُمْ اَدَّٰہُمْ عَسَتْ اَلْحَزَنُ (۳۷)۔ میں حَزَن کے معنی ہیں صبح اور
شام کے کھامے کی فکر۔ راغب نے کہا ہے کہ قرآن کریم میں جہاں
لَا تَحْزَنْ یا لَا تَحْزَنْوُا کہا گیا ہے اس سے مراد یہ نہیں کہ تم فکر
مت کرو، اسلئے کہ فکر پر انسان کو اختیار نہیں ہوتا۔ اس سے مقصود یہ ہے
کہ تم ان اسباب کو مت پیدا ہونے دو جن سے حَزَن پیدا ہوتا ہے*۔ یہ
چیز معاشی قمارغ البالی اور مرفہ الحالی سے پیدا ہوگی کیونکہ حَزَن کے
معنی فکر معاش سے پیدا ہونے والی ہربشانی کے ہیں۔ نیز اَلْحَزَنُ*۔
سخت پتھریلی زمین کو کہتے اس کی ضد ”سہل“ ہے*۔ (غالباً اسلئے کہ اس
میں اناج وغیرہ پیدا نہیں ہو سکتا)۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ
میں سختی۔ شدت اور کھردرے پن کا پہلو ہوتا ہے۔

خسافت کے عنوان میں آپ دیکھینگے کہ خسوف اس ہربشانی کو
کہتے ہیں جو کسی متوقع خطرہ سے پیدا ہو (یعنی اس کا تعلق مستقبل میں
واقع ہونے والے حادثہ سے ہوتا ہے)۔ جب ان معانی کے مقابل میں حَزَن کا
استعمال ہو تو اس سے مراد وہ غم ہوتا ہے جو اس حادثہ کی وجہ سے ہو جو
گزر چکا ہے۔ کسی نقصان سے پہلے جو کیفیت ہوتی ہے وہ خسوف ہے۔ اس
نقصان (یا حادثہ کے واقع ہو جانے) کے بعد خسوف ختم ہو جاتا ہے اور
غم یا حزن شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَلَا تَهِنُوا
وَلَا تَحْزَنْوُا وَ اَنْتُمْ اَلْاَعْدَٰوُنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ (۱۳۸)۔
یہاں وَ اَنْتُمْ اور حَزَن*۔ عظمت اور بلندی۔ خروج و اقبال اور غلبہ و تمکین
(علو) کے مقابلہ میں آیا ہے۔

قصہ آدم میں ہے کہ جب آدم سے جنت کی زندگی چھن گئی تو اسکی
بازپائی کیلئے اس سے کہا گیا کہ اگر تم وحی کے تابع زندگی بسر کرو گے تو
اسکا نتیجہ یہ ہوگا کہ لَا خَوْفٌ مَّکْتَبِهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنْوُنَ (۲۸)۔
اس سے خوف اور حزن نہیں رہیگا۔ جب یہ جنتی معاشرہ اس دنیا میں قائم ہوگا
تو اس میں (منجملہ دیگر اسباب اطمینان و آسائش) سائنس و معاش کی طرف سے
کوئی ہربشانی نہیں ہوگی۔ یہ حَزَن کے بنیادی معنی ہیں۔ نیز جس جنت
سے آدم نکلا تھا اس کی خصوصیت بھی یہ بتائی گئی ہے کہ اُس میں بھوک۔
پیساس۔ لباس اور مکمل کیلئے کسی کو جگر پاش مشقت نہیں اٹھانی پڑتی

تھی اور نہ ہی کوئی اس سے محروم رہتا تھا۔ (۱۹-۱۸)۔ اس سے بھی حزن کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ (ان اسور کی تفصیل کیلئے ا-د-م، ہ-ج-ج-راج-ن-ن، کے عنوانات دیکھئے)۔ بہر حال یہ ظاہر ہے کہ جو قوم خوف، بھوک، حزن وغیرہ کی پریشانیوں میں مبتلا ہو اُسے سمجھ لینا چاہئے کہ وہ خدا کی طرف سے ملی ہوئی راہ نمائی کا اتباع نہیں کر رہی۔ قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا لازمی اور حتمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان کی یہاں کی زندگی بھی صرفہ العالی اور سرفرازی کی ہو اور آخرت کی زندگی بھی کامیابی اور کامرانی کی زندگی۔

سورۃ یوسف میں حزن کے معنی اس غم کے آئے ہیں جو کسی گزرے ہوئے واقعہ سے پیدا ہو (۱۲)۔ اور لا تعززن علیہم (۱۸)۔ کے معنی ہیں ان پر غم نہ کیا۔ تعززن علیہ کے معنی ہیں وہ اس پر درد مند ہو*۔

ح س ب

حَسَبَ يَحْسُبُ حُسْبَانًا وَحِسَابًا۔ گننا۔ شمار کرنا۔ احتساب۔ محاسب۔ محاسبہ۔ و حِسْبَانًا۔ خیال کرنا۔ گمان کرنا۔ حَسَبَ۔ وہ جو کافی ہو۔ جو کفایت کرے۔ جسکے بعد کچھ اور ضرورت نہ رہے۔ حَسَبَ۔ حساب کرنے والا۔ حُسْبَانٌ۔ (حساب کی جمع)۔ گنتی۔ شمار۔ حُسْبَانُكَ دُرُّ هَمٍّ۔ تمہیں ایک درہم کافی ہے۔ حَسْبُنَا اللَّهُ (۱۶)۔ ہمارے لئے اللہ (کا قانون) کافی ہے۔ اسکے ہونے ہونے ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ وہ ہماری تمام ضروریات کو پورا کر دینے کیلئے کافی ہے۔ هَذَا يَحْسُبُ ذَا۔ یہ اسکے مطابق یا اسکے بقدر ہے**۔

حَسِبَ۔ حساب کرنے والا۔ نگرانی کرنے والا۔ کہ قُلِّي يَحْسِبُكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (۱۶)۔ خدا کے قانونِ مکافات کی رو سے مرتب شدہ نتائج کے ظہور کے وقت کسی خارجی شاہد اور محاسب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسان کی اپنی ذات خود اپنے خلاف زندہ شاہد ہوتی ہے۔ بَلْ لَا لِسَانَ عَلَيْهِ نَفْسِيهِ بِصِيْرَةٍ (۱۶) اعمال کے جو اثرات اس پر مرتب ہوتے ہیں وہ اپنے منہ سے خود بول اٹھتے ہیں کہ اس نے کس قسم کے کام کئے تھے۔ ظہورِ نتائج کے وقت کو يَوْمَ الْحِسَابِ یا يَوْمَ يَقُومُ الْعِمَابُ (۱۶) کہا ہے۔ ہمیں ہر عمل کا نتیجہ تو اس کے ساتھ ہی مرتب ہونا

شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اسکی نمود ایک خاص وقت پر جا کر ہوتی ہے۔ جیسے درخت میں پھل تو اسوقت سے بننا شروع ہو جاتا ہے جب اس میں پہلا شگولہ (ہلکہ کوئیل) پھوٹتی ہے لیکن وہ پھل کی شکل میں کچھ عرصہ بعد سامنے آتا ہے۔ ایسے ظہور نتائج کا وقت کہتے ہیں۔

سورة انعام میں ہے وَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا (۱۶)۔ اسی کی تشریح دوسری جگہ ان الفاظ سے کر دی۔ لِيَتَسَاءَلُوا عَدَدَ الشَّمْسِينَ وَالْقَمَرِ (۱۶؛ ۱۷) چاند اور سورج کو اسلئے بنایا تاکہ ان سے ماہ و سال وغیرہ کا حساب رکھا جا سکے۔ اس سے ظاہر ہے کہ کیلنڈر، سورج کے حساب سے بھی رکھا جا سکتا ہے۔ قمری اور شمسی میں سے جو زیادہ آسان اور ملی مفاد کے مطابق ہو اسے اختیار کیا جا سکتا ہے۔

سورة کہف میں ہے وَ يُرْسِلُ عَلَيْهٖمْ حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ (۱۸)۔ وہ کھیتی پر آسمان سے حُسْبَان بھیج دے۔ یہاں حُسْبَان کے معنی عام طور پر بلا کے لئے جاتے ہیں۔ یعنی کوئی آفت مسموی جس سے کھیتی تباہ و پر باد ہو جائے۔ مثلاً بارش کا طوفان۔ آندھی۔ جھکڑ۔ یا ژالہ پاری۔ یا ٹڈی دل وغیرہ*۔ لیکن (لفت حمیر میں) اسکے معنی سخت سردی کے آتے ہیں**۔ ابن فارس نے اس کے معنی ٹڈی اور اولیے دونوں لکھے ہیں۔

اِحْتِسَابٌ۔ کے معنی گمان کرنا یا خیال کرنا ہیں***۔ سورة طلاق میں ہے۔ وَ يَرْزُقْهُ مِّنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (۱۸)۔ خدا کا قانون اسے ایسے مقامات سے رزق پہنچاتا ہے جو اسکے وہم و گمان میں بھی نہ ہوں۔ سورة بقرہ میں ہے وَ اللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (۲۴۵)۔ ”جو ایسا چاہتا ہے اسے اللہ بغیر حساب رزق دیتا ہے“۔ راجب نے اسکے مختلف معانی لکھے ہیں۔ ان میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ اُسے دیتا ہے لیکن اُس سے لیتا نہیں۔ ہا لوگوں کے عام اندازے اور شمار کے۔ مطابق نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ دیتا ہے****۔ جب معاشرہ خدا کے قانون کے مطابق متشکل ہو جائے تو اس میں رزق کی فراوانیاں عام اندازوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں۔

ح م د

حَسَدٌ۔ کے اصلی معنی چھیلنے کے ہیں۔ الحَسَدُ۔ وہ ذہیت جیسی رو سے تمنا کی جاتی ہے کہ دوسرے کے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے چھین کر

* تاج۔ ** عرب القرآن۔ مردا ابو الفضل۔ *** معط۔ **** راجب۔

مجھے مل جائے، اور اگر مجھے نہ بھی ملے تو کم از کم اس سے ضرور چھن جائے۔ غیبتۃ* یہ ہے کہ ایسی چیز اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی مل جائے (اسے رشک کہتے ہیں)*۔ راغب نے اس پر ایسا اضافہ کیا ہے کہ اس میں اس مقصد کے لئے کوشش کرنا بھی شامل ہوتا ہے۔

سورۃ بقرہ میں ہے کہ یہ مخالفین حسد کی وجہ سے اسکی انتقامی آرزو کرنے میں کہ تم ایمان کو چھوڑ کر پھر سے کفر اختیار کر لو۔ یعنی ایمان کے خوشگوار نتائج تم سے ضرور چھن جائیں خواہ اس سے ان کا ایسا کچھ بھلا ہو یا نہ ہو (۱:۲۹)۔

قرآن مکرم نے حسد کو بڑی تعریبی ذہنیت قرار دیا ہے اور اس سے، اور ایسی ذہنیت و کہنے والوں کی تخریبی کوششوں سے بچنے کی تاکید کی ہے (۱۱:۱۱۸) یہ بچاؤ، قانونِ خداوندی کے ساتھ گہرے قسب (نَمُوْدٌ) سے حاصل ہو سکتا ہے۔

ح س ر

حَسَرٌ۔ پتھسِر کے بنیادی معنی ہیں کسی چیز کو کھول دینا۔ چھیل دینا۔ کھمال اتار دینا۔ اِلْتَحَسِرْتُ کے معنی ہیں پرندے کے بال و پر گرجانا*۔ یہاں سے اسکی معنی عاجز و درماندہ ہو جانے کے آئے ہیں۔ حَسَرٌ اَلْبَحْرِ۔ اونٹ کو اتنا چلایا کہ وہ تھک کر عاجز و درماندہ ہو گیا۔ اسی بنا پر اَلْحَسْرَةُ اس کیفیت کو کہتے ہیں جس میں انسان کی حالت تھکے ماندے اونٹ کی سی ہو جائے۔ اس میں عجز و ندامت دونوں پائے جاتے ہیں۔ نیز غم و تاسف بھی*۔ راغب نے لکھا ہے کہ اَلْحَسْرَةُ کے معنی ہیں کسی چیز کے فوت ہو جانے پر غم اور شرمندگی کی حالت۔ گویا اس شخص سے اب وہ جہالت دور ہو گئی ہے جسکی وجہ سے اس نے یہ کام کیا تھا، اب انکشاف حقیقت ہو گیا ہے**۔ اسی لئے صاحب عیط نے کہا ہے کہ اس مادہ کے اصلی معنی کشف کے ہیں***۔ (یعنی کھول دینا)۔ حَسَرَوُ الْبَحْرِ عَنِ السَّاحِلِ کے معنی ہیں دریا ساحل سے پیچھے ہٹ گیا اور پانی کے نیچے جزیرین تھی وہ کھل کر سامنے آگئی*۔ اس میں عجز اور کشف کے دونوں پہلو ہیں۔ سورۃ ہنرہ میں ہے یُرِيْنَهُمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَسِيْمٍ (۱۶:۱۶)۔ اللہ ان کے اعمال کو بے نقاب کر کے انہیں دکھا دیگا اور اس انکشاف حقیقت سے ان پر بری طرح عجز و درماندگی چھا جائیگی۔ حَسَرَاتٍ الْبَحْرِ کے معنی ہیں

میںے گھر میں جھاڑو دی اور اَلْمَحْسَرَةُ*۔ جھاڑو کو کہتے ہیں**۔ اس اعتبار سے مندرجہ بالا آیت کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے اعمال پکسر سے نتیجہ ہو کر رہ گئے۔ ان کے نکشے کرے ہر جھاڑو پھر گئی۔

سورة انبیاء میں لَا یَسْتَعْسِرُونَ* (۱۱۹) آیا ہے جسکے معنی تھکی جانے کے ہیں۔ سورة بنی اسرائیل میں مَسُوْرًا مَحْسُوْرًا* (۱۴۶) آیا ہے۔ یعنی درماندہ۔ ایسی حالت جس میں تمہارے پاس کچھ باقی نہ رہے، سب کچھ صاف ہو جائے اور تم کو اپنے کٹے ہوئے پشیمانی ہو۔ اور (۱۶۰) میں حَسِیْرٌ* آیا ہے۔ یعنی تھکی ماندی۔

اَلْحَسِیْرُ*۔ ہلاؤں اور مصیبتوں کو کہتے ہیں۔ حَسْرَةٌ* کے معنی۔ سخت افسوس و ندامت اور ہاتھ سے نکل جانے والی چیز ہر غم کرنے کے ہیں**۔ یَا حَسْرَتِی (۲۹)۔ ولے افسوس۔

ح س س

اَلْحَسَّ*۔ حرکت۔ خفی آواز (اس چیز کی جسے تم دیکھ نہ رہے ہو)۔ اَنْحَرُوْا سِیْءَ اَسْمٰی*۔ اَلْحَسَّ*۔ محسوس کرو۔ آگاہ ہونا*۔ راجب نے کہا ہے کہ جب کوئی چیز اسطرح نمایاں اور آشکارا ہو جائے کہ وہ با آسانی محسوس کی جا سکے تو اس وقت اَحْسَ بولا جاتا ہے۔ فَكَلَّمْنَا اَحْسَ (۳۰)۔ جب اس نے محسوس کیا۔ تَعْلَسَ*۔ کسی کا ہتھ لگانا (۱۲۴)۔

حَسِیْسٌ*۔ ہلکی سی آواز۔ اَهْٹَ لَا یَسْتَعْتُوْنَ حَسِیْسَتِہَا* (۲۰۴)۔

اَلْحِیْسُ*۔ سردی جو گھاس کو جلا دے۔ حَوَاسٌ اَلَا رُحْرٌ*۔ سردی۔ اولہ۔ ہوا۔ ٹڈی اور مویشی جو کھیتی پر تباہی لے آئیں۔ اس سے اس کے معنی تباہی اور ہر سادی کے آئے ہیں۔ چنانچہ اَلْحَسَاوُسُ* قحط سالی کو کہتے ہیں*۔ سورة آل عمران میں هِذَا تَحْسِسُوْهُمْ* (۱۵۱)۔ ”جب تم نہیں ہلاک اور برباد کر رہے تھے“۔ ابن فارس نے اَلْحَسَّ کے معنی قتل کرنے کے بھی لکھے ہیں۔

ح س م

حَسَمَہُ*۔ پتھریٹھ*۔ اس نے اسے قطع کر دیا۔ حَسَمَ الثَّیْرُقُ*۔ اس نے رگ کو کاٹ دیا۔ اور اس پر لوہے سے داغ لگا دیا تاکہ اسکا خون نہ

ہے*۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے معنی کسی چیز کو اسکی جڑ سے کاٹ دینے کے ہیں۔ اَلْحُسَامُ*۔ تیز کاٹنے والی تلوار۔ اَلْحُسُوْمُ*۔ بدبختی۔ ازہری نے کہا ہے کہ ہر اس چیز کو جو دوسری چیز کے بعد فوراً آجاتی ہو حَسِیم کہتے ہیں، جسکی جمع حَسَوْمُ* ہے۔ لہذا اسکی معنی میں یہ درجے اور مسلسل آنے والی چیزیں*۔ راغب نے کہا ہے کہ اَلْحَسْمُ* کے معنی کسی چیز کے اثر کو مٹا دینے کے ہیں۔ یعنی کسی چیز کو اس طرح تباہ کرنا کہ اس کا نشان تک مٹ جائے**۔

قرآن حکیم میں ہے کہ قوم عاد پر جو آندھی کا عذاب آیا تھا مَسْخَرَہَا ہَذِیْہِمْ سَبَّحَ لَیْلًا وَّ نَہْیَہٗ اَیَّامًا حُسُوْمًا (۱۱)۔ ”اس نے اس (آندھی) کو ان ہر سات راتیں اور آٹھ دن چلائے رکھا“ (حَسُوْمًا کا ترجمہ نہیں کیا گیا)۔ اس میں حَسُوْمًا کے معنی مسلسل کے بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن عذاب کی شدت کے اعتبار سے یہ معنی زیادہ مناسب نظر آتے ہیں کہ وہ ایسی آندھی تھی جس نے اس قوم کے نام و نشان تک کو مٹا دیا۔ ہا ان کی جڑوں تک کو کاٹ کر رکھ دیا۔

ح س ن

اَلْحُسْنُ*۔ صاحب محیط نے (کلیات کے حوالہ سے) لکھا ہے کہ حسن سے مراد ہوتا ہے اعضاء کا صحیح صحیح تناسب اور توازن۔ اور حرف عام میں حسین ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جو نگاہ کو بھلی معلوم ہوں***۔ لہذا حُسْنُ کے بنیادی معنی ہیں تناسب و توازن کا قائم رہنا اور یہ سُوء کی ضد ہے۔ نیز اس کے مقابلہ میں قِسَاد* کا لفظ آیا ہے (۱۲) جس کے معنی بگڑے ہوئے توازن کو ٹھیک کر دینا۔ یعنی اگر کسی وجہ سے المراد معاشرہ میں سے کسی کی کسی فوت و صلاحیت میں کمی واقع ہو گئی ہے تو اس کمی کے پورا کر دینے کا نام احسان* ہے۔ (دیکھئے عنوان ع۔ د۔ ل۔ جسمیں عدل* و احسان* کے متعلق تفصیلی گفتگو کی گئی ہے)۔ راغب نے کہا ہے کہ احسان دو طرح ہوتا ہے۔ ایک تو کسی دوسرے پر انعام کرنا (یعنی اسکی کمی کو پورا کر کے اسکا توازن درست کر دینا)۔ اور دوسرے خود اپنے کاموں (سیرت و کردار) میں توازن پیدا کرنا۔ اس میں حسن پیدا کرنا**۔

نیز راغب نے کہا ہے کہ عدل* تو یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے ذمہ ہو وہ دیدو اور جتنا تمہارا حق ہے وہ لے لو۔ اور احسان* یہ ہے کہ اس سے زیادہ دو جتنا تمہارے ذمہ ہے اور اس سے کم لو جتنا تمہارا حق ہے*۔ یعنی احسان* میں نگاہ واجب (Due) پر نہیں ہوتی بلکہ مقصد، توازن برقرار رکھنے سے ہوتا ہے۔ سورۃ قصص میں حضرت موسیٰ* کے متعلق ہے کہ جب وہ جوانی کو پہنچے وَاَسْتَوٰى اور اس میں ہر طرح کا اعتدال پیدا ہو گیا۔ تو ہم نے انہیں علم و حکم (قوت فیصلہ) عطا کیا۔ اسکے بعد ہے کَذٰلِکَ نَجْزِیْ الْمُحْسِنِیْنَ (۲۸)۔ ہم اس طرح محسن کو ان کے اعمال کا ثمرہ دیا کرتے ہیں۔ یہاں ظاہر ہے کہ مُحْسِنِیْنَ سے مراد اعتدال کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے ہیں۔

هُوَ یُعْصِیْ الْقِسْیَ احْسَانًا کے معنی ہیں وہ اس چیز کو اچھی طرح سے جانتا ہے*۔ سورۃ یوسف میں ہے کہ جب قید خانہ میں ان دو نوجوانوں نے حضرت یوسف* سے اپنا اپنا خواب بیان کیا اور آپ سے کہا کہ ان خوابوں کی تاویل بتائیے تو اسکے بعد ہے اِنَّا نَرٰکَ مِنَ الْمُحْسِنِیْنَ (۲۴)۔ یہاں مُحْسِنِیْنَ کے معنی ہیں وہ لوگ جو کسی بات کا اچھی طرح علم رکھتے ہوں*۔

قرآن حکیم میں حَسَنَات* (بمقابلہ سَیِّئَات*) زندگی کی خوشگوار چیزوں کیلئے آیا ہے (مثلاً ۱۱۹، ۱۲۱، ۱۲۳) سورۃ توبہ میں حَسَنَات* کے مقابلہ میں مُعْصِیٰت* آیا ہے (۲۰)۔ لہذا حَسَنَات* ہر وہ چیز ہے جس سے انسان کو آرام ملے۔ راحت و آسائش کا سامان۔ اور چونکہ سامان راحت و آسائش کی تکمیل مملکت و حکومت میں جا کر ہوتی ہے اسلئے ہی اسرائیل کی داستان کے سلسلہ میں کہا کہ ہم نے انہیں ارض فلسطین کے مشارق و مغارب کا وارث بنا دیا اور اس طرح تَحَقَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ الْحُسْنٰی (۱۲۴)۔ ”فیروزے نشو و نما دینے والے کے توازن بدوش قانون کی تکمیل (حسن کارانہ انداز سے) ہو گئی“۔ (حُسْنٰی موٹ ہے احسن کا)۔ خدا کے اَسْمَاء کو الِاسْمَاءُ الْحُسْنٰی (۲۹) کہا گیا ہے۔ اسلئے کہ خدا کی ذات وہ ہے جس میں مختلف صفات اپنے پورے پورے تناسب و توازن کو لئے، انتہائی حسن کارانہ انداز سے یک جا جمع ہیں۔ جملہ صفات اور ان میں کامل تناسب۔ یہ ہے خدا کا تصور قرآن حکیم کی رو سے۔ اور چونکہ انسانی زندگی کا مقصد یہ بتایا

گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کے رنگ میں رنگ لے۔ (۱۳۸)۔ اس لئے خدا کا ”مقرب“ وہ ہے جسکی ذات (Personality) کی مختلف صلاحیتی نشوونما حاصل کرتی جائیں، ہاں نمط کہ ان میں پورا پورا توازن قائم رہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے جہاں کہا ہے کہ لَیْطَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوْهُ بِهَا۔ (اسمائے خداوندی۔ صفت الہیہ۔ پورا پورا توازن لئے ہوتی ہیں اس لئے خدا کو انہی کے مطابق پکارو۔ یعنی خدا کے متعلق وہی تصور درست ہے جو ان صفات کے مطابق قائم ہو۔ سو اسکے ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ وَذَرُوا الَّذِیْنَ یُلْحِدُوْنَ اِیَّیْ اَسْمَآئِہٖ۔ (۱۳۹) جو لوگ ان صفات میں سے کسی ایک میں بھی (توازن کی راہ چھوڑ کر) کسی ایک طرف نکل جاتے ہیں، تم ان سے الگ ہو جاؤ۔ لہذا خدا کی صفات کا اپنے اندر متعکس کرنا (یعنی انسانی ذات کے مضر جوہروں کی نبود اور نابینگی) ہی مقصود نہیں بلکہ ان میں حسن و توازن قائم رکھنا بھی ضروری ہے۔ جس زندگی میں حسن نہیں سمجھ لیجئے کہ وہ قرآنی قالب میں ڈھلی ہوئی نہیں ہے۔ زندگی کا مقصود یہ ہے کہ تم اپنے اندر کس قدر حسن پیدا کرتے ہو اور کائنات میں کس قدر حسن کا اصفہ کرتے ہو۔ خارجی دنیا میں اس احسان (حسن پیدا کرنے) کی ابتدا اپنے رفقاء سفر (دوسرے افراد معاشرہ) کے ساتھ حسن معاملہ سے ہوتی ہے۔ اسکے لئے کہا ہے کہ وَتَوَلَّوْا لِیَاسٰرِ حُسْنًا (۱۴۰)۔ لوگوں سے ایسی باتیں کرو جن سے حسن پیدا ہو۔ اور اسکا عملی طریقہ یہ ہے کہ اَذْفِقُوْا رِیَّ سَبِیْلِ اللّٰہِ۔ اپنی محنت کے ماحصل کو ربوبیت عامہ کیلئے کھلا رکھو اور اس طرح احسینو (۱۴۱) معاشرہ میں حسن پیدا کرتے رہو۔ اسی کا دوسرا نام احسان ہے (۱۴۲)۔

قرآن حکیم نے کہا ہے کہ تم سے جو حسن پیدا کرے (احسان) کی تاکید کی گئی ہے تو اس کے متعلق یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ یہ چیز کسی معاوضہ کی خاطر نہیں کی جائیگی۔ اس لئے کہ هَلْ جَزَاءُ الْاِلَاحْسَانِ اِلَّا الْاِلَاحْسَانُ* (۱۴۳)۔ حسن پیدا کرنے (احسان) کا بدلہ (یعنی نتیجہ) یہ ہے

* (ہمارے ہاں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہونا چاہئے یعنی کسی آدمی پر کوئی وقت آ پڑا۔ وہ دوسرے کے پاس مدد کے لئے گیا۔ اس نے اسکی مدد کی۔ یہ اسکا احسان ہوا۔ اب یہ دوسرا شخص اس النظار میں رہے کہ کب اس پہلے شخص پر کوئی مصیبت پڑے اور یہ اس کے احسان کا بدلہ اتارے۔ اور جب تک اس کا بدلہ نہ اتارے اس کا سوا دام غلام بنا رہے۔ اگر اس نے اسکی کسی بات سے بھی اختلاف کیا تو اس نے جھٹک دیا کہ یہ کس قدر احسان فراہم کر رہا ہے؟ یہ ہے احسان سے مراد ہمارے معاشرے میں۔ اور وہ ہے احسان کا مفہوم قرآن کی رو سے جس تفاوت رہ از کجاست۔ تا یہ کجا۔

کہ اس سے حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہی مقصود بالذات ہے۔ یعنی احسان کا بدلہ یہ ہے کہ تم احسان کرتے جاؤ اور اس کے معاوضہ کا دل میں خیال تک بھی نہ لاؤ۔ اس لئے کہ مومنین کا شعار یہ ہے کہ وہ جب کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں تو ان سے بوسلہ کہہ دیتے ہیں کہ ”لَا تُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا“ (۲۶)۔ ”ہم تم سے نہ کوئی معاوضہ چاہتے ہیں نہ شکریہ کے متمنی ہیں۔ لہذا قرآنی تعلیم کا مقصود یہ ہے کہ انسان حسن پیدا کرے۔ خود اپنی ذات میں۔ دوسرے انسانوں میں اور خارجی کائنات میں۔ (Make it more Beautiful)۔ یہ چیز اپنا بدلہ آپ ہوگی اسی بنا پر قرآن کریم نے کہا ہے کہ جہاں دیکھو کہ توازن بگڑ گیا ہے، اُسے درست کر دو۔ اس کے درست کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں حسن پیدا کر دو (توازن قائم کر دو) اس سے بگاڑ خود بخود دور ہو جائیگا۔ اِدْفِعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ“ (۲۴)۔ پہلے خود اپنا جائزہ لو۔ اگر تمہاری ذات متوازن (Balanced Personality) نہیں تو اس میں احسان (توازن پیدا کرنے) کی کوشش کرو۔ اس کے بعد جب کسی دوسرے شخص کو دیکھو کہ وہ اپنا توازن کھو رہا ہے تو اس سے احسان کرو۔ یعنی اس کا توازن قائم کرنے کی کوشش کرو۔ جب معاشرہ کا توازن بگڑ جائے تو معاشرے میں حسن پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اس طرح خارجی کائنات میں علم و تحقیق کی رو سے حسین اضافے کرتے جاؤ۔ تمہاری یہ کوششیں اپنا بدلہ آپ ہونگی۔ حسن پیدا کرنے کی کوشش کا نتیجہ یہ ہوگا کہ حسن پیدا ہو جائیگا۔ یعنی بگڑا ہوا توازن قائم ہو جائیگا۔ زندگی کا یہی مقصود ہے۔ یعنی تخلیق حسن۔ اور خدا کی ذات وہ ہے جس میں حسن اپنی انتہا تک پہنچا ہوا ہے۔ (الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى)۔ اس لئے انسانی ذات کی صحیح نشوونما اور تکمیل کے لئے خارجی معیار (Objective Standard) خدا کی ذات ہے جس کا تعارف قرآن حکیم نے کرایا ہے۔

ح ش ر

الْحَشْرُ۔ (لوگوں کو) جمع کر کے ہانک کر کسی طرف لیجانا۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ہانکا، اٹھانا۔ اٹھ کھڑا ہونا اور چل پڑنا ہیں، اہل لفظ الْحَشْرُ کے معنی اکٹھا کرنا اور ہانکنا کرتے ہیں۔ اَلْمَحْشِيرُ (ش کو ریر اور زیر کے ساتھ) جمع ہونے کی جگہ*۔ محیط

میں ہے کہ عوام اس لفظ کو ہجوم اور ایک دوسرے کے لئے تنگی پیدا کرنے کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں**۔ بعدے ایسا ہجوم (اجتماع) جو دوسروں کیلئے مشکل اور تنگی پیدا کرنے کیلئے کیا جائے۔ قرآن حکیم میں یہ لفظ جنگ کے اجتماع کے مفہوم میں بھی استعمال ہوا ہے۔ مثلاً "وَحَشِيرٌ لِّسُلَيْمٰنَ جَبُوْدُهُ" (۱۴۰) "سلیمان کے حکم کے مطابق اسکے لشکر جمع کر کے لیجئے گئے"۔ اور یہودیوں کے متعلق سورۃ حشر میں ہے "هُوَ الَّذِي اَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ" (۹۲) "اللہ وہ ہے جس نے اہل کتاب میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے سرکشی اختیار کی، پہلے حشر، کے لئے ان کے گھروں سے نکالا"۔ اس سے بھی مراد جنگ کا اجتماع ہے۔ یہاں جلاوطنی کو اسکا نتیجہ تھی۔ سورۃ آل عمران میں ہے کہ ان مخالفین سے کہہ دو کہ "مَتَّقُوا اللَّهَ وَتَحَشِرْوا إِلَيَّ جَهَنَّمَ" (۳۱) "تم بہت جلد مغلوب ہو گے اور تباہی کے میدان میں جمع کر کے جہنم کی طرف لیے جائے جاؤ گے"۔ اس سے اگلی آیت میں اس جنگ کی تفصیل درج ہے۔ سورۃ شعراء میں فرعون کے متعلق ہے کہ اس نے مختلف شہروں میں حاسریرش بھیجے (۱۶۱)۔ یعنی ہر کارے جو لوگوں کو جمع کر کے لائیں۔

الْحَشْرُ کے معنی دھار تیز کرنے نیز جمع کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لیے جانے کے بھی آتے ہیں۔ جیسے قحط سالی لوگوں کو دیہات سے نکال کر شہروں کی طرف لیے آتی ہے*۔ اَلْحَشْرَةُ کے معنی ہیں شکار یا کھایا جانے والا شکار نیز کیڑا مکوڑا اس سے جمع حَشَرَات کیڑوں مکوڑوں اور چھوٹے چھوٹے جانوروں کے لئے بولا جاتا ہے*۔ لغت یمن میں اسکے معنی بھوسی کے بھی ہیں*۔

اَلْحَشْرُ۔ موت کو کہتے ہیں۔ نیز کان کا لطیف اور ہارہ کی حصہ*۔ سورۃ طہ میں ہے "وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰی" (۲۲) "اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے"۔ اسکے معنی اعمال کا بدنہ دینے کے ہیں جو نہایت لطیف انداز سے واقع ہوتا ہے۔ یعنی اعمال کے اثرات و نتائج نہایت لطیف انداز سے مرتب ہوتے رہتے ہیں۔

مَحْشُوْرَةٌ۔ اکٹھا کئے ہوئے۔ (۳۸)۔ ذٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا مِنْسِيْرٌ" (۴۰)۔ "یہ اکٹھا کرنا ہمارے لئے آسان ہے"۔ "وَاِذَا حَشِيْرُ النَّفٰسِ" (۴۱) "جب لوگ اکٹھے کئے جائیں گے"۔ ان مقاصد میں جمع کرنے کے ساتھ، آگے لیے جانے کا مفہوم بھی پیش نظر رکھنا چاہئے۔

ہمارے ہاں حشر* سے مراد صرف مرنے کے بعد (قیامت کے دن) حساب کتاب کے لئے جمع ہونا لیا جاتا ہے۔ (جیسا کہ آخرت۔ قیامت۔ ساعت۔ ہفت وغیرہ کے تحت لکھا گیا ہے)۔ یہ قرآن حکیم کی جامع اصطلاحات ہیں جن سے مفہوم صرف مرنے کے بعد جی اٹھنا نہیں بلکہ اس دنیا میں قوموں کی نشاۃ ثانیہ بھی ہے۔ چنانچہ حشر* کے متعلق شاہ ولی اللہ^(۲) (حجۃ اللہ البالغہ۔ کتاب العنن میں) کہتے ہیں کہ ”زبانِ شریعت میں حشر کے دو معنی ہیں۔ ایک لوگوں کا ملک شام میں جمع ہونا، قیامت سے پیشتر یہ واقعہ اُس وقت ہوگا جب زمین پر لوگوں کی قلت ہو جائیگی تو بعض لوگ مختلف تقریبوں کی وجہ سے اور بعض لوگ گ (عالمِ حشر سے مراد ہے) کی وجہ سے وہاں جمع ہونگے۔ دوسرے حشر کے معنی ہیں موت کے بعد زندہ ہونا۔“

قرآن حکیم میں جہاں جہاں یہ الفاظ آئیے متن کے اعتبار سے دیکھ لیا جائے کہ وہاں مراد مرنے کے بعد کی زندگی ہے یا اس دنیا میں انقلاب آفرینی۔

ح ص ب

الْحَصْبَةُ*۔ کنکری۔ پتھر۔ الْحَصْبُ*۔ ایندھن۔ جو کہ آگ میں ڈالا جائے تاکہ جلے اور اس سے آگ میں لہانہ اور وہ تیز ہو جائے۔ لکڑی کو بھی حَصْبُ* اس وقت کہہ سکتے ہیں جب اس سے آگ کو بھڑکایا اور روشن کیا جائے۔ الْحَصِيبُ*۔ وہ تیز ہوا (آندھی کا جھکڑ) جو مٹی۔ غبار اور کنکریاں اڑائے۔ قرآن حکیم میں ہے یُرْسِلُ عَلَیْکُمْ حَامِیًا (۱۸/۱۸)۔ تم پر کنکر برسائے والی آندھی بھیج دے۔ سورۃ انبیاء میں ہے اِنْتُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ (۹۹/۹۹) ”تم اور تمہارے وہ معبود جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، جہنم کا ایندھن ہیں۔“ یہاں حَصْبُ* کے معنی ایندھن کے ہیں۔ قوم لوط پر آتش نشان پہاڑ سے جو شعلہ آمیز آندھی چلی تھی اسے بھی حَامِیًا کہا گیا ہے (۲۴/۲۴)۔ اس میں پتھروں کی کنکریاں اور آگ کی حرارت دونوں کا امتزاج ہے۔

ح ص د

حَمْدٌ*۔ کہتی یا ہودوں کو درانتی سے کالنا**۔ فَمَا حَمْدٌ ثُمَّ قَدَرُودٌ رَفِیُّ سُبْحٰنِہ (۱۱/۱۱)۔ ”جو کہنی تم کالو اسے اس کے خوشوں ہی

میں رہنے دو۔ حصّاد۔ کھیتی کاٹنا (۱۳۲) یا کھیتی کاٹنے کا وقت۔
 الْحَصِيدُ۔ کاٹی ہوئی کھیتی (۱۳۲) قرآن کریم نے ہلاک شدہ قوموں
 کے متعلق کہا ہے کہ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا اَخِيَا يَرْثُ (۱۳۲) ”انہیں ہم
 نے کٹے ہوئے کھیت کی طرح جس وحركت اور غارتگری کے ذریعے کہیں نشوونما پر پادی اور زندگی
 کی حرارت سے محروم کاکیسا عبرت انگیز نقشہ ہے!“

ح ص ر

الْحَصْرُ۔ روک دینا۔ قید کرنا۔ تکی پیدا کر دینا۔ راغب نے لکھا
 ہے حَصْرٌ اور احْصَارٌ اُس وقت بولے ہیں جب رکاوٹ کی وجہ کوئی ظاہری
 سبب ہو (جیسے دشمن نے روک دیا ہو) یا باطنی سبب ہو (جیسے بیماری
 رکاوٹ پیدا کر دے) لیکن جب رکاوٹ صرف باطنی سبب سے ہو تو اس موقع پر
 حَصْرٌ ہی کہتے ہیں۔ سورۃ نساء میں ہے اَوْجَاءُ وُكُمُ حَصْرٌ
 مَدُّوْهُمْ (۹۶)۔ ”یا وہ تمہارے پاس آئیں اس حالت میں کہ ان کے
 سینے بھنچے ہوئے اور دل تنگ ہوں۔“ حَصِيرٌ (۸۶) قید خانہ کو بھی
 کہتے ہیں اور تنگدل شخص کو بھی۔ نیز وہ پھیل آدمی جو پھل کی وجہ سے
 شراب نہ پیے۔

الْحَصُوْرُ (۳۸) رکبے والا۔ بالخصوص وہ شخص جو ہورنوں کے
 پاس جانے سے رکا رہے۔ نیز حَصُوْرٌ اس شخص کو بھی کہہ سکتے ہیں جو
 اپنے نفس پر قابو رکھتا ہو اور اپنی نفسانی خواہشات کو لگام دے سکتا ہو۔
 مُحَاصِرَةٌ۔ دشمن کو چاروں طرف سے گھیر کر روک لینا۔ حَصَرُ الْقَوْمِ
 بِفُلَانٍ۔ قوم نے فلان کو گھیر لیا۔

سورۃ بقرہ میں احْصِرُوا رِیَّ سَبِيلِ اللّٰهِ کی تفسیر لَا یَسْتَطِیْعُوْنَ
 ضَرْبُہٗ فِی الْاَرْضِ (۲۰۶) نے کر دی۔ یعنی جو اس طرح روک لئے جائیں
 کہ نقل و حرکت کی استطاعت نہ رکھیں۔ ان کی نقل و حرکت پر پابندی لگا
 دی جائے۔

سورۃ بنی اسرائیل میں جَعَلْنَاهُمْ حَصِيرًا کہا گیا ہے۔ (۱۶)۔
 یعنی وہ مقام جہاں کسی کی نشو و نما (Development) رک جائے۔ جہاں کسی
 کو آگے بڑھنے سے روک دیا جائے۔ (جہنم کے صحیح مفہوم کیلئے دیکھئے
 عنوان جَعَلْنَاهُمْ اور ج۔ ح۔ م)

ح ص ص (ح ص ح ص)

الْحَصَى^۱۔ ہالوں کو سوئڈ دینا۔ (تاکہ بر صاف ہو جائے)۔
 الْحَصَاءُ مِنَ الْيَرَبِ^۲۔ صاف ہوا جس میں گرد و غبار نہ ہو۔
 حَصَصَ^۳ لَشَيْءٍ تَحْصِيَةً^۴ وَحَصَصَ^۵۔ چیز ظاہر ہو گئی۔
 واضح ہو گئی (جو چیز پہلے چھپی ہوئی ہو اور پھر واضح ہو جائے اس کے متعلق کہتے ہیں)۔

سورہ یوسف میں ہے اَللّٰهُ حَصَّحَصَّ الْحَقَّ^۶ (۱۲/۱۱)۔ اب حقیقت واضح ہو گئی، اب اصل بات پر نقاب ہو کر سامنے آگئی۔ لیکن صاحب محیط نے بیضاوی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ یہ حَصَّحَصَّ اَللّٰهُ^۷ سے ہے جس کے معنی ہوتے ہیں اونٹ نے بیٹھنے کے لئے اسے سینہ اور گھٹنوں کو اچھی طرح زمین پر جمایا۔ اس لئے حَصَّحَصَّ الْحَقَّ^۸ کے معنی ہونگے حق ثابت اور برقرار ہو گیا۔^۹ حَصَّة^{۱۰}۔ (حصہ) جو چیز اصل میں سے کاٹ کر الگ کر لی جائے۔ مجموعہ کا ایک ٹکڑا۔ ابن فارس نے اس کے بنیادی معنوں میں (۱) حصہ اور (۲) واضح اور متعین ہو جانا لکھا ہے۔ نیز کسی چیز کا ختم یا کم ہو جانا۔

ح ص ل

الْحَامِلُ مِنَ كَلَّةٍ شَيْئٍ^{۱۱}۔ کسی چیز میں سے جو کچھ باقی رہ جائے۔ اَلْتَحْمِيلُ^{۱۲}۔ جو کچھ حاصل ہو جائے اسے الگ الگ کر دینا۔ دراصل تَحْمِيلُ^{۱۳} کے معنی چھانکنے سے مغز نکالنا ہوتا ہے۔ مثلاً بھوسے سے گیہوں کے دانوں کو یا مٹی پتھر کو، الگ کرنا۔ تَحْمِيلُ الشَّيْءِ^{۱۴}۔ چیز جمع اور ناپا ہونے سے اَلْعَوْدُ^{۱۵} پرندے کے پونے کو کہتے ہیں۔

قرآن حکیم میں ہے وَحْمِيلٌ مِّنَ الْقَدُورِ (۳۱/۱۱) جو کچھ سینوں میں (یا کہیں اور پوشیدہ) ہے اسے یوں الگ کر کے باہر نکال لیا جانے کا جیسے چھانکنے سے مغز الگ کر لیتے ہیں۔ ابن فارس نے لکھا ہے کہ تَحْمِيلُ^{۱۶} کے معنی سونے یا چاندی کو کان کی مٹی سے نکالنے کے ہیں۔

*بلج وراغب۔ ** محیط۔ *** حصص رباعی ہے لیکن ہم نے اسے الگ لکھنے کی بجائے انہیں (تلاش میں) لکھ دینا مناسب سمجھا ہے۔

ح ص ن

”الْحَصَنَانُ“ کسی چیز کی حفاظت کرنا۔ اسے محفوظ رکھنا۔ یہ اس لفظ کے بنیادی معنی ہیں۔ ”حَصْنٌ“ ”الْحَصَنَانُ“ ”يَحْصِنُونَ“۔ جگہ کا محفوظ ہونا اس طرح کہ اس تک پہنچنے کی راہ نہ ہو، ایسی محفوظ جگہ ”حَصِينٌ“ کہلائیگی۔ ”حَصْنَتُهُ“ و ”أَحْمَصَتُهُ“ اس کے اسے محفوظ کر دیا۔ ”الْحَيْصِنُ“ ہر محفوظ مقام جسکی اندر تک رسائی نہ ہو سکے۔ جمع ”حَصُونٌ“۔ (۴۳) ”مُحَصِّنَةٌ“۔ محفوظ کی ہوئی (۴۴)۔ ”الْمُحَصِّنُ“۔ قفل۔ حفاظت کرنے کے معنوں میں سورۃ انبیاء میں ہے ”لِيُحَصِّنَ كُمْ“ (۲۱) ”تاکہ وہ تمہیں محفوظ رکھے“۔

سورۃ یوسف میں بحفاظت ذخیرہ کی ہوئی گندم کیلئے ہے ”مِثْقَاتُ حَصِينُونَ“ (۱۲/۸)۔ حفاظت کے اعتبار سے، ”حَصَنَانُ“ اس عورت کو کہتے ہیں جو پاکدامن ہو اور اپنی عفت کو محفوظ رکھتی ہو*۔ (سوقی کو بھی کہتے ہیں کہ وہ سب میں محفوظ ہوتا ہے)۔ عورت کی پاکدامنی دو طریق پر ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ غیر شادی شدہ ہو اور اپنی عفت کو محفوظ رکھے اور دوسرے یہ کہ وہ شادی کر کے (صرف ایک کی ہو جائے) اور اس طرح اسکی عصمت (غیروں کے ہاتھوں سے) محفوظ ہو جائے۔ اس اعتبار سے پاکدامن عورت کو ”مُحَصِّنٌ“ بھی کہتے ہیں اور ”مُحَصِّنٌ“ بھی۔ (یعنی بصبیحہ ماعل و ربصیحہ معمول دوسوں طرح)۔ راغب نے کہا ہے کہ ”مُحَصِّنٌ“ (حفظت کرنے والی) اسوقت کہتے ہیں جب وہ (غیر شادی شدہ حالت میں) اپنی عفت کی حفاظت آپ کرے۔ ”وَرْمُحَصِّنٌ“۔ (جس کی حفاظت کی جائے) جب اسکی عصمت کی حفاظت شادی کے ذریعہ سے ہو جائے۔ چنانچہ ”أَنَّمُحَصِّنَتُ“۔ شادی شدہ عورتوں کو کہتے ہیں۔ ”أَحْمَصِنُ“۔ کے معنی میں شادی کرنا۔ لیکن تاج المروس میں (جوہری اور ثعلب کے حوالہ سے) لکھا ہے کہ پاکدامن عورت کے لئے ”مُحَصِّنَةٌ“ اور ”مُحَصِّنَةٌ“۔ دونوں الفاظ آئے ہیں، لیکن شادی شدہ کیلئے صرف ”مُحَصِّنَةٌ“ آتا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں پاکدامن عورتوں کیلئے ”الْمُحَصِّنَاتُ“ آیا ہے (۴۴)۔ جس میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ دونوں شامل ہیں۔ لہذا جہاں ”مُحَصِّنَةٌ“ آئیگا، وہاں سیاہ و سباق کی رو سے دیکھنا ہوگا کہ اس سے مطلب غیر شادی شدہ پاکدامن عورت ہے یا شادی شدہ عورت۔

قرآن کریم میں یہ لفظ یا کدامن کے معنوں میں ($\frac{۵}{۳}$; $\frac{۴}{۳}$; $\frac{۳}{۲}$) میں آیا ہے۔ سورۃ نسا ($\frac{۴}{۳۵}$) میں یہ لفظ تَتَبِعَتْ کے مقابلہ میں آیا ہے جہاں اسکے معنی آزاد عورتوں کے ہیں (بمقابلہ لونڈیوں کے)۔ اسی سورۃ کی چوبیسویں آیت ($\frac{۴}{۳۴}$) میں جہاں یہ لفظ آیا ہے، وہاں اسکے معنی ”پاکدامن“ بھی ہو سکتے ہیں اور ”شوہر دار“ بھی۔ پہلے معنوں کے اعتبار سے اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ تم پر تمام پاکدامن عورتیں حرام ہیں بجز ان کے جو تمہارے نکاح میں ہوں۔ اور دوسرے معانی کے اعتبار سے اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ تم ہر شوہر دار عورتیں حرام ہیں، بجز ان لونڈیوں کے جو اس سے پہلے تمہاری ملک میں آچکی ہوں (دیکھئے عنوان م۔ ل۔ ک)۔ یا بجز شوہر دار عورتوں کے جن کا استثناء ($\frac{۲}{۱}$) میں کیا گیا ہے۔ ہمارے نزدیک یہاں شوہر دار کا مفہوم زیادہ قرین قیاس ہے۔

قرآن کریم نے مرد اور عورت کے جنسی تعلقات کیلئے دو لفظ استعمال کئے ہیں۔ مُتَعَصِّنَاتٌ غَيْرَ مُسْتَأْجِرَاتٍ ($\frac{۲}{۳۴}$)۔ (مُتَعَصِّنَاتٌ کے تفصیلی معنی عنوان م۔ ف۔ ح کے تحت دیکھئے۔ یہاں اتنا سمجھ لیجئے کہ اسکے معنی ہیں اپنے مادہ کو یوں ہی بپا دینا یا گرا دینا) یعنی اگر یہ اختلاط سے محض سادہ کدو نکالنے کیلئے ہے (جسے شہوت رانی کہتے ہیں۔ یعنی جنسی اشتعال کی تسکین۔ زنا کا مقصد یہی ہوتا ہے) تو یہ ناجائز ہے۔ اور اگر اس سے مقصد یہ ہے کہ اس طرح مادہ (استقرار۔ حمل کی رو سے) محفوظ ہو جائے اور یونہی بہکوا ضائع نہ چلا جائے۔ تو یہ اختلاط جائز ہے۔ سے نکاح کہتے ہیں۔ چنانچہ عربوں میں نیکاح کے مقابلہ میں لفظ مَيْقَاتٍ آتا تھا۔ نیز ان کے ہاں بیروں سے بیڑا کھیلا کرتے تھے۔ ہر قہر کسی خاص حصہ کیلئے ہوتا تھا۔ لیکن ان میں ایک سر حالی رکھا جاتا تھا جو محض خانہ پری کیلئے ہوتا تھا۔ اسکا نہ کوئی حصہ ہوتا تھا نہ نتیجہ۔ اس تیر کو التَّمْصِیْعُ کہتے تھے*۔ اس سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ مُتَعَصِّنَاتٌ غَيْرَ مُسْتَأْجِرَاتٍ کے معنی کیا ہیں۔ اَلْمُسْتَأْجِرَاتُ مِّنَ الْقَرْوَعِ۔ اس کہتی کو کہتے تھے جسکے ہتھے شدت سردی سے زرد پڑ جائیں۔ دلنے مرجھا کر پتلے ہو جائیں۔ بالیں سیاہ پڑ جائیں۔ اور انکے پرت گر پڑیں**۔ اس طرح ساری کہتی ضائع ہو جائے۔ اس سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم کی رو سے جنسی اختلاط کا منشا کیا ہے۔ اسی لئے اس نے عورتوں کو حُرَّتْ (کہنی) کہا ہے۔ ($\frac{۲}{۳۴}$)۔ یعنی مرد اور عورت کا جنسی اختلاط بطریق

مُحْصِنِينَ ہونا چاہئے۔ یعنی ذمہ داریوں کی حفاظت کی غرض سے جو نکاح کے ذریعہ ایک دوسرے پر عائد ہوتی ہیں اور جسکا منشا تعفظ اور بقائے نسل انسانی ہے، نہ کہ محض جنسی تسکین کی خاطر۔ ”خالی تہہ جلائے“ کیجئے۔ ”وقتی نکاح“ بھی مفتح* ہی ہوتا ہے نہ کہ احصان*۔ (نیز دیکھئے عنوان خ۔ د۔ ن)

(مردوں اور عورتوں کے جنسی اختلاط کے حدود و ضوابط کا قیام کے تمدن اور کالج سے کس قدر گہرا تعلق ہے، اس کے لئے میری کتاب ”طاہرہ کے نام خطوط“ ملاحظہ کیجئے)۔

ح ص ی

الاحصی۔ چھوٹی چھوٹی کنکریاں۔ سنگریزے۔ چونکہ عرب ابتداء چیزوں کی گنتی چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے کرتے تھے (جیسا کہ ہم انگلیوں سے گنتے ہیں) اس لئے احصاء کے معنی گنتی کرنے (۱۱۴)۔ یا گنتی کر کے کسی چیز کو حاصل کر لینے اور احاطہ میں لے لینے کے ہو گئے*۔

قرآن کریم میں ہے ”وَاحْصِیْ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا“ (۱۱۴) ”اس نے ہر چیز کو گن کر احاطہ میں لے رکھا ہے“۔ یعنی اس میں گنتی اور اس کے بعد حفاظت سے حاصل کر لینے کے دونوں گوشے آ جاتے ہیں۔ جیسے سورۃ زمر میں ہے ”عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ“ (۳۹) ”وہ جانتا ہے کہ تم پابندی کے ساتھ ایسا کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکو گے“۔ سورۃ کہف میں ہے ”أَلَيْحِزْبَتَيْنِ اجْبِصِي لَيْلَ لَيْثٍ وَأَمْدًا“ (۱۸) ”ان دونوں گروہوں میں سے کس نے اس عرصہ کا احاطہ کیا ہے“، اور اس ملت کو شمار کر لیا ہے یا اسے اپنے ضبط اور کنٹرول میں رکھا ہے۔ عموماً اس آیت میں احصی الفعل التفضیل سمجھا جاتا ہے لیکن ہمارے خیال میں بہتر یہ ہے کہ اسے فعل ماضی سمجھا جائے۔ کشاف نے بھی یہی لکھا ہے۔ ابن فارس نے اس کے پیادے معنی روکنے کے لکھے ہیں، نیز شمار کرنا اور بدقت کسی کام کی طاقت رکھنا۔ اس سے بھی مطلب احاطہ کرنا اور ضبط کرنا ہیں۔

ح ض ر

حَضَرَ۔ يَحْضُرُ۔ حَاضِرٌ۔ حَاضِرٌ۔ حاضر ہونا۔ موجود ہونا۔ (غائب کی مدد ہے)۔ نیز حَاضِرٌ۔ موجود۔ احْضَرَ الشَّيْءَ۔ چیز کو حاضر کر دیا**۔

حَضْرَةٌ وَاحْتَضَرَهُ - اُسے حاضر و موجود کیا، نیز اس کے پاس آیا اور پہنچا* ابن فارس نے اس سادہ کے معانی پہنچنا، پہنچانا، موجود ہونا بتائے ہیں۔ اس اعتبار سے الاحْتَضَرُ دَمِ مَرگ کو کہتے ہیں جب موت حاضر ہو جاتی ہے۔ آیت (۲۸/۲۸) میں يَحْتَضِرُ وَاٰذُنُہٗ سَمِعَتْ مَلٰٓئِكَةً مِّنَ السَّمَاءِ کہتے ہیں کہ بعض نے اس کے معنی ایذا پہنچانا اور برا کرنا بھی بتائے ہیں۔ الْحَضَارَةُ - شہر میں اقامت کرنے۔ برخلاف بَسَادَةٌ کے، جس کے معنی دیہات میں سکونت اختیار کرنا ہیں۔ الْحَضِيرَةُ - شہر، بستیاں، سرسبز آباد علاقے**۔

قرآن حکیم میں ہے اِذْ حَضَرَ يٰعَقُوْبَ الْاَمَوَاتُ (۲۳/۲۳) ”جب یعقوب کے سامنے موت آگئی“۔ یعنی ان کے مرنے کا وقت آ گیا۔

حَاغِرَةُ الْبَحْرِ (۲۳/۲۳) دریا کے کنارے واقع ہوئے والی۔ نِجَارَةُ حَاغِرَةُ (۲۸/۲۸) نَدِ نِجَارَت - نَدِ سَوْدَا - مَحْتَضِرُوْنَ (۲۹/۲۹) حاضر کئے ہوئے، مبتلائے عذاب۔ مَحْتَضِرٌ (۳۸/۳۸) حاضر کیا ہوا۔ یعنی جس کی باری ہوگی اس کے لئے گھاٹ موجود ہوگا۔ کسی دوسرے نے اس پر قبضہ نہیں کیا ہوگا۔

ح ض ض

الْحَضَضُ - کسی کام پر برانگیختہ کرنا، ابھارنا۔ خلیل کے نزدیک الْحَضَضُ ہانکنے کے علاوہ دوسرے کاموں پر برانگیختہ کرنے کے لئے آتا ہے۔ (بہوالہ ابن فارس) حَضَضَهُ - يَحْضِضُهُ عَلٰی اَمْرٍ - کسی کو کسی کام پر ابھارنا۔ برانگیختہ کرنا۔ حَضِضْتُہٗنَّ - نشیبی زمین کو کہتے ہیں***۔ (کیونکہ اس طرف انسان تیزی سے چلا جاتا ہے)۔ اصل میں حَضَضُ کے معنی ہی جانور کو نشیب کی طرف ہانکنے کے ہوتے ہیں****۔ بھراہ کے معنی ابھارنے اور برانگیختہ کرنے کے آئے لگے۔

قرآن حکیم میں ہے وَلَا يَحْضِضْ عَلٰی طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ (۲۲/۲۲) ”وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا“۔ سورۃ فجر میں وَلَا تَحْضِضُوْنَ (۲۸/۲۸) آیا ہے۔ ”وہ ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے“۔ ایسا کرنے والے دین کی تکذیب کرتے ہیں۔ (۲۴/۲۴)۔ آپ نے غور کیا کہ قرآن حکیم کی رو سے دین اور معاشیات کا کتنا گہرا تعلق ہے!

* محیط۔ ** تاج۔ *** تاج و راعب۔ **** راعب۔

ح ط ب

الْحَطَبُ* - وہ لکڑیاں جو آگ جلانے کے لئے درختوں سے کاٹی جاتی ہیں۔ ایندھن (جب ان لکڑیوں میں آگ لگائی جائے تو پھر اس ایندھن کو وَقُودٌ کہا جائیگا) *** - حَطَبٌ بِحُطَيْبٍ* - لکڑیاں جمع کرنا۔ مَسْكَانٌ حُطَيْبٌ* - وہ جگہ جہاں بہت لکڑیاں ہوں۔ هُوَ حَطَابٌ قَتِيلٌ* - وہ بری بھلی، کار آمد و بیکار، ہر قسم کی باتیں بیان کرتا ہے۔ جیسے رات کے اندھیرے میں لکڑیاں چنے والا کبھی سانب کو بھی لکڑی سمجھ کر اٹھا لیتا ہے* - فُلَانٌ بِحُطَيْبٍ عُلَى فُلَانٍ* - فلان آدمی فلان کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا ہے۔ حَطِيبٌ فُلَانٌ بِصَاحِبِهِ* - فلان نے اسے ساتھی کے خلاف چغلی کھائی**۔

مَرَأْنٌ حَرِيمٌ مِّنْ حَطَبَاتِ (۱۰۲) ایندھن کے لئے آیا ہے۔ اور ہولہب کی بیوی کو حَقَالَتُ الْحَطَبِ (۱۱۱) کہا گیا ہے۔ اس کے معنی چغلیوں کے بھی ہو سکتے ہیں اور دشمنی کی آگ بھڑکائے کے بھی۔ اس کا مفہوم ”لکائی بھائی کرے والی“ زیادہ موزوں نظر آتا ہے۔ یا اسباب مخالفت میں اضافہ کرنے والی۔

ح ط ط

الْحِطَّةُ - اس مادہ کے اصلی معنی اوپر سے اُتارنا اور نیچے رکھنا ہیں ****۔ اَلْحِطَّةُ وَالْحِطَّاطُ کے معنی ہیں سواری وغیرہ سے سامان اتار دینا۔ حَطَّ رَفِیْ مَسْكَانٍ* - وہ کسی جگہ اتر گیا۔ اَلْمَحْطَّةُ منزل، قیام گاہ۔ حَطَّةُ الرَّجُلِ* مَحْطَّةٌ* - وہ آدمی اوپر سے نیچے کی طرف اترا۔ اَلْحِطَّاطُ* - چھوٹے قد کا آدمی*۔

سورۃ بقرہ میں جہاں بنی اسرائیل سے کہا گیا ہے کہ تم اب اس شہر میں فاتحانہ حیثیت سے داخل ہو جاؤ، وہاں ہے وَقُولُوا حِطَّةٌ (۲۸)۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ تم اس شہر میں جا بسو، اور پھر یہ دعا کرو کہ اب ہماری دشت فرودی اور خانہ بدوشی کی زندگی ختم ہو جائے۔ ہمارا رختہ ملے ہمارے سواریوں سے اتر جائے اور ہم اس قیامگاہ میں آرام سے زندگی بسر کریں۔

راغب نے کہا ہے کہ حِطَّة کے معنی ہیں حُطَّ عَنَّا ذُنُوبَنَا۔ یعنی ہمارے گناہ ہم سے اُتار دے۔ دور کر دے*۔ اسکا بھی مطلب یہی ہے کہ اب ہماری خطا معاف ہو اور صحرانوردی اور دشت پیمائی کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔

ح ط م

الْحِطْمُ۔ توڑ دینا۔ خواہ کسی طریق سے بھی ہو۔ خشک چیز جیسے ہڈی وغیرہ کو توڑ دینا۔ اِنْحَطَمَ وہ چیز ٹوٹ گئی۔ اَلْحِطْمَةُ۔ اَلْحِطَامَةُ جو کچھ کسی چیز میں سے ٹوٹ جائے۔ اَلْحَطِیْمُ۔ وہ حصہ جو خانہ کعبہ کی عمارت سے الگ چھوڑا ہوا ہے۔ اَلْحِطْمَةُ۔ سخت قحط کا سال۔ اَلْحِطْمَةُ۔ کثیر تعداد میں اونٹ یا بکریاں جو زمین کے بالائی حصہ یا ہودوں کو پامال کر دیں۔ سخت آگ جو ہر اس چیز کو جو اس میں ڈالی جائے بھسم کر کے رکھ دے۔ ایسا چرواہا جو اپنے جانوروں پر سخت ظلم کرے۔

سورۃ نمل میں ہے لَا يَخْطِطُ لَكُمْ (۲۶) ”وہ کہیں تمہیں کچل نہ ڈالیں“۔

سورۃ زمر میں ہے ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا (۳۹) بھر وہ اسے چوڑا چوڑا کر دیتا ہے۔ کچلی ہوئی چیز کی طرح کر دیتا ہے۔ سورۃ التَّهْمِزَةِ میں جہنم کیلئے اَلْحِطْمَةُ آیا ہے (۱۴)۔ یعنی جس میں انسانیت کچلی جائے۔

ح ظ ر

حَظَرَةُ النَّشِیْءِ بِحَظَرَةٍ۔ اس سے کسی چیز کو روک دینا، بند کر دینا، منع کر دینا۔ جب کوئی شے تمہارے اور کسی دوسرے کے درمیان روک بن کر حائل ہو جائے تو کہتے ہیں حَظَرَةُ عَلَیْكَ۔ اَلْحَظِیْرَةُ۔ ہاڑ جو کھیت کے گرد لگادی جائے۔ احاطہ۔ کھجور کی شاخوں اور پتھروں سے ایک دائرہ سا بن لیتے ہیں جس میں کچھ وریں توڑ توڑ کر اکٹھی کرتے جاتے ہیں۔ نیز اونٹوں وغیرہ کا ہاڑ۔ اَلْحِظَارُ۔ دیوار کو بھی کہتے ہیں۔

اَلْحَظِیْرُ۔ بخیل کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ مال کو اپنے لئے روک رکھتا ہے اور نوع انسانی کینے کھلا نہیں رکھتا۔ اَلْمَحْظُورُ۔ روکا ہوا۔ محروم۔ جسے کسی چیز کے لینے سے روک دیا ہو*۔

قرآن حکیم میں ہے کہ جہاتک خدا کے قانون طبعی کے ذریعہ دنیا کے مال و متاع سامنے کا تعلق ہے یہ ہر شخص کو اسکی کوشش کے مطابق مل سکتا ہے۔ اس میں کافر و مومن، کسی کی تمیز نہیں۔ مَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا (۱۰۶) ”خدا نے اپنی عطا کردہ نعمتوں پر کوئی احاطہ بندی نہیں کر رکھی“۔ اسے تمام نوع انسانی کی ربوبیت عامہ کیلئے کھلا رکھا ہے۔ لہذا انہیں اسی طرح کھلا رہنا چاہئے۔ جو نظام، خدا کے دیئے ہوئے رزق کے سرچشموں کو افراد کی ملکیتوں میں دیکر انہیں محظور کر دیتا ہے وہ خدا کے نظام رب العالمین کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اس لئے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی کو يَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (۱۰۷) کہا گیا ہے۔ یعنی جس رزق کو پانی کی طرح بہا رہا چاہئے تھا اسے بند لگا کر روک رکھنا۔

سورۃ قمر میں قوم ثمود کی تباہی کے ضمن میں ہے وَكَانُوا كَهَاشِيمِ الْمُتَحْطِرِ (۱۰۸)۔ وہ ایسے ہو گئے جیسے ہائی ہاڑ کا فرسودہ چورہ ہوتا ہے۔ (ابن فارس) یا اس بھوسہ کی طرح ہو گئے جس کو رکھنے کیلئے ہاڑ بنانے والا ہاڑ ہٹاتا ہے۔

ح ظ ط

الْحَفَظُ - نصیب - مقررہ حصہ - بخت - أَحْظَ قَلَانٌ - فلاں شخص خوش بخت اور مالدار ہو گیا - اَلْحَفَظُ - خوش نصیب و آسودہ حال *۔
فرآن حکیم میں بہت بڑے نصیب والے (خوش بخت) کو ذُوْ حَفَظٍ عَظِيمٍ کہا گیا ہے (۱۰۹)۔ یہ وہ ہے جو ہائی کو حسن کارانہ انداز سے دور کرتا اور جادہ حق پر استقامت سے چلے جاتا ہے (۱۱۰)۔

ح ف د

حَفَدٌ - بِحَفِيدٍ - کام میں بھرتی اور جلدی کرنا - خدبت کرنا - اَلْحَفَدُ و اَلْحَفَدَةُ - خدام و اہوان (حَفِيدٌ کی جمع ہے) جو شخص کوئی کام کرے اور اس میں اطاعت اور تیزی دکھائے تو اسے حَفِيدٌ کہتے ہیں *۔ قرآن حکیم میں ہے وَ جَعَلْ لَّكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَ حَفَدَةً (۱۱۱) ”اس نے تمہارے لئے تمہاری بیویوں سے اولاد (بٹے) پیدا کی۔ اور خدمتگار بھی“۔ بعض نے کہا ہے کہ حَفَدُ الرَّجُلِ - آدمی کی اولاد اور * تاج -

اولاد در اولاد کو کہتے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ نسبى رشتہ داروں کو کہتے ہیں۔ بعض نے ہوتے مراد لئے ہیں ***۔ لیکن اکثریت اسی طرف گئی ہے کہ اس سے مراد خدمتگار ہی ہیں۔ اور آیت کے معنی یہ ہیں کہ تمہاری بیویوں سے تمہاری اولاد پیدا کی۔ نیز تمہارے لئے خدمتگار بنائے۔ ہوتے وغیرہ بھی اسلئے مراد لئے جاتے ہیں کہ ان کی خدمت زیادہ صداقت آمیز ہوتی ہے۔ واضح رہے کہ ”خدمتگار“ سے مراد کام کاج میں معاون اور مددگار ہیں۔ ہمارے موجودہ تصور کے مطابق ”نوکر“ نہیں جنہیں انسانیت کا درجہ ہی نہیں دیا جاتا۔

ح ف ر

حَقَرُ الشَّيْءِ يَحْقِرُهُ - کسی چیز کو کھودنا۔ جو جگہ کھودی جائے اسے حَقْرٌ کہتے ہیں اور جس چیز سے کھودا جائے اسے يَحْقِرُونَ۔ الْحَقِيرَةُ - گڑھا * (۱۱۱) الْحَقَائِرُ - جانور کے سم کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ چلنے میں مٹی کھودنا چلا جاتا ہے۔ اسی سے حَقَائِرٌ اس واسطے کہ کہتے ہیں جس پر کوئی نشان پڑتا گیا ہو۔ چنانچہ کہتے ہیں رَجَعْتُ عِلَى حَقَائِرِي - میں اپنے اس راستہ پر لوٹ آیا جس پر میں گیا تھا۔ یعنی اپنی پہلی حالت پر واپس آجانا *۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کھودنے کے علاوہ، اوّل اس کے بھی ہیں۔

سُورَةُ نَارِ عِلَّتْ میں ہے کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اے والے انقلاب میں ان سے وہ سب قوت و دولت چھن جائیگی جو انہوں نے اس طرح سلب و نسب سے حاصل کر رکھی ہے اور اس طرح وہ اُسی حالت پر لوٹ جائیں گے جس پر وہ اس دولت و قوت کے حصول سے پہلے تھے، تو یہ اسکا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ، ذرا ان کی سننا! یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بھر وہی پہلی سی حالت ہو جائیگی۔ يَقُولُونَ: إِنَّا لَنَعْرِدُ وَدُونَ رِى الْحَقَائِرَةِ (۱۱۲)۔ صاحب تاج نے لکھا ہے کہ حَقَائِرٌ اس طرح لوٹنے کو کہتے ہیں کہ آخری حصہ بالکل پہلے حصہ پر پلٹ جائے ***۔ (As you were) ہو جانا۔ یا مرنے کے بعد جب ہڈیاں تک کھوکھلی ہو جائیں، پھر زندگی کی حالت کی طرف لوٹ آنا۔ یعنی دوبارہ زندہ ہو جانا۔

* تاج و راغب۔ ** راغب۔ *** لطائف اللفظ۔ **** تاج

ح ف ظ

حَفِیْظَتُهُ * حَفِیْظًا - نگہبانی کرنا - حفاظت کرنا - بچانا * اَلْحَفِیْظُ کے بھی یہی معنی ہیں (۱۱۳)۔ نوب مدیق حسن خان نے لکھا ہے کہ جن الفاظ میں حاء اور فاء اکٹھے آئیں اُن میں جمع کرنے کا مفہوم مضمر ہوتا ہے۔ محفوظ کرنے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اُمرِ شے کو منتشر نہ ہونے دیا جائے۔ جمع رکھا جائے۔ حَافِیْظٌ - حَفِیْظٌ - وہ شخص جو کسی چیز کی نگہبانی کیلئے مقرر کیا گیا ہو۔ محافظ - نگہبان * اِنْ "کُلُّ مَفْسِرٍ لِّقَائِمًا عَلَیْهَا حَافِیْظٌ" (۱۱۴)۔ "ہر شخص پر نگہبان مقرر ہے"۔ اور اَنْ رُبُّیْ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ حَفِیْظٌ (۱۱۵)۔ "میرا رب ہر شے کا نگہبان ہے"۔ سورۃ ق میں مومن کو بھی حَفِیْظٌ (۱۱۶) کہا گیا ہے۔ اس کے معنی ہونگے قانون خداوندی کی نگہداشت کرنے والا۔ حَافِیْظٌ کی جمع حَفِیْظَتُهُ ہے۔

قرآن حکیم میں یہ لفظ اُن کائناتی قوتوں (ملائکہ) کیلئے بھی آیا ہے جو قانون خداوندی کے مطابق ہر شے پر کنٹرول رکھتی ہیں۔ (۱۱۷)۔ اِسْتَحْفَظْ حفاظت کی خواہش کرنا۔ سورۃ مائدہ میں ہے یَا اِسْتَحْفِظُوْا سِیْنَ * کِتَابِ اللّٰهِ (۱۱۸) یعنی جو کتاب اللہ الکی حفاظت میں دی گئی تھی۔ جس کی حفاظت کا ان سے مطالبہ کیا گیا تھا۔ تَحْفَظُوْا * حفاظت میں رکھا ہوا۔ سورۃ انبیاء میں ہے وَ جَعَلْنَا السَّمٰوٰتِ سَفَافًا تَحْفَظُوْا (۱۱۹)۔ "ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا"۔ فتح القدیر میں ہے کہ اس کے معنی سَرْفُوْعًا اونچا ہیں **۔ لیکن ہمیں لغت سے اس کی تائید نہیں ملی شاید یہ معنی اس اعتبار سے لئے گئے ہوں کہ حفاظت کی غرض سے کسی شے کو اتنی بلندی پر رکھ دیا جائے جو لوگوں کی دسترس سے باہر ہو۔ لیکن یہ معنی قیاسی ہونگے۔ (آیت کے مفہوم کے لئے دیکھئے عنوان س۔ م۔ و)۔

نصرت نے کہا ہے کہ اَلْحَفِیْظُ سیدھے اور واضح راستے کو بھی کہتے ہیں *۔

ح ف ف

اَلْحَفِیْفُ * گہبے کے سر کے ارد گرد کے بال۔ اس سے اس کے معنی ہوتے ہیں ہر وہ چیز جو کسی چیز کے گردا گرد واقع ہو اور اسے اپنے گہبے میں لئے ہو۔ حَفِیْفٌ بِالْقَشْمِیِّ ع۔ اس نے اسے کسی چیز کے ذریعہ گھیر لیا۔

* تاج - ** بحوالہ عربیہ القرآن سورۃ ابوالفضل۔

حَفَقَ حَوَاتِهٖ - اس نے اسکے گرد گھیرا ڈال دیا *۔ اصل میں، جس لفظ میں حَاء اور مَاء اکٹھے ہوں اس میں جمع کرنے کا مفہوم سمجھ رہا ہوتا ہے **۔

سورۃ کہف میں دو باغوں کے متعلق ہے۔ حَفَقَتْ لَهُمَا بَنَاتُ (۱۸/۱۸) ”ہم نے انکے گرد گردا گرد کھجوریں لگائیں“۔ سورۃ زمر میں ہے وَ تَرَكَا الْمَلٰٓئِكَةُ حَاقِلٰتٍ مِّنْ حَوَالِ الْعَرْشِ (۳۹/۳۹)۔ ”تو ملائکہ کو دیکھتا کہ وہ عرش کے ارد گرد گھیرا ڈالے ہیں“۔ عرش، کائنات کے کستروں کا مرکز ہے۔ اور ملائکہ، عالم امر و خلق کی وہ قوتیں جو مشیت کے پروگرام کو بروئے کار لاتی ہیں۔ یہ سب قوتیں خدا کے کائناتی کنٹرول کے مطابق سرگرم عمل رہتی ہیں۔

ح ف ی (ح ف و)

أَحْفَافًا۔ آدمی یا اونٹ کے پاؤں اور جانوروں کے منہ یا کھر کا زیادہ چلتے سے چھل جانے والے پاؤں، بغیر جوڑے یا سوزے کے چلنا۔ أَحْفَافًا۔ وہ ننکے پاؤں چلا ***۔ چونکہ انسان ننکے پاؤں سے کام لے لے اٹھ کر چل دیتا ہے جسکے متعلق اسے بڑی کاوش اور اضطراب ہو، اس لئے اس لفظ کا استعمال شدت اور مبالغہ کے لئے ہوتا ہے۔ حَفِیْ بَیْدَ: اسکے ساتھ مہربانی و لطیف سے پیش آیا، اس کا انتہائی اکرام و احترام کیا، اسے دیکھ کر نہایت مسرت و شادمانی کا اظہار کیا ***۔ حَفِیْ عَنَّهُ یَحْفَیْ۔ کسی کا حال بار بار، اکثر بار بار صرار پوچھتے رہا۔ أَحْفَی السُّؤَالَ۔ اس بے بار بار سوال دھرایا۔ یا صرار مانگا۔ أَحْفَیْ۔ اس عالم کو کہتے ہیں جو نہایت کاوش کے ساتھ علم حاصل کرے۔ جو بات کی تہہ تک پہنچ جائے۔ اَسْتَحْفَی الرَّحْلُ۔ آدمی نے بڑی کوشش اور کاوش سے بات معلوم کی ***۔ أَلْحَیْ۔ قاضی کو کہتے ہیں جو مقدمہ کی تہہ تک پہنچ کر فیصلہ دیتا ہے ***۔ أَلْحَیْ۔ بات کو اچھی طرح جاننے والا ***۔ وسیع معلومات اور ہمہ گیر علم رکھنے والا۔ سورۃ اعراف میں ہے یُسْتَفْتٰوْا نَبَکَ کَا نَبَکَ حَفِیْ عَنُّہَا (۱۸/۱۸) یہ تجھ سے (اِسْتَفَاعَۃً) کے متعلق اس طرح پوچھتے ہیں گویا تو سب کچھ چھوڑ چھوڑ کر اسی مسئلہ کی تحقیق کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ سورۃ صریم میں خدا کے متعلق ہے اِنَّہٗ کَانَ رَیِّ حَفِیْثًا (۱۱/۱۱)۔ وہ معہ پر بہت مہربان ہے، میری حاجت روا کرنے والا ہے۔ کیونکہ حَفِیْ بَیْدَ کے معنی ہیں کسی کے

احکرام میں مبالغہ سے کام لینا۔ اصمعی نے حقیقی پسہ کے معنی کسی کی ضرورت پر اس کے کام آنا اور اسکو عزت سے ٹھیرانا کئے ہیں*۔ سورۃ محمد میں ہے اِنَّ يَسْتَلْزَكُمُوْهُنَا فَتُحْفِيْكُمْ (۲۴) اگر وہ تم سے (مال و دولت) مانگے اور اس مانگنے میں اصرار کرے تمہارا پیچھا لے اور چمٹ جائے۔ ننگے پاؤں تمہارے پیچھے پیچھے بھرے۔

ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی (۱) روکنا۔ (۲) سوال کرنے میں حد کر دینا۔ اور (۳) ننگے پاؤں ہونا ہیں۔ اس مادہ میں کسی چیز کو جڑ سے اکھیڑ دینے کے معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ اسی سے اِحْتَاءُ الشَّوَارِبِ ہے (یعنی مونچھوں کو جڑ سے کاٹ لیا۔)۔ صاحب محیط نے اس کی تائید میں ابوالراس بن حمدان عدوی کا یہ شعر نقل کیا ہے۔

اَغَايَتْ الدَّيْنَ اَنْ تَحْتَفُوا شَوَارِبَكُمْ

يَا اُمَّةً فَتَحَيْكَتْ سَيْنٌ جَهْلِيْهَا الْاُمَمُ

کیا تمہارے نزدیک دین کی غیبت بھی رہ گئی ہے کہ مونچھوں کو جڑ سے سونڈا جائے؟ اے وہ قوم کہ تیری حالت پر دنیا کی قومیں ہنس رہی ہیں۔

ح ق ب

الْحَقِيبُ*۔ وہ بند جو اونٹ کے پیٹ کے نیچے سے کہینچکر کجاوہ یا کالھی کے ساتھ کس کر باندھا جائے۔ (اسے ہمارے ہاں "تنگ" کہتے ہیں) اس کے بنیادی معنی روکنے اور قید کرنے کے ہوتے ہیں (ابن فارس)۔ الْحَقِيبَةُ*۔ تھیلا، بالخصوص وہ تھیلا جو پالان کے پچھلے حصہ میں لٹکا رہتا ہے۔ الْحَقِيبُ*۔ وہ شخص جو اپنے پیچھے کسی دوسرے آدمی کو سواری پر بٹھائے۔ اِحْتَقَبَ فُلَانٌ*۔ فُلَانٌ آدمی نے اپنے کجاوہ یا کالھی کے پچھلے حصہ میں کچھ باندھ کر لٹکا لیا۔ اِحْتَقَبَ فُلَانٌ الْاِلَادِمَ*۔ فُلَانٌ آدمی نے گناہوں کا پشتارہ اپنے پیچھے باندھ لیا۔ الْحَقِيبَةُ* سِنٌ الدَّهْرِ*۔ زمانہ کی ایک مدت جسکی مقدار مقرر نہیں۔ الْحَقِيبُ وَالْحَقِيبُ* زمانہ۔ اسی (۸) سال کا زمانہ۔ سال۔ سالہا سال، (جمع اِحْتَقَابٌ)*۔ یہ لفظ غیر متعین مدت کے لئے بولا جاتا ہے** سورۃ کہف میں ہے اَوْ اَمْسِيْ حَقِيبًا

* تاج۔ ** راغب لطائف اللغة میں اس کے معنی اَلدَّهْرُ لکھے ہیں۔ یعنی زمانہ۔

(۱۶۱)۔ ”سالہا سال تک چلتا رہوں“۔ اہل جہنم کے متعلق ہے لَیْسَیْنِ
فِیْہَا اَحْقَابًا (۱۶۲)۔ ”وہ اس میں زمانہ دراز تک رہیں گے“۔ ماد امتد
المشولات* وَالْاَرْضُ (۱۶۳) تک۔ یعنی جب تک زمین و آسمان قائم
ہیں۔

ح ق ف

الْحَقِیْف - لمبا ہند یا بڑا گول ریتلا ٹیلہ - جمع اَحْقَاف ہے - بیز
بل کھائی ہوئی ریتیلی زمین کو بھی کہتے ہیں - اَحْقَاف (۱۶۴) - من میں ،
من اور حضرموت کے درمیان ٹیلے اور پہاڑ ہیں جہاں قوم عاد رہتی تھی*۔

ح ق ق

حَقِّ کے معنی ہیں کسی چیز کا اس طرح موجود، واقع اور ثابت ہو جانا
کہ اسکے واقع ہونے یا ثابت ہونے سے انکار نہ کیا جاسکے*۔ یعنی کسی
چیز کا ٹھوس شکل (Concrete Form) میں سامنے آ جانا۔ یا ثابت (Establish)
ہو جانا۔ جن الفاظ میں جاء اور قاف اکٹھے آئیں ان میں اثبات (ثابت ہونے)
کا مفہوم مضمر ہوتا ہے**۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنوں
میں صحت (صحیح ہونا) اور استحکام و ثبات دونوں شامل ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں
عِنْدَ حَقِّ لِقَاحِیْہَا - یعنی اونٹنی کا حمل ثابت ہونے پر - رَجُلٌ حَقٌّ
الرَّجُلِ کے معنی ہیں اس شخص کی مردانگی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔
رَمٰی لَاحَقَّ الرَّمِیْقَہُ کے معنی ہیں اس نے تیر چلا دیا اور اس کے ساتھ ہی
جانسور مر گیا۔ لہذا یہ بات پایہ ثبوت تک پہنچ گئی کہ اسکا تیر نشانہ
پر لگا تھا۔ یعنی یہ بات محض قیاسی اور نظری نہیں کہ تیر نشانہ پر لگا ہے
یا نہیں۔ مرے ہوئے شکار نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تیر نشانہ پر لگا تھا۔
اِحْتَقَّتْ بِہِ الطَّقِیْنِ کے معنی ہیں نیزے کے وارنے سے قتل کر دیا۔
جس سے ثابت ہو گیا کہ وار کاری تھا۔ طَعْنُکَ مُحَقَّقَہُ - یا مُحَقَّقَہُ
نیزے کی اس مار کو کہتے ہیں جو سیدھی آ رہا ہو جائے اور اس طرح اسکے
ٹھکانے پر لگنے میں کوئی شبہ نہ رہے*۔ لہذا حَقِّ کے معنی ہیں کسی چیز
کا ٹھوس واقعہ یا حقیقت بنکر سامنے آ جانا۔ چنانچہ سورۃ احقاف میں ہے کہ
مجرمین کو عذاب کے سامنے کھڑا کر کے ان سے پوچھا جائیگا کہ اَلَمْ یَسْ
ہٰذَا بِالْحَقِّ (۱۶۵)۔ ”کہو اسکاقت عمل ایک ٹھوس حقیقت ہے یا

نہیں؟“ اسی طرح جب حضرت یوسفؑ کو مصر میں تمکن حاصل ہو گیا تو انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ”هَذَا نَبَأٌ وَرَيْلٌ رُءُءٌ يَأَى مِیْنُ قَبْلُ۔“ ”یہ ہے مال اس خواب کا جو میں نے بہت پہلے (بچپن میں) دیکھا تھا۔“ ”قَدْ جَعَلْتَهَا وَبُیِّی حَكْمًا (۱۲۰)۔“ ”میرے نشو و نما دینے والے نے ایسے ایک ٹھوس واقعہ کی صورت میں سامنے لا کر دکھا دیا ہے۔“ اسی طرح سورۃ حجر میں ہے کہ جب حضرت ابراہیمؑ کے میانوں نے اس پر انکی کبریتی کے زمانہ میں بیٹے کی خوشخبری دی اور حضرت ابراہیمؑ کو اس پر تعجب سا ہوا تو انہوں نے کہا ”بَشِّرْ نَاكِبًا بِالْحَقِّ“ (۱۵) ”ہم جو تجھے خوشخبری دے رہے ہیں وہ ایک ٹھوس واقعہ بن کر سامنے آ جائیگی۔“

لہذا حتیٰ کے اولین معنی ہیں کسی چیز کا ٹھوس واقعہ یا حقیقت بن کر سامنے آ جانا۔

(۲) چونکہ کوئی شے ٹھوس واقعہ میں اسی صورت میں تبدیل ہوسکتی ہے جب اسکی نشو و نما تعمیری (Constructive) ہو۔ اس لئے حتیٰ کے اعمال کے حکم اور تعمیری نتائج کو کہتے ہیں۔ چنانچہ تحقیقی کے معنی میں کہڑے کو نہایت مضبوط کر کے بننا ”تَوْبٌ مُحَقَّقٌ“ اُس کہڑے کو کہتے ہیں جو پختہ بنا ہوا ہو (محیط)۔ ”الْحَقِّ“۔ ان اونٹوں کو کہتے ہیں جو تین سال پورے کر کے چوتھے سال میں لگ گئے ہوں اور اس قابل ہوں کہ ان سے باربرداری کا کام لیا جا سکے۔ نیز وہ اس قابل ہوں کہ وہ اونٹیوں کو حملہ کر کے ٹھوس نتائج مرتب کر سکیں۔ ”اِحْتَقَّ الْقَرَسُ“ کے معنی ہیں گھوڑا لاغر ہو گیا، دہلایو گیا اور ”اِحْتَقَّ الْمَالُ“ کے معنی ہیں مولیٰ سرفٹ ہو گئے۔ ”اِنْحَقَّتِ الْعُقْدَةُ“۔

کے معنی ہیں گرہ نہایت مضبوطی سے لگ گئی۔ لہذا حتیٰ کے معنی ہوئے ٹھوس تعمیری واقعہ جو اپنی حکم پر ثابت اور محکم ہو۔ اسٹ ہو۔ اسلئے قرآن حکیم میں یُحَقِّقُ بمعابِلہ یَمْنَحُ (یمحو) آیا ہے۔ ”وَ یَمْنَحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ“ وَ یُحَقِّقُ الْحَقَّ بِسُكْمَتِهِ (۲۶)۔ خدا کا قانون کائنات، تخریبی قوتوں کے نتائج کو مٹا دیتا ہے اور تعمیری قوتوں کے نتائج کو برقرار رکھتا ہے، جو ٹھوس شکل میں موجود رہتے ہیں۔

(۳) کوئی چیز اسی صورت میں باقی رہ سکتی ہے کہ وہ قانوں حفظ و بقا کے عین مطابق ہو۔ جو زمانہ کے تقاضوں کا ساتھ دے سکے۔ جو اپنی جگہ

پر بھی فٹ ہو اور بدلنے والے حالات سے بھی موافق رہے۔ چنانچہ حقؑ کے تیسرے معنی ہیں علم و عقل، عدل و انصاف اور واقعات و مصالح کے ہین مطابق ہونا۔ راغب نے سے ایک مثال سے سمجھایا ہے۔ آجکل تو دروازوں میں قضے لگے ہوئے ہیں لیکن ہر آنے زمانہ سے دروازوں کے اوپر اور نیچے لگتی کی طرح لکڑی بڑھی ہوئی ہوتی تھی اور وہ لکڑی ساکٹ (Socket) میں اس طرح فٹ آجاتی تھی کہ وہ اپنی جگہ پر قائم بھی رہتی تھی اور دروازے کے ساتھ گھومنی بھی نہی۔ راغب کے نزدیک حقؑ کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ چنانچہ حقؑ اس موجد کو کہتے ہیں جو حکمت کے تقاضوں کے مطابق اشیاء کو ایجاد کرے۔ اس لئے خدا کو الحقؑ کہا گیا ہے۔ نیز ہر اس مہود چیز کو حقؑ کہتے ہیں جو حکمت کے تقاضوں کے مطابق ہو۔ آلا حقؑ میں انفس۔ اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو اپنا پچھلا پاؤں ٹھیک اس جگہ رکھے جہاں اسکا اگلا پاؤں پڑا تھا۔

ان معانی کی روشنی میں حقؑ اور باطیلؑ کی قرآنی اصطلاحات کا صحیح صحیح مفہوم سمجھ میں آ جائیگا۔

حقؑ الامر یحقؑ اور یحقؑ کے معنی ہیں وہ اس واجب ہو گیا۔ یعنی کسی بات کا واجب ہونا۔ حقیقۃً۔ اس چیز کو کہتے ہیں جسکی حفاظت تم پر واجب ہو جائے۔ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِیْنَ (۱۸۰) کے یہی معنی ہیں۔ یعنی منقن کے ذمہ اتنا ہی نہیں کہ وہ اس قانون (وصیت) پر خود ہی عمل پیرا ہوں بلکہ ان پر یہ بھی واجب ہے کہ وہ اسکی حفاظت کریں۔ نیز کسی ملک کے جھنڈے کو یہ حقیقۃً کہتے ہیں کیونکہ اس سے اس ملک کے وجود کا اثبات ہو۔ اور اسکی حفاظت ہر ایک پر واجب ہوتی ہے۔

حقؑ القطریقیؑ کے معنی ہیں وہ سوار ہو کر راستہ کے درسیان چلا۔ اور اس طرح نمایاں ہو کر سامنے آگیا۔

سورۃ یونس میں حقؑ کا لفظ ظسؑ کے مقابلہ میں آیا ہے (۱۶) جہاں کہا گیا ہے کہ ظسؑ، حق کے مقابلہ میں کچھ کام نہیں دیتا۔ اس لئے اتباع، حق کی کرنی چاہئے نہ کہ ظس کی۔ دین بکسر حق ہے۔ اس میں ظن کے لئے کوئی گنجائش نہیں۔ خدا خود حق ہے (۱۷)۔ اس کا رسول حق ہے (۱۸)۔ اسکی طرف سے بھیجا ہوا قرآن کریم حق ہے (۱۹)۔ اس کے وعدے (قوانین) حق

ہیں (۱۵۵)۔ اس کا دین حق ہے (۱۵۶)۔ اور یہ کائنات بالحق پیدا کی گئی ہے (۱۵۷)۔ چونکہ حقؑ ظن و شکوک سے بلند ہوتا ہے۔ اور وہ ایک ٹھوس تعمیری واقعہ کی شکل میں سامنے موجود ہوتا ہے، اس لئے ظہور نتائج کو بھی **الْحَقَّاقَةُ** کہا گیا ہے۔ (۱۵۸)۔

تصریحات بالا سے واضح ہے کہ حقؑ کوئی ذہنی، نظری، تصوراتی، یا محض عقیدہ کی چیز نہیں بلکہ حقائق اور نظریات حیات کے مجموعہ ہے۔ آج کا نام ہے جو ٹھوس شکل میں سامنے آجائیں اور جو زمانہ کے بڑھتے ہوئے تقاضوں کا ساتھ دیتے چلے جائیں اور ایسی صداقتوں کیسے خارجی دلائل کے محتاج نہ ہوں بلکہ سورج کی طرح اپنی دلیل آپ ہوں۔ اس دنیا سے متعلق کوئی عقیدہ حق ثابت نہیں کہلا سکتا جب تک اسکے تعمیری نتائج ایک ٹھوس حقیقت بنکر سامنے نہ آجائیں۔

قرآن کریم میں **سَمَاءٌ** کے متعلق ہے کہ وہ بھٹ جائیگا اور زمین کے متعلق ہے کہ وہ خالی ہو جائیگی (ان اسور کی تشریح ”مفہوم القرآن“ میں ملیکی) اسکے بعد فرمایا کہ **وَ اَذْنُتْ لِرَبِّ بَیْہَا وَ حَقَّقَتْ** (۱۵۹)۔ ”وہ اپنے نشو و نما دینے والے کے قانون پر عمل کرے گی اور ایسے بنایا ہی اسکے مطابق گیا ہے“۔ اسی طرح اعمال کے نتائج واجب ہو جانے کیلئے حقؑ **عَلَيْهِمْ** **الْقَضَالَةُ** (۱۶۰)۔ اور **فَتَحَقَّقَتْ عَلَیْہَا الْقَوْلُ** (۱۶۱)۔ **فَتَحَقَّقَتْ** و **عَمِیدُ** (۱۶۲)۔ اور **فَتَحَقَّقَتْ عِیْقَابِ** (۱۶۳) آیا ہے۔ یا **حَقَّقْنَا عَلَیْہَا نَتِجَ الْمُؤْمِنِیْنَ** (۱۶۴)۔ ”مومنین کو مخالفین کی تدابیر سے محفوظ رکھنا ہم پر واجب ہوتا ہے“۔ **حَقِیْقٌ** (۱۶۵)۔ مناسب۔ ضروری۔ واجب۔ لازم۔

اِسْتَحَقَّقْنَا لَیْسًا (۱۶۶)۔ انہوں نے اوتکاب جرم کیا ہے۔ (دیکھئے ! یہاں بھی واقعہ کے سرزد ہوئے، یعنی اس کے اس واقعہ بن جانے کے لئے یہ لفظ آیا ہے۔ یہ حقؑ کے بنیادی معنی ہیں)۔

(حقؑ کے ساتھ **بَاطِلٌ** کا ہنواں بھی دیکھئے تاکہ دونوں کے تقابل سے مفہوم اور نکھر جائے)۔

ح ک م

اَلْحَکْمَةُ۔ گھوڑے کی لکام کو کہتے ہیں**۔ بلکہ سہ میں لکام دیکر جس چمڑے سے اسے بالندہ دیا جائے کہ وہ اسکے دونوں جبڑوں کو کس لیے اور

ادھر ادھر نہ ہونے دے۔ اے حکمتہ کہتے تھے۔ اَحْكُمُ الْفَرَسَ کے
 معنی ہیں گھوڑے کو اس طرح کی لگام دینا*۔ چونکہ اس لگام کا کام یہ ہے
 کہ گھوڑے کو سرکش اور بے راہرو ہونے سے روک دے اسلئے حَكَمْتُ
 الْفَرَسَ کے معنی ہیں میں نے گھوڑے کو روکا اور (لگام کے ذریعہ) قابو میں لیا۔
 اَحْكُمَهُ عَنِ الْاَمْرِ کے معنی ہیں، اسے اس بات سے روک دیا۔ منع کر دیا۔*
 ابن فارس نے کہا ہے کہ یہ اس کے بنیادی معنی ہیں۔ روکنے اور منع کرنے
 کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو بتا دیا جائے کہ اس کی آخری حد کونسی ہے
 جس سے آگے وہ نہیں بڑھ سکتا۔ اسی کو اخلاقی امور میں فیصلہ کرنا کہتے
 ہیں۔ یعنی ہر ایک کے حقوق و واجبات کی حدیں متعین کر دینا اور کسی کو
 ان سے آگے نہ بڑھنے دینا۔ اسی کو اَحْكُمُ کہتے ہیں۔ یعنی فیصلہ*۔ حَاكِمٌ
 کے معنی ہیں فیصلہ کرنے والا۔ اس قسم کا حکم دینے والا حَسَا ذکر اور
 کیا گیا ہے۔ حَكَمَ بَيْنَهُمْ کَذَالِیک کے معنی ہیں اس نے ان کے درمیان
 اس طرح کا فیصلہ کیا*۔ اَتَحْكُمُوْهُ اسی سے اسم ہے*۔ اَلْحَكْمُ*۔
 صاحب اختیار ثالث یا پنج۔ ایسا فیصلہ کرنے والا جسے موافقت یا مخالفت
 میں فیصلے کا پورا پورا اختیار ہو۔ قانون نافذ کرنے والا۔ (۱۱۵ و ۱۱۶)۔

اَلْحَكْمَةُ کے معنی ہیں فیصلہ میں عدل و انصاف کو ملحوظ رکھنا*۔
 یعنی ہر ایک کے حقوق کی حدیں مقرر کر کے کسی کو ان سے تجاوز نہ کرنے
 دینا۔ اسی لئے حَاكِمٌ اُس شخص کو بھی کہتے ہیں جو ہر چیز کو صحیح
 تناسب و توازن کے ساتھ، ہر تقاضے کو ملحوظ رکھتے ہوئے، نہایت حسن و
 اتفاق کے ساتھ بنائے، یا معاملات کو اس طرح سر انجام دے*۔ ابن فارس نے
 کہا ہے کہ حَاكِمَةُ کو حکمت امر لئے کہتے ہیں کہ وہ جہالت اور نادانی کی
 باتوں سے روکتی ہے۔ اقبال کی اصطلاح میں حَاكِمَةُ، ”رائے یا قوت“ کو
 کہہئیں گے۔ یعنی فیصلہ دینے کی صلاحیت اور پھر اس فیصلہ کو نافذ کرنے
 کی قدرت۔ اسی کو آجکل کی زبان میں حکومت کہتے ہیں۔

چونکہ حَكَمَ کے معنی کسی چیز کو (ایک مقام پر) روک دینے کے
 ہیں۔ اور جو چیز ایک مقام پر جم کر کھڑی ہو جائے وہ مستحکم ہو جاتی
 ہے۔ اسلئے اَحْكُمَةُ کے معنی ہیں اسکو مستحکم کر دیا**۔ ایسے ایسا بنا دیا
 کہ وہ اپنے مقام سے نہ ہلے۔

قرآن حکیم کو حَاكِمٌ کہا گیا ہے (۳۳) کیونکہ وہ ہر شے کا
 صحیح مقام متعین کر کے کسی کو ان حدود سے آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ وہ

تمام اجتلائی امور میں صحیح فیصلے کرتا ہے۔ خدا کو بھی ”حکیم“ کہا گیا ہے (۲۲)۔ کیونکہ وہ کائنات کو ٹھیک ٹھیک راستہ پر چلاتا ہے۔ ہر شے کو صحیح اندازے اور تناسب کے مطابق پیدا کرتا ہے اور اپنے قانون کی لگام سے ہر شے کو مسخر کئے ہوئے ہے یَحْكُمُ سَائِغَهُمْ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُ يُؤْن (۲۳) وہ انسانوں کے اجتلائی امور میں فیصلے کرتا ہے۔

قرآن نے کہا ہے کہ اسکی آیات مُحْكَمَاتٌ اور مُتَشَابِهَاتٌ ہیں۔ یہ بڑا اہم نکتہ ہے جسکا اچھی طرح سے سمجھ لینا ضروری ہے۔ سورۃ ال عمران میں ہے۔ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ۔ فَتَمَّا الَّذِينَ رَئَىٰ قُلُوبُهُمْ زُيْغٌ فَمَتَّبِعُوا مَاتَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ امْتَنَاهِ كُلًّا مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ لَا أُولُوا لَآلِئَابِ (۳)۔

عام الفاظ میں اس آیت کا ترجمہ یہ ہے۔

اللہ وہ ہے جس نے تجھ پر یہ کتاب اتاری ہے اس میں ایک قسم تو ایسی آیتوں کی ہے جو ”محکم“ ہیں اور وہی کتاب کی اصل و بنیاد ہیں۔ دوسری قسم ”متشابهات“ کی ہے۔ سو جس لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ ان آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں جو ”متشابه“ ہیں تاکہ فتنہ پیدا کریں اور انکی تاویل نکالیں۔ حالانکہ اسکی تاویل اللہ جانتا ہے اور وہ لوگ (جانتے ہیں) جو علم میں پختہ ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے کہ ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے۔ (حقیقت یہ ہے کہ) حقائق کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو عقل و بصیرت والے ہیں۔

ہم نے اس ترجمہ میں ”محکم“۔ ”متشابه“۔ ”تاویل“۔ وغیرہ الفاظ کو اسی طرح لکھ دیا ہے۔ اس لئے کہ انہی کے مفہوم کی وضاحت سے اس نکتے کی وضاحت ہوگی۔

جیسا کہ ہم اوپر دیکھ چکے ہیں، مُحْكَمَاتٌ کے معنی ہیں ایسی جگہ پر قائم۔ اٹل۔ صاف صاف فیصلہ کرنے والا۔ مستحکم۔ لیکن یہاں اس کے مقابل میں مُتَشَابِهَاتٌ کا لفظ آیا ہے اس لئے مُحْكَمَاتٌ کے معنی ہونگے وہ جو مُتَشَابِه نہ ہو۔ اور مُتَشَابِه کے معنی ہونگے وہ جو محکم نہ ہو۔ یعنی مُحْكَمَاتٌ اور مُتَشَابِهَاتٌ۔ مختلف قسم کی آیات ہیں۔ یا آیات کی دو قسمیں ہیں۔

مُتَشَابِهہ کے تفصیلی معنی ہں۔ م۔ ہ کے عنوان میں دیکھئے۔
مختصر الفاظ میں اس کے معنی ہوتے ہیں، ملتی جلتی ہونے کی چیزیں جن میں باہمی
مشابہت اور موافقت ہو۔ تشبیہ کو اسی لئے تشبیہ کہتے ہیں کہ اس سے ایک
چیز کو اس سے ملتی جلتی چیز کے ساتھ مثال دیکر سمجھایا جاتا ہے۔

ان معانی کے اعتبار سے مُتَحَنِّکُمْ کے اولین معنی ہونگے اسی آیات جن
کے الفاظ سے وہی معنی ہو جو ان الفاظ کے معنی ہیں۔ مثلاً نکاح کے ضمن
میں ارشاد ہے حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ اُمَّهَاتُکُمْ (سورہ)۔ تمہاری مائیں تم
پر حرام ہیں۔ اس میں اُمُّ کے معنی ماں کے ہیں۔ یعنی وہ عورت جس کے بطن
سے کوئی پیدا ہو۔ لیکن مُتَحَنِّکُمْ و مُتَشَابِهَات کی جس آیت کو اوپر نقل
کیا گیا ہے۔ یعنی (۳)۔ اس میں هُنَّ اُمُّ اَلْکِتَابِ میں اُمُّ کے معنی اس
قسم کی ماں نہیں۔ اس میں اُمُّ کا لفظ استعارۃ استعمال کیا گیا ہے اور اس سے
مفہوم ہے ”اصل و بنیاد“۔ یہ اس لفظ کی تاویل ہے۔ فَاَوْرِئِل کے معنی
ہیں آخری نتیجہ۔ جو کچھ ماں کا کار ہو۔ کسی شے کی آخری حقیقت (Ultimate)
(Reality)۔ قرآن میں انسانی راہنہ کیلئے قوانین و ضوابط دئے گئے ہیں۔ ظاہر
ہے کہ ان احکام و قوانین کے الفاظ ایسے ہونے چاہئیں جن کا مطلب ان الفاظ
سے محکم طور پر متعین ہو جانا ہو۔ جیسا کہ حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ
اُمَّهَاتُکُمْ کی مثال میں بتایا گیا ہے۔ اس قسم کی آیات مُتَحَنِّکَات ہیں۔ لیکن
اس کے ساتھ ہی قرآن میں ایسے حقائق کا بھی ذکر ہے جن کا تعلق اس عالم
سے ہے جو ہماری سرحدِ ادراک سے باہر ہے۔ مثلاً اللہ کی ذات اور اسکی صفات۔
مرنے کے بعد کی زندگی اور اُس میں اعمال کے نتائج۔ وہاں کی جنت اور
جہنم۔ یا انسانی زندگی کا منتہی اور مآل۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کے مجرد
حقائق (Abstract Truths) کو جب بھی بیان کیا جائیگا تو تشبیہ و استعارہ
اور تمثیلات کے رنگ میں بیان کیا جائیگا۔ یعنی اُن کا بیان (Symbolically)
ممکن ہوگا۔ مثلاً اللہ کے متعلق کہا گیا ہے۔ ثُمَّ اسْتَوٰی عَلٰی الْعَرْشِ
(۲۰)۔ وہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ اور کَانَ عَرْشُهُ عَلٰی السَّمَاءِ (۲۱)
اسکا عرش پانی پر ہے۔ ظاہر ہے کہ ان آیات میں عَرْش سے مراد لکڑی (یا
کسی اور چیز کا) بنا ہوا تخت مراد نہیں۔ نہ ہی مَع سے مراد پانی ہے۔
یہ بیان تمثیلی یا تشبیہی ہے۔ یعنی ان حقائق کو تشبیہ اور مثال کے ذریعے
بیان کیا گیا ہے۔ لہذا یہ آیات مُتَشَابِهَات ہیں۔ ایسی آیات جن میں
حقائق کو تشبیہ کے رنگ میں بیان کیا گیا ہے۔

یہ بھی واضح ہے کہ جو حقائق ہمارے عالمِ محسوسات سے باہر کے ہیں، اُن کی حقیقت، کُنہ، ماہیت، یعنی ان کی تائید و توثیق (What they Actually are) کا سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ البتہ جس قسم کی مثالوں سے انہیں سمجھایا گیا ہے ان پر غور و فکر کرنے سے ہم انکے متعلق کچھ ایسا اندازہ اپنے ذہن میں لگا سکتے ہیں جو اس حقیقت کا مفہوم سمجھا دے۔ مثلاً لفظ ”عَرْشٌ“ سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اسکا مفہوم قوت و اقتدار (Authority or Control) ہے۔ یا ”كَانَ عَرْشُهُ“ حَتَّىٰ اَلْعَمَامِ مِمَّنْ سَاءَ“ سے مراد زندگی کا سرچشمہ ہے کیونکہ قرآن حکریم میں دوسری جگہ ہے وَ جَعَلْنَا مِّنَ السَّمَاءِ نَظْرًا شَمْسِيَّ حَتَّىٰ (۱۰۱)۔ ہم نے ہر زندہ شے کو پانی سے بنایا۔ لیکن خدا اپنے کنٹرول کو کس طرح عمل میں لاتا (Exercise کرنا) ہے یا اس نے خود حیات (Life) کو کس طرح پیدا کیا۔ ان باتوں کی کُنہ و حقیقت کو ہم نہیں پاسکتے۔ ان حقائق کی اصل و حقیقت کے متعلق ہمیں علم کا بہت تھوڑا حصہ دیا گیا ہے۔ وَمَا اُولَیِّیْنٰهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِیْلًا (۱۸۵)۔ ان کی اصل و حقیقت کا واقعی علم صرف خدا کو ہو سکتا ہے۔ البتہ جہانتک ان کا تعلق ہماری ذات اور انسان کی تمدنی زندگی سے ہے، ہم عقل و فکر کے ذریعہ اس راہنمائی تک پہنچ سکتے ہیں جو ان سے مقصود ہے۔ وَمَا یَذَّکَّرُ اِلَّا اُولُو الْاَلْبَابِ (۳)۔

اس قسم کی آیات کے متعلق دو قسم کی ذہنیات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے پیش نظر قسہ پیدا کرنا ہوتا ہے۔ یعنی لوگوں کو زندگی کے بنیادی حقائق اور عملی نتائج سے دور ہٹا کر محض نظری تصورات میں الجھا کر ان کی قوتوں کو تخریبی راستوں میں ضائع کرنے چلے جانا۔ یہ لوگ ان مآراءِ العقل حقائق کی کُنہ و حقیقت اور کیفیت و ماہیت دریافت کرنے کیلئے نظری موشگافیاں اور تصوراتی نکتہ آفرینیاں کرتے رہتے ہیں۔ اور اسے بلند ترین سطح کا علم قرار دیتے ہیں۔ یہ زمین کے ہنگاموں کو ہست معاملات قرار دیکر ہمیشہ آسمان کی باتوں میں الجھے رہتے ہیں۔ قرآن حکریم ایسے فتنہ قرار دیتا ہے جو انسان کو عملی زندگی سے بیگانہ بنا دیتا ہے۔ اس کے برعکس، دوسری ذہنیت کے لوگ وہ ہیں جنہیں قرآن حکریم ”رَاسِخُوْنَ“ ی الْعِلْمِ، اور ”اُولِی الْاَلْبَابِ“، کہہ کر ہکارتا ہے۔ یعنی وہ جو عقل و فکر سے کام لیکر علم میں پختہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ان کے متعلق کہا ہے کہ وہ اپنی فکر کی عمارت کو ایمان کی ساد پر استوار کرتے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام حقائق اس خدا کی طرف سے بیان ہوئے ہیں جو ہر شے کا علم

رکھتا ہے اسلئے ان کے حقائق (Truths) ہونے میں کسی قسم کا شبہ نہیں لیکن ہم انکی کنہ و حقیقت کو پا نہیں سکتے۔ اللہ ان سے جو انسانی راہنمائی مقصود ہے (ذکر) ہم عقل و فکر سے اس تک ضرور پہنچ سکتے ہیں۔ ان حقائق کے متعلق ہمارے علم کی بھی حد ہے۔ یعنی ان حقائق کا علم خدا بھی رکھتا ہے اور یہ ”رَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ“ بھی۔ لیکن خدا انکی کنہ و حقیقت تک کا علم رکھتا ہے اور یہ لوگ صرف اس حد تک ان کا علم رکھتے ہیں جس حد تک ان سے مقصود انسانی راہنمائی (ذکر) ہوتا ہے۔ قرآن حکیم نے متعدد مقامات پر بتایا ہے کہ علم سے انسان صحیح نتیجہ تک اسی صورت میں پہنچ سکتا ہے جب وہ اپنے علم سے وحی کی روشنی میں کام لے (مثلاً دیکھئے (۲۱۶ یا ۲۱۷))۔ یہ بھی سمجھ لیا چاہئے کہ ”ایمان والوں“ میں دو قسم کے لوگ ہونگے۔ ایک وہ عوام جو وحی پر ویسے ہی ایمان رکھتے ہیں۔ اور دوسرے صاحبان علم و بصیرت جو عقل و فکر کی رو سے وحی کے حقائق پر غور و خوض کرتے ہیں۔ سورۃ مدثر میں اس دوسرے گروہ کو اَلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيْمَانَهُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ دُونِ الْاِيْمَانِ کہہ کر پکارا گیا ہے اور ان کے برعکس عام لوگوں کو ”اَلْمُؤْمِنُونَ“ (۲۱۷)۔

جن دو ذہنیوں کا اوپر ذکر کیا گیا ہے ان کے متعلق سورۃ مدثر میں زیادہ وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ وہاں ”مُكْرَمُونَ“ (جہنم) کے متعلق کہا ہے کہ عَلَيْنٰهُمْ نِيْسَعَةٌ عَشْرَةٌ (۲۱۷) اس پر انیس (ملائکہ) مقرر ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک تمثیلی بیان ہے۔ اس کے بعد فرمایا ”وَمَا جَعَلْنٰ اَعْدٰئَهُمْ اِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا“ (۲۱۸)۔ انکی یہ گنی (یعنی انیس کی تعداد) ان لوگوں کے لئے وجہ ’فتنہ‘ ہے جو قرآن کے حقائق کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن ان کے برعکس لِيَسْتَيْقِيْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْكِتٰبَ وَبَرَّوْا دَاوِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِيْمَانًا۔ جن لوگوں کو اَلَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْكِتٰبَ (کا علم) دیا گیا ہے ان کے دل میں اس سے یقین پیدا ہو جاتا ہے اور (عام مومنین) کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ”وَلَا يَتَرَفَعْنَ صَوَابَ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْكِتٰبَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ“۔ پھر حال مومنین کی جماعت کے خواص ہوں یا عوام ان میں سے کسی کے لئے بھی اس قسم کا تمثیلی بیان وجہ اضطراب و شکوک نہیں ہوتا۔ لیکن وَلِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ رَفَعُوْا رُءُوسَهُمْ مَّرْءً وَاَلْكَافِرُوْنَ مَاذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا (۲۱۹) جن لوگوں کے دل میں مرض ہوتا ہے، نیز وہ لوگ جو قرآن پر سرے سے ایمان نہیں رکھتے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مثال سے خدا کا حقیقی منشا کیا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ (قرآن میں یہ حقائق تمثیلی انداز میں بیان ہوئے ہیں)۔ ان بیانات سے

جو چاہتا ہے صحیح راہنمائی حاصل کر لیتا ہے اور جو چاہتا ہے ان سے گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے وَمَا يَعْلَمُ جَنَّوْدَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ (۳۹)۔ یہ خدا کے لشکر میں جنکی کنہ و حقیقت کا علم صرف اسی کو ہے۔ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ (۴۰)۔ لیکن ان کے تمثیلی بیان سے انسانوں کی راہنمائی مقصود ہے۔ لہذا جو "رَاسِيحُونَ رِي الْعِلْمِ" ہیں وہ ان کی کنہ و حقیقت کے پیچھے نہیں پڑتے بلکہ غور و فکر سے اس راہنمائی (ذکر) تک پہنچ جاتے ہیں جو ان سے مقصود ہے۔

یہ ہے آیات مُحْكَمَاتٌ وَ مُتَشَابِهَاتٌ کا پہلا مفہوم۔

مُتَشَابِهَاتٌ میں ایسے حقائق بھی شامل ہیں جنہیں اس قسم کے ملتے جلتے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے جن کا مفہوم ہر شخص اپنی اپنی علمی اور عقلی سطح کے مطابق یا ہر زمانہ کا انسان اپنے زمانہ کی علمی سطح کے مطابق سمجھ سکتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ قرآن حکیم ہر سطح کے انسانوں کیلئے راہنمائی کا ضابطہ ہے اور ہر زمانہ کے انسانوں کو ملنے بھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہر زمانہ میں مختلف انسان مختلف علمی اور عقلی سطح رکھتے ہیں۔ اگر قرآن حکیم کسی ایک سطح کے انسانوں کو سامنے رکھ کر ہی اپنے حقائق بیان کرتا تو نہ وہ عالمگیر ہو سکتا تھا نہ ابدی۔ وہ صرف کسی ایک زمانہ کے انسانوں کیلئے یا ایک سطح کے انسانوں کیلئے ہی مفید ہو سکتا تھا۔ باقی انسانوں کیلئے بیکار ہوتا۔ اس قسم کی کتاب کیلئے ضروری تھا کہ وہ ان حقائق کو ایسے ملتے جلتے الفاظ میں بیان کرے جن میں کافی وسعت اور لچک ہو تاکہ ہر سطح کا انسان اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ الفاظ کا اس قسم کا انتخاب بھی قرآن حکیم کا وہ خاصہ ہے جو اعجاز کا مرتبہ رکھتا ہے۔ ان الفاظ میں یہ خصوصیت رکھی گئی ہے کہ یہ حقیقت کو اس کے صحیح مقام پر بھی رکھنے میں اور اس کے ساتھ ہی اپنے اندر ایسی لچک رکھتے ہیں کہ اس سے ہر انسان اپنی اپنی سطح، علم و عقل کے مطابق مستفید ہو سکتا ہے۔ مثلاً قرآن حکیم میں اجرام فلکی کے متعلق ہے کہ "فَلْيَكُنْ لَهُ سَبْعُونَ" (۳۶)۔ ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں تیزی سے گھوم رہا ہے۔ اور سورج کے متعلق ہے وَالْقَمَرُ يَجْرِي لِيَسْتَوْدِعَهُ لِقَاءَ (۳۸)۔ سورج اپنے سفر کی طرف چلا جا رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب تک فلکیات کے متعلق (قدیم) بطلموسی تصور رائج تھا، اجرام فلکی کی گردش سے متعلق صحیح تصور ذہن انسانی میں آ نہیں سکتا تھا۔ جب بعد میں کوپرنیکس کا

نظام سامنے آیا تو معلوم ہوا کہ اجرام سماوی کس طرح اپنے اپنے دائرے میں سرگرم گردش ہیں۔ اسی صرح جشک ہرشل کا نظریہ سامنے نہیں آیا تھا یہ کسی کے ذہن میں بھی نہیں آسکتا تھا کہ سورج اپنے پورے نظام کے ساتھ کسی مستقر کی طرف بھی بڑھ رہا ہے۔ جب تک انسانی علم اتنی بلندی تک نہیں پہنچا تھا قرآن حکریم کی یہ آیات مُتَشَابِهَات* کی فہرست میں شامل تھیں۔ جب وہ انکشافات ہوئے تو یہ آیات مُعْجَزَات* کے زمرے میں شامل ہو گئیں۔ اب بھی یہ آیات ایک خاص علمی سطح کے انسانوں کیلئے مُعْجَزَات* کا درجہ رکھتی ہیں۔ ان سے نیچے کی سطح واسوں کیلئے یہ مُتَشَابِهَات* ہی میں داخل ہیں۔ جب تک یہ آیات مُتَشَابِهَات* کے زمرے میں تھیں انکی حقیقت (تَاوِیْل*) کا عدم خدا کو تھا۔ جب یہ مُعْجَزَات* کے ذیل میں آ گئیں تو انکی حقیقت ”رَاسِحُونَ“ فی الثرائم، پر بھی منکشف ہو گئی۔ اسی بنا پر قرآن حکریم کے متعلق کہا گیا ہے کہ ایسے اس خدا نے نازل کیا ہے جو کائنات کی ہستیوں اور ہندوں کے اسرار سے واقف ہے (۲۹)۔ اور اس سے کچھ آیات بعد ہے کہ اگر ان امور کے متعلق کچھ معلوم کرنا چاہو تو فستقل* یہ خَبِيرٌ (۳۰)۔ اس سے ہوجھو جو ان اسرار سے واقف ہے۔ جب تک انسانی علم ان حقائق کی بلندیوں تک نہیں پہنچتا ان کا واقف صرف خدا ہوتا ہے جس نے وحی کے ذریعہ ان حقائق کو بیان کر دیا ہے۔ جب انسانی علم ان کی بلندیوں تک پہنچ جائیگا تو ان حقائق کے ماہرین بھی (خدا کی دی ہوئی بصیرت کے مطابق) ان کے خبیر ہو جائیں گے۔

لہذا مُعْجَزَات* و مُتَشَابِهَات* کا ایک مفہوم یہ بھی ہے۔

یہ ہیں قرآنی آیات کے مُعْجَزَات* و مُتَشَابِهَات* ہونے کے مختلف مفہوم۔ لیکن مُعْجَزَات* ہوں یا مُتَشَابِهَات* تمام آیات اپنی اپنی جگہ پر یکسر مستحکم ہیں۔ قرآن کا ایک ایک لفظ ہمالیہ پہاڑ کی طرح اپنی جگہ پر محکم ہے۔ اسی لئے سورۃ ہود میں ہے کِتَابٌ اَحْکَمُ* آیاتہ (۱۱)۔ یہ وہ کتاب ہے جسکی تمام آیات کو محکم بنا دیا گیا ہے۔ یہ کتاب مستقل اقدار (Permanent Values) کی حامل ہے۔ اسکے حقائق غیر متبدل اور اسکے اصول تغیر ن آتے ہیں۔ جن حقائق کو تعبیلی رنگ میں بیان کیا گیا ہے انکی بھی حقیقت غیر متبدل (مُعْجَزَات*) ہے۔ لہذا اس نقطہ نگاہ سے قرآن حکریم کی تمام آیات مُعْجَزَات* ہیں۔

اسکے برعکس سورۃ زمر میں پوری کتاب کو مُتَشَابِهَات* کہا گیا ہے۔

۴ اَللّٰہُ یَرْزُقُ الْاٰمِسَّ الْاَحَدِیْنَ کِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَابًا (۳۸)۔

لیکن یہاں مُتَشَابِهًا کا لفظ مُحْكَمًا کے مقابلہ میں استعمال نہیں ہوا بلکہ مُتَشَابِهًا کے مقابلہ میں استعمال ہوا ہے۔ مُتَشَابِهًا کے مفہوم کیلئے ث۔ن۔ی کا عنوان دیکھئے۔ یہاں مختصر طور پر یہ سمجھئے کہ مُتَشَابِهًا ان دو چیزوں کو کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے آئنے سامنے کھڑی کر دی جائیں۔ یعنی ایک دوسرے کی ضد ہوں۔ قرآن کریم کا انداز بیان یہ ہے کہ وہ ایک چیز کی وضاحت اسکی ضد کو سامنے لا کر کرتا ہے۔ مثلاً نور (روشنی) کے مقابلہ میں ظلم (قاریکی) کا ذکر کرتا ہے۔ یہ دونوں (نور و ظلمت) باہم مُتَشَابِهًا ہیں۔ اس طریق بیان سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے (چنانچہ بعض فلاسفرز کا تو خیال ہے کہ اشیاء پہنچاتی ہی اپنے تضاد سے جاتی ہیں)۔ لیکن اس سے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ قرآن حکریم میں متضاد باتوں کا بیان ہے۔ اس کے متعلق اللہ نے کہہ دیا کہ نہیں۔ قرآن حکریم میں کہیں تضاد نہیں (نہ)۔ اس کی تمام آیات باہم گروملتی جلتی (مُتَشَابِهًا) ہیں۔ مُتَشَابِهًا (متضاد اشیاء کو آئنے سامنے لانے) سے مقصود صرف یہ ہے کہ حقیقت نکھر کر سامنے آ جائے۔ لہذا قرآن حکریم کی آیات مُتَشَابِهًا ہونے کے باوجود مُتَشَابِهًا ہیں۔ اس طرح قرآن حکریم کیتابًا مُتَشَابِهًا مُتَشَابِهًا ہے۔ یا ہوں کہتے کہ متشایہ وہ اسلوب بیان ہے جس میں حقائق کو ملتے جلتے انداز میں بیان کیا گیا ہے (مثلاً نور و ہدی) اور مثالی وہ اسلوب ہے جس میں ایک چیز کے سامنے اسکی ضد لا کر بات واضح کی گئی ہے۔

(سُبْعًا مِّنَ الْمُتَشَابِهَاتِ) (۱۵) کے لئے دیکھئے عنوان ث۔ن۔ی)

قرآن حکریم میں کیتاب کے ساتھ حِکْمَة کا لفظ بھی آیا ہے۔ وَ يُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (۱۵)۔ ایک چیز ہوتی ہے قانون (Law) اور ایک ہوتی ہے اس قانون کی مصلحت یا غایت و علت (The why of it) قانون کو کہتے ہیں کیتاب (دیکھئے عنوان ک۔ت۔ب) اور اسکی مصلحت یا علت اور شایت کو کہتے ہیں حکمت۔ اس لئے کہ یہ حِکْمَة ہی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ قانون کی غایت کیا ہے۔ اس کا متعین واسطہ کونسا ہے۔ وہ کس روش پر انسانوں کو چلانا چاہتا ہے۔ اگر قرآن حکریم کا مقصود یہ ہوتا کہ اس کے قانون کو مستبدانہ انداز سے (ڈنڈے کے زور پر) اندھا دھند منوایا جائے تو پھر خدائی قانون (کتاب) کی ضرورت تھی۔ لیکن چونکہ اسکا مقصود یہ ہے کہ اس قانون کی اطاعت علی وجہ البصیرت اور بطیب خاطر (دل کی پوری رضامندی کے ساتھ) ہو اسلئے ضروری تھا کہ ان قوانین کی حکمت

(مقصد - غایت - مصلحت) بھی ساتھ ہی واضح کر دی جائے۔ لہذا کتاب کے ساتھ حکمت بھی دی گئی۔ یہ دونوں خدا کی طرف سے بذریعہ وحی ملنے ہیں اور قرآن کریم کے اندر محفوظ ہیں۔ چنانچہ سورۃ نساء میں ہے وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (۱۱۳)۔ خدا نے تیری طرف کتاب اور حکمت کو نازل کیا۔ کہیں قرآن کریم کو صرف الْحِكْمَةُ کہا گیا ہے (۱۶)۔ کہیں اسے الْكِتَابُ اور الْحِكْمَةُ کہہ کر ضمیر دونوں کے لئے واحد کی استعمال کی گئی (۲۱) تاکہ اس سے یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ اس سے مراد ایک ہی چیز (قرآن کریم) ہے۔ سورۃ احزاب میں اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ الْحِكْمَةُ کی بھی تلاوت ہوتی ہے (۳۳)۔ اس لئے حکمت وحی غیر متلو نہیں۔ ان حقائق سے واضح ہے کہ حِکْمَتِ قرآن کریم کے اندر ہے۔ قرآن کریم سے باہر نہیں۔

حِکْمَتِ کو وحی کے ذریعہ نازل کرنے میں ایک بہت بڑا مقصد تھا۔ قرآن کریم نے احکام و قوانین اس لئے دیے ہیں تاکہ ان کا نتیجہ مرتب ہو۔ یعنی اسکے قوانین مقصود بالذات نہیں بلکہ ایک نتیجہ پیدا کرنے (ایک مقصد حاصل کرنے) کا ذریعہ ہیں۔ اگر اللہ کی طرف سے صرف قوانین مل جاتے اور یہ نہ بتایا جاتا کہ ان قوانین پر عمل کرنے سے نتیجہ کیا نکلا تو ہو سکتا تھا کہ ہم ان قوانین پر اپنے طور پر عمل کر کے مطمئن ہو کر بیٹھ جائے کہ خدا کا منشا پورا ہو گیا ہے۔ خدا نے یہ نہیں کیا۔ اسے قوانین دیے اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ ان قوانین پر عمل کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ لہذا ہمیں ہر وقت یہ دیکھنا ہوگا کہ ان قوانین سے وہ نتیجہ برآمد ہو رہا ہے یا نہیں جو خدا نے متعین کیا ہے۔ اگر ہو رہا ہے تو پھر ان قوانین پر عمل بھی ٹھیک ہو رہا ہے۔ لیکن اگر ان سے وہ نتیجہ نہیں نکلتا تو پھر ہمیں رک کر اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ ہم سے کہاں غلطی ہو رہی ہے۔ جسکی وجہ سے ان قوانین سے اُن کا معین کردہ نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا۔ مثلاً قرآن کریم میں صَلَوة کے متعلق ہے کہ اَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ (۲۴)۔ اِسمیں اَقِمِ الصَّلَاةَ (صلوۃ قائم کرو) حکم (کتاب) ہے۔ اور دوسرا حصہ (کہ صلوۃ سے فحشاء اور منکر کی روک تھام ہو جائیگی) اس کی حِکْمَتِ ہے۔ اگر صلوۃ سے یہ نتیجہ مرتب نہیں ہوتا تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم سے کہاں غلطی ہو رہی ہے۔ کیونکہ جب خود خدا نے کہا ہے کہ اقامت صلوۃ سے ایسا ہوگا (تو اگر اقامت صلوۃ قرآن کریم کے منشاء کے مطابق ہو رہا ہے) تو اس

ہے وہ نتیجہ لازمی طور پر نکالنا چاہئے۔ اس لئے کہ یہ نتیجہ بھی خود خدا ہی کا بتایا ہوا ہے جو کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ ذہن (قرآنی نظام) میں ہر حکم اپنا متعین نتیجہ مرتب کرنا چلا جاتا ہے۔ یہ مقصد تھا حکمتِ اب کے ساتھ حکمت کے مستزلال میں اشیاء ہونے کا (بیز دیکھئے عنوان ک۔ ت۔ ب)

حکمت سے مراد وہ قوت فیصلہ (یا فہم) بھی ہے جو عدم انسانوں کو حاصل ہوتی ہے، یعنی وحی کے پھر۔ سورۃ قصص میں حضرت موسیٰ کے متعلق ہے کہ وَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ۚ وَ اسْتَوٰی اَقْبَسَهُ ۚ حُكْمًا ۚ وَ عَلَّمَهُ ۙ (۴۸)

جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا اور اس کے قویٰ میں اعتدال آگیا تو ہم نے اسے حکم (فہم۔ قوت فیصلہ) اور علم عطا کیا۔ مساق و مساق سے ظاہر ہے کہ یہ بات حضرت موسیٰ کو نبوت ملنے سے پہلے کی ہے۔ اس لئے اس سے مراد وہ حکمت ہے جس جو وحی کے ذریعے ملتی ہے۔ یہ وہ حکمت ہے جس کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے کہ خدا کے کسی حکم یا قانون کو، کب کس طرح اور کہاں، زمان و مکان کے تقاضوں کے مطابق، منطبق کیا جائے اور اس کے اصولی حکم کو جزئیات پر چسپاں کرنے کے لئے کیا انداز تعبیر اختیار کیا جائے۔ یا مختلف احکام میں سے کس کو مقدم اور کس کو موحر کیا جائے، یہ ساری حکمتیں عقل، فہم، فراست سے تعلق رکھتی ہیں اور اس الحیۃ حکمت سے الگ ہیں جو قرآن حکیم کے اندر ہیں اور جن کا ذکر اوپر آچکا ہے۔ نبی اکرم کے متعلق قرآن حکیم میں ہے یَتْلُوْا عَلَیْہِمْ اٰیٰتِہٖ ۚ وَ یُزَكِّیْہِمْ ۚ وَ یُعَلِّمُہُمْ ۚ الْکِتٰبَ ۚ وَ الْحِکْمَۃَ (۱۴)۔ اس میں تلاوت، آیات۔ توحید۔ تعلیم، کتاب اور تعلیم، حکمت، پاروں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ رسول ایک تو ان قوانین اور ان کی حکمت کی تعلیم دیتا ہے جو قرآن حکیم کے اندر ہیں۔ اور (اس نظام کی عملی تشکیل کے سلسلہ میں) بہت سی حکمتیں اس کے علاوہ بنادہاں ہیں اور اس طرح احکام خداوندی کے مناسب انطباق یا اقتداء و تاخیر وغیرہ کے فیصلے کرتا ہے۔ اس تعلیم حکمت سے اُمت کو یہ سکھانا مطلوب ہوتا ہے کہ وہ بھی مختلف ادوار و حالات میں اسی طرح کی حکمتیں (سمجھ کی باتیں) کام میں لائے۔ قرآن حکیم کی بیان کردہ حکمت تو (اس کے قوانین کی طرح) غیر متبدل ہوگی لیکن یہ حکمت (عقل و فراست پر مبنی فیصلے) تعمیر حالات سے بدلتی رہیگی۔

حکومت۔ قرآن حکیم کا اصل الاصول یہ ہے کہ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں کہ وہ دوسرے انسانوں پر حکومت کرے، خواہ اسے ضابطہ

فصوانین ، قسوت فیصلہ اور نبوت تک بھی کہیں نہ دے دی گئی ہو (۳۸)۔ حکومت (لوگوں میں فیصلہ کرنے اور اپنے فیصلے منوانے) کا حق صرف خدا کو حاصل ہے (۱۲)۔ خدا کی یہ حکومت ، اس کی کتاب (قرآن کریم) کے ذریعے قائم ہوں ہے (۱۵)۔ لیکن قرآن کریم کے فیصلوں کو عملاً نافذ کرنے کے لئے ایک زندہ اتھارٹی کی ضرورت لایفک ہے۔ اسے اسلامی نظام یا اسلامی مملکت کہیں گے جسے سب سے پہلے رسول اللہ ﷺ نے قائم کیا تھا۔ اس نظام کے مرکزی اطاعت ، خود خدا کی اطاعت تھی کیونکہ وہ مرکز خدا کے احکام کی اطاعت کراتا تھا۔ اسے فیصلوں کی نہیں (۱۵ : ۳۸)۔ رسول اللہ ﷺ کے بعد یہ نظام علیٰ حالہ آگے چلا۔ اسے خلافت علیٰ مہام رسالت کہتے ہیں۔ (۱۶) الدین ، اپنی اصلی شکل میں صرف قرآنی مملکت کے اندر سامنے آسکتا ہے۔ یہ اللہ-رادی چیز نہیں۔ ”خدا کی حکومت“ سے بھی مراد ہے۔ یعنی قرآن کریم کے مطابق حکومت قائم کرنا۔ جو ایسا نہیں کرتے ، قرآن کریم انہیں کافر کہتا ہے (۲۴)۔ اس قسم کی حکومت ہر زمانے میں قائم ہو سکتی ہے۔

ح ل ف

الْحَدِیْفُ وَالْحَلِیْفُ۔ دراصل اس قسم کو کہتے ہیں جسکے ذریعہ ایک دوسرے کے ساتھ عہد و پیمان کیا جائے۔ اس کے بعد اس کا استعمال عام قسَم کے لئے بھی ہوئے لگا*۔ اَلْحَدِیْفُ۔ معاہدہ جو لوگوں کے درمیان ہو۔ دوستی نیز دوست۔ اَلْحَدِیْفُ۔ معاہدہ۔ جس کے ساتھ عہد و پیمان کیا گیا ہو۔ حَلِیْفٌ۔ بہت زیادہ قسمیں کھانے والا** (۱۹) حَلِیْفٌ۔ یَحْلِفُ۔ قسم کھانا** (۲۳)۔ دراصل اس کے بنیادی معنی لزوم کے ہیں۔ یعنی ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ لگے رہنا***۔ اس سے اس کا مفہوم پابندی کرن ہو گیا۔

ح ل ق

حَلِیْقَةٌ۔ ہر گول گھیرے یا دائرہ کو کہتے ہیں۔ حواء وہ انسانوں کا ہو یا لوحے ، چاندی ، سونے وغیرہ کا۔ اَلْحَلِیْقَةُ۔ زرہ۔ ہتھیار۔ سی۔ گول نشان جو اوٹ پر بتایا جاتا ہے**۔ ابن فارس نے اس کے بنیادی معنوں میں بال صاف کرنا ، سر کے بال مونڈنا بھی بتائے ہیں۔ اس سے فعل حَلَقَ یَحْلِقُ کے معنی بال مونڈنے کے ہو گئے**۔ راعب نے بھی حَلَقٌ کے اصلی

معنی ہال کاٹ دینے کے کٹے ہیں۔ **۔ اَلْحَلْقُ - اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ *۔ اس کے اندرونی حصہ کو حَلْقُوم کہتے ہیں۔
 قرآن حکیم میں مُحْتَلِقِیْن رءُ وُسُکُم (۲۸) آیا ہے۔ یعنی سر منڈانے والے۔ اور حَلْقُوم کا لفظ (۸۳) میں بمعنی حلق آیا ہے۔

مولانا عبید اللہ سندھی نے لکھا ہے کہ "سیدنا ابراہیم" کی اولاد میں ہشانی کے بال سفید - سجھے جاتے تھے جیسے سکھوں میں کپس، اور ہندوؤں کے ہاں "بودی"، (چوٹی) رکھنی۔ اہل عرب بال رکھتے اور نہایت عزت سے ان کی پرورش کرتے تھے اور پھر ان کو حج کے ایام میں مقام منی میں منڈوانے تھے۔ اور یہ منڈوانا سر کٹانے کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ ***۔

حل ل

حل۔ کے اصلی معنی گروہ کھولنے کے ہیں۔ وَاَحْدِلْ عَقْدَةً۔
 سین لیسانی (۱۶)۔ "میری زبان کی گروہ کھول دے"۔ اسی طرح جب کسی جمی ہوئی چیز کو پگھلا دیا جائے تو اسے بھی حل کہتے ہیں۔ بمعنی اس کی گروہ کھل گئی۔ اور وہ حل ہو گئی۔ اس کے بعد حل المکان کے معنی ہو گئے کسی جگہ اترنا اور قیام کرنا۔ راغب نے کہا ہے کہ یہ دراصل حلّ الاَحْمال سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں سامان کی رسیوں کی گروہ کھول کر اسے اونٹوں پر سے اتار لینا۔ حالانکہ کسی کے ساتھ اترنا۔ قیام کرنا۔ اس سے حلّیل کے جس کے معنی خاوند کے ہیں اور حلّیلۃ کے معنی بیوی۔ کیونکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ (ایک ہی مکان میں) رہتے ہیں۔ یا ایک دوسرے کے لئے حلال ہیں۔ قرآن حکیم میں حَلَّائِلْ اَہْنَاکُمْ آیا ہے (۲۳)۔ حَلَّائِلْ جمع ہے حلّیلۃ کی۔ بمعنی تمہارے بیٹوں کی بیویاں۔ اَلْحَلْقَةُ۔ محلہ۔ قوم کی مہر۔ اَلْحَلِیۃ۔ اقرب ہونی قوم۔ نیز محلہ۔ اَلْحَلْقَةُ جوڑا (کپڑوں کا) جس میں عموماً قمیص، ازار، چادر یا عمامہ ہوتا ہے (یہ لفظ کنایہ بیوی کے لئے بھی بولا جاتا ہے)۔ اَلْحَلِی۔ حرم کے حدود سے باہر کی جگہ۔ اَلْحَلِیۃ۔ وہ چیز جس سے قسموں کا کفارہ ادا کیا جائے (اور اس طرح قسموں کی گروہ کشائی کر لی جائے) حَلَّ اَمْرٌ اللہ علیہ۔ اس پر خدا کا امر واجب ہو گیا۔ عباب میں ہے کہ یَحِلُّ کے معنی واجب ہو جانے کے ہوتے ہیں اور یَحِلُّ کے معنی نازل ہونے (انزل) کے۔ *

الْحَلَالُ* (وَالْحِلَالُ*) حرام کی ضد ہے۔ یعنی جس پر رکاوٹ کی گرو نہ ہو۔ کھلی ہوئی چیزیں، جسکی حدود بندی نہ کی گئی ہو۔ الْحِلُّ* وَالْحَلِيلُ* کے بھی یہی معنی ہیں*۔

سورۃ سائدہ میں ہے لَا تَعْلِقُوا اشْتَعَائِرَ اللَّهِ (۲۴) یعنی شعائر اللہ کے احترام اور تعظیم کی جو گروہیں باندھی گئی ہیں انہیں مت کھولو۔ انکا احترام کرو۔

واجب ہونے کے معنوں میں (۲۱) میں ہے فَتَيْعِلُ عَائِيَكُمْ غَفَتِي* ”تم ہر میرا غضب واجب ہو جائیگا“ حج میں جانوروں کے ذبح ہونے کے مقام کے متعلق ہے ثُمَّ سَعِيَهَا إِلَى الْبَيْتِ الْمُتَيْقِي (۱۳۰) ”ان کے ذبح ہونے کا مقام کعبہ ہے“۔ سورۃ البلد میں ہے وَأَنْتَ حِيلُ يَهْدُ الْبَيْتِ (۲۴)۔ اسکے ایک معنی تو یہ ہیں کہ تو اس شہر میں مقیم ہے۔ لیکن اس میں حیل سے مراد حلال بھی لیا جاسکتی ہے (راغب) یعنی انہوں نے تیرے معاملہ میں اس بند امین کی حرمت کا بھی لحاظ نہیں رکھا اور یہاں بھی قہرے تکالیف بہم پہنچائی ہیں اور تیری جان تک کے پیچھے ہڑ گئے ہیں۔ مولانا محمود الحسنؒ نے اس کے معنی لکھے ہیں ”اور تجھ پر قید نہیں رہیگی اس شہر کی“۔

جہاں تک حرام و حلال کا تعلق ہے، قرآن کریم کی تعلیم یہ ہے کہ سوائے ان چیزوں کے جنہیں قرآن کریم میں حرام قرار دیدیا گیا ہے (دیکھئے عنوان ح۔ ر۔ م) کھانے پینے کی سب چیزیں حلال ہیں۔ ان پر معانت کی کوئی گرو نہیں باندھی گئی۔ نہ ہی کسی کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کسی شے کو حرام قرار دیدے۔ (دیکھئے ۲۰۶: ۱۶۶، ۱۶۷: ۱۶۶، ۱۶۸: ۱۶۸، ۱۶۹: ۱۶۹، ۱۷۰: ۱۷۰، ۱۷۱: ۱۷۱، ۱۷۲: ۱۷۲، ۱۷۳: ۱۷۳، ۱۷۴: ۱۷۴، ۱۷۵: ۱۷۵، ۱۷۶: ۱۷۶، ۱۷۷: ۱۷۷، ۱۷۸: ۱۷۸، ۱۷۹: ۱۷۹، ۱۸۰: ۱۸۰، ۱۸۱: ۱۸۱، ۱۸۲: ۱۸۲، ۱۸۳: ۱۸۳، ۱۸۴: ۱۸۴، ۱۸۵: ۱۸۵، ۱۸۶: ۱۸۶، ۱۸۷: ۱۸۷، ۱۸۸: ۱۸۸، ۱۸۹: ۱۸۹، ۱۹۰: ۱۹۰، ۱۹۱: ۱۹۱، ۱۹۲: ۱۹۲، ۱۹۳: ۱۹۳، ۱۹۴: ۱۹۴، ۱۹۵: ۱۹۵، ۱۹۶: ۱۹۶، ۱۹۷: ۱۹۷، ۱۹۸: ۱۹۸، ۱۹۹: ۱۹۹، ۲۰۰: ۲۰۰، ۲۰۱: ۲۰۱، ۲۰۲: ۲۰۲، ۲۰۳: ۲۰۳، ۲۰۴: ۲۰۴، ۲۰۵: ۲۰۵، ۲۰۶: ۲۰۶، ۲۰۷: ۲۰۷، ۲۰۸: ۲۰۸، ۲۰۹: ۲۰۹، ۲۱۰: ۲۱۰، ۲۱۱: ۲۱۱، ۲۱۲: ۲۱۲، ۲۱۳: ۲۱۳، ۲۱۴: ۲۱۴، ۲۱۵: ۲۱۵، ۲۱۶: ۲۱۶، ۲۱۷: ۲۱۷، ۲۱۸: ۲۱۸، ۲۱۹: ۲۱۹، ۲۲۰: ۲۲۰، ۲۲۱: ۲۲۱، ۲۲۲: ۲۲۲، ۲۲۳: ۲۲۳، ۲۲۴: ۲۲۴، ۲۲۵: ۲۲۵، ۲۲۶: ۲۲۶، ۲۲۷: ۲۲۷، ۲۲۸: ۲۲۸، ۲۲۹: ۲۲۹، ۲۳۰: ۲۳۰، ۲۳۱: ۲۳۱، ۲۳۲: ۲۳۲، ۲۳۳: ۲۳۳، ۲۳۴: ۲۳۴، ۲۳۵: ۲۳۵، ۲۳۶: ۲۳۶، ۲۳۷: ۲۳۷، ۲۳۸: ۲۳۸، ۲۳۹: ۲۳۹، ۲۴۰: ۲۴۰، ۲۴۱: ۲۴۱، ۲۴۲: ۲۴۲، ۲۴۳: ۲۴۳، ۲۴۴: ۲۴۴، ۲۴۵: ۲۴۵، ۲۴۶: ۲۴۶، ۲۴۷: ۲۴۷، ۲۴۸: ۲۴۸، ۲۴۹: ۲۴۹، ۲۵۰: ۲۵۰، ۲۵۱: ۲۵۱، ۲۵۲: ۲۵۲، ۲۵۳: ۲۵۳، ۲۵۴: ۲۵۴، ۲۵۵: ۲۵۵، ۲۵۶: ۲۵۶، ۲۵۷: ۲۵۷، ۲۵۸: ۲۵۸، ۲۵۹: ۲۵۹، ۲۶۰: ۲۶۰، ۲۶۱: ۲۶۱، ۲۶۲: ۲۶۲، ۲۶۳: ۲۶۳، ۲۶۴: ۲۶۴، ۲۶۵: ۲۶۵، ۲۶۶: ۲۶۶، ۲۶۷: ۲۶۷، ۲۶۸: ۲۶۸، ۲۶۹: ۲۶۹، ۲۷۰: ۲۷۰، ۲۷۱: ۲۷۱، ۲۷۲: ۲۷۲، ۲۷۳: ۲۷۳، ۲۷۴: ۲۷۴، ۲۷۵: ۲۷۵، ۲۷۶: ۲۷۶، ۲۷۷: ۲۷۷، ۲۷۸: ۲۷۸، ۲۷۹: ۲۷۹، ۲۸۰: ۲۸۰، ۲۸۱: ۲۸۱، ۲۸۲: ۲۸۲، ۲۸۳: ۲۸۳، ۲۸۴: ۲۸۴، ۲۸۵: ۲۸۵، ۲۸۶: ۲۸۶، ۲۸۷: ۲۸۷، ۲۸۸: ۲۸۸، ۲۸۹: ۲۸۹، ۲۹۰: ۲۹۰، ۲۹۱: ۲۹۱، ۲۹۲: ۲۹۲، ۲۹۳: ۲۹۳، ۲۹۴: ۲۹۴، ۲۹۵: ۲۹۵، ۲۹۶: ۲۹۶، ۲۹۷: ۲۹۷، ۲۹۸: ۲۹۸، ۲۹۹: ۲۹۹، ۳۰۰: ۳۰۰، ۳۰۱: ۳۰۱، ۳۰۲: ۳۰۲، ۳۰۳: ۳۰۳، ۳۰۴: ۳۰۴، ۳۰۵: ۳۰۵، ۳۰۶: ۳۰۶، ۳۰۷: ۳۰۷، ۳۰۸: ۳۰۸، ۳۰۹: ۳۰۹، ۳۱۰: ۳۱۰، ۳۱۱: ۳۱۱، ۳۱۲: ۳۱۲، ۳۱۳: ۳۱۳، ۳۱۴: ۳۱۴، ۳۱۵: ۳۱۵، ۳۱۶: ۳۱۶، ۳۱۷: ۳۱۷، ۳۱۸: ۳۱۸، ۳۱۹: ۳۱۹، ۳۲۰: ۳۲۰، ۳۲۱: ۳۲۱، ۳۲۲: ۳۲۲، ۳۲۳: ۳۲۳، ۳۲۴: ۳۲۴، ۳۲۵: ۳۲۵، ۳۲۶: ۳۲۶، ۳۲۷: ۳۲۷، ۳۲۸: ۳۲۸، ۳۲۹: ۳۲۹، ۳۳۰: ۳۳۰، ۳۳۱: ۳۳۱، ۳۳۲: ۳۳۲، ۳۳۳: ۳۳۳، ۳۳۴: ۳۳۴، ۳۳۵: ۳۳۵، ۳۳۶: ۳۳۶، ۳۳۷: ۳۳۷، ۳۳۸: ۳۳۸، ۳۳۹: ۳۳۹، ۳۴۰: ۳۴۰، ۳۴۱: ۳۴۱، ۳۴۲: ۳۴۲، ۳۴۳: ۳۴۳، ۳۴۴: ۳۴۴، ۳۴۵: ۳۴۵، ۳۴۶: ۳۴۶، ۳۴۷: ۳۴۷، ۳۴۸: ۳۴۸، ۳۴۹: ۳۴۹، ۳۵۰: ۳۵۰، ۳۵۱: ۳۵۱، ۳۵۲: ۳۵۲، ۳۵۳: ۳۵۳، ۳۵۴: ۳۵۴، ۳۵۵: ۳۵۵، ۳۵۶: ۳۵۶، ۳۵۷: ۳۵۷، ۳۵۸: ۳۵۸، ۳۵۹: ۳۵۹، ۳۶۰: ۳۶۰، ۳۶۱: ۳۶۱، ۳۶۲: ۳۶۲، ۳۶۳: ۳۶۳، ۳۶۴: ۳۶۴، ۳۶۵: ۳۶۵، ۳۶۶: ۳۶۶، ۳۶۷: ۳۶۷، ۳۶۸: ۳۶۸، ۳۶۹: ۳۶۹، ۳۷۰: ۳۷۰، ۳۷۱: ۳۷۱، ۳۷۲: ۳۷۲، ۳۷۳: ۳۷۳، ۳۷۴: ۳۷۴، ۳۷۵: ۳۷۵، ۳۷۶: ۳۷۶، ۳۷۷: ۳۷۷، ۳۷۸: ۳۷۸، ۳۷۹: ۳۷۹، ۳۸۰: ۳۸۰، ۳۸۱: ۳۸۱، ۳۸۲: ۳۸۲، ۳۸۳: ۳۸۳، ۳۸۴: ۳۸۴، ۳۸۵: ۳۸۵، ۳۸۶: ۳۸۶، ۳۸۷: ۳۸۷، ۳۸۸: ۳۸۸، ۳۸۹: ۳۸۹، ۳۹۰: ۳۹۰، ۳۹۱: ۳۹۱، ۳۹۲: ۳۹۲، ۳۹۳: ۳۹۳، ۳۹۴: ۳۹۴، ۳۹۵: ۳۹۵، ۳۹۶: ۳۹۶، ۳۹۷: ۳۹۷، ۳۹۸: ۳۹۸، ۳۹۹: ۳۹۹، ۴۰۰: ۴۰۰، ۴۰۱: ۴۰۱، ۴۰۲: ۴۰۲، ۴۰۳: ۴۰۳، ۴۰۴: ۴۰۴، ۴۰۵: ۴۰۵، ۴۰۶: ۴۰۶، ۴۰۷: ۴۰۷، ۴۰۸: ۴۰۸، ۴۰۹: ۴۰۹، ۴۱۰: ۴۱۰، ۴۱۱: ۴۱۱، ۴۱۲: ۴۱۲، ۴۱۳: ۴۱۳، ۴۱۴: ۴۱۴، ۴۱۵: ۴۱۵، ۴۱۶: ۴۱۶، ۴۱۷: ۴۱۷، ۴۱۸: ۴۱۸، ۴۱۹: ۴۱۹، ۴۲۰: ۴۲۰، ۴۲۱: ۴۲۱، ۴۲۲: ۴۲۲، ۴۲۳: ۴۲۳، ۴۲۴: ۴۲۴، ۴۲۵: ۴۲۵، ۴۲۶: ۴۲۶، ۴۲۷: ۴۲۷، ۴۲۸: ۴۲۸، ۴۲۹: ۴۲۹، ۴۳۰: ۴۳۰، ۴۳۱: ۴۳۱، ۴۳۲: ۴۳۲، ۴۳۳: ۴۳۳، ۴۳۴: ۴۳۴، ۴۳۵: ۴۳۵، ۴۳۶: ۴۳۶، ۴۳۷: ۴۳۷، ۴۳۸: ۴۳۸، ۴۳۹: ۴۳۹، ۴۴۰: ۴۴۰، ۴۴۱: ۴۴۱، ۴۴۲: ۴۴۲، ۴۴۳: ۴۴۳، ۴۴۴: ۴۴۴، ۴۴۵: ۴۴۵، ۴۴۶: ۴۴۶، ۴۴۷: ۴۴۷، ۴۴۸: ۴۴۸، ۴۴۹: ۴۴۹، ۴۵۰: ۴۵۰، ۴۵۱: ۴۵۱، ۴۵۲: ۴۵۲، ۴۵۳: ۴۵۳، ۴۵۴: ۴۵۴، ۴۵۵: ۴۵۵، ۴۵۶: ۴۵۶، ۴۵۷: ۴۵۷، ۴۵۸: ۴۵۸، ۴۵۹: ۴۵۹، ۴۶۰: ۴۶۰، ۴۶۱: ۴۶۱، ۴۶۲: ۴۶۲، ۴۶۳: ۴۶۳، ۴۶۴: ۴۶۴، ۴۶۵: ۴۶۵، ۴۶۶: ۴۶۶، ۴۶۷: ۴۶۷، ۴۶۸: ۴۶۸، ۴۶۹: ۴۶۹، ۴۷۰: ۴۷۰، ۴۷۱: ۴۷۱، ۴۷۲: ۴۷۲، ۴۷۳: ۴۷۳، ۴۷۴: ۴۷۴، ۴۷۵: ۴۷۵، ۴۷۶: ۴۷۶، ۴۷۷: ۴۷۷، ۴۷۸: ۴۷۸، ۴۷۹: ۴۷۹، ۴۸۰: ۴۸۰، ۴۸۱: ۴۸۱، ۴۸۲: ۴۸۲، ۴۸۳: ۴۸۳، ۴۸۴: ۴۸۴، ۴۸۵: ۴۸۵، ۴۸۶: ۴۸۶، ۴۸۷: ۴۸۷، ۴۸۸: ۴۸۸، ۴۸۹: ۴۸۹، ۴۹۰: ۴۹۰، ۴۹۱: ۴۹۱، ۴۹۲: ۴۹۲، ۴۹۳: ۴۹۳، ۴۹۴: ۴۹۴، ۴۹۵: ۴۹۵، ۴۹۶: ۴۹۶، ۴۹۷: ۴۹۷، ۴۹۸: ۴۹۸، ۴۹۹: ۴۹۹، ۵۰۰: ۵۰۰، ۵۰۱: ۵۰۱، ۵۰۲: ۵۰۲، ۵۰۳: ۵۰۳، ۵۰۴: ۵۰۴، ۵۰۵: ۵۰۵، ۵۰۶: ۵۰۶، ۵۰۷: ۵۰۷، ۵۰۸: ۵۰۸، ۵۰۹: ۵۰۹، ۵۱۰: ۵۱۰، ۵۱۱: ۵۱۱، ۵۱۲: ۵۱۲، ۵۱۳: ۵۱۳، ۵۱۴: ۵۱۴، ۵۱۵: ۵۱۵، ۵۱۶: ۵۱۶، ۵۱۷: ۵۱۷، ۵۱۸: ۵۱۸، ۵۱۹: ۵۱۹، ۵۲۰: ۵۲۰، ۵۲۱: ۵۲۱، ۵۲۲: ۵۲۲، ۵۲۳: ۵۲۳، ۵۲۴: ۵۲۴، ۵۲۵: ۵۲۵، ۵۲۶: ۵۲۶، ۵۲۷: ۵۲۷، ۵۲۸: ۵۲۸، ۵۲۹: ۵۲۹، ۵۳۰: ۵۳۰، ۵۳۱: ۵۳۱، ۵۳۲: ۵۳۲، ۵۳۳: ۵۳۳، ۵۳۴: ۵۳۴، ۵۳۵: ۵۳۵، ۵۳۶: ۵۳۶، ۵۳۷: ۵۳۷، ۵۳۸: ۵۳۸، ۵۳۹: ۵۳۹، ۵۴۰: ۵۴۰، ۵۴۱: ۵۴۱، ۵۴۲: ۵۴۲، ۵۴۳: ۵۴۳، ۵۴۴: ۵۴۴، ۵۴۵: ۵۴۵، ۵۴۶: ۵۴۶، ۵۴۷: ۵۴۷، ۵۴۸: ۵۴۸، ۵۴۹: ۵۴۹، ۵۵۰: ۵۵۰، ۵۵۱: ۵۵۱، ۵۵۲: ۵۵۲، ۵۵۳: ۵۵۳، ۵۵۴: ۵۵۴، ۵۵۵: ۵۵۵، ۵۵۶: ۵۵۶، ۵۵۷: ۵۵۷، ۵۵۸: ۵۵۸، ۵۵۹: ۵۵۹، ۵۶۰: ۵۶۰، ۵۶۱: ۵۶۱، ۵۶۲: ۵۶۲، ۵۶۳: ۵۶۳، ۵۶۴: ۵۶۴، ۵۶۵: ۵۶۵، ۵۶۶: ۵۶۶، ۵۶۷: ۵۶۷، ۵۶۸: ۵۶۸، ۵۶۹: ۵۶۹، ۵۷۰: ۵۷۰، ۵۷۱: ۵۷۱، ۵۷۲: ۵۷۲، ۵۷۳: ۵۷۳، ۵۷۴: ۵۷۴، ۵۷۵: ۵۷۵، ۵۷۶: ۵۷۶، ۵۷۷: ۵۷۷، ۵۷۸: ۵۷۸، ۵۷۹: ۵۷۹، ۵۸۰: ۵۸۰، ۵۸۱: ۵۸۱، ۵۸۲: ۵۸۲، ۵۸۳: ۵۸۳، ۵۸۴: ۵۸۴، ۵۸۵: ۵۸۵، ۵۸۶: ۵۸۶، ۵۸۷: ۵۸۷، ۵۸۸: ۵۸۸، ۵۸۹: ۵۸۹، ۵۹۰: ۵۹۰، ۵۹۱: ۵۹۱، ۵۹۲: ۵۹۲، ۵۹۳: ۵۹۳، ۵۹۴: ۵۹۴، ۵۹۵: ۵۹۵، ۵۹۶: ۵۹۶، ۵۹۷: ۵۹۷، ۵۹۸: ۵۹۸، ۵۹۹: ۵۹۹، ۶۰۰: ۶۰۰، ۶۰۱: ۶۰۱، ۶۰۲: ۶۰۲، ۶۰۳: ۶۰۳، ۶۰۴: ۶۰۴، ۶۰۵: ۶۰۵، ۶۰۶: ۶۰۶، ۶۰۷: ۶۰۷، ۶۰۸: ۶۰۸، ۶۰۹: ۶۰۹، ۶۱۰: ۶۱۰، ۶۱۱: ۶۱۱، ۶۱۲: ۶۱۲، ۶۱۳: ۶۱۳، ۶۱۴: ۶۱۴، ۶۱۵: ۶۱۵، ۶۱۶: ۶۱۶، ۶۱۷: ۶۱۷، ۶۱۸: ۶۱۸، ۶۱۹: ۶۱۹، ۶۲۰: ۶۲۰، ۶۲۱: ۶۲۱، ۶۲۲: ۶۲۲، ۶۲۳: ۶۲۳، ۶۲۴: ۶۲۴، ۶۲۵: ۶۲۵، ۶۲۶: ۶۲۶، ۶۲۷: ۶۲۷، ۶۲۸: ۶۲۸، ۶۲۹: ۶۲۹، ۶۳۰: ۶۳۰، ۶۳۱: ۶۳۱، ۶۳۲: ۶۳۲، ۶۳۳: ۶۳۳، ۶۳۴: ۶۳۴، ۶۳۵: ۶۳۵، ۶۳۶: ۶۳۶، ۶۳۷: ۶۳۷، ۶۳۸: ۶۳۸، ۶۳۹: ۶۳۹، ۶۴۰: ۶۴۰، ۶۴۱: ۶۴۱، ۶۴۲: ۶۴۲، ۶۴۳: ۶۴۳، ۶۴۴: ۶۴۴، ۶۴۵: ۶۴۵، ۶۴۶: ۶۴۶، ۶۴۷: ۶۴۷، ۶۴۸: ۶۴۸، ۶۴۹: ۶۴۹، ۶۵۰: ۶۵۰، ۶۵۱: ۶۵۱، ۶۵۲: ۶۵۲، ۶۵۳: ۶۵۳، ۶۵۴: ۶۵۴، ۶۵۵: ۶۵۵، ۶۵۶: ۶۵۶، ۶۵۷: ۶۵۷، ۶۵۸: ۶۵۸، ۶۵۹: ۶۵۹، ۶۶۰: ۶۶۰، ۶۶۱: ۶۶۱، ۶۶۲: ۶۶۲، ۶۶۳: ۶۶۳، ۶۶۴: ۶۶۴، ۶۶۵: ۶۶۵، ۶۶۶: ۶۶۶، ۶۶۷: ۶۶۷، ۶۶۸: ۶۶۸، ۶۶۹: ۶۶۹، ۶۷۰: ۶۷۰، ۶۷۱: ۶۷۱، ۶۷۲: ۶۷۲، ۶۷۳: ۶۷۳، ۶۷۴: ۶۷۴، ۶۷۵: ۶۷۵، ۶۷۶: ۶۷۶، ۶۷۷: ۶۷۷، ۶۷۸: ۶۷۸، ۶۷۹: ۶۷۹، ۶۸۰: ۶۸۰، ۶۸۱: ۶۸۱، ۶۸۲: ۶۸۲، ۶۸۳: ۶۸۳، ۶۸۴: ۶۸۴، ۶۸۵: ۶۸۵، ۶۸۶: ۶۸۶، ۶۸۷: ۶۸۷، ۶۸۸: ۶۸۸، ۶۸۹: ۶۸۹، ۶۹۰: ۶۹۰، ۶۹۱: ۶۹۱، ۶۹۲: ۶۹۲، ۶۹۳: ۶۹۳، ۶۹۴: ۶۹۴، ۶۹۵: ۶۹۵، ۶۹۶: ۶۹۶، ۶۹۷: ۶۹۷، ۶۹۸: ۶۹۸، ۶۹۹: ۶۹۹، ۷۰۰: ۷۰۰، ۷۰۱: ۷۰۱، ۷۰۲: ۷۰۲، ۷۰۳: ۷۰۳، ۷۰۴: ۷۰۴، ۷۰۵: ۷۰۵، ۷۰۶: ۷۰۶، ۷۰۷: ۷۰۷، ۷۰۸: ۷۰۸، ۷۰۹: ۷۰۹، ۷۱۰: ۷۱۰، ۷۱۱: ۷۱۱، ۷۱۲: ۷۱۲، ۷۱۳: ۷۱۳، ۷۱۴: ۷۱۴، ۷۱۵: ۷۱۵، ۷۱۶: ۷۱۶، ۷۱۷: ۷۱۷، ۷۱۸: ۷۱۸، ۷۱۹: ۷۱۹، ۷۲۰: ۷۲۰، ۷۲۱: ۷۲۱، ۷۲۲: ۷۲۲، ۷۲۳: ۷۲۳، ۷۲۴: ۷۲۴، ۷۲۵: ۷۲۵، ۷۲۶: ۷۲۶، ۷۲۷: ۷۲۷، ۷۲۸: ۷۲۸، ۷۲۹: ۷۲۹، ۷۳۰: ۷۳۰، ۷۳۱: ۷۳۱، ۷۳۲: ۷۳۲، ۷۳۳: ۷۳۳، ۷۳۴: ۷۳۴، ۷۳۵: ۷۳۵، ۷۳۶: ۷۳۶، ۷۳۷: ۷۳۷، ۷۳۸: ۷۳۸، ۷۳۹: ۷۳۹، ۷۴۰: ۷۴۰، ۷۴۱: ۷۴۱، ۷۴۲: ۷۴۲، ۷۴۳: ۷۴۳، ۷۴۴: ۷۴۴، ۷۴۵: ۷۴۵، ۷۴۶: ۷۴۶، ۷۴۷: ۷۴۷، ۷۴۸: ۷۴۸، ۷۴۹: ۷۴۹، ۷۵۰: ۷۵۰، ۷۵۱: ۷۵۱، ۷۵۲: ۷۵۲، ۷۵۳: ۷۵۳، ۷۵۴: ۷۵۴، ۷۵۵: ۷۵۵، ۷۵۶: ۷۵۶، ۷۵۷: ۷۵۷، ۷۵۸: ۷۵۸، ۷۵۹: ۷۵۹، ۷۶۰: ۷۶۰، ۷۶۱: ۷۶۱، ۷۶۲: ۷۶۲، ۷۶۳: ۷۶۳، ۷۶۴: ۷۶۴، ۷۶۵: ۷۶۵، ۷۶۶: ۷۶۶، ۷۶۷: ۷۶۷، ۷۶۸: ۷۶۸، ۷۶۹: ۷۶۹، ۷۷۰: ۷۷۰، ۷۷۱: ۷۷۱، ۷۷۲: ۷۷۲، ۷۷۳: ۷۷۳، ۷۷۴: ۷۷۴، ۷۷۵: ۷۷۵، ۷۷۶: ۷۷۶، ۷۷۷: ۷۷۷، ۷۷۸: ۷۷۸، ۷۷۹: ۷۷۹، ۷۸۰: ۷۸۰، ۷۸۱: ۷۸۱، ۷۸۲: ۷۸۲، ۷۸۳: ۷۸۳، ۷۸۴: ۷۸۴، ۷۸۵: ۷۸۵، ۷۸۶: ۷۸۶، ۷۸۷: ۷۸۷، ۷۸۸: ۷۸۸، ۷۸۹: ۷۸۹، ۷۹۰: ۷۹۰، ۷۹۱: ۷۹۱، ۷۹۲: ۷۹۲، ۷۹۳: ۷۹۳، ۷۹۴: ۷۹۴، ۷۹۵: ۷۹۵، ۷۹۶: ۷۹۶، ۷۹۷: ۷۹۷، ۷۹۸: ۷۹۸، ۷۹۹: ۷۹۹، ۸۰۰: ۸۰۰، ۸۰۱: ۸۰۱، ۸۰۲: ۸۰۲، ۸۰۳: ۸۰۳، ۸۰۴: ۸۰۴، ۸۰۵: ۸۰۵، ۸۰۶: ۸۰۶، ۸۰۷: ۸۰۷، ۸۰۸: ۸۰۸، ۸۰۹: ۸۰۹، ۸۱۰: ۸۱۰، ۸۱۱: ۸۱۱، ۸۱۲: ۸۱۲، ۸۱۳: ۸۱۳، ۸۱۴: ۸۱۴، ۸۱۵: ۸۱۵، ۸۱۶: ۸۱۶، ۸۱۷: ۸۱۷، ۸۱۸: ۸۱۸، ۸۱۹: ۸۱۹، ۸۲۰: ۸۲۰، ۸۲۱: ۸۲۱، ۸۲۲: ۸۲۲، ۸۲۳: ۸۲۳، ۸۲۴: ۸۲۴، ۸۲۵: ۸۲۵، ۸۲۶: ۸۲۶، ۸۲۷: ۸۲۷، ۸۲۸: ۸۲۸، ۸۲۹: ۸۲۹، ۸۳۰: ۸۳۰، ۸۳۱: ۸۳۱، ۸۳۲: ۸۳۲، ۸۳۳: ۸۳۳، ۸۳۴: ۸۳۴، ۸۳۵: ۸۳۵، ۸۳۶: ۸۳۶، ۸۳۷: ۸۳۷، ۸۳۸: ۸۳۸، ۸۳۹: ۸۳۹، ۸۴۰: ۸۴۰، ۸۴۱: ۸۴۱، ۸۴۲: ۸۴۲، ۸۴۳: ۸۴۳، ۸۴۴: ۸۴۴، ۸۴۵: ۸۴۵، ۸۴۶: ۸۴۶، ۸۴۷: ۸۴۷، ۸۴۸: ۸۴۸، ۸۴۹: ۸۴۹، ۸۵۰: ۸۵۰، ۸۵۱: ۸۵۱، ۸۵۲: ۸۵۲، ۸۵۳: ۸۵۳، ۸۵۴: ۸۵۴، ۸۵۵: ۸۵۵، ۸۵۶: ۸۵۶، ۸۵۷: ۸۵۷، ۸۵۸: ۸۵۸، ۸۵۹: ۸۵۹، ۸۶۰: ۸۶۰، ۸۶۱: ۸۶۱، ۸۶۲: ۸۶۲، ۸۶۳: ۸۶۳، ۸۶۴: ۸۶۴، ۸۶۵: ۸۶۵، ۸۶۶: ۸۶۶، ۸۶۷: ۸۶۷، ۸۶۸: ۸۶۸، ۸۶۹: ۸۶۹، ۸۷۰: ۸۷۰، ۸۷۱: ۸۷۱، ۸۷۲: ۸۷۲، ۸۷۳: ۸۷۳، ۸۷۴: ۸۷۴، ۸۷۵: ۸۷۵، ۸۷۶: ۸۷۶، ۸۷۷: ۸۷۷، ۸۷۸: ۸۷۸، ۸۷۹: ۸۷۹، ۸۸۰: ۸۸۰، ۸۸۱: ۸۸۱، ۸۸۲: ۸۸۲، ۸۸۳: ۸۸۳، ۸۸۴: ۸۸۴، ۸۸۵: ۸۸۵، ۸۸۶: ۸۸۶، ۸۸۷: ۸۸۷، ۸۸۸: ۸۸۸، ۸۸۹: ۸۸۹، ۸۹۰: ۸۹۰، ۸۹۱: ۸۹۱، ۸۹۲:

خوش ذائقہ بھی اور صحت کیلئے مفید بھی۔ یعنی ہر لحاظ سے خوشگوار۔
اس میں ہر فرد کے اپنے اپنے ذوق اور پسند کی رعایت رکھ دی گئی ہے۔ نیز اجتماعی
مصالح اور مفاد کی گنجائش بھی۔

اس مقام پر ایک ٹکٹہ کا سمجھ لیا ضروری ہے۔ قرآن کریم
کی دو سے طبعیات، حلال ہیں اور خبیثات حرام۔ اس کے معنی یہ
ہیں کہ خدا نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے وہ سب فی ذاتہ طیب
ہیں۔ یعنی پاکیزہ۔ مفید۔ منفعت بخش۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ ہر
حلال چیز کو بالضرور کھایا جائیگا۔ اگر کوئی چیز کسی کو نا پسند ہو، یا
مضر رساں، تو اسے اجازت ہے کہ وہ شے نہ کھائے۔ لیکن اسے حرام نہ
سمجھے۔ اسی طرح اجتماعی مصالح کے پیش نظر، اسلامی معاشرہ، وقتی طور
پر بعض چیزوں کے استعمال کو ممنوع قرار دے سکتا ہے۔

۔ ایسی پابندیاں عائد کرنے میں بھی کوئی حرج
نہیں۔ لیکن کسی حلال چیز کو حرام سمجھ لینا یا اسے حرام قرار دیدینا قطعاً
جائز نہیں۔ اسی طرح کسی حرام شے کو حلال قرار دیدیے کا حق کسی کو
حاصل نہیں۔

خدا کے نظامِ ربوبیت کے پیش نظر حلال و حرام کے معنی یہ بھی ہونگے
کہ عام اشیائے فطرت جنہیں اللہ نے نوع انسانی کی پرورش کا ذریعہ بنایا
ہے۔ یعنی رزق کے سرچشمے۔ انہیں کھلا (حلال) رکھے دو اور انہیں روک کر
لوگوں کو اس کے استعادم سے محروم نہ کرو۔ یہ بھی خدا کے حلال کو حرام
کر دینا ہے۔ یہ قرآنی نظامِ معیشت کی اصل و بنیاد ہے۔ (Free Goods) کو
(Economic Goods) میں تبدیل کرنا کبھی جائز نہیں قرار پاسکتا۔

(حرام و حلال کی مزید تفصیل کے لئے عنوان ح۔ ر۔ م بھی دیکھئے۔
اور عنوان ذ۔ ع۔ م میں آنعامؑ بھی۔ مہندۃ التبصر کے حلال ہونے کے لئے
دیکھئے عنوان ب۔ ح۔ ر۔ آیت ۱۰۰)۔

مُحِلٌّؑ۔ وہ جو حرام کی ہونی چیز کو حلال سمجھے۔ غَیْثُ مُحِلٍّؑ
العقید (۱) شکار کو حلال نہ قرار دینے والے۔ حِلٌّؑ۔ بمعنی حلال (۲)۔
تَحْلِیۃؑ۔ قسم کا کفارہ۔ جس سے قسم کی پابندی سے رہائی مل جائے (۱)۔

ح ل م

الْحَمْلُؑ۔ اَلْحَمْلُؑ۔ خواب۔ جمع اَحْلَامُؑ (۱)۔ خواب میں جامع۔
اور چونکہ یہ کیفیت بالغ ہونے کی دلیل ہے اس لئے سن تمیز و بلوغت کو بھی

الْحِلْمُ کہتے ہیں*۔ (۲۹)۔ چونکہ سن تمیز کے ساتھ عقل و تمیز بھی آجاتی ہے اس لئے الْحِلْمُ متانت، وقار و سکون، عقل و تدبیر اور ضبط نفس کے معنوں میں بھی استعمال ہوئے لگا۔ اَمْ تَأْمُرُهُمْ اَحْلَاٰهُمْ بِهٰذَا (۵۲) کہا ان کا ہم و تدبیر، ان کی متانت و مسجد کی، ان کی فرزانگی اور وقار انہیں اسی کا حکم دیتے ہیں۔ اَلْحِلْمُ کے معنی ہیں طبیعت پر ایسا ضبط رکھنا کہ لحاظ و غضب کے موقع پر بھی انسان بھڑک نہ اٹھے*۔ ان فارس نے کہا ہے کہ میں نے بنوادی مدعی میں جلدی نہ کرنا۔ یعنی ذرا سی بات پر جھٹ سے بھڑک نہ اٹھنا۔ چنانچہ تَحْلِمُ الْعَمَلُ۔ اس وقت کہتے ہیں جب موسیٰ فرمے ہو جائیں۔ (اور ان میں قوت برداشت پیدا ہو جائے)۔ اَلْحِلْمُ خُدا کی صفت ہے جس سے مراد یہ ہے کہ نہ اسے نافرمانوں کی نافرمانیاں بھڑکانی میں اور نہ اسے غصہ جلد بازی اور اوجھے پن پر اکتافنا ہے۔ بلکہ اس نے ہر چیز کے لئے ایک پیمانہ (قانون) مقرر کر رکھا ہے جس تک وہ چیز بھر حال پہنچ جاتی ہے*۔ (یعنی ہر عمل کا نتیجہ)۔ لہذا حِلْمُ کے معنی ہیں مسجودانہ ثقہ۔ بھاری بھرکم۔ پروقار۔ ہمیشہ اصول اور قانون کے مطابق کام کرنے والا۔ جو یوں ہی حدیث سے بھڑک نہ اٹھے۔ حضرت ابراہیمؑ کے متعلق قرآن کریم میں ہے اِنَّ اِبْرٰهٖمَ لَحَلِيْمٌ اَوْ اٰهٖ مَسُوْبٌ (۱۱۱)۔ ”یقیناً ابراہیم بردبار، شکسار اور خدا کی طرف رجوع کرے والا تھا“۔ اور حضرت اسماعیلؑ کے تذکرہ کے ضمن میں ہے فَبَشِّرْ نُوٓہٗۤ بِغُلْمٍۭۤ هٖۤ حَلِيْمٌ۔ (۱۱۱)۔ ”ہم نے ابراہیم کو ایک حلم بیٹے کی خوشخبری دی۔

ہمارے ہاں حِلْم (حلم الطبع) سے مراد انکسار۔ فروتنی۔ نرم مزاجی لی جاتی ہے۔ یہ ہمارے اپنے لغت کے معنی ہیں۔ بعض فروتنی تو ضعف اور کمزوری کی پیدا کردہ بھی ہوتی ہے لیکن حِلْمُ قوت اور توانائی کا مظہر ہوتا ہے جس سے انسان کو اپنے اعصاب پر پورا کنٹرول ہوتا ہے اور وہ بڑے سے بڑے اشتعال انگیز حالات میں بھی صابطہ اور غلبوں کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا اور کوئی بات بے سمجھی کی نہیں کرنا۔ جس میں مقابلہ کی قوت نہ ہو اس کا جھکنا شکست اور ذلت ہے۔ سرکشی کی قوت رکھنے والے، قانون و ضوابط کے سامنے جھکنا، شرفِ انسانیت ہے۔

ح ل ی

اَلْحَسْبُ۔ زیور، سامانِ آرائش، جو معدنیات ڈھال کر یا قیمتی پتھر وغیرہ سے تیار کیا جاتا ہے*۔ جمع حَسَبٌ۔ مَبْنٰ حَلِيْمٌ عِجْلًا (۱۱۸) ”ان کے

زیورات سے بچھڑا (بنایا)۔ ”الْحِلْيَةُ“ آرائش کی چیز۔ تَسْتَخْرِجُونَ مِثْلَهُ حِلْيَةً (۱۶)۔ تم سمندر سے آرائش کی چیزیں (موتی وغیرہ) نکالتے ہو۔ حَقَّاقَاتُ تَعْلِيْقَةٍ۔ اس نے عورت کو زیور پہنایا*۔ يُعَلِّقُونَ فَيْهًا... (۱۸)۔ انہیں وہاں آرائش و زیبائش کی چیزیں پہنائی جائیگی۔ اس کے بنیادی معنی تحسین و آرائش کے ہیں (ابن فارس)۔

ح ۱۴

الْعَمَاءُ وَالْعَمَاءُ۔ سیاہ بدبودار کچھڑ۔ خراب پکڑی ہونی مٹی۔ حَمِيٍّ الْمَاءُ۔ پانی سیاہ بدبودار کچھڑ کے میلنے کی وجہ سے گدلا اور بدبودار ہوا ایسا پانی یا ایسے پانی والی جگہ حَمِيٍّ کہلائیگی، مؤنث حَمِيَّةٌ*۔ قرآن حکیم نے انسانی تخلیق کے ابتدائی مراحل کے متعلق کہا ہے کہ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ مَّاءٍ مَلْحٍ مِّنْ حَمَاءٍ مَّسْنُونٍ (۱۹)۔ سیاہ متغیر شدہ مٹی کے اوپر جو پھڑی سی جم جائے، تخلیق انسانی کی ابتدا خدا نے اس سے کی۔ اسی کو طینِ تلازب (۲۰) کہا گیا ہے۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ زندگی کے اولین جرثومہ (Life Cell) کی نمود پانی اور مٹی کے امتزاج سے ہوئی۔ (تفصیل اس اجمال کی میری کتاب ”ابلیس و آدم“ میں ملیگی)۔

قرآن حکیم نے بحر اسود کو عَمِيْنٌ حَمِيَّةٌ (۲۱) کے الفاظ سے متعارف کرایا ہے۔

نوٹ: عنوان ح۔ م۔ ی کا آخری حصہ بھی دیکھئے۔

ح ۵

حَمْدٌ*۔ کسی نہایت حسین۔ متناہب۔ قادر شاہکار کو دیکھ کر انسان کے دل میں تحسین و ستائش (Appreciation) کے جو جذبات پیدا ہوں، ان کے اظہار کا نام حمد ہے جس سے مقصد اس شاہکار کے خالق کی عظمت و برتری کا اعتراف کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے لئے چند شرائط ہیں جنہیں صاحب محیط نے یوں بیان کیا ہے۔

(۱) جس حسن و رعنائی اور شاہکاری کی ستائش کی جا رہی ہے وہ ایک خدادادی حقیقت اور محسوس شے ہونی چاہئے (جیسے اعمالِ محمودہ۔ مقامِ محمود۔ صفاتِ محمودہ وغیرہ)۔ غیر محسوس اور مشاہدہ میں نہ آنے

* توح۔ ** تاج و محیط و راعب۔

والی چیزوں کے متعلق ہمارے دل میں جذبات تحسین و ستائش پیدا نہیں ہو سکتے۔ مثلاً ہم کسی مصور کی تعریف اسکی ان تصاویر کے ذریعہ ہی کر سکتے ہیں جو مرقی طور پر ہمارے سامنے آجائیں۔ اسی لئے قرآن حکیم نے ان نمود و نمائش کا ذوق رکھنے والوں پر طنز کیا ہے جو بغیر تعمیری اور نفع بخش کام کرنے کے اہی ستائش چاہتے ہیں۔ یُحِبُّونَ أَنْ يَتَحَمَّدُوا* یمتالِمُ یتَفَتَحُوا (پٹل)۔ ”وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ان کپسوں کی بنا پر کی جائے جنہیں وہ کرتے نہیں۔“

(۲) کسی کی جس بات یا جس کام کی تعریف کی جا رہی ہے وہ اس سے اختیاری طور پر سرزد ہونی چاہئے (تاکہ اس کی انفرادی خودی کے زندہ و بیدار ہونے کا اندازہ کیا جاسکے)۔ اضطراری طور پر (خود بخود یونہی میکانیکی انداز سے) کسی فعل کا سرزد ہو جانا ستائش کا حق پیدا نہیں کرتا۔ حشکے وہ حسن و خوبی میں پیدائشی طور پر موجود ہو اسکے لئے بھی حمد کا لفظ نہیں بولا جاتا۔ مدح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ (مَدَحَ الْجَمَالَ) اگر کوئی مشین نہایت عمدہ چیزیں بنا رہی ہے تو وہ مشین قابلِ حمد نہیں۔ بلکہ قابلِ مدح ہوگی اور اسکا بدلے والا مستحقِ حمد۔ یہی صورتِ وصفِ ماثوس کی ہے۔ ماثوس مستحقِ مدح ہے اور اس کا خالق (خدا) سزاوارِ حمد۔

(۳) حَمْدٌ کیلئے یہ بھی ضروری ہے کہ جس چیز کی حمد (ستائش) کی جا رہی ہے اسے ستائش کرنے والیے کا دل بھی پسند کرتا ہو۔ کسی کے دباؤ سے اسکی تعریف کرنا حمد نہیں۔ مدح ہے۔ نہ ہی حمد میں طمع کاری، نمائش، صداقت، یا کسی کو بتانے، لئے تعریف کرنے کا کوئی دخل ہو سکتا ہے۔ حمد میں جذباتِ تحسین پر ساختہ زبان پر آجاتے ہیں۔

(۴) جس چیز کی حمد کی جا رہی ہے اسکا ٹھیک ٹھیک علم ہونا بھی ضروری ہے۔ معض گمان کی بنا پر حمد نہیں کی جا سکتی۔ مبہم صورت، دھندلے نقوش، اور شکوک و تذبذب پیدا کرنے والی خیالات و معتقدات کبھی حمد کا جذبہ پیدا نہیں کر سکتے۔ حمد، فریب، تخیل، توہم پرستی اور اندھی عقیدت سے نہیں ابھرتی۔ اسکا سرچشمہ یقین، محکم اور ایمان مکمل ہوتا ہے۔ (مدح غنی چیزوں کی بھی کی جا سکتی ہے مگر حمد نہیں)۔

(۵) حق نفع بخش، کشش انگیز باتوں اور حسن و تناسب کے شاہکاروں کی حمد کی جا رہی ہو ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ کمال کے درجہ تک پہنچ

* ہو سکتا ہے کہ یہاں حمد مجراً بمعنی مدح استعمال ہوا ہو۔

چکے ہوں اور انکی نفع بخشیاں محسوس* ہوں۔ جو آرٹ تکمیل تک نہ پہنچا ہو یا جو آرٹ انسانیت کے لئے نفع بخش نہ ہو وہ مستحقِ حمد و ستائش نہیں ہوتا۔ (جیب کترے کی ہاتھ کی صفائی وجہِ حمد نہیں ہو سکتی)

ان شرائط کے ساتھ جذباتِ تحسین و ستائش کے اظہار کا نام حمد* ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک شرط کی بھی کمی ہے تو اس کے لئے حمد* نہیں بلکہ مدح* کا لفظ بولا جائیگا۔ (قرآن کریم میں خدائی شاہکاروں کیلئے ہر جگہ حمد* کا لفظ آیا ہے۔ مدح* کا لفظ ایک جگہ بھی نہیں آیا)۔

(واضح رہے کہ ثناء کا لفظ مدح اور ذمہ دہوں کے لئے استعمال ہو سکتا ہے)**

لہذا جہاں قرآن حکریم میں ہے کہ "وَيُسَبِّحُ الْقُرْعَدُ بِحَمْدِهِ" (۱۳۸)۔ "گرج، اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے***"۔ "یا وَلَہُ تَحْمَدٌ" فی السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (۱۸) "کائنات کی ہستیوں اور بندوں میں حمد اسی کے لئے ہے"۔ "یاوَلَانِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ" (۲۱) "کوئی شے ایسی نہیں جو حمد کے ساتھ اُس کی تسبیح نہ کرتی ہو"۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ تمام کائناتِ توحید، اس قسم کے تعمیری اور منفعہ بخش نتائج پیدا کرنے میں مصروفِ عمل ہیں جو خدا کی حمد و تحسین کے زندہ پیکر ہیں۔ حَتَّٰثُکَہ اس مقصد کیلئے جب تخریبی قوتوں کو راستہ سے ہٹا دیتا ہے تو یہ کام بجائے غیویش وجہ ستائش ہوتا ہے۔ چنانچہ ظالم قوموں کی تباہی کے سلسلہ میں کہا۔ "فَقَطَّعَ دَائِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" (۲۳)۔ "ظلم کرنے والی قوموں کی جڑ کٹ گئی۔ اور اللہ رب العالمین کے لئے حمد ہے"۔ اسی لئے حد کے لئے کہا گیا ہے کہ وہ عَزَّيْزٌ بھی ہے اور حَمِيدٌ بھی (۱)۔ یعنی اپنے غلبہ و اقتدار سے تخریبی قوتوں کو راستے سے ہٹا کر، تعمیری پروگرام کو اس طرح کامیاب بنائے والا کہ اس کے منفعہ بخش نتائج خدا کی حمد و ستائش کی منہ بولنی تصویر بن جائیں۔ دوسری جگہ ہے کہ "الْحَمْدُ وَلَہُ الْحَمْدُ" (۶۳)۔ ہر طرح کا اقتدار و ستائش اس کے لئے ہے۔ حلال و حلال کا سرچشمہ وہی ہے۔ موسیٰ کی صفات میں یہ بھی ہے کہ وہ حَامِيدٌ وَ (۱۱۲) حمد کرنے والے ہیں۔ اس مقصد کے لئے انسان کو علم الاسماء، یعنی اشیائے کائنات کا علم۔ (علم العطر) دیا گیا ہے (۱۱۶) کیونکہ

* (محیط)** (العار)۔*** تسبیح کے معنی ہیں اپنے فرائض کی سرانجام دہی میں پوری قوت کے ساتھ سرگرم عمل رہنا دیکھئے عنوان س۔ ب۔ ج۔

جب ملائکہ (کائناتی قوتوں) نے کہا کہ "وَتَعْنِیْ نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ" (۳۰)۔ "ہم تیری حمد و ستائش کی نمود کیلئے ہمیشہ سرگرم عمل رہتے ہیں" تو اس کے جواب میں یہی کہا گیا کہ "وَعَدْنٰمُ اٰدَمَ لَا سَمْعَہٗ" (۳۱)۔ "آدم کو تمام شائے کائنات کا علم عطا کر دیا گیا"۔ لیکن اس کا یہ علم اُسی صورت میں کائنات کو وجہ ستائش خداوندی بنا سکتا ہے جب وہ اپنے علم کے ماحصل کو وحی کے تابع رکھے۔ اس لئے اس سے کہہ دیا گیا کہ "فَعَنْ تَبِیْعَہٗ اٰیَ فَلَآ خَوْفٌ عَلَیْہِمْ وَلَا ہُمْ یَحْزَنُوْنَ" (۳۲)۔ "جو قوم خدا کی راہنمائی کے پیچھے چلے گی وہی خوف و حزن سے محفوظ رہے گی۔ یہ وہ مقاماتِ محمودہؑ ہے۔" (۳۳)۔ اسی پوزیشن جو سراہا وجہ حمد و ستائش ہو) جس پر نبی اکرمؐ فائز ہوئے۔ وہ خود اَحْمَدُ (۳۴) (بہت زیادہ حمد و ستائش کرنے والے) تھے۔ اس لئے (جیسا آپ کا دوسرا نام تھا ویسے ہی عملاً) مُحَمَّدُ (۳۵) ہو گئے۔ یعنی وہ جو مسلسل و پیہم وجہ حمد و ستائش ہو* (جسکی دیکے بعد دیگرے ستائش کی جائے) رسول اللہؐ کا نام اَحْمَدُ بھی تھا اور مُحَمَّدُ بھی۔ اِسْمُہٗ اَحْمَدُ (۳۶)۔ اور مُحَمَّدُ وَ سُوْلُ اللّٰہِ (۳۷)۔ کتاب الاشتقاق میں ہے کہ مُحَمَّدُ (مُفْعَلٌ) کے معنی ہیں وہ جس کی دیکے بعد دیگرے حمد کی جائے اور مُحَمُوْدٌ وہ ہے جس کی ایک بار حمد کی جائے۔ اقرب الموارد میں مُحَمَّدُ کے معنی ہیں الذی کثرت خصالہ المحمودۃ۔ جو بکثرت قابل ستائش خصلتیں رکھتا ہو۔

حمد کے حو معانی اوپر دیئے گئے ہیں ان کی روشنی میں قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت (اَلْحَمْدُ لِیْہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ۔ ۱) پر غور کیجئے اور دیکھئے کہ ان چار لمظوں سے قرآن کریم نے کس طرح اس عظیم حقیقت کو بے نقاب کر دیا ہے کہ کائنات کا ہر حصہ گوشہ اور منفعت بخش ہمہ سوا خدا کے سوا لمگیر قانونِ ربوبیت کے وجودِ حمد و ستائش ہونے کی زندہ شہادت ہے جو ہر شے کو اس کے نقطہ آغاز سے بتدریج اوجِ کمال تک لے جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ حمدیتِ محض ایک عقیدہ کا نام نہیں بلکہ وہ جذبہ تحسین ہے جس کا اظہار نظام کائنات پر غور و فکر سے پیساختہ ہو جاتا ہے۔ جو قوم نظام کائنات پر غور نہیں کرتی وہ اس کے خالق کے کمال کو کس طرح (Appreciate) کر سکتی ہے؟ نیز جو اس کے نظامِ ربوبیت کو عملاً مشکل نہیں کرتی وہ کیسے سمجھ سکتی ہے کہ اس کے نتائج کس درجہ مستحق حمد و ستائش

* تاج۔ ** بعض کا خیال ہے کہ اس میں فاعلی معنی نہیں بلکہ مفعول معنی میں ہیں۔
یعنی جو سب سے زیادہ مستحق ستائش ہو۔

ہیں۔ ”خدا کی حمد کرنا“ ایک عملی پروگرام ہے۔ یعنی نظام خداوندی کو عملاً مشکل کر کے ایسے معیوالقول اور درخشاں نتائج پیدا کرنا جنہیں دیکھ کر دنیا کی ہر قوم ہکا بکا اٹھے کہ جس خدا نے ایسے قوانین عطا کئے ہیں وہ واقعی مستحق حمد و ستائش ہے۔

ح م ر

آلَا حُمِّرَ - سرخ - اسکی جمع حُمُرٌ ہے*۔

يَسُدُّدُ بَيْضُ وَ حُمُرٌ (۳۵) - سید اور سرخ رنگ کی تھیں یا دھاریاں۔

الْحِمَارُ - گدھا - (۲۵۹) - اس کی جمع حُمُرٌ ہے - سورہ مدثر میں ہے حُمُرٌ مُّسْتَفِيرَةٌ (۵۰) - گھبرا کر بدکے والے گدھے۔

ح م ل

حَمَلَ - يَحْمِلُ - حَمْلًا - بار اٹھانا - اپنے اوپر لادنا - اِحْتَمَلَ - اٹھانا - اَلْحَمْلَةُ - جنگ میں ہلٹ کر ہلہ بول دینا* - حَمَلٌ - کسی پر لادنا، بار اٹھوانا، کسی کے ذمہ کوئی کام لگا دینا - مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا الثَّوَابُ (۱۴) جن لوگوں پر احکام تورات کی بجا آوری کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی - اِحْتَمَلَ - اپنے اوپر بار لیا - (۱۱۴) - حَمُولَةٌ - بار برداری کا جانور* - حَمُولَةٌ وَ قَرَشًا (۱۲۳) - حَمَالَةُ الْحَطَبِ (۱۱۱) - چغلیخور* - لکڑی بچھائی کرنے والی - مخالفت کے سامان جمع کرنے والی - حَمَلَ - کسی کو اپنی جگہ سے اٹھا دینا** - یعنی تباہ و برباد کر دینا - وَ حَمَلَتْ اِلَآرْضُ وَ الْجِبَالُ (۱۲۲) - ”اور ارض و جبال تباہ کر دئے جانیکے“۔

حَمَلَ اِلَا مَاتَةَ - امانت میں خیانت کرنا*** - سورہ احزاب میں ہے اِنَّا عَرَفْنَا اِلَا مَاتَةَ عَلَي السَّمَوَاتِ وَ اِلَا رْضِ وَ الْجِبَالِ لَآ يَتَيْنُ اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَ اَشْفَقْنَا مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْاِنْسَانُ نَقَهُ كَانَ طَلُومًا جَهْلًا (۳۳) - ”ہم نے امانت کو آسمانوں زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اس میں خیانت کرنے سے انکار کر دیا - اور اس (خیانت) سے ڈر گئے - لیکن انسان اس میں خیانت کرتا ہے -

* تاج - ** محیط - *** ناح و محیط -

یہ پڑا ہی ظالم اور نادان ہے۔“ یعنی خدا نے اپنے قوانین کی اطاعت کی اسات کو خارجی کائنات کے سپرد کیا تو اس نے اس میں کسی قسم کی خیانت نہیں کی۔ تمام اشیائے کائنات اپنے فرض مفوظہ کی تکمیل میں سرگرداں رہتی ہیں۔ لیکن یہی قانون جب انسان کو دیا تو یہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ اس کی اطاعت نہیں کرتا۔ یہ پڑا نادان ہے اور اپنے آپ پر زیادتی کرتا ہے۔

سورۃ عنکبوت میں ہے ”وَكَابُؤُا۟نِ ۚ مِّنْ دَآِٔبِہٖۤ اَیۡمَآ۟نٍ ۚ لَا تَحْمِلُ رِزْقَہَا (۲۹)۔“ صاحب تاج العروس نے لکھا ہے کہ یہاں حمل رزق کے معنی ذخیرہ اندوزی کرنے کے ہیں۔ قرآن کریم نے یہاں ایک اہم حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے۔ رزق کو سمیٹ کر رکھنے کا جذبہ انسان ہی میں ہے۔ حیوانات میں نہیں (یہ جو ہم چیونٹیوں، چوہوں وغیرہ کو ذخیرہ اندوزی کرتے دیکھتے ہیں تو حقیقتات نے بتایا ہے کہ یہ محض عبادۃً ایسا کرتے ہیں۔ کسی مقصد کے ماتحت نہیں)۔ علاوہ ازیں ان کا جمع کردہ ذخیرہ ان کی قوم کے تمام افراد کے کام آتا ہے۔ وہ گراں فروشی یا نفع اندوزی کے لئے ایسا نہیں کرتے۔ جب ایک گلے اپنا پیٹ بھر لیتی ہے تو باقی ماندہ چارے کو سنبھال کر شام کے لئے نہیں رکھ لیتی۔ یہ انسان ہی کرتا ہے۔ اور مقصد اس سے گراں فروشی اور نفع اندوزی ہوتا ہے۔ اس کی یہی عوس ہے جو تقسیم رزق میں اس قدر فساد کا موجب بنی ہوئی ہے۔ جس کے پاس قوت ہوتی ہے وہ سب کچھ سمیٹ کر ذخیرہ کر لیتا ہے اور کمزور اور غریب بھوکے مرتے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ یَرْزُقُہَا وَآٓیٰتُہُمُ (۲۹)۔ اللہ ان حیوانات کو بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی۔ حیوان صرف ضروریات پورا کرتے ہیں اور تم ذخیرہ اندوزی شروع کر دیتے ہو۔ یہ روش فسادِ آدمیت کا موجب ہے۔ (تفصیل میری کتاب نظام ربوبیت میں ملے گی)۔

سورہ اعراف کی ایک آیت میں دہا گیا ہے کہ اپنے جذبات کا اباع کرنے والوں کی مثال کَمَثَلِ الْکَآبِرِیۡنَ ۚ تَحْمِلُ عَنۡیۡہِ یَثۡلُہٗٓ اَوْ تَنۡتَرُکَہُ یَثۡلُہٗٓ (۲۶) ہے۔ حمل علی کے حزی کسی کو چلا کر تھکا دینے کے ہیں۔ لہذا آیت کے معنی یہ ہوئے کہ کتنے کی یہ حانت ہے کہ اگر تو اسے چلا چلا کر (دوڑا دوڑا کر) تھکا سارے تب بھی وہ ہانپتا رہے اور اگر اسے وہی چھوڑ دے تب بھی وہ ہانپتا رہے۔ اسے کسی شکل میں بھی سکون اور اطمینان نہیں ملتا۔ یا پھر یہ حَمَلۡہُ عَلٰی الْاَمْرِ

سے ہو۔ کت ہے جسکے معنی میں اسے کسی کام پر اکسایا*۔ جیسے کتے کو شکار پر لپکایا جاتا ہے، یعنی تم خواہ کتے کو شکار پر لپکا کر دوڑاؤ یا اسے بیٹھا رہے دو، وہ بہر حال ہالیتا ہی رہے گا۔ بیشتر اہل تمسیر نے یہاں حَمَلٌ عَلَیْہِ کے معنی حملہ کرنے، ٹوٹ پڑنے اور اس کو مار کر بھگانے اور دھتکارنے کے کئے ہیں۔

ح م م

حَمَّ الشَّوْرَ حَمًّا۔ اس نے تنور میں ایندھن ڈال کر اسے گرم کیا۔ حَمَّ الشَّجْمَتَ۔ اس نے چربی کو پگھلایا۔ حَمَّ الْمَاءَ حَمًّا۔ اس نے پانی گرم کیا۔ الْحَمَامُ۔ اونٹوں یا تمام جانوروں کا بخار۔ حَمَّ فِکْرَ۔ عم۔ احْتَمَّ لَہُ۔ وہ اس کے لئے فکر مند ہو**۔ احْتَمَّ الرَّجُلُ۔ آدمی فکر کی وجہ سے سو نہیں سکا۔ احْتَمَّقَ الْعَیْنُ۔ بذر کسی درد کے آنکھ نہیں لگ سکی یعنی نیند نہ آئی***۔ اہل جہنم کے متعلق ہے لَہُمْ شَرَابٌ سِنٌ حَمِیْمٌ وَ عَذَابٌ أَلِیْمٌ (۱۰۰)۔ وہ پینے کی چیز جو راحت جان ہونے کے بجائے سخت اذیت کا موجب بن جائے۔ یعنی عذاب الیم۔ لعائن اللہ ہے کہ اس کے معنی گرم پانی اور سرد پانی دونوں کے ہیں۔ سورہ واقعہ میں ہے وَ ظِلٌّ مِّنْ یَّتَعَتُوْا (۱۰۱)۔ اس کے معنی ہیں گرم ساء دھوئیں کا سایہ۔

الْحَمِیْمُ۔ فریبی رشتہ دار جس کی خاطر فکر مند رہا جائے، یا جس کے دل میں تمنا رہی محبت ہو اور تمہارے دل میں اسکی محبت ہو، یا وہ جو اپنے متعلقین کی حمایت کا جوش دل میں رکھتا ہو۔ اور ان کے لئے گرمحوشی اور تپاک کا اظہار کرتا ہو*۔ قرآن کریم نے اسے دلسوز دوست اور غمخوار رفیق کے معنوں میں استعمال کیا ہے (۱۰۲)۔ بَیْزُ حَمٍّ، لَاشْرَ کے معنی ہیں اس امر کا فیصلہ ہو گیا۔ حَمٌّ۔ حَمَّہُ۔ اس نے اس کا ارادہ کیا۔ حَمَّ اللہُ صَمَدًا وَ أَحَقَّہُ۔ خدا نے اس کے لئے ایسا فیصلہ کر دیا۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بیادہ معنوں میں گرم ہونا اور ارادہ کرنا شامل ہیں۔

ح م ی

حَمَّی الْقَسْبَ۔ چیز کی حفاظت کی۔ کَلَّا حَمَّیؕ۔ حفاظت کی ہوشی گھاس۔ الْحَمَّیؕ۔ وہ بیمار جسے نقصان دہ چیزوں سے روک دیا گیا ہو۔ لہذا الْحَمَّاسِیۃ۔ وہ ہے جو کسی کی حفاظت کرے یا اسے نقصان دہ امور سے روکے*۔ حمایت میں یہ دونوں چیزیں آجاتی ہیں۔

* تاج و محیط۔ ** حَمَّ دَرِ اَصْلِ حَمٍّ سے اور احْتَمَّ لَہُ، حَمَّ لَہُ سے بدل کر آئے ہیں۔ *** تاج و محیط و راعب۔

حَام۔ ایام جاہلیت میں یہ رسم تھی کہ وہ نراونٹ جو مقررہ تعداد میں اونٹنیوں کو حاملہ کر چکا ہو اسے آزاد چھوڑ دیتے تھے۔ (جیسے ہڈول میں ماند چھوڑ دیتے ہیں) اس سے باربرداری کا کام نہیں لیتے تھے۔ اور وہ ماندوں کی طرح آزاد پھرتا تھا جہاں جی چاہے جائے اور جہاں سے جی چاہے کھائے پیئے۔ اس میں ایک قسم کا توہم پرستانہ تقدس آجاتا تھا۔ قرآن کریم نے اس سے روکا ہے (۱۳/۱۳)۔

حَمِیْتِ الشَّمْسِ وَالنَّارِ تَحْمِسُ۔ سورج اور آگ کی گرمی سخت ہو گئی۔ قرآن کریم میں ہے نَارٌ حَامِیَّةٌ (۱۱/۱۱) سخت گرم آگ۔ ویسے حَمِیْتُ عَلٰی فُلَانٍ کے معنی ہوتے ہیں میں فلاں پر غصہ ہوا۔**۔ اَلْحَمِیْتُ حَوْش یا شدت غصہ کو کہتے ہیں*۔ حَمِیَ الْمِسْمَارُ۔ میخ گرم ہو گئی*۔ قرآن کریم میں سرمایہ پرستوں کی دولت کے متعلق ہے یَوْمَ یَحْمِسُ عَرَلَتْھَا فِی نَارٍ جَھَنَّمَ (۸۳/۸۳)۔ جس دن اسے جہنم کی آگ میں پھینک جائیگا۔ اسی (گرمی) سے اَلْحَمِیَّةُ ہے جسکے معنی غرت اور ضد کے ہیں*۔ اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جس چیز کو عزیز رکھتا ہے اس کی حفاظت کے لئے وہ گرمجوشی دکھائے۔ اگر وہ شے فی الواقعہ اچھی ہے تو یہ جذبہ قابل ستائش قرار پائیگا۔ اور اگر وہ شے مذموم ہے تو یہ جذبہ بھی مذمت کے قابل ہو جائیگا۔ زمانہ قبل از اسلام میں عرب اپنے معاشرہ کے رسوم و رواج کے تحفظ میں بڑی گرمجوشی دکھاتے تھے۔ چونکہ ان رسوم و رواج میں بیشتر مذموم تھے اس لئے قرآن کریم نے اُس جذبہ کو حَمِیَّةٌ اَلْجَاهِلِیَّةُ (۲۶/۲۶) کہہ کر پکارا ہے۔ اَحْمَتُوْا مِلَّی الشَّعْبِ۔ چیز سیاہ ہو گئی۔ جسے رات اور بادل*۔

ح ن ث

اَلْحَنِثُ۔ گناہ، معصیت، نافرمانی***۔ (حدا کے حکم کی خلاف ورزی کرنا)۔ سورہ واقعہ میں ہے وَكَانُوا یُصِیْرُوْنَ عَلٰی اَلْحَنِثِ اَلْعَظِیْمِ (۲۳/۲۳)۔ یہ لوگ بڑے بڑے سخت جرائم پر مصر رہا کرتے تھے۔ اَلْحَنِثُ۔ عدا آجھوٹی قسم کھانے یا قسم کھا کر اسے پورا نہ کرنے کو بھی کہتے ہیں***۔ فِیْ حَقِّ سے باطل کی طرف رجوع کرنے کو بھی***۔ حَنِثٌ فُلَانٌ فی کذا۔ اس نے کسی بارے میں گناہ اور کوتاہی کی، اسی سے جب بچہ حواں ہو جائے یعنی اس میں گناہ کرنے کی قوت آجائے نو کہتے بَلَغَ اَلْغُلَامُ اَلْحَنِثُ

* تاح۔ ** رغب۔ *** تاج و رغب۔ **** ارب السوارد۔

یہ اس لئے کہ سن شعور کے بعد بچہ اپنے اچھے اور برے کاموں کا ذمہ دار سمجھا جاتا ہے۔ یعنی اگر اس سے کسی حکم کی خلاف ورزی ہو جائے تو وہ مجرم گردانا جاتا ہے۔ (ابن فارس)۔ اور تَحَنُّثُ کے معنی گناہوں سے باز رکھنے کے ہیں*۔

قرآن حکیم میں قصہ حضرت ایوبؑ میں ہے وَلَا تَحْنُثْ (۳۸) (تو اپنی بیماری کا علاج جڑی بوٹیوں سے کر اور جھاڑ پھونک کی توہم پرستیوں میں مبتلا ہو کر) حق سے باطل کی طرف مسائل نہ ہو۔ (اس کے لئے عنوان ض غ ث۔ بھی دیکھئے)

ح ن ج د

الْحَنْجَرَةُ۔ حلق۔ *** سانس کی نالی** جمع حَنَاجِرُ (۳۳)۔ حَنْجَرَةٌ اس نے اسے ذبح کر دیا***۔

ح ن ذ

الْحَنْثُ۔ گرم پتھروں کے درمیان گوشت بھون کر کباب بنا لینا*۔ حَنْثٌ۔ اس گرم گرم گوشت کو کھنے میں جس سے، بٹھنے کے بعد ابھی پانی ٹپک رہا ہو***۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی میں کسی چیز کو ہکا دینا۔

سورۃ ہود میں ہے کہ حضرت ابراہیمؑ اپنے مہمانوں کے لئے عِجْلٌ حَنْثٌ (۱۱۹) لیکر آگئے۔ یعنی بٹھنا ہوا بچھڑا (مسلم)۔

ح ن ف

الْحَنْفُ۔ پاؤں کا ٹیڑھا اور سڑا ہوا ہونا۔ رَجُلٌ حَنْفٌ۔ مڑا ہوا پاؤں۔ اسی سے حَنْیْفٌ اسے کہتے ہیں جو غلط راستے سے ہٹ کر (مڑ کر) سیدھی راہ پر آجائے۔ راعب نے کہا ہے کہ حَنْفٌ، گمراہی سے ہٹ کر استقامت (صراط مستقیم) کی طرف مائل ہونے کو کہتے ہیں****۔ اس میں ہکسو ہونے کا مفہوم غالب ہے۔ تفسیر النار میں ہے کہ حَنْیْفٌ لغت میں مائل کو کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیمؑ پر اس لفظ کا اطلاق اس لئے کیا گیا ہے کہ ان کے زمانے میں لوگ طریقہ کفر کی پیروی کرتے تھے۔ انہوں نے ان سب کی مخالفت کی اور ان کے طریقہ سے ہٹ کر دین مستقیم اختیار کر لیا*****۔

* تاج و راعب۔ ** محیط۔ *** تاج۔ **** تاج و محیط و راعب۔ ***** المنار

قرآن حکریم میں رجس اور قول الشؤر کے اجتناب کے بعد کہا ہے
 "شَقَّاءٌ لِّیْقَدِرَ (۱۳۱)۔" اس سے حنیف کا صحیح مفہوم سامنے آ جاتا
 ہے۔ یعنی ہر غیر خداوندی قانون و روش زندگی سے منہ موڑ کر خدا کے قوانین
 کی طرف آجائے والا۔ "هَيَّرَ مَشْشَرُ كَيْسَنَ يَه" (۱۳۲) اور ان قوانین کے ساتھ
 کسی اور کی اطاعت کو نہ شامل کرنے والا۔ اسی کا نام اسلام ہے۔ یعنی پہلے ہر
 غیر خدائی طاقت سے منہ موڑا جائے (يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ) اور اسکے بعد
 اللہ کے قانون پر ایمان لایا جائے (يُؤْمِنُ بِاللَّهِ)۔

یہی مطلب لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا ہے۔ "یعنی کوئی صاحب اقتدار ہستی
 نہیں بجز اللہ کے"۔ لہذا ہر مومن حنیف ہوتا ہے۔ یہی حضرت ابراہیم
 کی روش تھی جنہیں قرآن کریم نے حنیف کہہ کر ہکاوا ہے (۱۳۵)۔ ہر طرف
 سے منہ موڑ کر صرف قوانین خداوندی کی محکومیت اختیار کرنے والا۔

ح ن ک

الْحَنَّاكَ۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ منہ کے اندرونی حصہ (تالو) کو
 کہتے ہیں۔ لیکن دوسروں نے کہا ہے کہ یہ منہ کے نچلے حصے، یعنی ٹھوڑی
 کے نچلے حصہ کو کہتے ہیں۔ اسی سے کہتے ہیں تَحَنَّاكَ فُلَانٌ۔ وہ اپنی
 ہکڑی کا بل ٹھوڑی کے نیچے سے نکال کر اوپر لے گیا۔ الْحَنَّاكَ۔ وہ بدھن
 جس سے قیدی کو اس طرح باندھا جاتا تھا کہ اگر وہ اسے ذرا بھی کھینچے تو
 اسکی ٹھوڑی کے نچلے حصہ میں تکلیف محسوس ہو**

جانور (گھوڑے گدھے وغیرہ) کے منہ میں ایک تولگام دی جاتی ہے
 اور جب لگام نہ ملے تو ایک رسی لے کر اسے اسکے نچلے حڑے میں دے کر
 ٹھوڑی کے نیچے بل دہیہا جاتا ہے اور اس طرح اسے ہکڑ کر لے چلتے ہیں۔
 اسے احْتِنَّاكَ کہتے ہیں۔ چنانچہ اہل عرب کہتے ہیں لَمَّ أَحِيدٌ لِّجَنَامًا
 فَاحْتَنَّاكَتْ دَاشْتِي۔ مجھے لگام نہیں ملی تو میں نے اپنی سواری کے
 منہ میں رسی ڈال دی اور اس طرح اسے لے چلا۔ اسی سے اسکے معنی کسی ہر
 غالب آجائے کے آئے ہیں۔ احْتَنَّاكَ الثَّجَرَادُ الْاَلَاَرْضُ۔ لڈیاں زمین
 پر چھا گئیں اور جو کچھ پیداوار تھی اسے صفا چٹ کر دیا۔ اسْتَحْنَّاكَ
 الْعِيْضَاءُ۔ جھاڑی جڑ سے اکھڑ گئی**۔

قرآن حکریم میں ہے کہ ابلیس نے یہ جیلنج دیا کہ لَا حَتْنِيْكَنَ
 ذُرِّ بَقْتَه (۱۳۶) میں بالضرور ابن آدم کی ٹھوڑی سے رسی باندھونگا اور

اسہ رح اسے جدھر جی چاہے لٹے لٹے پھرونگا۔ من میں نہ صرف یہی ہے کہ ابلیس اسے جدھر جی چاہے لٹے لٹے پھرتا ہے بلکہ ”حَتِّینَاک“ میں جو ذات کا پہلو ہے وہ بھی نمایاں ہے۔ انفرادی مفاد پرستی جس طرح انسان کو اپنی گرفت میں لے کر ذلیل و خوار کرتی ہیں وہ سب کے سامنے ہے۔ جس طرح کئی کے پاؤں اُسکی ناک کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اسی طرح انسان اپنے جذبات کے پیچھے لگا پھرتا ہے اور ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ گرا سکی بجائے وہ انہی جذبات کو وحی کی روشنی میں چلائے نوکولین کی سرمرازباں اسکی حصہ میں آجائی۔

جو کچھ انفرادی جذبات پرستیاں ایک فرد کے ساتھ کرتی ہیں، وہی کچھ طاقتور قومیں کمزور قوموں کے ساتھ کرتی ہیں۔ یعنی ان کے حُرے میں سی ڈال کر انہیں جدھر جی چاہے لٹے لٹے پھرتی ہیں۔ یہ بھی ابلیسی قوتیں ہیں۔ چنانچہ مذکورہ بالا آیت (۱۱۱) کے بعد دیکھئے کہ قرآن حکریم نے ان طاقتور قوموں کے اُن حربوں کا کس طرح ذکر کیا ہے جنہیں وہ کمزور قوموں کو پھانسنے کے لئے اختیار کرتی ہیں۔ (اسکی تشریح ”مفہوم القرآن“ میں ملیگی)

ح ن ن

اَلْحَنِیْطُ۔ کسی چیز کی طرف مشتاقانہ کہنچنا۔ شدت سے رونا یا خوش ہونا۔ ہے تابانہ اشیاق کی آواز خواہ غم سے ہو یا خوشی سے۔ صاحب مصباح نے لکھا ہے کہ حَنِیْطُ کا لفظ صرف ماں کی مامت کیلئے بولا جاتا ہے۔ اَلْحَنِیْطَةُ۔ اس اوبھنی کو کہتے ہیں جو اپنے وطن سے دور اپنے بچے کیلئے بیحد مضطرب و مشتاق ہو رہی ہو۔ اَلْحَنِیْطَةُ۔ وہ عورت جسے اسکی شوہر نے چھوڑ دیا ہو اور وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے غم میں بیحد اداس اور پریشان رہتی ہو*۔

قرآن حکریم میں حضرت یحییٰؑ کے متعلق ہے کہ اَتَّيْنَتْهُ..... حَمَانًا مِّمَّنْ لَدُنَّکَا (۱۱۱)۔ ہم نے اُسے اپنے ہاں سے رقت قلب۔ سوز و گداز۔ ماں کی سی محبت رکھنے والا دل عطا کیا۔ اسی اعتبار سے ہمارے ہاں خدا کے اسماء میں ایک نام اَلْحَنِیْطَانُ بھی شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ لفظ قرآن حکریم میں نہیں آیا۔ اس میں کچھ عیب بیت کے خدا کے تصور (رقت و سوز و گداز) کی جھلک پائی جاتی ہے۔

حُنَيْنٌ* (۲۵) مکہ کے قریب ایک وادی ہے جہاں نبی اکرمؐ کی مخالفین سے جنگ ہوئی تھی۔

ح و ب

حُوبٌ - حَبَابٌ - یہ لفظ اونٹوں کو ڈانٹنے کے لئے بولا جاتا ہے*۔
 الْحَوْبَةُ* - حاجت اور ضرورت کو کہتے ہیں۔ ایسی حاجت جو محتاج کو ارتکابِ حرم پر آمادہ کر دے**۔ اس کے بعد گناہ کیلئے بھی اس کا استعمال ہوئے لگا۔ بڑے بڑے معصے ہلاکت، غم و فکر اور درد مند ہونا بھی ہیں*۔
 حو گناہ کا لازمی نتیجہ ہے۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی گناہ، حاجت یا مسکنت کے ہوتے ہیں۔ قرآنِ حکیم میں یتیم کا مال کھا جانے کو حُوبًا کَبِيرًا کہا گیا ہے (۲۶)۔ یعنی جرمِ عظیم، بڑی حق تلفی۔
 حُوبٌ* کے معنی گناہ، وحشت، تباہی بربادی، آفت اور بیماری بھی ہیں***۔

ح و ت

الْحَوْبُ* - مچھلی، لیکن بیشتر بڑی مچھلی کے لئے بولا جاتا ہے۔
 جمع أَحْوَاتٌ وَ حَيَّاتٌ* - حَوَاتِہ - اس نے ایسے ایسا دھوکا دیا جیسے مچھلی دھوکا دیتی ہے**۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی بڑھنے اور چلتے وقت رخ بدینے کے ہوتے ہیں۔ مچھلی کو اسی اعتبار سے حَوْتُ* کہتے ہیں۔ حَمَاتٌ عَلَتْنِي لَقَسْنِي کے معنی ہیں کسی چیز کے گرد چکر لگانا****۔
 قرآنِ حکیم میں حضرت یونسؑ کے متعلق ہے فَلَنَقَعَهُ الْحَوْتُ* (۲۷)۔ لغوی اعتبار سے اس کے معنی ہیں ”سو بڑی مچھلی نے اسے لقمہ بنایا“۔
 - ورة اعراب میں حَيَّتْ نُهْمٌ* (۲۸) آیا ہے۔ یعنی ان کی مچھلیاں۔

ح و ج

الْحَاجَةُ* - الْحَاجَةُ* - ضرورت۔ اصل میں اس کے معنی ہوتے ہیں اپنے مطلوب و مقصود تک عدمِ رسائی۔ جس چیز کو حاصل کرنے کی خواہش ہو اس تک نہ پہنچ سکتا۔ پھر اس کا استعمال عام احتیاج (ضرورت مندی) کے لئے ہوئے لگا*۔ الْحَاجَةُ* دراصل کانٹے کو کہتے ہیں۔ لہذا الْحَاجَةُ* اس ضرورت کو کہتے ہیں جو انسان کے دل میں کانٹے کی طرح چبھ جائے اور
 * تاج۔ ** راغب۔ *** محیط۔ **** لیں پھوانہ قابوس۔

اُنک جائے***۔ ابن فارس نے کہا ہے اس کے معنی ہیں کسی چیز کے (حصول) کے لئے مضطرب اور مجبور ہو جانا۔

سورۃ یوسف میں ہے ﴿لَا حَاجَةَ لِيۤ اَنْتَ فِیۡ نَفْسٍ بِمَعْقُوۡبٍ﴾ (۱۲/۱۸)۔ یہ محض یعقوب کے دل میں ایک خلش تھی (جو اس نے پوری کر لی)۔ سورۃ مؤمن میں یہ لفظ مطلوب (جس چیز کی طلب ہو) کیلئے آیا ہے۔ حَاجَةً فِیۡ صَدُوۡرِکُمْ (۸۰) تمہارا دلی مطلوب و مقصود۔

ح و ذ

الْحَوٰذِیُّ۔ کسی چیز کو گھیرے میں لے لینا* نیز اس کے معنی جانور کو سختی اور تیزی کے ساتھ ہانکنے کے بھی ہیں۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ہیں، پھرتی۔ تیزی۔ کسی معاملہ میں چستی کرنا۔ اسْتَحْوٰذٌ عَلٰی كَعْدٍ۔ کسی چیز پر تسلط حاصل کرنا، مستولی ہو گیا۔ حَاذِی الْمَتَنِ۔ اس لکیر کو کہتے ہیں جو گھوڑے کی پشت پر دم سے گردن تک بنی جاتی ہے۔ (یعنی ریڑھ کی ہڈی کی لکیر) یا پشت پر نمدہ رکھنے کی جگہ یا ران کے پیچھے کا وہ حصہ جس پر دم لگتی ہو۔ ایسے دونوں کنارے حَاذِیَّیْنِ کہلاتے ہیں*۔ اسی لئے الْحَوٰذِیُّ کے معنی ہیں ہانکنے والے کا جانور کے پیچھے اس طرح چنا کہ وہ اسکی دونوں ٹانگوں کے عین بیچ میں رہے اور وہاں سے سختی سے اسے ہانکے جائے***۔ اس نقشہ کو سامنے رکھتے اور پھر اس آیت کا مطلب سمجھتے جس میں کہا گیا ہے کہ اسْتَحْوٰذٌ عَلٰیہِمْ الشَّیْطٰنُ (۵۸/۲۴)۔ یعنی مفاد پرستیوں کے سرکش جذبات ان پر غالب آگئے اور انہیں نہایت سختی سے ہانکتے رہے اور وہ انہی کے ڈنڈے سے عمر بھر چلتے رہے۔ یا کمزور قوم جو بالادست اقوام کے ڈنڈے سے ہانکی جاتی ہے۔ (نیز دیکھئے عنوان ح۔ د۔ ک)۔

سورۃ نساء میں ہے فَالْوَاۡلِیُّمُ اسْتَحْوٰذٌ عَلٰیہِمْ وَنَمْنٌ عَلٰیہُمْ۔ یعنی... (۴/۱۳۱)۔ اس میں نَمْنٌ عَلٰیہُمْ کے معنی ہیں تمہارے دشمنوں سے تمہاری حفاظت کی۔ اور اسْتَحْوٰذٌ عَلٰیہِمْ کے معنی ہیں ہم تم پر غالب تھے۔ یعنی جب تم حملہ کرنے کے لئے آئے تو ہم ہی نے تمہیں اسکی طرف دلائی اور تمہیں اُن کے خلاف چڑھا لائے۔ یعنی ہم نے جماعت مومنین سے تمہاری حفاظت بھی کی اور یہ بھی ہماری جرأت افزائی کا نتیجہ تھا کہ تم ان کے خلاف آگے بڑھے۔

ح و ر

حَار - بَحْوَرٌ - حَوْرًا - لَوْنٌ - واپس ہونا - ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہو جانا - نیز زیادتی کے بعد پھر سے کم ہو جانا (۸۴/۱۱۴) این فارس نے اس کے بیدہی معنی (۱) ایک قسم کا رنگ - (۲) ہلکا (۳) گھومنا لکھے ہیں - اَلْمُحَاوَرَةُ وَالْمُحَاوَرَةُ - ایک دوسرے کو لوٹا کر جواب دینا - تبادلہ گفتگو (جس میں بات لوٹا جاتی ہے) (۵۸/۱۱۶ و ۵۸/۱۱۷) - اَلْمُحَاوَرَةُ - وہ لکڑی یا لوہا جس کے گرد کوئی چیز گردش کرتی ہے - اَلْحَوْرُ کے معنی تحریر اور حیرت کے بھی آئے ہیں - (دیکھئے عنوان ح - ی - ر) - اَلْحَوْرُ - ایک لکڑی ہوئی ہے جسے اس کی سفیدی کی وجہ سے بَيْضَاءُ بھی کہتے ہیں - صاغانی نے تصریح کی ہے کہ اس لفظ (حَوْرٌ) کی بنیاد سفید ہونے پر ہے - یعنی اس کے سادہ میں سفید ہونے کا مفہوم ہے - اس لئے اَلْحَوَارِیَّاتُ شہر کی عورتوں کو کہتے ہیں جن کا رنگ بھی سفید ہوتا ہے اور وہ وسے بھی اجل رہتی ہیں - اَلْحَوَارِیُّ مِیْدے کو کہتے ہیں جو آئے کا لب لباب ہوتا ہے - نیز کھانے کی ہر اس چیز کو جسے صاف اور سفید کر لیا گیا ہو - حضرت عیسیٰؑ کے - انہیں کو اَلْحَوَارِیُّوْنَ (۲۱/۱۱) - کہتے تھے بعض کا خیال ہے کہ وہ چونکہ دھوپ تھے اس لئے انہیں ایسا کہا جاتا تھا - دوسروں کا خیال ہے کہ ان کی ایسی صفائی کی وجہ سے انہیں ایسا کہا جاتا تھا - اکثریت اس طرف گئی ہے کہ ان کی نیت کی صفائی اور عمل کے خلوص کی بنا پر انہیں ایسا کہا گیا ہے - شمر کا قول ہے کہ اَلْحَوَارِیُّ خیر خواہ کو کہتے ہیں *** - بہر حال ، یہ لفظ ان کی پاکیزگی خیال - خلوص عمل اور حسن رفاقت ، سب کا آئینہ دار ہے - صاحب المنار کا خیال ہے کہ حَوَارِیُّ مِیْدے کو کہتے ہیں جو آئے کا خلاصہ ہوتا ہے - حضرت عیسیٰؑ کے ساتھیوں کو اس لئے حَوَارِیُّوْنَ کہا جاتا تھا کہ وہ لوگ قوم کے منتخب اور مخصوص المراد تھے *** -

حَوْرٌ - یہ لفظ جمع ہے - اس کا واحد اَحْوَرٌ بھی ہے ، جو مذکر ہے اور حَوْرَاءُ بھی ، جو مؤنث ہے - اَلْحَوْرُ کے معنی ہوتے ہیں آنکھ کی سفیدی کا بہت سفید اور سیاہی کا بہت سیاہ ہونا اور جلد کا رنگ صاف ہونا - یا آنکھ کی سیاہی کا اتنا زیادہ ہونا کہ آنکھ اس سے بھری ہوئی معلوم ہو - ایسے مرد اور عورتیں جن میں یہ خصوصیات پائی جائیں - حَوْرٌ کہلاتے ہیں -

قرآن مکرم میں متقیوں کے متعلق ہے وَ زَوْجُهُمْ یَحْجُورِ عِینِ (۴۵ و ۴۶)۔ جس طرح حُورٌ مذکر اور مونث دونوں کے لئے آتا ہے اسی طرح عِیسٰی بھی، اَعِیْنُ (مذکر) اور عِیْنَاءُ (مونث) دونوں کی جمع ہے۔ راعب نے لکھا ہے کہ زَوْجُهُمْ یَحْجُورِ عِیْنِ کے معنی ہم نشین بنانا ہیں۔ (دیکھئے عنوان ز۔ و۔ ج)۔ اسنے اُن الفاظ کے معنی صرف میاں بیوی بننے کے نہیں بلکہ ہم نشین اور ناهمدگر رقاء بننے کے بھی ہیں*۔ میاں بیوی بھی باہمی رفاقت کی وجہ سے ایک دوسرے کے رَوْحٌ ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے قرآن مکرم میں، جنتی معاشرہ کی پاکیزہ صفات عورتوں کو بھی حُورٌ کہا گیا ہے۔ (۴۶ و ۴۷)۔ نیز لِنِ (بمعنی استاد کی تائید سے) لکھا ہے کہ أَحْصُورٌ۔ جسکی جمع حُورٌ ہے۔ کے معنی پاکیزہ عقل (Pure or clean Intellect) کے ہیں۔ یعنی چالاک اور مکار عقل نہیں بلکہ پاک اور صاف عقل۔ چنانچہ مَا یَعِیْشُ بِأَحْصُورٍ اس شخص کے متعلق کہتے ہیں جو معاملات کا صاف نہ ہو۔ جو پاکیزہ عقل کے مطابق زندگی بسر نہ کرے۔ لہذا جنت کی زندگی میں باہمی رقاء (حُورٌ عِیسٰی) خواہ وہ عام ہمنشین ہوں یا بیویاں۔ کی کیفیت یہ ہوگی کہ ان کی عقل و خرد ایک دوسرے کو دھوکا دینے کے کام میں نہیں لائے جائیگی۔ وہ عقل ادب خورده دل ہوگی۔ یعنی پاکیزہ اور شفاف عقل نہ کہ حیلہ جو اور فریب کار۔

ح و ط

حِیْطٌ کے معنی ہیں حفاظت کرنا۔ محفوظ رکھنا۔ نگہبانی کرنا۔ مدافعت کرنا۔ کسی کی ضروریات کو پورا کرنا۔ لَا زَبَدَ لَی حِیْطٌ لِّلّٰہِ کے معنی ہیں تو ہمیشہ خدا کی حفاظت میں رہے۔ رَحْلٌ یَّتَحِیْطُ اَیْمَہُ وہ ایسا آدمی ہے جو اپنے بھائی کی جبرگسری کرتا ہے۔ اَلْحَیْطُ۔ دیوار کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ بندر کی چیزوں کو اپنی حفاظت میں لے لیتی ہے۔ اَلْحِیْطُ۔ اس مقام کو کہتے ہیں جہاں مال مویشی رکھے جائیں اور وہ چاروں طرف سے محفوظ ہو**۔ کتاب الاشتقاق میں ہے کہ حِطُّ الشَّیْءِ کے معنی حفاظت کرنے کے ہیں۔ اور اَلْحِیْطَةُ میں شدت حفاظت پائی جاتی ہے۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ہیں کسی چیز کو اپنے گھیرے میں لے لینا۔ اَلْحِیْطَةُ۔ عقیف اور شریف ہورت کو کہتے ہیں۔ یعنی جو بہت زیادہ محتاط ہو***۔

أُحِيطَ بِدَلْفَوْمٍ کے معنیے ہیں ساری کی ساری قوم ہلاکت کے گھیرے میں آگئی * - تباہیوں میں گھر گئی -

قرآن شریف میں وَاللّٰهُ مُّحِيطٌ بِاَشْكَائِكُمْ (۱۶۹) اکثر مقامات پر آیا ہے - اسی کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم ، جو کچھ ہمارے جی میں آئے کرتے رہیں ، ہمیں کوئی پوچھے والا نہیں - تو یہ خیال غلط ہے - ان کے اعمال کبھی بے نتیجہ نہیں رہ سکتے - خدا کا قانون مکافات ان کے تمام اعمال کو اپنی حفاظت میں لئے ہوئے ہے ورنہ ان کے نتائج ، تباہیوں اور بربادیوں کی شکل میں ، انہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں اور یہ ضرور ہلاک ہو کر رہیں گے - اس طرح ، مُحِيطٌ میں حفاظتِ اعمال اور ان کے نتائج کی وجہ سے ہلاکت کے دونوں پہلو آجاتے ہیں - اسی طرح جہنم کے متعلق ہے وَلَآ تَحِيطُ بِاَشْكَائِكُمْ (۱۷۰) ”یقیناً جہنم ان انکار کرنے والوں کو اپنے گھیرے میں لئے ہوئے ہے“ - دوسری جگہ ہے وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِرِينَ (۱۷۱) ”وہ اسکی نظروں سے اوجھل نہیں ہیں“ -

سورۃ کہف میں ہے وَأُحِيطَ بِشَمْرِهِ (۱۸۱) جسکے معنی ہیں اسکا سال و متاع - باغ کے پھل وغیرہ سب تباہی کی لپیٹ میں آگئے - سورۃ نمل میں ہے فَقَالَ أَحَاطَتْ بِعَالَمٍ تُحِيطُ بِهِ (۲۴۱) ”اسنے کہا کہ میں نے ایسی بات معلوم کی ہے جسکی تجھے خبر نہیں“ - یہاں احاطہ کے معنی ہیں کسی چیز کی معلومات فراہم کر لینا - اسے حیطہ علم میں لے لینا - سورۃ المبروح میں ہے وَاللّٰهُ مِّنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ (۲۵۵) ”اللہ انکے گرد اگر دغیر مرنی طور پر گھیر ڈالے ہوئے ہے“ - اسکا مطلب وہی ہے حو مُحِيطٌ بِاَشْكَائِكُمْ کے صمن میں اوپر بیان ہو چکا ہے - سورۃ یقرہ میں ہے وَلَآ تُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِہِ (۲۵۵) ”وہ اللہ کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتے“ - انکے حیطہ ادراک میں نہیں آسکتا - وہ سمجھ نہیں سکتے -

حول

حوّل کے بنیادی معنی کسی چیز کا تغیر پذیر ہونا ، ایک جالہ سے دوسری میں جانا اور دوسری چیزوں سے الگ ہو جانا ہیں - چنانچہ جو چیز

* محیط -

اپنی پہلی حالت پر نہ رہے بلکہ اس میں کوئی تعمیر واقع ہو جائے ایسے حال "الشئی" یا "اِسْتَحَالَ الشئی" کہتے ہیں کیونکہ اسکی حالت میں تغیر آجاتا ہے۔ "مُسْتَحَالۃ" اور "مُسْتَحْیِلۃ"۔ ٹیڑھی کمان کو کہتے ہیں۔ نیز اس زمین کو بھی کہتے ہیں جس میں کئی سال فصل نہ ہوئی گئی ہو (اور وہ اسطرح اونچی نیچی ہو جائے۔ یعنی اپنی پہلی حالت پر نہ رہے۔) راعب نے کہا ہے کہ "حَوَّلْتُ الشئی" "فَتَحَوَّلَ" کے معنی ہیں غشیقروت "الشئی" "فَتَغَيَّرَ"۔ اس سے "حَوَّلَ" کے معنی تغیر و نسل کے آتے ہیں۔ چنانچہ قرآن حکیم کی آیت لَا یَبْتَغُونَ عَنْهَا حِوَلًا (۱۰۸) میں، حِوَلًا کے معنی تبدیلی اور تغیر کے ہیں۔ حَوَّلَ اللہ ہر زمانے کے تغیرات کو کہتے ہیں۔ راعب نے کہا ہے کہ انسان کے سال، بدن یا خود اسکے نفس میں جو بدلے ولی کیفیات ہوتی ہیں وہ اسکا حال "کھلاقی" ہیں۔ نیز اَلْحَالُ زمانہ حاضر کو بھی کہتے ہیں۔ حَوَّلَ۔ بھینکا ہونے کو کہتے ہیں کیونکہ اس میں آنکھ اپنی اصلی حالت پر نہیں ہوتی۔ حِوَلُ کے معنی زوال یا انتقال کے بھی ہیں*۔ (اس میں بھی حالت کے بدلنے کا پہلو موجود ہے)۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی "دوری حرکت کے ہیں۔"

گردش کے اعتبار سے حَوَّلَ۔ سال کو کہتے ہیں کیونکہ وہ زمین کی گردش سے واقع ہوتا ہے (جلی)۔ اَحَالَ الشئی کے معنی ہیں اس چیز پر ایک سال گزر گیا۔ اَلْحَوَّلُ۔ اس چار پائے کو کہتے جو ایک سال کا ہو جائے۔

حَوَّلَ کے معنی ارد گرد کے بھی آتے ہیں۔ حَوَّلَ الشئی کے معنی چیز کا کسارہ یا طرف ہیں۔ حَوَّلَ التَّیْکَتَ اور حَوَّلَ لَیْکَتَ سے مراد وہ اطراف ہیں جو تجھے گھیرے ہوئے ہوں۔ احاطہ کئے ہوں۔ مَحَاوَلُ الشئی کے معنی ہیں کسی چیز کا ارد گرد*۔ جدا ہونے کے اعتبار سے، جو چیز دو چیزوں کے درمیان حائل ہو جائے ایسے حال "بَیْنَهُمَا" کہتے ہیں (۸۴)۔ اس چیز کو جو درمیان حائل ہو حاق ہے حِوَالُ یا حَوَّلُ کہتے ہیں۔ الگ کر دینے کی نسبت سے کسی چیز کا رخ تبدیل کر دینے نیز اسے دگرگوں کر دینے، زائل کر دینے کو تَحْوِیْلُ کہتے ہیں (۱۰۱)*۔ یہ لازم بھی ہے اور اس طرح اس کے معنی دگرگوں ہو جانا، ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل جانا بھی ہیں۔** اَلْحَوَالۃُ

* ما ج۔ ** معط۔

کے معنی ہیں ایک نہر کو دوسری نہر کی طرف موڑ دینا۔ "مُحَال" کے معنی ہیں دو متضاد چیزوں کا ایک جگہ جمع ہو جانا۔ (جو نا ممکن ہے) * نیز باطل اور اپنے صحیح رخ سے ہٹا ہوا۔

"حَوْلَة" کے معنی قوت تصرف، غلبہ اور اقتدار کے بھی ہیں۔ نیز گھوڑے کی پشت پر جم کر بیٹھ جانے کو بھی کہتے ہیں۔ اپنی بیٹھ پر جو گھڑی وغیرہ اٹھائے جائے اسے "حال" کہتے ہیں۔ نیز اس گڈیلے کو بھی جس کے سپارے بچہ بتدریج چل سیکھتا ہے *۔

"حِیْلَة"۔ مہارت نگاہ اور نظر کی نیڑی نیز معاملات میں تصرف پر قابو اور تدبیر مور پر قدرت حاصل ہونے کو کہتے ہیں۔ راغب نے کہا ہے کہ "حِیْلَة" وہ طریقہ ہے جس سے کسی بات تک پوشیدہ طور پر پہنچا جائے *۔ ہمارے ہاں یہ لفظ عام طور پر برے معنوں میں استعمال ہوتا ہے لیکن قرآن کریم میں یہ لفظ حالات میں تبدیلی کرنے پر قدرت اور معاملات میں تصرف کرنے کی طاقت کے لئے استعمال ہوا ہے۔ لَا يَسْتَنْصِفُونَ حِیْلَة"۔ (۹۸)۔

"حَوْرِیْل"۔ گدواہ اور شاہد کو بھی کہتے ہیں۔ نیز کفیل کو بھی۔ "حَاوَلْتُ لَہٗ بِبَصَرِی" کے معنی ہیں، میں نے اسکی طرف تیز نظر سے دیکھا *۔

ح و و

"أَحْوَاۃ"۔ سہری مائل سیاہی۔ "گہری سبزی۔ لوہے کے رنگی جیسا رنگ۔ یعنی سرخی جو مائل بہ سیاہی۔ "حَوَاۗوَتِ الْاَوَّۡسِ"۔ زمین سرسبز ہو گئی *۔

قرآن کریم میں ہے وَ الَّذِیْ اَخْرَجَ الثَّمَرَ عَلٰی۔ فَجَعَلْنٰہُ غُثَاۡءً اَحْوَاۡیَ (۲۵۰)۔ "خدا (کا قانون) زمین سے چارہ نکالنا ہے۔ پھر اسے خشک کر کے بالکل سیاہ رنگ کا کوڑا کرکٹ بنا دیتا ہے"۔ راغب نے بھی اس کی تائید کی ہے *۔ "غُثَاۡء" نے کہا ہے کہ جب گھاس خشک ہو جائے تو اسے غُثَاۡء کہتے ہیں اور جب وہ پرانی بوسلہ ہو کر سیاہ پڑ جائے تو اسے اَحْوَاۡی کہتے ہیں *۔ (اس کا مؤنث حَوَاۡء ہے)

(غُثَاۡء کوڑے کرکٹ کو کہتے ہیں۔ دیکھئے عنوان (غ۔ ث۔ و)۔ (ی)

* ناع۔ ** تاج و محیط۔ *** راع۔

ح و ی

الْحَوْرِیَّةُ - ہر چیز کی گولائی کو کہتے ہیں۔ (گول لپٹی ہوئی)
 آنت - جمع حَوَآیَا یعنی انتڑیاں*۔ (۱۶۷)
 حَوَآءُ - یَحْوِرُہُمْ۔ کسی چیز کو جمع کرنا، اپنے اندر لے لینا، مالک
 ہونا۔ اس کا احاطہ کر لینا۔ اے نگاہ میں رکھنا*۔ ابن فارس نے کہا ہے
 کہ اس کے ببادی معنی جمع کرنے کے ہوتے ہیں۔

حِیْثُ

حِیْثُ - جس طرح حِیْثُ زمانہ پر دلالت کرتا ہے (یعنی ”جب“)۔
 اسی طری حِیْثُ مکان پر دلالت کرتا ہے۔ (یعنی ”جہاں“)۔ لیکن اخفش
 کا قول ہے کہ حِیْثُ کا استعمال زمانہ کے لئے بھی ہو سکتا ہے**۔ یعنی
 حِیْثُ کے معنی ”جب“ بھی ہو سکتے ہیں۔

سورۃ بقرہ میں ہے فَسَکَنُوا مِیْنَهَا حِیْثُ شِئْتُمْ (۲۸)۔ تم جب
 چاہو یا جہاں سے چاہو۔ کھاؤ۔ ”جنتِ آدم“ کے ضمن میں ہے وَکَلَّا
 مِیْنَهَا رَغَدًا حِیْثُ شِئْتُمْ (۲۹)۔ ”تم جہاں سے چاہے یا فراغت
 کھاؤ“۔ جتنی معاشرہ کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس میں ہر فرد کو سامانِ زیست
 ہر جگہ میسر ہوگا اور یا فراغت میسر ہوگا۔

ح ی د

حَادٌّ عَنِ الطَّوْرِ یُقِی - یَحِیْدُ - وہ راستہ سے (ایک طرف کو) ہٹ
 گیا۔ اَلرَّجُلُ یَحِیْدُ عَنِ الشَّیْءِ - آدمی خوف اور نفرت کی وجہ سے
 کسی چیز سے رکتا اور باز رہتا ہے۔ حِیَارٌ حِیْدٌ وہ گدھا جو اپنے سایہ
 سے بدکتا ہو۔ حِیْدُ النَّجَبِل - پہاڑ کا اٹھ ہوا کنارہ جو بلند اور آگے کو
 نکلا ہوا ہو۔ منحنی ٹڑھی پسلی**۔ ابن فارس نے اس کے ببادی معنی راستے
 سے ہٹ جانا لکھے ہیں۔

قرآن کریم میں ہے دَالِیْکَ مَا کُنْتَ مِثْلَهُ تَحِیْدُ (۵۶)۔
 ”یہ وہ ہے جس سے تم بدکتے اور کنارہ کشی اختیار کرتے تھے“۔

* تاج ** تاج - صاحب محیط نے بھی اس کی تائید کی ہے۔

ح ی ر

حَارَ بَصَرُهُ - بَحَارُ - کسی چیز کی طرف دیکھنے سے نگاہ کا چندھیا جانا۔ حَارَیَ امْرُؤٌ : وہ اپنے معاملہ کا صحیح حل نہ پا سکا۔ حَیْرَةٌ* کے اصلی معنی ہیں چمک سے آنکھوں کا چندھیا جانا (اور اس طرح نگاہ کو ادھر سے پھر لےنا) - اَرَّ وَ سَفَحَارَ - راستہ نہ پانا۔ فَهَوَّ حَیْرَانٌ - سو وہ متحیر رہ گیا۔ یعنی صحیح راستہ دکھائی نہ دینے کی وجہ سے مضطرب اور پریشان ہو جانے والا۔ حَارَ الْمَاءُ فِی الْمَكْنِی - اس وقت بولتے ہیں جب پانی کو آگے جانے کا راستہ نہ ملے اور وہ ایک ہی جگہ رک کر گردش کرتا رہے*۔ اَلْمُسْتَحْیِرُ - لقی و دقِ یابان کے عرض میں جانے والا راستہ جس کا پتہ ہی نہ چلے کہ کس طرف لے جائیگا*۔ اس کے معنی راستہ نہ پاسکنے کی وجہ سے پریشان اور مضبوط الحواس ہو جانے والا بھی ہیں۔ قرآن حکیم میں ہے کَا لَّذِی اسْتَهْوَتْهُ الشَّیْطَانُ فِی الْاَرْضِ حَیْرَانٌ (۱۶) ”اس شخص کی مادہ جس کے جذبات پر شیطاں قبضہ کر کے اسے زمین میں پھٹکتے پھریں اور وہ حیران و پریشان ہو۔ یعنی حوا اپنے جذبات کے پیچھے چلتا جائے اور اس طرح یوں رہ گم کر دے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلے کہ اب کدھر جانا ہے۔

ح ی ز (ح و ز)

حَارَ الشَّیْءُ یَحْوِزُهُ - کسی چیز کو جمع کرنا اور اپنی جانب یا اپنے اندر لے لینا۔ اِنْحَارَ عَنْهُ - وہ اس سے ہٹ گیا۔ اِنْحَارَ اِلَیْهِ - وہ اس کی طرف مائل ہو گیا۔ تَحْوِزَ وَ تَحْوِزَ - جانب کی طرح بل کھانا۔ مڑ جانا۔ ایک طرف کو ہٹ جانا*۔ قرآن حکیم میں ہے اَوْ مُتَحَوِّزًا اِلَیْ فِئْتِ (۱۶) - اپنی جماعت کی طرف پھسرنے کے لئے مڑ جانے والا۔ راغب نے کہا ہے کہ اس کے معنی ہیں حَیْزُ (خالی جگہ، کنارہ، گوشہ) کی طرف ہونے والا۔ اس کی اصل واو سے ہے جس کے معنی ہیں ہر وہ مجموعہ جس کے احزا ایک دوسرے سے پیوست ہوں**۔ لہذا مُتَحَوِّزًا اِلَیْ فِئْتِ کے معنی ہونگے اپنی (یا کسی) جماعت کے ساتھ مجتمع ہو جانے کی غرض سے۔

ح ی ص

حَاصَ عَنْهُ بِحِیْصٍ - کسی چیز سے ہٹ جانا۔ الگ ہو جانا کسی سے بچنے کے لئے ایک طرف کو بھاگ جانا*۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس میں ہٹنے کے *ناج - **راغب -

ساتھ تعجیر کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ اَلْمَحِيضُ*۔ ہٹنے کی جگہ۔ ایک طرف کو ہو جائے اور بھاگ جانے کی جگہ*۔ وَلَا يَتَجِدَنَّ عَنْهَا مَحِيضًا (۱۳۱)۔ ”وہ اس سے بچ کر جانے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے“ وہ قرار ہو کر پناہ گاہ نہیں پائیں گے۔

ایک طرف کو ہٹ جانے کے اعتبار سے اَلْمَحِيضُ* اس آدمی کو کہتے ہیں جس کی ایک آنکھ دوسری سے چھوٹی ہو۔ (حَيْضُ يَبْصُرُ کے معنی ہیں کسی بات کا نہایت شدت سے مبہم ہو جانا***۔ صحت الجھاؤ*)۔

ح ی ض

حَاضُ الْقِسِيْلُ*۔ سیلاب خوب بڑھ گیا اور اس کا پانی چڑھا اور بہہ نکلا،۔ دراصل اس لفظ کے معنی بہنے اور جاری ہونے کے ہیں۔ حَاضَتِ الْمَرْأَةُ*۔ عورت کے مہوری خون کا جاری ہونا***۔ اَلْحَيْضُ (۲۲)۔ حیض کا جاری ہونا، حیض کا خون، حیض کے ایام یا موضع حیض (جہاں سے حیض کا خون برآمد ہوتا ہے) لیکن یہ لفظ خود حیض کے لئے بھی آتا ہے (۶۵)۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ بیول کے درخت سے جو سرخ رنگ کا پانی نکلتا ہے اس کے لئے حَاضَتِ التَّسْمَرَةِ* کہتے ہیں۔ تاج نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ حَاضَتُ، تَحْيِضُ*۔ حَاضُهُ ہوتا۔ وَلَئِيْیَ لَمْ يَتَحَيَّضْ (۶۵)۔ وہ عورتیں جسہیں کسی وجہ سے حیض نہ آسکا ہو (یعنی عمر کے لحاظ سے ابھی حیض آن چاہیے تھا لیکن کسی بیماری کی وجہ سے حیض نہیں آسکا)۔

ح ی ف

اَلْحَائِفُ*۔ ڈر رہی چیز۔ نیز راستی سے ہٹنے والے کو کہتے ہیں۔ اَلْحَائِفُ سِیْنُ الْبَحْتَلِ*۔ پہاڑ کا ایک طرف نکلا ہوا کنارہ۔ اَلْحَيْمَةُ*۔ کنارہ۔ جانب۔ پہلو۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی جھکاؤ اور میلان کے ہیں۔ اَلْحَيْفُ*۔ فیصلہ کرنے میں ایک طرف کو جھک جانا۔ انصاف نہ کرنا، ظلم و زیادتی۔ حَافٌ عَلَيْهِ*۔ اس پر ظلم و زیادتی کی***۔ قرآن کریم میں ہے اَمْ يَتَخَفَتُوْنَ اَنْ يَّذْهَبَ حَيْفَ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَاَوْسُوْهُ (۲۵) ”کہا انہیں اس کا ڈر ہے کہ خدا اور اس کا رسول فیصلہ کرنے میں غریبی مخالف کیطرف جھک جائیگا اور ان سے انصاف نہیں ہرئیگا“! (کس قدر غلط ہے ان کا یہ اندیشہ)۔

ح ی ق

حَتَّاقٌ بِهِ النَّفْسُ يَخْتِيقُ* کسی چمکے سے گھیر لیا۔ * وَحَتَّاقٌ
بِئَالٍ فِرْعَوْنَ سَوْءٌ اَلْعَذَابِ (۵۸)۔ ”بدترین عذاب ہے قوم فرعون کو
گھیر لیا۔“ انسانی اعمال کے نتائج جس طرح سے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں
اور وہ ان کے شر سے بچ نہیں سکتا، اس کے لئے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔
فَحَتَّاقٌ بِالْاَنْفُسِ سَجَبٌ وَاَمْنُهُمْ مَّا كَانُوا بِهِمْ يَسْتَخِيرُونَ (۵۹)۔
”جو لوگ ان میں سے پیغام خداوندی کا تمسخر اڑاتے تھے، انہیں اُس چیز
سے گھیر لیا جس کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے۔“۔ بمعنی ان کے اعمال کے
نتائج نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے
بنیادی معنی ہیں ایک چیر کا دوسری چیر پر چھنا جانا۔ اس کے اوپر آ کر
بٹھ جانا اور چپک جانا۔

ح ی ن

اَلْحَيِّثُ*۔ مطلقاً زمانہ اور وقت کو کہتے ہیں۔ خواہ وہ وقت طویل ہو
یا قصیر۔ (کم ہو یا زیادہ)۔ عربی زبان میں حیثین* کا اطلاق ایک لمحہ سے
لے کر لامتناہی حد تک ہوتا ہے۔ راغب نے کہا ہے کہ حیثین* اس وقت کو
کہتے ہیں جس میں کوئی چیز پہنچے اور حاصل ہو جائے۔ یہ وقت مبہم ہوتا
ہے اور اس وقت معین و مخصوص ہو جاتا ہے جب اس کے بعد مصافحہ الیہ
آ جائے۔ حَتَّانَ اَلْقَوْمِ کے معنی ہیں قوم جو کچھ چاہتی تھی اس کے حاصل
ہونے کا وقت آ گیا۔ حیثین* کے معنی مدت کے بھی آتے ہیں۔ اور جب دو
وقتوں کا بعد بتانا ہو، یعنی یہ بتانا ہو کہ ایک کام کے بعد دوسرا ہوا، تو اس کے
بعد اذ* کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ جیسے حَيِّثُیْنِیْذٍ۔ مَثَلًا اَنْتُمْ حَيِّثُیْنِیْذٍ
تَنْظُرُوْنَ (۶۰) یعنی جس وقت جان نکلنے کے لئے حلق تک پہنچی ہے
اس وقت، اس حالت کے بعد، تم اسے دیکھ رہے ہوئے ہو*۔

قرآن کریم میں ہے لَا تَحِیْثُ مَسَاصٍ (۶۱)۔ یہاں لَا ت کے بعد
مبتدا معدوف ہے۔ آیت کے معنی ہیں یہ وقت بھاگ نکلنے کا وقت نہیں ہے۔
حیثینہ*۔ اس کے لئے وقت مقرر کیا*۔

سورہ بقرہ میں ہے وَلَكُمْ فِی الْاَرْضِ مَسْکَنٌ وَّمِنْ تَحْتِهَا اَرْضٌ
حیثین (۶۲) اس کے یہ معنی ہونگے کہ تمہیں زمین پر ٹھہرنا ہے اور اس سے

فائدہ حاصل کرنا ہے ایک وقت تک کے لئے جس کی مدت معین نہیں۔ یہ مدت مختلف اقسراد اور مختلف اقوام کے لئے مختلف ہوگی۔ جس قسم کے اعمال کسی قوم سے سرزد ہونگے اس کے مطابق اسکی مدت حیات کا تعین ہو جائیگا۔ باقی رہا نوع انسان کا اس ارض پر قیام، سو اس کی مدت کے متعلق علم انسانی کچھ نہیں کہہ سکتا۔

”الْحَيٰثِیْنَ“۔ ہلاکت اور موت کو بھی کہتے ہیں۔ اَحْیَاہُ اللہ۔ خدا نے اسے ہلاک کر دیا۔ ”الْحَیٰثِیْنَ“۔ احمق کو کہتے ہیں اور ”الْحَیٰثِیَّةُ“ شرب کو*۔

ح ی ی

حَیٰی (حی)۔ ”یَحْیٰی“ (یَحْیٰی)۔ وہ زندہ رہا۔ یا زندہ ہوا۔ حَیَاہُ (حَیَاہُ) زندگی۔ اَحْیَاہُ۔ اس نے اسے زندہ کیا۔ اَحْیَاہُ۔ زندگی بخشنا۔ قَحْیَاہُ مِیْنُہُ۔ وہ اس سے سمٹا سکڑا۔ (Shrank)۔ علم الحیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ زندگی کی ایک علامت سکڑنا ہے۔ آپ کسی جاندار چیز (مثلاً کیڑے وغیرہ) کو چھیڑئیے، اگر وہ زندہ ہے تو اس کا پہلا ردِ عمل یہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو سکڑ لیگا سمٹ جائیگا اگر وہ زندہ نہیں تو عیٰ حالہ رہیگا۔ اس کا یہ سمٹنا در حقیقت اس کے جذبہ ”تَحْفِظِ حَوْضِ (Preservation of Self) کا مظاہرہ ہونا ہے۔ اسی سے عربوں نے اس مادہ سے سٹھے اور سکڑنے کا معہوم بھی لیا۔ یہیں سے حَیَاہُ (شرب) ہے کیونکہ حیاء کا مظاہرہ بھی سٹھے سے ہونا ہے۔ سنانپ کو بھی حَیَاہُ اس کے سکڑنے اور سٹھنے کی وجہ سے کہتے ہیں*۔

راغب نے حَیَاہُ کے معنی قوتِ حاسہ (Faculty of sensation) لئے ہیں۔ سَوَاتِ اس کی نفیض ہے۔ (دیکھئے عنوان م و ت) راغب کے نزدیک حَیَاہُ کا استعمال مختلف پہلوؤں سے ہوتا ہے۔ مثلاً (۱) بڑھنے کی قوت (قوت نامیہ) جو نباتات اور حیوانات میں ہوتی ہے۔ (۲) قوت احساس (۳) قوت عقل و عمل (۴) رجوع و غم سے آزادی (۵) حیاتِ اخروی و ابدی جس تک انسان محض اُس حیات سے پہنچ سکتا ہے جو عقل و علم کی حیات ہوتی ہے۔ اور (۶) وہ حیات جس سے صرف خدا کی ذات متصف ہوتی ہے اور جس میں موت نہیں۔ (الْحَیٰثِیَّةُ الْقَیُّوْمُ)**۔

حَیَاہُ۔ زندہ کرنا۔ اَحْیَاہُ۔ زندہ رکھنا نیز حیا کرنا۔ لَیْکِنْ اِنَّ اللہَ لَا یَسْتَحْیٰی اَنْ یَّغْشٰی رُبَّ مَثَلًا (۴۴) میں لا یَسْتَحْیٰی کے معنی

ہیں ، اللہ کو اس میں کسی قسم کا باک یا رکاوٹ نہیں کہ وہ اس قسم کی مثال دے۔ **۔ لَا حَتٰی عَتَمَہُ کے معنی ہیں اس سے کوئی رکاوٹ نہیں۔ **۔ اَلْحَيٰۃُ کے معنی سرسہری اور بارش کے بھی آتے ہیں کیونکہ ان سے زمیں کی حیات وابستہ ہوتی ہے۔ حَتٰی عَلٰی یا حَتٰی ہَس کے معنی ہیں اس کام کے لئے جلدی کرو۔ **۔

حَيٰۃٌ تَحِيۡثٌ کے معنی ہیں اس کے لئے خوشگوار زندگی ، درازی عمر کی آرزو کرنا یا دعا دینا۔ **۔ سلام کرنا۔ *** (۸۶) تَحِيٰثٌ کا لفظ در حقیقت حیاتِ جاوید کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ **۔ نیز ہر قسم کی سلامتی اور آفتوں سے محفوظ رہنے کے لئے۔ **۔ اَلْحَيٰۃُ کے معنی زندگی ہیں۔ جس طرح موت کے مقابلہ میں حیات کا لفظ آتا ہے (۴۴) اسی طرح مَمَات کے مقابلہ میں مَحْيَا آتا ہے۔ (۳۶)۔ اَلْحَيٰۃُ بعض اوقات منفعت (نفع بخشی) کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ اَلْحَيٰۃُ الطَّيِّبَةُ۔ ررقِ حلال یا جنت کو کہتے ہیں۔ ***۔ حَيٰۃُ الطَّيْرِ یعنی کے معنی ہیں راستہ طاهر یا واضح ہو گیا۔ اور طَرِیْقُ حَتٰی کے معنی ہیں واضح راستہ۔ ***۔

قرآن کریم میں حیاتِ اخروی کے لئے ہے وَاِنَّ لَدُنَّا اٰلَاخِرَةَ لَہٰی الْحَيٰۃُ اَن (۲۳)۔ اس آیت میں حَيٰۃ کے بجائے حَيٰۃً اَن کا لفظ آتا ہے جسکا وزن فَعْلَان ہے۔ یہ فرق بڑا معنی حیز ہے۔ عربی زبان میں فَعْلَان کے وزن کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں شدت ، غلبہ ، ہنگامی طور پر کچھ نمودار ہونا اور حرکت و اضطراب کا پہلو غالب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حیاتِ اخروی اسی سلسلہ کی ایک کڑی نہیں جو اس دنیا میں طبعی قوانین کی رو سے قائم ہے۔ اس میں زندگی اچانک ایک نئی صورت اختیار کرے گی۔ ***۔ اور جمود و سکون کے بجائے حرکتِ پیہم اور سعی مسلسل ہوگی۔ ***۔ (اس فرق کے لئے اَخِیْرَۃ اور قِیٰمَۃ کے الفاظ بھی دیکھئے جو، ا۔ خ۔ و اوراق۔ و۔ م کے عنوانات میں ملینکے۔ نیز رَحْمٰس کا لفظ جو ر۔ ح۔ م کے تحت ملیکا)۔

حَيٰۃ کے مختلف مفہوم جنکا ذکر اوپر آیا ہے قرآن کریم کی متعدد آیات میں مذکور ہیں۔ لیکن اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ

* تاج۔ ** واجب بمواہ ناع *** لین۔ لین نے یہ بھی لکھا ہے کہ سائپ کو حیات کی درزی عمر کی وجہ سے کہتے ہیں۔ عربوں کا خیال تھا کہ سائپ صرف کسی حادثہ سے مرقا ہے۔ طبعی موت مرقا ہی نہیں۔ *** محیط۔ *** اس کا مطلب یہ ہے کہ حیاتِ اخروی دنیا کی زندگی کے تسلسل میں تو ہوگی لیکن جن طبعی قوانین کے ماتحت اس دنیا میں زندگی کی نمود اور بقا ہوتی ہے ، اخروی حیات ان قوانین کے تابع نہیں ہوگی۔ وہاں اس کے لئے اور قوانین ہونگے۔

جہاں تک انسانوں کا تعلق ہے قرآن کریم ان کی محض طبیعی زندگی (Physi- cal life) کو حیات نہیں قرار دیتا۔ اس کے نزدیک حقیقی زندگی وہ ہے جو شرفِ انسانیت کو لئے ہو۔ جس میں انسان موابین خداوندی کی روشنی میں علم و عقل سے کام لے کر اپنی ذات کی نشو و نما کرتا چلا جائے۔ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا سے مراد ہے مفادِ عاجلہ۔ پیش پا افتادہ مفاد۔ فوری عیش و عشرت۔ محض قریبی فائدے۔ یعنی وہ زندگی جس میں مستقبل پر کسوٹی نگاہ نہ ہو۔ طبعی زندگی جس میں انسان حیوانی سطح (Animal Level) پر دن بسر کرتا ہے۔ یہ اس زندگی میں مستقبل کی درخشندگی پر نگاہ رکھتا ہے اور نہ ہی مرنے کے بعد تسلسلِ حیات پر یقین رکھتا ہے، الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ہے۔ قرآن کریم میں الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور حیاتِ آخرت کی اہم اصطلاحات کا مفہوم سمجھنے کے لئے ان معانی کو پیش نظر رکھا جائے۔ نیز اس حقیقت کو بھی کہ جس طرح ہمارے ہاں (اردو میں) اور اسی طرح دنیا کی دیگر زبانوں میں (زندگی سے مراد صرف زندہ رہنا (مانس لینا) اور موت سے مراد محض مرجانا (نفس کی آمدوشد کا بند ہو جانا) نہیں بلکہ ان الفاظ کے معنی بہت وسیع ہیں۔ اسی طرح عربی زبان (اور قرآن کریم میں) بھی یہ الفاظ وسیع معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس لئے ہر مقام پر (نفسِ معصوم کے اعتبار سے) دیکھنا چاہئے کہ وہاں کونسے معانی زیادہ موزوں ہیں۔ مثلاً جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں قوم مردہ ہے تو اس سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے افراد قبروں میں دفن ہو چکے ہیں۔ اور جب کہتے ہیں کہ اس قوم کا شہر رندہ قوموں میں ہوتا ہے تو اس سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ اس کے افراد مانس لیتے ہیں۔ مردہ اقوام اور زندہ اقوام کا مفہوم واضح ہے۔ اسی طرح یہ الفاظ قرآن کریم میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً سورۃ انعام میں ہے اَوْ مَن كَانَ مَسْهُودًا فَاسْمٰیْہُ وَ حَتَلْنٰلَہٗ ذُوْرًا یَّمْشِیْ یٰہِ ۚ فِی الْقَاسِ . . . . . (۶۶)۔ اور کیا وہ جو مردہ ہو۔ پھر اسے ہم زندہ کر دیں اور اسے ایسی روشنی عطا کر دیں جس سے وہ لوگوں میں چلے۔ . . .۔“ ظاہر ہے کہ یہاں موت اور حیات سے مراد طبعی موت اور زندگی نہیں بلکہ گمراہی اور ہدایت ہے۔ موت اور حیات کے معانی کے اس فرق کو ہر مقام پر ملحوظ رکھا جائے۔ حضراتِ انبیاء کرام اقوامِ مردہ کو ایسی زندگی عطا کرنے کے لئے آتے تھے جو انہیں دنیا بھر کی سرورازیاں عطا کر دے۔ (۶۶)۔ یہ زندگی اب قرآن کریم کی رو سے مل سکتی ہے لیکن صرف اُسے جس میں زندہ رہنے کی صلاحیت ہو (۶۶)۔ اور جو تباہیوں سے بچنا چاہے (۶۶)۔

خ

خ ب ا

خَبَاةٌ - يَخْبِتُونَ - خَبَاتٌ - چھپنا - پردہ میں رکھنا - ابن فارس نے کہا ہے کہ یہی اس کے بنیادی معنی ہیں - اِسْرَآةٌ خَبَاةٌ* - خافہ نشین عورت جو گھر سے باہر نہ نکلتی ہو - اَلْخَبِيْثَةُ - سج کے وہ دانے جنہیں کسان زمیں کے اندر چھپا دیتا ہے - قدرت کے خزانے جو اس نے زمین میں چھپا رکھے ہیں - اَلْخَبَابُ* - ذخیرہ کی ہوئی اور چھپائی ہوئی چیز* -
قرآن کریم میں اَلْخَبَابُ* فِي السَّمٰوٰتِ وَ اَلْاَرْضِ (۲۵۴) آیا ہے۔
کائنات کی ہستیوں اور بلندیوں کے اندر چھپے ہوئے خزانے - ان کی مستور قوتیں اور مصرر صلاحیتیں - ان کے اندر پوشیدہ رزق کے خزانے -

خ ب ت

اَلْاَخْبِتُ - نشیبی زمین جو وسیع بھی ہو** - وسیع میدان جس میں کچھ آگاہانہ ہو - (ابن فارس) اَخْبِتَ - وہ نشیبی زمین میں پہنچا، اس کے بعد یہ لفظ نرمی خشوع، تواضع اور جھک جانے، اطاعت کرنے نیز مطمئن ہونے کے معنوں میں استعمال ہونے لگا** -

قرآن کریم میں سورئین کے معلق ہے وَ اَخْبِتُوا لِلّٰی رَبِّہِمْ (۱۱۱) - "وہ خدا کے (قانون ربوبیت کے) سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں،" - یعنی اَسْتَخْبِتَ لَہٗ قُلُوْا بِہُمْ (۱۱۲) - "اس کے سامنے ان کے دل جھک جائیں یا نرم ہو جائیں،" - انہی کو دوسری جگہ مَخْبِتِیْمُنْ (۱۱۳) کہا گیا ہے - دل کی نرمی اور جھکاؤ والے - اس سے پہلے فَلَہٗ اَسْلَمُوْا (۱۱۴) نے مفہوم واضح کر دیا ہے - مَنُوْا خداوندی کے سامنے جھک جانے والے - اسے بطیب خاطر تسلیم کر لیے والے -

خ ب ث

الْخَبِيثَاتُ - طَبِيبٌ کی ضد ہے اس لئے اس کے مفہوم کیلئے ط - ی - ب کا عنوان دیکھنا ضروری ہے۔ خَبِثٌ کے معنی گندے، گھساؤنے اور مکروہ کے ہیں خواہ وہ کھانے پینے کی چیزوں میں ہو یا کلام میں۔ یہ اعمال میں۔ نا عقائد و حالات میں*۔ الْخَبِيثَاتُ - طَبِيبٌ کی ضد ہے ناپسندیدہ، ناگوار، حراب پیر دھوکا دینے والا۔ الْخَبِيثُ - مکار آدمی - یا ردی شخص*۔ خَبَثٌ - استدر بذر و البیضاء - لہوے اور چاندی وغیرہ کا میل حوانہیں بولی میں پگھلائے سے اس کے ہو جانا ہے*۔ ملاوٹ - کھوٹ - الْخَبِيثُ - زنا کو بھی کہتے ہیں*۔

سورة اعراف میں خَبِثٌ - اس زمین کے لئے آیا ہے جو شور ہو اور وہاں کچھ پیدا نہ ہو اور اگر پیدا ہو تو بہت تھوڑا (۵۸) اسی طرح سورة ابراہیم میں کَلِمَةً طَبِيبَةٍ کے مقابلہ میں کَلِمَةً خَبِيثَةٍ آیا ہے جسے شَجَرَةٌ خَبِيثَةٌ سے تشبیہ دی گئی ہے (۲۶، ۲۷)۔ اس کے معنی ہیں ایسا درخت جو پھل نہ دے۔ غلط نظریہ حیات دیکھنے میں بالکل صحیح نظریہ کے مطابق نظر آتا ہے لیکن اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا۔ مادی سخت اکارت جاتی ہے۔ حالانکہ غلط نظریہ حیات کی چمک دمک بھی بہت ہوتی ہے اور پھیلتا بھی بڑی کثرت سے ہے (۱۰۰)۔ لیکن اسے ثبات و قیام کبھی نہیں ہو سکتا۔ اسکی جڑیں زمین کے اوپر اوپر ہوتی ہیں (۱۶)۔

خَبَائِثُ - خَبِيثَةٌ کی جمع ہے چنانچہ (۱۵۰) میں ہے کہ رسول طبیب کو حلال قرار دینا ہے اور خبائث کو حرام - یعنی قرآن کریم نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ خبائث ہیں اور جو چیزیں حلال ہیں وہ طبابت ہیں (تفصیل کے لئے عنوان ح - ر - م اور ح - ل - ل دیکھئے)

قرآن کریم میں بعض کاری یا فحش کار لوگوں کے لئے بھی خبیث کا لفظ آیا ہے۔ مثلاً سورہ سور میں ہے الْخَبِيثَاتُ الْخَبِيثَاتُ... (۲۶)۔ یہاں یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ خبیث باتیں خبیث لوگوں کے زبان سے ہیں۔ اور یہ بھی کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لئے ہیں۔ ثانی الذکر مفہوم کی تائید اسی سورہ کی دوسری آیت سے ہوتی ہے جہاں کہا گیا ہے کہ اَلزَّانِي لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً.... (۱) زانی مرد صرف زانی عورت سے نکاح کر سکتا ہے..... (اسکی تشریح "مفہوم القرآن" میں ملیگی)

خ ب ر

الْخَبَرُ۔ جمع اَخْبَارٌ ہے (۱۶) خَبَرٌ اور نَبَأٌ میں فرق یہ ہے کہ نَبَأٌ کسی بہت بڑے واقعہ کے متعلق ہوتی ہے اور خَبَرٌ عام واقعات کے متعلق۔ اہل لغت نے کہا ہے کہ خَبَرٌ عرف اور لغت میں اس بات کو کہتے ہیں جو کسی دوسرے سے نقل کی جائے *۔ لیکن قرآن حکریم میں یہ لفظ اس تخصیص کے ساتھ نہیں آیا۔ حضرت موسیٰؑ نے اپنے اہل سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے سَاتِيكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ (۲۱) ”میں اس سے تمہارے پاس خبر لاؤں گا“۔

الْخَبِيرُ۔ خبر کو جاننے یا رکھنے والا۔ یا خبر دیے والا *۔ قرآن حکریم میں یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پر آیا ہے۔ وَكَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (۲۱)۔ ”جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے“۔ خَبِيرٌ کے معنی بھی کسی چیز کے جاننے کے ہیں *۔ (۱۸)۔ محیط میں ہے کہ یہ اس واقف کو کہیں گے جو تجربہ کی بنا پر ہو۔

ابن فارس نے اس مادہ کے بنیادی معنی علم بتائے ہیں۔ اس اعتبار سے خَبَرٌ کے لئے علم اور واقفیت ضروری ہے۔

خ ب ز

الْخَبْزُ۔ روٹی *۔ (۱۹)۔ اصل معنی اس مادہ میں مارنے اور دفع کرنے کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ الْخَبْزُ کے معنی ہوتے ہیں اونٹ کا رسین پر ہاتھ مارنا۔ چونکہ روٹی بھی اس طرح ہاتھ مارنے سے بنتی ہے اسلئے اسے خَبْزُ کہتے ہیں۔ یا اس لئے کہ روٹی سے بھوک مرق اور دفع ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اس لفظ کا اطلاق ہر اس چیز پر کر دیا جاتا ہے جسے انسان کھائے یا معیشت کیلئے اختیار کرے *۔ جیسے ہمارے ہاں بھی جب کہا جائے کہ ”اصل سوال تو روٹی کا ہے“ تو اس کے معنی رزق یا معیشت ہی کے ہوتے ہیں۔

خ ب ط

خَبَطَ۔ کسی چیز کو زور سے مارنا۔ پاؤں کو زور سے مار کر کسی چیز کو روندنا۔ درخت کو لکڑی سے مار کر اسکے پتے جھاڑنا۔ خَبَطَ الثَّيْلُ۔ رات

* تاج۔ ** محیط ابن فارس۔

کو سمٹ معلوم کئے بغیر ہوں ہی منہ اٹھا کر چل دینا۔ تَخْبِطُہُ الشَّيْطَانُ*۔
اسے شیطان نے پاگل بنا دیا*۔ راعِب نے لکھا ہے کہ بادشاہ کے تشدد اور ظلم
کو بھی خَبِطُ کہتے ہیں۔ اور اخْتِیَاطُ* اَلْمَعْرِوف کے معنی ہیں کسی
سے زبردستی احسان کا مطالبہ کرنا**۔

سورۃ بقرہ میں سود حواری لوگوں کی حالت کا نقشہ یہ کہہ کر کھینچا گیا ہے کہ
لَا يَتَّقُونَ إِلَّا كَنَاسًا يَقْنُومُ* الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِّنَ
الْمَنِيِّ (۲۴)۔ ”یہ لوگ بسوں کھڑے ہوتے ہیں جیسے انہیں سانپ نے
ڈس لیا ہو“۔ اسمیں ذہنی جنون اور قلبی اضطراب کی شدت سب کی سب آجاتی
ہے جو اس شخص کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتی جسکے دل میں ہوس زرنے
آگ لگا رکھی ہو۔ اگر اس آیت میں اَلشَّيْطَانُ سے مراد انسان کے سرکش
جذبات لئے جائیں تو اس سے مفہوم ہوگا وہ شخص حوائیہ جذبات کے ہاتھوں
پاگل ہو رہا ہو۔ لیکن اس میں کمزور پہلو یہ ہوگا کہ اس شخص کی محسوس
حرکات کی تشبیہ غیر محسوس شے سے ہوگی۔

خ ب ل

اَلْخَبْلُ*۔ اَلْخَبَلُ*۔ اس کے بنیادی معنی کسی خرابی کے پیدا ہو جانے
کے ہیں۔ مثلاً انسان کے اعضاء میں کوئی خرابی پیدا ہو جانا۔ فالج گر جانا۔
جنون ہو جانا۔ زجاج نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز کا جائے رہنا
ہیں۔ اس کے بعد اس کے عام معنی ہلاکت یا نقصان کے آئے ہیں۔* رَجُلٌ
مُخْبَلٌ*۔ اس شخص کو کہتے ہیں جس کے ہاتھ پیر (اعضاء) کٹ گئے ہوں***۔
قرآن کریم میں ہے لَا يَأْتِيَنَّكُمْ خَبَالًا (۳۶)۔ ”تمہارے دشمن، تمہاری
تغریب، میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھینگے“۔ اس میں ہر قسم کے نقصانات،
شر، فساد آجائے ہیں۔

خ ب و

خَبَّتِ الدَّقَارُ* وَ اَلْحَرْبُ*۔ آگ اور جنگ کی تیزی و تندہی ساند ہڑ
گئی۔ پر سکون ہو گئی۔ اس کا شعلہ افسردہ ہو گیا*۔ سورۃ ہی اسرائیل میں
ہے كَلَّمَآ خَبَّتْ*۔ (۹۶) ”جب وہ آگ بجھنے لگے گی“۔ اس کے
بعد زِدْنٰهُمْ سَمِیْرًا (ہم ان کے لئے اسے اور زیادہ بھڑکا دیں گے) نے
مفہوم واضح کر دیا ہے۔

خِيبَاء* - در اصل اس پردہ کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز کو ڈھانپا جائے۔ نیز ہالی میں دانہ کے اوپر کا خول**۔ خاکسٹر کا پردہ جو شعلہ پر پڑ کر اسے دبا دیتا ہے۔

(خَبَّ* (۲۶) کے شے دیکھئے عنوان خ - ب - ا - ابن فارس نے کہا ہے کہ خَبُو اور خَب* - دونوں کے معنی چھپانے کے آتے ہیں)۔

خ ت ر

الْخَتَر* - بدترین عہد شکنی - عہد شکنی کرنا اور فریب دینا*۔ در اصل یہ اس عہد شکنی اور غداری کو کہتے ہیں جسے اس قدر کوشش سے کیا جائے کہ انسان تھک کر چور چور ہو جائے۔ وہ ٹکان سے کمزور ہو جائے اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں**۔ اس لئے کہ الْخَتَرُ، الْخَدْرُ کے ہم معنی ہے۔ یعنی ایسی فتوہ دہی و بے حسی جو کسی زہر یا دوا کے پینے سے پیدا ہو جائے اور اعضاء میں کمزوری و اضلال کا باعث بنے۔ رَجُلٌ مُخْتَرٌ - وہ آدمی جس کے اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں - خَتَرَةُ الشَّرَابِ - شراب نے اس کے قوی کو مضعف کر دیا* - ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی مستی اور قہور کے ہوتے ہیں۔

قرآن حکیم میں خَتَارٌ كَتَوْرٌ (۳۱) آیا ہے۔ اس کے معنی دغا باز، فریب کار کے بھی ہو سکتے ہیں اور ایسے آدمی کے بھی جو محنت نہ کرنے کی وجہ سے مست ہو چکا ہو۔ یا وہ آدمی جو احکام خداوندی کی بجا آوری میں مستی برتے۔ (یعنی آئیم* - دیکھئے عنوان ا - ث - م)۔

خ ت م

خَتَمٌ کے معنی ہیں کسی چیز کو چھپا دینا اور ڈھانک دینا۔ اس طرح بند کر کے محفوظ کر دینا کہ اس کا کوئی حصہ باہر نہ نکل سکے۔ چنانچہ زمین میں هل چلا کر اور بیج ڈال کر جو پہلی مرتبہ پانی دیا گیا ہے اسے اعلیٰ عرب خَتَمَ الزَّرْعَ کہتے ہیں۔ اس لئے کہ پانی دینے کے بعد مٹی جم جاتی ہے اور بیج مٹی کے اندر بند ہو کر محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شہد کی مکھیاں اپنے چھتہ کے خاتوں میں شہد جمع کر کے سوم کا نہایت باریک سا پردہ خانوں کے منہ پر با دہتی ہیں جس سے شہد ایلا بند اور محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی سے عرب خَتَمَ سے تعبیر کرتے ہیں (اس کے بعد خود شہد، اور ان خانوں کے منہ کو بھی خَتَمٌ کہنے لگ گئے)***۔

خَتَمَ الشَّقِیْنِ خَتْمًا - کے معنی کسی چیز کے آخری سرے تک پہنچ جانے کے بھی ہیں*۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ یہ اس کے بنیادی معنی ہیں۔ خَتَمَ "ورطَبَعَ" کا لفظ دو طرح سے استعمال ہوتا ہے (۱) کسی چیز پر لاکھ وغیرہ لگا کر مہر سے اس پر نشان لگا دینا۔ اور (۲) وہ نقش یا نشان جو اس طرح مہر لگانے سے بن جائے۔ پھر قدرے مفہوم میں وسعت پیدا کر کے کسی چیز کو بند کرنے اور روک دینے کے لئے بولا جانے لگا۔ اس لئے کہ مہر لگا کر خط یا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے اور اس کے اندر کی چیز باہر نہیں نکالی جاتی**۔ خَتَمَ "اس لاکھ یا سوم وغیرہ کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز کو بند کر کے اس پر مہر لگائی جاتی ہے۔ اور خَتَمَ "وہ چیز ہے (انگوٹھی وغیرہ) جس سے اس لاکھ پر مہر لگائی جاتی ہے۔ ہر چیز کا انجام اور آخر خَتَمَ کہلاتا ہے۔ چنانچہ خَتَمَ النَّوْمِ کے معنی ہیں نوم کا آخری فرد۔ ایسے ہی ہر چیز کی خَتَمَ "اس کا آخری حصہ ہوتا ہے۔ (ابن فارس)۔ فراء کا قول ہے کہ خَتَمَ "اور خَتَمَ "دونوں قریب المعنی ہیں۔ فَلَانَ خَتَمَ عَلَیْكَ بَسَابَہُ کے معنی ہیں "وہ شخص تجھ سے اعراض کرنا ہے اور اہل دروازہ تجھ پر بند کر لیتا ہے"

قرآن کریم میں خَتَمَ اللہ عَلَیْ تَسْوِیْہِمَ (یا طَبَعَ اللہ...) متعدد ہر آیا ہے (۱)۔ دلوں پر مہر لگ جانے سے مطلب یہ ہے کہ ان میں سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی۔ چنانچہ سورۃ انعام میں اخَذَ اللہ سَمْعَکُمْ وَأَبْصَارَکُمْ لَعَلَّکُمْ خَتَمَ عَلَی قُلُوبِکُمْ (۲) کی وضاحت کر دی ہے۔ یعنی علم حاصل کرنے کے دروازے ہی اس پر مسدود ہو جاتے ہیں۔ یہ حالت ان لوگوں کی ہو جاتی ہے جو اپنے دل کی مرضی سے (برضا و رغبت) غلط روش اختیار کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ مستقبل کی خوشگواویوں پر معاد عاجلہ کو ترجیح دیتے ہیں (۳)۔ اسی طرح وہ لوگ ہیں جو صحیح بات کے سنے سے انکار کر دیتے ہیں اور جب ان کے سامنے اسکا ذکر آئے تو سہ پھیر کر چل دیتے ہیں (۴)۔ جن کی حالت یہ ہوتی ہے کہ تمہاری مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ بظاہر ایسا دکھائی دیتا ہے کہ تمہاری باتیں نہایت غور سے سن رہے ہیں لیکن وہ اس وقت سوچ کچھ اور ہی رہے ہوتے ہیں۔ یہ صرف اپنے جذبات کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں۔ (۵)۔ اور قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے (۶)۔ لوگوں کے اپنے اعمال خود زندگی بن کر ان کے دلوں

پر مہر لگا دیتے ہیں (۸۳) *۔ ان مقدمات سے ختم اللہ علیٰ قلوبہم کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ مہر نہیں لگاتا۔ ان کے اپنے اعمال قوانین خداوندی کے مطابق مہر بن جائے ہیں۔

سورۃ تطہیب میں ”جت میں پینے کی شے“ کو رَحِیقٌ مَتَّحِشُوْمْ (۸۴) کہا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتا ہے ”مِسْک“ (۸۵) اس کی سور (یا وہ ذائقہ جو منہ میں باقی رہ جائے) مشک کا ہوگا۔ اس لئے کہ ”مِسْک“ (۸۶) اس میں وہ باقی ملا ہوگا جو بڑی بندھیوں سے آ رہا ہے۔ جس سے زندگی کو بلند ترین منازل تک پہنچنے کی قوت حاصل ہو جائیگی۔

سورۃ احزاب میں نبی اکرمؐ کو خَاتَمُ النَّبِیِّیْنَ (۸۷) کہا گیا ہے۔ خَاتَمُ کے معنی اوپر لکھے جا چکے ہیں۔ ان کی رو سے اس کے معنی آخری نبی ہیں۔ لہذا رسول اللہؐ کے بعد نبوت کو جاری سمجھنا قرآن کریم کی صریح تعلیم کے خلاف ہے۔ جب قرآن کریم آخری کتاب ہے تو جس نبی پر قرآن کریم نازل ہوا وہ آخری نبی ہے (نسی کے معنی ن۔ ب۔ ا کے عنوان میں دیکھئے جہاں اس امر کی بھی تصریح کی گئی ہے کہ کوئی نبی بغیر کتاب کے آ نہیں سکتا)۔ لہذا نہ قرآن کریم کے بعد کوئی اور آسمانی کتاب اور نہ ہی نبی اکرمؐ کے بعد کوئی اور نبی۔ یہ تصور کہ نبی اکرمؐ کی مہر سے دوسرے لوگ نبی بن سکتے ہیں، نبوت کی حقیقت سے بے خبری کی دلیل ہے۔ نبوت خدا کی طرف سے ایک وہی خصوصیت تھی جو بلا کسب و ہر عطا ہوتی تھی۔ اسے نہ کرنی اپنی محنت سے حاصل کر سکتا تھا اور نہ ہی کوئی نبی، اسے دوسرے کو عطا کر سکتا تھا (تفصیل ن۔ ب۔ ا میں ملیگی) لہذا نبی اکرمؐ کے بعد نبوت کا دعویٰ یکسر باطل ہے۔

لیکن ”دھوائے نبوت“ کی ایک اور شکل بھی ہے جو بڑی دقیق فلوڈا بڑی غور طلب ہے۔ ”نبوت“ سے مفہوم یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے براہ راست علم حاصل کرے۔ یعنی اس علم میں اس کی اپنی عقل و خرد کا کوئی دخل نہ ہو۔ وہ علم اسے خدا سے براہ راست ملے۔ ہمارے ہاں (تصوف میں) یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ ”اولیاء اللہ“، یا صوفیائے کرام، خدا سے براہ راست حقائق کا علم حاصل کرتے ہیں۔ اسے کشف یا الہام کہا جاتا ہے۔ یاد رکھئے ہم یہ حقیقت سامنے آ جائیگی کہ یہ صرف الفاظ کا فرق ہے۔ ورنہ کشف و الہام اور وحی میں، حقیقت کے اعتبار سے، کوئی فرق نہیں۔ اس لئے یہ عقیدہ بجائے خویش باب نبوت کو کھول دیتا ہے۔ قرآن کریم کی رو سے

* (دیکھئے قلب - سمع - بصر -)

صحیح بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو علم براہ راست دینا تھا وہ آخری نبیؐ کو دیدیا۔ یہ علم اب قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے۔ اب کسی انسان کو خدا کی طرف سے براہ راست علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ کشف و الہام، انسان کی اپنی نفسیاتی کیفیت کے مظاہر ہوتے ہیں، خدا کی طرف سے کشف حقائق نہیں ہوتا۔

خ د د

الْخُدَّۃُ - رخسار۔ (۳۸) اَلْحَدَّۃُ - زین میں کھودا ہوا مستطیل گڑھا۔
اَلْاُخْدُوْدُ - کھائی یا خندق *۔

قرآن کریم میں ہے قَسَبَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ (۸۵)۔ صاحب محیط نے لکھا ہے کہ ذونواس، شبہ یمن نے اہل نجران (عیسائیوں) کو معبور کیا تھا کہ وہ عیسائیت چھوڑ دیں۔ وہ جب اس پر آمادہ نہ ہوئے تو اسنے خندق کھدوا کر اس میں آگ جلائی اور انھیں اس میں ڈلوا کر جلا دیں۔ صاحب تاج العروس نے لکھا ہے کہ بغت نصر نے خدا پرست یہودیوں کو اسی طرح آگ میں جلایا تھا * لیکن قرآن کریم کے سیاق و سباق سے مترشح ہوتا ہے کہ اس سے مراد وہ تمام مخالفین اسلام ہیں جو رسول اللہؐ سے ہر پرہیزگار تھے اور جنگ کی آگ ہوڑکے رہتے تھے۔ قرآن کریم نے انہی کی تباہی کی خبر دی ہے۔ (نیز دیکھئے عنوان اصحاب الْاُخْدُوْدِ اور تَبَق)۔

خ د ع

خُدَّۃُ ع کے معنی ہیں جو کچھ دل میں ہو اسکے خلاف ظاہر کرنا۔ کسی کے ساتھ چھپ کر برائی کرنا *۔ ابن قاس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی چھپائے اور مخفی رکھنے کے ہیں۔ اصل میں خُدَّوْع * اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو کبھی تو بہت سا دودھ دیتے اور کبھی بالکل چڑھا جائے۔ (کچھ نہ دے)۔ عربوں کی شہرت اور شرافت کا مدار انکی مہمان نوازی پر تھا۔ وہ صحراؤں میں رہتے تھے۔ ان کے جانوروں کا دودھ (یا گوشت) ہی ہر وقت میسر آنے والی چیز ہو سکتا تھا۔ اب ذرا سوچئے کہ اگر ایسا ہو کہ مہمان آجائیں۔ وہ ان کے لئے اونٹنی کا دودھ دوہے کیٹھے حائیں اور اونٹنی دودھ چڑھا جائے۔ تو اس وقت میزبان کی حالت کیا ہوگی؟ اس قسم کی اونٹنی جھپڑ

* تاج ** محیط۔ *** لیں۔

بھروسہ ہی نہ کیا جا سکے خَدَّوْ ع * کہلاتی ہے۔ اس سے خَدَّ ع کا مفہوم اچھی طرح ذہن میں آسکتا ہے۔ چنانچہ خَدَّ ع * سراب کو کہتے ہیں *۔ نیز غول بیابانی کو۔ اور اس راستے کو بھی جو بظاہر معلوم ہو کہ منزل کی طرف لئے جا رہا ہے لیکن درحقیقت اس کے خلاف ہو *۔ نیز کسی بڑے کمرہ کے بغل میں ایک چھوٹی سی کوٹھڑی بنا لیتے تھے جس میں گھری کی قیمتی چیزیں بغرض حفاظت رکھتے تھے۔ اسے بھی خَدَّ ع * کہتے تھے *۔ لطائف اللغات میں ہے کہ اَلْخَدَّ ع * اور اَلْخَدَّوْ ع * اُس راستے کو کہتے ہیں جو کبھی نکھر کر سامنے آجائے اور کبھی گم ہو جائے۔ لہذا خَدَّ ع * زندگی کی وہ روش ہے جس میں بظاہر تو کچھ بتایا جائے اور باطن کچھ اور۔ یا جس میں توقع کے مطابق اسکاں تو زیادہ کا عو اور نکلے کم۔ یا حوا یک حالت پر نہ رہے۔ یعنی کبھی کچھ اور کبھی کچھ۔ چنانچہ خَدَّ ع * اَلْکَرَرِیْم * اسوقت کہتے ہیں جب کوئی سخی آدمی خلاف توقع بخل کا پرتاؤ کرنے لگ جائے۔ خَدَّ ع * اَلْمَطَر * اسوقت کہتے ہیں جب بارش خلاف توقع بہت کم ہو۔ سَوَق * خَدَّ ع * اس بازار کو کہتے ہیں جو ایک حالت پر قائم نہ رہے۔ اور خَدَّ ع * اَلْاَسْوَر * اسوقت کہتے ہیں جب حالات دگرگوں ہوتے چلے جائیں۔ کبھی کچھ کبھی کچھ *۔ خَدَّ ع * کے معنی کم ہو جانے کے بھی آتے ہیں *۔ اَلْاَسِیُوْن * اَلْخَوَادِع * ان سالوں کو کہتے ہیں جس میں کبھی فراوانی ہو اور کبھی قحط۔ یا جن میں بارش تو بہت ہو لیکن پیداوار کم ہو * دِیْنَار * خَدَّ ع * اُس دینار کو کہتے ہیں جو دیکھنے میں کھرا معلوم ہو لیکن ہر کھے ہر کھوٹا ثابت ہو۔ (ابن فارس)۔ اسدا خَدَّ ع * سے مراد یا تو وہ جذباتی شخص ہے جو معاملات کا فیصلہ سوچ سمجھ کر نہیں محض جذبات کی رو سے کرتا ہے۔ ذرا جذبات ابھر آئے تو بڑے بڑے وعدے اور دعوے کر دے۔ ذرا ان میں کمی اور افسردگی آگئی تو سمٹ اور سکڑ کر بیٹھ گئے۔ یا ایسا مفاد پرست جو اپنی مصلحت کی خاطر، اپنے آپ کو ایسا بنا کر دکھائے جیسا (یا جتنا) وہ درحقیقت نہیں اور اس طرح معاشرہ کو دھوکے میں رکھے۔ معاشرہ کے استحکام کیلئے ایسے لوگوں پر کبھی اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ ان کا وجود معاشرہ کے لئے سخت نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ صاحب محیط کے الفاظ میں خَدَّ ع * کے بیبادی معنی اس اعضاء اور پوشیدگی کے ہیں جسکا قبل از وقت اندازہ نہ لگایا جاسکے ***۔ یہ مفاد پرستانہ دھنیت کا شیوہ ہوتا ہے، یا سطحی جذبات پرستوں کا۔

قرآن کریم نے اس قسم کی فریب دینے والی دھنیت کو ”دل کا مرض“ (رَبِّی قُلُوْۤا یٰۤیْمِیْمٌ مَّرَضٌ) (۲۰) قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ان کا یہ فریب درحقیقت غیر شعوری طور پر خود ان کی اپنی ذات سے فریب ہوتا ہے۔ (وَمَا یَتَّخِذْهُوْنَ اِلَّا اَنْفُسُهُمْ وَمَا یَشْعُرُوْنَ) (۱)۔ چونکہ خدا کے قانون مکافات کی رو سے ان کی اس روش کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود اپنے متعلق دھوکے میں رہتے ہیں۔ سنئے سورہ نسا میں ایسے ان الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے اِنَّ الْمُسْتَعِیْنِ یَتَّخِذُوْنَ اللّٰهَ وََعَمُوْۤا حَادِرِعُوْهُمْ (۱۳۴)۔ ”مناقی اللہ کو دھوکا دینا چاہتے ہیں لیکن (اس کے قانون مکافات سے ہوتا یہ ہے کہ) وہ اپنے متعلق دھوکے میں رہتے ہیں“۔ یعنی وَمَا یَتَّخِذْهُوْنَ اِلَّا اَنْفُسُهُمْ (۲)۔ ”خدا فریبی“ خود فریبی (Self Deception) کا دوسرا نام ہے، لیکن لوگ اسے سمجھتے نہیں۔ مَا یَشْعُرُوْنَ (۱)۔ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ویسے بھی ہوشخص جذبات میں اندھا ہو جائے اس کا شعور بیکار ہو جاتا ہے۔

خ د ن

اَلْخِیْدُنُ۔ ساتھی۔ بات چیت کرنے والا۔ دوست*۔ راعب نے لکھا ہے کہ بیشتر یہ آپسے ساتھی کے لئے بولا جاتا ہے جو شہرت نفسانہ کی وجہ سے کسی کے ساتھ رہے۔ * جن الفاظ میں خاء اور دال اکھٹے آئیں ان میں اثر اندازی کا مفہوم مضمر ہوتا ہے۔ ** ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ساتھ رہنے کے ہیں۔

قرآن کریم نے مرد اور عورت کے جنسی اختلاط کیلئے کہا ہے۔ مُعْصِنَاتٍ غَیْرِ مُسْفِیْحَاتٍ وَلَا مُتَغِیْذَاتٍ اَخْذَانٍ (۳۵)۔ مُعْصِنَاتٍ اور مُسْفِیْحَاتٍ کے معنی ح۔ ص۔ ن اور م۔ ف۔ ح کے عنوانوں کے تحت لکھے گئے ہیں۔ بالعصص ح۔ ص۔ ن کے مابحت۔ وہاں سے معلوم ہو جائیگا کہ سَفْحٌ کے معنی ہیں عصب شہوت رانی کی غرض سے جنسی اختلاط۔ یہاں اس کے ساتھ اَتَقِیْذَاتٍ اَخْذَانٍ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مُسْفِیْحَاتٌ ”کھلی ہوئی بد کاری تھی“، جس کے لئے عرب جاہلیہ عورتوں کو پیغام بھیجا کرتے تھے۔ یعنی وہ ان کے معاشرہ کا حام رواج تھا۔ اور خِدْنٌ۔ چوری چھپے کی آشنائی کو کہتے تھے۔ متنبہا دونوں کا ایک ہی ہے۔ انہیں الگ الگ بیان کرنے سے مطلب یہ ہے کہ جاہلیت کے

زمانے میں (نکاح کے علاوہ) جنسی اختلاط کی حتیٰ صورتیں بھی مروج تھیں ان سب کی تردید ہو جائے، اور اس کی ایک ہی شکل باقی رہ جائے۔ یعنی مُتَحَصِّنِیْن۔ قلعہ بند اور حصارِ عفت میں محفوظ۔ نیز مُسَافِحِیْن سے مطلب ہے محض شہوتِ رانی کی خاطر۔ اس میں زنا کاری بھی آجاتی ہے اور وقتی طور پر یا ویسے ہی نکاح کی رسم پوری کر لینے کے بعد، نکاح کی ذمہ داریوں کو (Avoid) کمرے ہوئے جنسی تعلقات بھی۔ اور مُتَحَصِّنَاتِ أَخْدَانِ کے معنی صرف زنا کاری ہونگے۔ اگرچہ قرآنِ کریم نے یہ الفاظ لونڈیوں کے ضمن میں کہے ہیں (جو اُس زمانے میں عربوں کے ہاں ہوتی تھیں۔ دیکھئے عنوان م۔ ل۔ ک میں مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) لیکن اس کا اطلاق عام ہے کیونکہ قرآنِ کریم کی رو سے زنا کی بہر حال عداوت ہے خواہ اس کی کوئی شکل ہو۔

بالفاظِ دیگر، سَفَح، جنسی جذبات کی تسکین کی (قرآنی نکاح کے علاوہ) ایسی شکل ہوگی جو کسی معاشرہ میں معیوب نہ سمجھی جائے اور غیہ ن وہ شکل جسے وہ معاشرہ معیوب سمجھے۔ قرآنِ کریم کی رو سے جنسی جذبات کی تسکین کی ہر وہ شکل ناجائز ہوگی جو قرآنِ کریم کی رو سے نکاح اور اس کے مقصد کے خلاف ہو، خواہ کوئی معاشرہ اسے معیوب سمجھے یا نہ سمجھے۔ جنسی اختلاط سے مقصد جائز طریق سے افزائشِ نسل ہے۔

خ ذ ل

خَدَلْتَ الْقَطْبِيَّةَ۔ ہرقی اپنے گلہ سے پیچھے تنہا رہ گئی ایسی ہرقی کو خَذَلٌ اور خَذُولٌ کہتے ہیں۔ زیادہ تر ایسی ہرقی (پسا گائے) اپنے بچے کی وجہ سے پیچھے رہ جاتی ہے۔ تَخَذَلْتَ رَجُلًا۔ اس کے ہاؤن نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور وہ اس طرح پیچھے رہ گیا۔ ایسے شخص کو رَجُلٌ خَذَلٌ اور رَجُلٌ خَذُولٌ کہتے ہیں۔ آتَخَذَ ذَنْ۔ ایسے شخص کا وقت پر ساتھ چھوڑ کر الگ ہو جانا جسکے متعلق گن ہو کہ وہ پوری پوری مدد کرے گا۔ ابنِ فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ساتھ چھوڑ دینے اور مدد نہ کرنے کے ہیں۔

سورة آل عمران میں ہے اِنْ يَتَّخِذْ لَكُمْ قَمَرًا ذَا لَظِي يَنْصُرْكُمْ مِِنْ بَعْدِهِ ۚ (اگر وہ تمہیں بے مدد چھوڑ دے تو اس کے بعد کوئی تمہاری مدد کرے گا)۔ جس قوم کا ساتھ خدا کا قانون چھوڑ دے (بمقابلہ

يَتَّبِعُونَ (۱۵۹) اور وہ اس طرح باقی قوموں سے پیچھے رہ جائے تو اس کی مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ اس طرح پیچھے رہ جانے والا، خواہ ایک فرد اپنی جماعت سے پیچھے رہ جائے اور خواہ ایک قوم دوسری قوم سے پیچھے رہ جائے، زندگی کی خوشگوار بیوں سے محروم رہ جاتا ہے (۱۶۰)۔ اسلام کے معنی ہیں تمام رقبائے سفر کا کابل ہم آہنگی سے ملکر ساتھ ساتھ چلنا۔ (دیکھئے عنوان س۔ ل۔ م۔ م۔ ت۔ م۔ آئیم کے معنی ہیں اپنی ذاتی کمزوری کی وجہ سے پیچھے رہ جانا (دیکھئے عنوان ا۔ ث۔ م)۔ لیکن اگر کوئی شخص مختلف قسم کی کششوں سے، جن میں اولاد کے مفاد کی کشش سب سے زیادہ ہوتی ہے ***، جماعت سے پیچھے رہ جائے تو یہ خذل ہوگا۔ بہر حال اس کا نتیجہ وہی ہوگا۔ یعنی اپنے انفرادی مفاد اور ذاتی جذبات کی وجہ سے جماعت مومنین سے پیچھے رہ جانا۔ یا قرآن حکریم کے نظام کو چھوڑ دیے سے اقوام عالم کی صف میں پیچھے رہ جانا۔ یہ دونوں خذل ہونگے۔

سورة الفرقان میں ہے وَ كَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا (۲۹)۔ یعنی انسان کے سرکش جذبات کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بظاہر نظر آتا ہے کہ وہ انسان کا آخری وقت نکلتا ہو رہا ہے لیکن وہ اس وقت پر ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی ایسے جذبات ہمیشہ ہنگامی ہوتے ہیں۔

خ ر ب

الْخَرَابُ۔ ویرانی۔ آبادی یعنی عُمُرَان کی ضد ہے۔ غیر آباد ہونا۔ خَرَبٌ۔ غیر آباد ہو جانا۔ اَخْرَبَ۔ غیر آباد کر دینا۔ ویران کر دینا۔ اَلْخَرَابَةُ۔ ویرانہ، غیر آباد جگہ۔ اَلْخَرَابَةُ۔ چھلی۔ عیب۔ دینی خرابی۔ شک و تہمت۔ ابن فارس نے اس سادہ کے اصل معنی کنارہ ٹوٹ کر خراب ہو جانا اور سوراخ ہو جانا بتائے ہیں، جیسے چاقو وغیرہ کی دھار یا کسی چیز کا کنارہ خراب ہو جائے سے دندانے پڑ جاتے ہیں۔ (ابن فارس) اَلْخَرَابَةُ۔ سوراخ کو کہتے ہیں۔ اَلْخَرَابَةُ۔ سوئی کے ناکے کو کہتے ہیں*۔

قرآن حکریم میں ہے يَخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ (۵۹)۔ ”وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو ویران کرتے ہیں“۔ سورة بقرہ میں سجاد کے متعلق ہے کہ جو شخص ان میں ذکر اللہ کے لئے رکاوٹ کا موجب *** یہ اس عیب سے کہا گیا ہے کہ حبادل اس ہول کو کہتے ہیں جو اپنے پیچھے کی وجہ سے پیچھے رہ جائے۔ * تاج۔ تیر ابن فارس

بتا ہے ، سَعَىٰ فِي خَرَابِهَآ (۱۱۰) ”وہ ان کی ویرانی کی کوشش کرتا ہے۔“
 لہذا مساجد کی ویرانی بھی نہیں کہ ان میں لوگوں کا اجتماع نہ ہو۔ ان کی
 ویرانی یہ ہے کہ ان میں قوانین خداوندی کا ذکر اذکار اور صفات اللہ کے
 متعلق بات چیت نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آقَمُوا لصلوةَ وَاَمُرْهُمْ
 بِسُورَةِ بَيِّنَتِهِمْ (۱۱۸) کٹھا آما ہے۔ یعنی اقامتِ صلوٰۃ اور باہمی
 مشورہ ، لازم و ملزوم ہیں۔ دوسری جگہ ہے مشرکین مساجد کو آباد نہیں کر
 سکتے (۱۱۹)۔ اس لئے کہ وہ خاص قوانین خداوندی کی اطاعت نہیں کرتے۔

خروج

خُرُوج کے معنی ہیں ابھرنا ، نکلنا۔ باہر آنا۔ التَّخْرُجُ۔ خرچ۔ (بمقابلہ
 آمدنی)۔ خَارَجٌ كُلُّ شَيْءٍ۔ ہر چیز کے نکلنے پر رونق اور ظاہری حصہ
 کو کہتے ہیں۔ التَّخَارُجُ جی۔ اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو اپنے ماں باپ
 سے عمدگی میں بازی لے جانے اور آگے نکل جانے۔ نیز ہر وہ چیز جو اپنی جنس
 کی چیزوں سے آگے نکل جانے۔ خَرَجَ فُلَانٌ فِي التَّصَيُّفَةِ کے معنی ہیں
 فلاں شخص اپنی نگارگری میں بہت مہر ہو گیا۔ نَفَقَ مُخْتَرِجَةً۔
 وہ اونٹنی جو اونٹنیوں کی صفات سے نکل کر اونٹ کی ہم صفت ہو۔ يَتَوَّمُ
 التَّخْرُوجُ۔ عید اوزمبیہ کے دن کو کہتے ہیں جب لوگ زینت و زیبائش
 کے ساتھ باہر نکلیں۔ خَرَجَتِ الرَّعِيَّةُ عَلَى الْوَالِي۔ اس وقت کہتے
 ہیں جب رعیت اپنے امیر سے باغی ہو جائے اور اطاعت چھوڑ دے۔

قرآن کریم نے یہ کہہ کر کہ بارش سے کس طرح زمین مرده از سر نو
 زندگی حاصل کر لیتی ہے، کہا كَذَٰلِكَ التَّخْرُوجُ (۱۲۰)۔ اسی طرح
 ”خروج“ ہوگا۔ یہاں خُرُوج کے معنی حیاتِ نو کے ہیں۔ اسی کو ذرا آگے
 چل کر يَتَوَّمُ التَّخْرُوجُ (۱۲۱) کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں قیامت۔
 ساعت۔ بعث۔ خروج وغیرہ الفاظ اپنا خاص مفہوم رکھتے ہیں۔ لیکن ان سب
 میں حیاتِ نو کا پہلو مضمّن ہوتا ہے۔ یہ حیاتِ نو خواہ کسی قوم کے زوال کے
 بعد اس کا عروج ہو، یا پوری انسانیت کا اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جانا، یا
 انسان کی موت کے بعد حیاتِ اخروی۔ یہ تمام تصورات ان اصطلاحات میں شامل
 ہیں اور مباح و مباح سے معلوم کیا جاسکتا ہے کہ فلاں مقام پر کونسا مفہوم
 مراد لیا جائیگا۔

خُرُوج اور خَرَج کا لفظ بھی قرآن کریم میں آیا ہے (مثلاً ۱۲۲) :
 (۱۲۲)۔ اس کے معنی ہیں وہ رقم جو اپنی دولت میں سے نکل کر دوسرے کو

دیدنی جائے۔ (ہم نے خراج* کی قسمی اصطلاح سے بحث نہیں کی کیونکہ اس اصطلاحی مفہوم میں یہ لفظ قرآن ۷۷- ریم میں نہیں آیا)۔ اتنا سمجھ لینا کافی ہوگا کہ عربوں کے ہاں خراج* وہ معینہ مقدار ہوتی تھی جو آد اپنے غلام پر روزانہ یا ماہوار مقرر کر دیتا تھا کہ وہ اس قدر اسے ادا کر دیا کرے۔ اس کے بعد خراج* کا لفظ اس ٹیکس کے لئے بولا جانے لگا جو زمین پر لگایا جاتا تھا (جو ٹیکس درمٹیوں پر لگایا جاتا تھا۔ یعنی جیز* یا خراج*)۔ کہتے تھے۔ اگرچہ بعض اوقات اسے خراج* بھی کہہ دیتے تھے)۔ اب ہر اس ٹیکس کو کہتے ہیں جو گورنمنٹ لوگوں کے اموال سے وصول کرے۔ دراصل شروع میں خراج* زمین کی بدوار کے لئے استعمال ہوتا تھا لیکن اس کے بعد جائیدادوں سے جو کچھ حاصل ہوتا تھا اس کے لئے بھی یہی لفظ بولا جانے لگا*۔

خارج* - وہ جو نکل پڑے۔ مخرج* - نکلنے کی جگہ۔ اخراج* - نکالنا۔ پیدا کرنا۔ اخراج* - نکل باہر کرنا۔ پیدا کرنا۔ مخرج* - وہ جو پیدا کرے۔ نکالے۔ مخرج* - وہ جو پیدا کیا گیا ہو۔ یا وہ جگہ یا وقت جہاں سے یا جس سے کوئی چیز نکالی گئی ہو (۸۰)۔ استخرج* - نکال لینا۔ سورہ بقرہ میں خراج* بمقابلہ کیشمان* آیا ہے (۴۱)۔ یعنی ظاہر کرنا۔ اسی سورہ میں قصہ آدم کے ضمن میں پہلے آیا ہے فَاَخْرَجْنَاهُ مِنْ جَنَّاتٍ۔ اس نے ان دونوں کو ووعمان سے نکال دیا۔ اور اس کے بعد ہے وَقُلْنَا اهْبِطُوا۔ (۱۳۱)۔ اس سے ظاہر ہے کہ خراج* اور هَبِطُوا* الگ الگ ہیں۔ خراج* محض نکالنا ہے اور هَبِطُوا* میں گراؤٹ بھی شامل ہے۔ یعنی اپنے مقام سے نیچے گرجانا۔ (تفصیل میری کتاب "ابلیس و آدم" میں ملیگی)۔

خ ر د ل

اخرجوا* - رائے۔ اخرجوا* دال الفلحیم - اس نے گدوشت کے بہت سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیئے*۔ قرآن کریم میں ہے مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ (۱۲۱)۔ "رائی کے ایک دانے کے برابر"۔

خ ر ر

الخريز* - پانی یا ہوا کے چلنے کی سرسراہٹ۔ اڑنے میں عقاب کے پروں کی آواز۔ سونے میں خرٹوں کی آواز۔ الخريز* - دراصل یہ بلدی سے بس طرح گرنے کو کہتے ہیں جس کے ساتھ ہی گرنے کی آواز بھی سنائی دے* نوح -

پھر ہر گونے کے لئے استعمال ہونے لگا *۔ اَخْرَجْنَاهُ مِنْ دَارِهِ وَاسْمٰی
کڑک سے یہوش ہو کر گر پڑے،، - يٰۤاَقْرَبَۃَ اَخْرَجْنَاهُ مِنَ السَّمٰوٰتِ (۲۴)
”گویا وہ آسمان (کی بلند ہوں) سے گرا ہو،، - (یہ مشرک کی حالت بیان
کی گئی ہے)۔

سورۃ فرقان میں مومنین کی بہت سی صفات گنتی گئی ہیں۔ ان میں ایک یہ بھی ہے کہ "إِذَاذْ كَثُرَ ذُرِّيَّتُهُ مُطَافُوا فِيهِمْ وَاعْتَبِرُوا أَصْحَابًا" عَمِيَْنَا (۲۵) "جب ان کے سامنے آیات خداوندی پیش کی جاتی ہیں تو وہ ان پر بہرے اور اندھے بن کر گر نہیں پڑتے، (بلکہ ان پر غور و فکر کر سکتے ہیں)۔ صاحب محیط نے لکھا ہے کہ خَرَفَ عَنِّي الْقَشِيءُ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز پر قائم رہنا**۔ اس سے ظاہر ہے کہ رسمی طور پر تو ایک طرف رہا، جذباتی طور پر، بلا غور و فکر تمسک بالقرآن بھی نتیجہ خیز نہیں ہو سکتا۔ مومنین کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کا عمل بالقرآن غور و فکر کا نتیجہ ہوتا ہے۔ وہ علی وجہ البصیرت جانتے ہیں کہ تمسک بالکتاب سے مقصد کیا ہے۔ ذرا سوچئے کہ جو خدا ہی آیات کو بھی بہروں اور اندھوں کی طرح بلا سوچے سمجھے اور دیکھے بھالے مانتے اور ن پر قائم رہنے کی اجازت نہ دیتا ہو وہ غیر خداوندی باتوں کو بلا غور و فکر تسلیم کر لینے کی کب اجازت دے سکتا ہے؟ وہ مومن کی صفت ہی یہ بتاتا ہے کہ وہ بلا سوچے سمجھے کسی بات کے پیچھے نہیں لگ جاتا۔ اُسے اس کا حکم ہے کہ "لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ"۔ "اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُومًا" (۱۶)۔ "جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے مت لگو۔ یقیناً سماعت۔ بصارت اور قلب، ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کی باہت پوچھا جائیگا۔ علم کے لئے سمع، بصر (یعنی حواس) اور قلب (Mind) کی شہادت ضروری ہے۔ اور مومن وہ ہے جو حکام اسمیہ اور قوانین خداوندی کو علی وجہ البصیرت مانتا ہے۔

خ ر ص

آلٹرا'ص'۔ اندازہ کرنا۔ تعینہ لگانا۔ یعنی غیر یقینی چیزوں میں محض ظن و گمان سے کچھ کہنا۔ ختر'ص' التخیل۔ کہہ جوئے کے درخت پر اندازہ کرنا کہ اسمیں کس قدر پھل ہوگا۔ کتم'ختر'ص' آرٹیک۔ تمہاری زمین کی پیداوار اندازاً کتنی ہوگی؟ اس اعتبار سے ہر ظنی و تخمینی بات، ہلکے جھوٹی

ہات، کو الْخَرَصُ کہتے ہیں *۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَتَخَرَّصُونَ (۱۶۱) ”یہ لوگ صرف ظن کا اتباع کرتے ہیں اور محض اٹکل پچوہاتیں کرتے ہیں“۔۔۔ سورۃ ذاریت میں ہے قَتِيلَ الْخَرَصِ صَوْنٌ (۱۰) ”محض ظن و قیاس کی اتباع کرنے والے تباہ و برباد ہو جائیں گے“۔ حقائق کی بنیاد یقین پر ہوتی ہے۔ اسلئے دین کا سارا مدار یقین پر ہے۔ کوئی ظنی اور قیاسی بات دین نہیں بن سکتی۔ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ اپنی اصلی شکل میں ہمارے پاس محفوظ ہے (خود قرآن کریم کی داخلی اور تاریخی شہادت اس پر دلالت کرتی ہے)۔ دینے والے یہ نفسی طور پر دین ہے اور حق و باطل کے پرکھنے کا معیض معیار۔ واجب نے کہا ہے کہ ظن و تخمین سے کوئی بات کہا، خواہ وہ حق کے مطابق ہی کیوں نہ ہو، کذب (جھوٹ) ہے۔ اس اعتبار سے خَرَصُ اس کے معنی کَذَبُ (جھوٹا) ہوتے ہیں۔ ** خَرَصُ۔ اس نے جھوٹ بولا ***۔

قرآن کریم کا دعویٰ ہے کہ ظن و تخمین کا اتباع کرنے والے تباہ ہونگے۔ لہذا دین میں ظنیات کا اتباع کرنے والے (قرآن کریم کے دعوے کی رو سے) کبھی کامیاب و کامران نہیں ہو سکتے۔ خود ہماری اپنی حالت اسکی زندہ شہادت ہے۔

خ ر ط م

اَلْخَرَطُوْمُ *۔ ناک * یا ناک کا اگلا حصہ۔ ہاتھی کی سوند کو بھی کہتے ہیں ***۔ ثعلب نے کہا ہے کہ ہام طور پر درندوں کی تھوٹھنی کو عَطَطُومُ اور خَرَطُوْمُ کہتے ہیں۔ خَرَطَطِيْمُ الْقَوْمُ۔ قوم کے سردار جو ہر معاملہ میں پیش پیش رہتے ہیں *۔ ہماری زبان میں بھی کہتے ہیں ”فلان شخص قوم کی ناک ہے“۔ نہ باشراف ہونے سے کنجاہ ہے۔ یا کہتے ہیں ”ناک کٹ گئی“۔ یعنی وہ بے عزت ہو گیا۔

قرآن کریم میں ہے سَتَسِيْمُهُ عَلَى الْخَرَطُوْمِ (۱۶۱) ”تم! کی ناک پر داغ لگائیں گے“۔ مطلب ذلیل کرنے سے ہے کیونکہ چہرہ یا ناک کا داغ کر دینا انتہائی ذلت کی بات ہوتی تھی ***۔ اس میں قوہین و ذلت کا ایسا پہلو ہے جو چھپائے نہ چھپے۔

خ ر ق

اَلْخَرَقُ *۔ کسی چیز کو بلا سوچے سمجھے بے قاعدہ بھاڑ ڈالنا۔ یہ اَلْخَرَقُ کی ضد ہے جسکے معنی کسی چیز کو اندازہ کے مطابق حوش اسلوبی

... بسنے کے ہیں *۔ خَرَقَ الثَّوْبَ۔ اسنے بغیر اندازے کے کپڑے کو بھاڑا۔
 -الا**۔ سورة بنی اسرائیل میں ہے اَلَمْ تَرَ اَنَّ تَخْرِقَ الْاَرْضَ (۱۰۱)۔
 اس کے معنی بھاڑ ڈالنے یا سوراخ کر دینے کے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ
 اسکے معنی ایک سرے سے دوسرے سرے تک (مسافت) قطع کرنے کے ہیں**۔
 سورة کہف میں کشتی میں سوراخ کر دینے کے لئے خَرَقْتَهَا (۱۸) آیا ہے۔
 خَرَقَ۔ اس نے جھوٹ بولا۔ خَرَقَ الْكَذِبَ۔ اس نے جھوٹ تراشا۔
 اَلْتَّخْرِقُ۔ جھوٹ باتا۔ اَلْتَّخْرِيقُ۔ کثرت سے جھوٹ بولنا**۔ سورة انعام
 میں ہے وَخَرَقُوا آلِهَ بَنِيْنَ (۶۶) وہ خدا کے لئے اولاد کا عقیدہ رکھنے
 میں جو یکسر جھوٹ ہے۔ ان کا یہ عقیدہ غورو فکر اور قاعدے اور قانون سب
 کے خلاف ہے۔ اس سے حقیقت کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں۔

خ زن

اَلْخَزْنُ کے بنیادی معنی کسی چیز کے ذخیرہ کرنے کے ہیں***۔
 اَلْخِزَانَةُ وَالْخِزَانَةُ وَالْمَخْزَنُ وہ جگہ جہاں کوئی چیز ذخیرہ کی
 جائے***۔ اَلْخَزْنُ يَنْتُ۔ وہ چیز جس کو حفاظت سے چھپا کر، بچا کر رکھا
 گیا ہو۔ اسکی جمع خَزَائِنُ ہے۔ قرآن کریم میں ہے لَا اَقُولُ لَكُمْ
 عِشْرِي خَزَائِنُ اللّٰهِ (۱۰۸)۔ ”میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ
 کے خزانے ہیں،۔ خَزَائِنُ۔ جمع کرنے والا۔ یا محافظ (اسکی جمع خَزَائِنُ ثَوَقُ
 اور خَزَائِنُ ہے) قرآن کریم میں ہے وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا (۱۱)۔
 ”جنت کے محافظ اُن سے کہیں گے،۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس لفظ
 (خَزْنُ) کے بنیادی معنی بچا کر حفاظت سے رکھنے کے ہیں۔ خَزَائِنُ اللّٰهِ
 کائنات کی وہ قوتیں اور ذخائر ہیں جو ہنوز اسان کے علم میں نہ
 آئے ہوں۔

خ زی

خِزْي کے معنی ایسی ذلت ہے جس سے شرم آجائے۔ اسی وجہ سے
 یہ لفظ ذلت اور شرم دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ لہذا اسکے معنی ہونکے
 ذلت آمیز رسوائی۔ یا ان ہیوب کو بطور سزا ظاہر کرنا جن کا اظہار
 باعث شرم ہو**۔

قرآن کریم میں ضابطہ خداوندی کے خلاف زندگی بسر کرنے کا نتیجہ
 خِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا (۸۵) بنا یا گیا ہے۔ یعنے اس دنیا کی زندگی میں
 ذلت آمیز رسوائی۔ سورة طہ میں تَدْلٌ وَتَخْزِي (۱۰۸) ساتھ ساتھ آئے ہیں

جہاں اسکے معنی شرم و ندامت ہے۔ یعنی خفیف اور شرمسار ہونا۔ سورۃ الحجر میں یہ لفظ تَنْضَحُونَ (۱۵) کے ساتھ آیا ہے۔ قضیعت و رسوائی۔ مَخْزِي الْكَافِرِينَ۔ کافروں کو دلت آمیز رسوائیاں دینے والا (۲)۔ دنیا میں عزت و شرف کی زندگی مومن کا شعار ہے۔ ذلت و رسوائی خدا کا عذاب ہے۔ لہذا جو قوم دنیا میں ذلیل و رسوا ہو وہ مومنین کی جماعت نہیں ہو سکتی۔ اِن فَا رَسَلْنَا كَمَا هُمْ اس لفظ کے بنیادی معنی دور کرنے کے ہیں۔ یعنی ایسی قوم زندگی کی خوشگواروں سے دور (محروم) کر دی جاتی ہے۔ اور یہ انتہائی ذلت ہے۔

اگر کسی قوم کے متعلق یہ دیکھنا ہو کہ وہ قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کر رہی ہے یا نہیں، تو یہ دیکھنا چاہئے کہ وہ دنیا میں سرفرازی و سربلندی، غلبہ و تسلط اور عزت و شرف کی حامل ہے یا اقوام عالم کے مقابلہ میں ذلیل و خوار ہے۔ اگر وہ ذلیل و خوار ہے تو وہ قوانین خداوندی کے مطابق نہیں چل رہی۔ اس ضمن میں اتنا سمجھ لینا ضروری ہے کہ

(۱) جو قوم ان قوانین کے مطابق تو زندگی بسر کرتی ہے جو خاری کائنات میں کارفرما ہیں (یعنی تسخیر فطرت کرتی ہے) لیکن اپنی تمدنی زندگی کو اپنے بنائے ہوئے قوانین کے تابع رکھتی ہے، اسے مفاد عاجلہ حاصل ہو جاتے ہیں لیکن اس کا مستقبل قریب ہوتا ہے۔ اقوام مغرب کا شمار انہیں میں ہے۔

(۲) جو قوم تسخیر فطرت بھی کرتی ہے اور اپنی تمدنی زندگی بھی قوانین خداوندی (قرآن کریم) کے مطابق بسر کرتی ہے اس کی دنیاوی زندگی بھی عزت و شرف کی زندگی ہوتی ہے اور آخرت بھی درخشندہ و تابناک۔ یہ جماعت مومنین کی خصوصیت ہے۔ لیکن

(۳) جو قوم نہ تسخیر فطرت کرتی ہے اور نہ اپنی تمدنی زندگی قرآن کریم کے مطابق رکھتی ہے، اس کی دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور آخرت بھی تباہ۔ ہم اسی زمرہ میں آتے ہیں۔ خِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَبِئْسَ الْقِيٰمَةُ يَرْدُّوْنَ اِلٰی اَشَدِّ الْعَذَابِ (۸) ”دنیاوی زندگی میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی طرف لوٹنا۔“

خ س ا

الشَّخْسِيَّةُ۔ ردی اُون کو کہتے ہیں جسے بکار ہونے کی وجہ سے بھینک دیا جاتا ہے۔ اس جہت سے اس مادہ میں حقارت و نفرت کے معنی پیدا ہو گئے

ہو گئے۔ چنانچہ خَسْبًا اَلْكَافُ کے معنی ہیں اس نے کتنے کو دھتکار دیا اور خَسْبًا لَلْكَافُ۔ کتا راندہ ہوا (یہ لازم و متعدی ہے)۔ اَلْخَسْبِيُّ۔ ذلیل۔ کمینہ۔ دھتکارا ہوا*۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی دور کر دینے کے ہیں۔

قرآن کریم میں قیرَ ذَاةً خَتَامِيَّتَيْنِ آیا ہے (۴/۱۵)۔ "ذلیل بدر"، اس کے مفہوم کے لئے دیکھئے عنوان (ق۔ ر۔ د) خَسْبًا لِّلْبَصِيرِ۔ نگاہ حیران ہو کر تھک گئی*۔ سورة الملک میں ہے بِمَقْدِبِ اِلٰہِکَ الْبَصِيرِ حَاسِبًا (۹۷/۲) "نگاہ دربانہ ہو کر کاشانہ چشم میں لوٹ آئیگی"۔ سورة المؤمنون میں اهل جہنم کے متعلق ہے لَخَسِبُوْا فِیْہَا (۱۰۸/۲) "اس میں ذل و خواری کے ساتھ رہو"۔ زندگی کی خوشگوارہوں سے محروم اور دور رہو۔

خ س ر

خَسِرَ لِّلْاَن کے معنی ہیں وہ شخص راستہ سے گم ہو گیا**۔ ہلاک ہو گیا***۔ اَلْخَسِرُ وَالْخُسْرَان کے معنی ہیں کمی کرنا۔ نقص۔ خَسِرَ التَّوْزَنَ وَالْاِکْمِلَ وَالْاَخْسِرَ۔ اس نے ناپ تول میں کمی کی۔ بعض ائمہ لعت نے کہا ہے کہ اَلْخَسِرُ اس شخص کو کہتے ہیں جو دینے وقت ناپ تول میں کمی کرے، اور لیتے وقت زیادہ لے**۔ قرآن حکیم میں ہے اَوْفُوا الْکَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِ (۱۸۱/۲) "ناپ کو پورا کیا کرو اور نقصان پہنچانے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی کسی کے حق میں کمی نہ کرو۔ سورة تطہیٰف میں ہے۔ اَدَا اِکْتَبَ لَوْ اَعْلٰی النَّاسِ یَسْتَوْفَوْنَ وَاِذَا کَالُوْهُمْ اَوْ زَنُوْهُمْ یُخْسِرُوْنَ (۸۳/۴)۔ "جب لوگوں سے لیتے ہیں تو ناپ تول پورا کرتے ہیں اور جب انہیں دیتے ہیں تو ناپ تول میں کمی کر دیتے ہیں"۔ (یہ آیت معاشیات کا بہت بڑا اصول بیان کرتی ہے۔ ۱۔ ناپ کے اٹے، پکے، مے، موزان، ب۔ ی۔ ح) سورة اشرس میں ہے وَاَقِمُْوا التَّوْزَنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْعِزَّ (۹۴/۲)۔ "وزن کو عدل کے ساتھ پورا رکھو اور تول میں کمی نہ کرو"۔ نیز معاشرہ کے توازن کو ست بگاڑو۔

صَفَاتُ خَسِیرَ کے معنی ہیں غیر نفع بخش سودا جس میں نقصان ہو**۔ لَخَسِرَی کے معنی ہیں دھوکہ۔ قریب۔ عہد شکنی۔ کمینگی، خسارہ۔ خَسِرَہُ تَخْسِیرًا۔ اسکو ہلاک کر دیا***۔

الْخَاسِرُ - راستے سے گم ہو جانے والا - ہلاک ہو جانے والا - جو شخص کامیاب نہ ہو سکے**۔ جو تجارت میں گھائے میں رہے - راغب نے کہا ہے کہ خُسْرٌ میں مادی اشیاء میں کمی اور معنوی اشیاء کا نقصان دونوں شامل ہیں - یعنی مال و دولت میں نقصان اور عقل و ایمان، صحت و عزت میں کمی دونوں کے لئے خُسْرٌ بولا جاتا ہے***۔ ابن الاعرابی نے الْخَاسِرُ کے معنی اس شخص کے کئے ہیں جو عقل و مال دونوں کھو چکا ہو*۔

خُسْرٌ - نقصان - تباہی*۔ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ خُسْرٌ (۱۰۳) اگر انسان (کو بلا وحی کے تنہا چھوڑ دیا جائے تو) یہ نقصان ہی نقصان میں رہے گا - اس نقصان میں ہر قسم کا زیاں شامل ہے - خَسَارٌ - ہلاکت - نقصان - نقصان اٹھانے والا - اَحْسَرُ - سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا - تَخْسِيرٌ - نقصان دینا - گھائے میں رکھنا - خیر سے دور کر دینا - ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی نقصان اور کمی کے ہیں -

خ س ف

غَسَّتِ الْمَكَانَ - يَخْسِفُ - خَسُوفًا - وہ جگہ زمین کے اندر دھنس گئی****۔ ابن فارس نے اس کے معنی اندر گھرائی میں جا کر چھپ جانا اور دھنس جانا بتائے ہیں - قرآن کریم میں ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَابِدَارِمْ اِلَّا رَضَ (۲۸) ہم نے قاروں کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا - نیست و نابود کر دیا - خَسَفَ کے ایک بے مادی معنی جانور کو بلا چارہ اور گھاس کے پاندھے رکھنا بھی ہیں - اسی سے س کے معنی کسی پر جور و ظلم اور زیادتی کرنا ہونگے، پھر یہ لفظ، ذلت، توہین اور جبر کرنے کے لئے بھی استعمال ہونے لگا - اَلْخَسِيفُ - لاجر - کمزور - بَنَاتِ الدُّوْمِ - عَنَى الْخَسِيفِ - لوگوں نے بھوکے رات گزار دی - سَامَهُ حَسَفًا اس نے اسے ذلیل و خوار کیا - اَلْخَسِيفُ - اندر کو دھنسا ہوا - اَلْخَسْفُ الْعَبْسُ - اُنکھ اندھی ہو گئی****۔

قرآن کریم میں يَخْسِفُ اللّٰهُ بِهِيْمٍ اِلَّا رَضَ (۶۶) تباہی اور ہر مادی کے معنوں میں آیا ہے (یعنی اللہ انہیں زمین میں دھنسا دیگا - تباہ و برباد کر دیگا - خَسُوفًا - چاند گہن کو کہتے ہیں****۔ يَخْسِفُ مَخْسُوفَةً - وہ کنواں جس کا پانی غائب ہو گیا ہو***۔ قرآن کریم میں (نسی حکرم کے ہاتھوں آنے والے انقلاب کے سلسلہ میں ہے) حَسَفَ الْقَمَرُ (۵۸) -

جس کا مطلب یہ ہے کہ عرب جاہلیت (حن کا نشان قمر تھا) کا زور ٹوٹ جائیگا۔ وہ کمزور و مسافد پڑ جائیں گے۔ ان کی مخالفت اور سرکشی ختم ہو جائیگی۔ یہ معازی معنی ہیں۔ لیکن اگر اس کے حقیقی معنی لئے جائیں تو ترجمہ ہوگا "چاند کو گہن لگ گیا۔ مسافد پڑ گیا"۔

خ ش ب

خَشَبٌ - موٹی لکڑی - جمع خَشَبٌ* - قرآن کریم نے منافقین کو خَشَبٌ مُسْتَدَدٌ* (۲۳/۳۰) سے تشبیہ دی ہے۔ یعنی ایسی لکڑیاں جو دیوار کے آسرے کھڑی کر دی گئی ہوں۔ صاحب محیط نے کہا ہے کہ خَشَبَةٌ خَشَاءٌ اس لکڑی کو کہتے ہیں جسے اندر سے گھنٹے کہا لیا ہو**۔ یعنی نہ ان میں عقل و فکر ہے نہ زندگی کی کوئی تازگی۔ نہ دماغ صحیح نہ قلب زندہ۔ بڑے کندہ، تراش ہیں۔ چنانچہ خَشَبٌ الشَّيْعَرُ اُسوقت کہتے ہیں جب کوئی شخص بونہی روائی سے شعر کہہ دے اور اسے کاٹ چھانٹ کر خوبصورت نہ بنائے۔ اور فُجُلٌ خَشَبٌ - اس بئے اونٹ کو کہتے ہیں جو سدھایا نہ جا سکا ہو۔ حَبَبَةٌ خَشَبَاءٌ - کھٹری پشنی***۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی سخت اور کھردرا ہونے کے ہیں۔ اَلْخَشَبُ پتھریلے اور سخت پھاڑ کو کہتے ہیں۔ نیز اس تنوار کو جو تازہ ہنر کی وجہ سے ہموار اور چکنی نہ ہو۔

ان معانی سے واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم نے منافقین کو خَشَبٌ کہہ کر کیوں پکارا ہے۔

خ ش ع

خَشَعٌ کے معنی ہیں نگاہ یا آواز کا پست ہو جانا*۔ خَشَعَتِ اَلْاَصْوَاتُ* (۱۱/۲۸) "آوازیں پست ہو جائیں گی"، اور خَشَاعَةُ اَبْصَارِهِمْ* (۲۸/۳۰) "ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی"، اس کے بعد ہے قَرَّ هَقَّتْهُمْ ذِلَّةٌ* (الہیں ذلت آئی گی)۔ اس سے خَشَاعَةُ اَبْصَارِهِمْ کے معنی واضح ہو جاتے ہیں۔ یعنی ذلت و خواری کی وجہ سے نگاہوں کا جھک جانا۔ خَشَعَتِ اَلْاَرْضُ* - زمین خشک ہوئی اور اس پر پانی نہ برسنا* خَشَوُعُ الْاَكْوَابِ کے معنی ہیں ستارہ کا غروب ہونے وقت جھک جانا۔ خَشَعَتِ الشَّمْسُ - سورج کو گہن لگ گیا۔ اِخْتَشَعَتْ - سر جھکا کر نگاہ

بیچی کرنا *۔ **الْخُشْعَةُ** *۔ زمین کے سخت اور سنگلاخ قطعہ کو کہتے ہیں جس میں سبزہ نہ اُگے۔ نیز **الْخَشِيعُ** *۔ گرد و غبار سے بھری ہوئی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پڑاؤ نہ کیا جاسکے *۔ قرآن کریم میں زمینِ مردہ کے لئے **خَاشِعَةً** ^(۸۶) آیا ہے۔ سورۃ نحشہ میں **نَاعِمَةً** * کے مقابلہ میں **خَاشِعَةً** * آیا ہے ^(۸۸)۔ **نَاعِمَةً** * کے معنی شگفتہ و شاداب اور تر و تازہ ہیں اس لئے **خَاشِعَةً** * کے معنی افسردہ و پژمردہ ہونگے۔ قرآن کریم نے اس کے بعد **عَابِلَةً** * **نَاعِمَةً** ^(۸۸) کہہ کر اس کی وضاحت کر دی۔ یعنی تھکے ماندے۔ بے رونق۔ **خَاشِعِينَ** *۔ ان لوگوں کے لئے بھی آیا ہے جو قوانین خداوندی کے سامنے جھک جائیں۔ قرآن کریم نے اس کے معنی کئے ہیں **الَّذِينَ لَا يَخْشَوْنَ** **آثَهُمْ مُّسْلِفُوهُمْ** ^(۸۸) **وَأَنَّهُمْ** **الَّذِينَ رَاجِعُونَ** ^(۸۸)۔ یعنی وہ لوگ جو اس کا گمان رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کا سامنا کرنا ہے۔ یعنی وہ اپنے اعمال کے بارے میں خدا کے قانونِ مکافات کے سامنے جواب دہ ہیں اس لئے وہ ہر معاملہ میں اسی کے قانون کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ ہے **خُشُوعٌ** * سے مفسود۔ قلب سلیم سے قوانین خداوندی کے سامنے جھک جانا۔ سر تسلیم خم کر دینا۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ **خَشَعَ** * کے معنی ہیں سر کو جھکا دینا۔

خ ش ی

الْخِشْيُ *۔ خشک پودے کو کہتے ہیں۔ **الْخِشَاءُ** *۔ خشک پتھریلی زمین جہاں کچھ پیدا نہ ہو *۔ عربوں کے نزدیک پانی کے نہ سننے کی وجہ سے سبزی کا خشک ہو جانا صحتِ خطرہ کا موجب ہوتا تھا۔ اس لئے **خَشِيَّةٌ** * کا لفظ کسی نقصان کے احتمال سے خوف زدہ ہو جانے کے لئے استعمال ہونے لگا۔ صاحبِ محیط نے (کلیات کے حوالہ سے) لکھا ہے کہ **خَشِيَّةٌ** *۔ **خَوْفٌ** * سے زیادہ شدید ہوتا ہے۔ اس لئے کہ وہ اہل عرب کے قول **شَجَرَةٌ** * **خَاشِيَّةٌ** * سے ماخوذ ہے، یعنی بالکل خشک درخت جس میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں رہے۔ اس کے برعکس **خَوْفٌ** * کا لفظ صرف نقصان کے لئے آتا ہے کیونکہ وہ **نَاقَاةٌ** * **خَوْفَاءٌ** * سے ماخوذ ہے یعنی بیمار اونٹنی جو مر نہیں گئی بلکہ اس کی زندگی کی آس باقی ہے *۔ نیز **خَشِيَّةٌ** * میں احتمال، امید اور توقع کے معنی بھی پائے جاتے ہیں جیسے **خَشِيَّتْ** * **أَنْ يَكُونُوا** * **ذَٰلِكَ** * **أَنَّهُلْ** * **لَنَكْ** *۔ معنی امید یا توقع تھی کہ یہ تمہارے لئے زیادہ آسان ہوگا۔ اسی طرح اس میں **عِلْمٌ** * (جاننے) کے معنی بھی پائے گئے ہیں ^(۹۰) **(خَوْفٌ** *۔ **نَاجٌ** *۔ **مَحِيطٌ** *۔

کا لفظ بھی جائز کے معنوں میں آتا ہے دیکھئے عنوان خ - و - ف)۔ حب اس کے معنی خوف کے ہوں تو اس سے مراد ہوتا ہے اس قسم کا خوف جو کسی کی عظمت سے دل پر طاری ہو جائے*۔ خَشْيَةُ کے معنی ہوتے ہیں کسی کام کے انجام کا غم ہونے کی وجہ سے اس سے اندیشہ کرنا (خَشْيَةُ)۔ یا آئیے ناپسند کرنا*۔ خَشْيَةُ النَّهْيِ سے عدم طور پر مراد لی جاتی ہے خدا کا ڈر۔ لیکن اس ڈر کا صحیح مفہوم خشیت کے بنیادی معنوں سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ قرآن کریم نے بتایا ہے کہ قرآنین خداوندی کے اتباع کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی کوششوں کی کھیتی سرسبز و شاداب ہوتی ہے۔ (هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (۲/۲۰)۔ ان کی محنتوں کا بیج ایک شجر طیب بن جاتا ہے جسکی جڑیں زمیں میں مستحکم ہوتی ہیں اور شاخیں آسمان کی پہنائیوں میں پھیلی ہوتی۔ اور وہ ہر موسم میں مسلسل پھل دیتا رہتا ہے (۱۳/۱۳)۔ یہ نتیجہ ہے قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا۔ اس کے برعکس اگر قوانین خداوندی کے خلاف زندگی بسر کی جائے تو انسان کی کوششوں کی کھیتیاں جھلس جاتی ہیں۔ اور اس کی محنتوں کے پودے خشک ہو جاتے ہیں۔ اس امر کا احساس کہ اگر ہم قانون خداوندی کے مطابق نہ چلے تو ہماری کھیتی جھلس کر رہ جائیگی، خَشْيَةُ اللَّهِ (خدا کا ڈر) کہلا سکتا ہے۔ یعنی قوا میں خداوندی سے سرکشی کے نتائج و عواقب کا احساس۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں احتمال، توقع، اندیشہ، اور غم کا پہلو مضمر ہوتا ہے، اور ان قوانین کے بغیر متبدل اور لازمی طور پر نتیجہ خیز ہونے کے یقین سے ان کی عظمت اور قوت کا پہلو بھی۔ یہ ہے اصل مفہوم خَشْيَةُ اللَّهِ (خدا کا ڈر) کا۔ (مزید تفصیل کے لئے دیکھئے خ - و - ف کا عنوان)۔

۱۔ وَرَبِّهِمْ هُمْ يَخْشَوْنَ اللَّهَ أَتَقَاتُوا أَنْ تَخْشَوْهُ (۱۳/۱۳)۔
متم اس سے تو ڈرتے ہو کہ ان لوگوں کی مخالفت کی تو اس کا نتیجہ کیا نکالے گا حالانکہ تمہیں اس کا خیال کرنا چاہئے کہ اگر قانون خداوندی کی مخالفت کی تو اس کا سچہ کسا نکالے گا؟ "نتیجہ کا ڈر"۔ یہ ہے خَشْيَةُ کا صحیح مفہوم۔ اسی سورت میں ذر آگے چل کر ہے۔ وَتَجَارَةُ تَخْشُونَ كَسَادَهَا (۲۰/۲۰) "وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو"۔

خ ص ص

الْخَصْمَاسُ کے بنیادی معنی ہیں خلل یا شکاف جو دو چیزوں کے درمیان واقع ہو جائے۔ نیز حصید اور سورخ کو بھی کہتے ہیں۔ چوںکہ شکاف * ناج بھوالہ راغب نیز ابن فارس۔

سے چیز کمزور ہوجاتی ہے اور اس میں نقص پیدا ہو جاتا ہے اس لئے خَصَمَ مَہ کے معنی تنگی - بد حالی - فقر و فاقہ - ضرورت اور حاجت کے ہو گئے (۹۱)۔
نگور کی بیل سے پھل توڑ لیسے کے بعد کہیں کہیں حَوَاکِیَّہ اور حَوَاکِیَّہ کے معنی ہوتے ہیں۔
وہ جائیں انہیں اَلْخُصَامَہ کہتے ہیں*۔ ان فہارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنوں میں شکستگی و خلاء (کھلی جگہ) کا مفہوم ہوتا ہے۔
اس طرح اَلْخُصَامَہ کے معنی ہونے فقر اور حالت میں شکستگی۔

یہ اس کے اولین معنی ہیں۔ چونکہ جس دو چیزوں کے درمیان شکاف آجائے وہ ایک دوسری سے الگ ہو جاتی ہیں، اس لئے خَصَمَہ کے معنی ہیں کسی کو دوسروں سے الگ کر کے اس کے ساتھ خصوصی برتاؤ کرنا۔
لہذا خاصہ عام کی ضد ہے۔ یعنی عمومی کے مقابلہ میں خصوصی آئے گا۔
حَصَصَہ و اَحْتَصَصَہ۔ اس کو ہادیوں سے الگ کر کے اس کے ساتھ امتیازی سلوک کیا۔ یعنی ایسا برتاؤ جس میں دوسرے لوگ شریک نہ تھے*۔
(۴۵)۔ خَصَصَہ الشَّیْءُ۔ کوئی چیز عام نہ ہوئی۔ حَصَصَہ الرَّحْلُ خَصَامَہ وہ ضرورت مند اور محتاج ہوا**۔

دوسروں سے الگ کر کے، خصوصی برتاؤ کے سلسلہ میں سورہ بقرہ کی یہ آیت دیکھئے جس میں کہا گیا ہے وَ اللّٰہُ یَخْصِصُ لِّرَحْمَتِہٖ مَّنْ یَّشَاءُ (۱۰۵)۔ ”اللہ اپنی رحمت کے لئے جسے چاہتا ہے مختص کر لیتا ہے“
یہاں رحمت کے معنی وحی خداوندی ہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ عام انسانوں میں سے ایک فرد کو منتخب (الگ) کر کے اسے وحی عطا کر دیتا ہے۔ وحی چونکہ وحی عطیہ ہے جو اکتسابی طور پر نہیں مل سکتی، اس لئے وحی کسی کے چاہے یا نہ چاہے سے نہیں ملتی۔ بہ مشیت کے پروگرام کے مطابق اُسے ملتی ہے (بلکہ ہوں کہتے ہیں کہ اُسے ملتی نہیں کیونکہ اب وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے) جسے خدا اپنی مشیت کے پروگرام کے مطابق دے دیتا ہے۔

خ ص ف

اَلْخَصِصُ۔ وہ حوتا جس میں اوپر تلے برابر کے چمڑے ہوں۔ اسکا ہر چمڑا خَصِصَہ کہلاتا ہے۔ خَصِصَہ الْقَنْعَلُ بِخَصِصَہا۔ جوئے پر دو برابر کے چمڑوں کو اوپر تلے رکھ کر سی دبا۔ خَصِصَہ کے معنی ملانے اور جمع کرنے نیز جوڑنے، پیوند لگانے اور گٹھنے کے بھی آتے ہیں۔ خَصِصَہ الْعَرَبَانِ الْوَرَقَ عَلٰی بَدَنِہ۔ ننگے آدمی کے اپنے بدن پر پتوں کو چپکالیا
* ماح۔ ** محیط۔

لیا اور انہیں تویر تو رکھ لیا ناکہ سر ڈھانپا جا سکے *۔ قرآن کریم میں قصہ آدم کے ضمن میں ہے وَطَفِقْنَا يَتَخَصِّصُونَ عَنْهُمْ مِمَّا رَزَقُوا الْجَنَّةَ (۲۰)۔ ”وہ باغ کے پتوں کو اوپر تلے رکھ کر اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے“۔ جسی شعور کی بیداری، یعنی حیا کے احساس سے مراد ہے۔ (تفصیل ان امور کی مہری کتاب ”ابلیس و آدم“ میں ملے گی)۔

التَّيَخَصُّصُ کے معنی ہوتے ہیں جو چیز اپنے پاس نہ ہو اسکے لئے بد تکلف کوشش کرنا *۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بصادی معنی ہیں کسی چیز کا کسی دوسری چیز کے ساتھ مل جانا۔

خ ص م

الْخَصْمُ مَعًا۔ جھگڑا۔ الْخَصْمُ۔ جھگڑا کرنے والا۔ (یہ واحد۔ جمع۔ تشبہ۔ سب کیلئے آتا ہے)۔ الْخَصْمِيَّتُ۔ جھگڑ کرنے والا۔ الْخَصْمُ۔ ہر چیز کا کنارہ، گوشہ۔ الْخَصْمُومُ۔ وادیوں کے دھارے *۔

قرآن کریم میں ہے اَلَّذِي اَخْرَجْنَا مِنْ اَرْضٍ سَعَتْ جَهَنَّمُ الْوُجُوهَ۔ سورة حج میں ہے هٰذَا اِنْ خَصِمْتُمْ (۲۹)۔ ”یہ دو فریق ہیں جو ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہیں“۔

سورة نحل میں انسان کے متعلق ہے هُوَ خَصِيْمٌ مَّشِيْمٌ (۲۱)۔ یعنی اگر اسے وحی کی روشنی کے بغیر علی حادہ رہے دیا جائے تو یہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا نظر آئے۔ (یہ دیکھوئے عنون ج۔ د۔ ل)۔ سورة زخرف میں ہے مَا مَرَّ بُوهُ لَكَ اِلَّا حَذَلًا۔ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِيْمُونَ (۵۸-۵۹)۔ ”یہ لوگ (ان باتوں کو) تجھ سے صرف جھگڑنے کی خاطر بیان کرتے ہیں۔ یہ ہیں ہی جھگڑالو“۔ سورة آل عمران میں (عیکل کے پھاریوں کے ضمن میں) ہے وَمَا كُنْتُمْ لَمْ يَنْبِئْهُمْ لَمْ يَخْشَوْهُمْ (۲۳)۔ ”تو ان کے پاس نہیں تھا جب وہ آپس میں جھگڑتے تھے“۔

خ ض ذ

حَضَدٌ۔ کسی گیلی یا سوکھی چر کو موڑنا یا اس طرح توڑنا کہ وہ ٹوٹ تو جائے لیکن الگ نہ ہو۔ کبھی یہ کاٹنے کے لئے بھی بولا جاتا ہے۔ خَضَدُ الشَّجَرِ۔ اسے درخت کے کاٹنے توڑ ڈالنے (اور اس طرح * ناج۔ محیط۔ راعب۔

اُس میں ہو ایذا رساں عنصر تھا اسے ختم کر دیا)۔ اِنْخَضَتْ اِثْمَارُ۔ پھل پھک گئے اور رس نکل جانے سے ان کی ترو مارگی ختم ہو گئی۔ رَجُلٌ مَخْضُوْدٌ*۔ وہ آدمی جس کے پاس کوئی حجت نہ رہے یا جو چلنے پھرنے سے معذور ہو جائے۔* اِنْخَضَ اِسْمَعِيْلُ۔ اس نے قابو پانے کے لئے اونٹ کے تکیل ڈالی اور اس پر سوار ہو گیا**۔

قرآن کریم میں اہل جنت کے متعلق ہے رِیْ سِدْرٍ مَخْضُوْدٍ (۲۸) اسی پیریاں جن کی شاخیں پھل کے بوجھ سے ٹوٹ پڑتی ہوں۔ یا ایسی لذتیں جن سے ہر قسم کی خش اور کانٹا نکال دیا گیا ہو۔ اور اگر اسے استعارۃً لیا جائے (دیکھئے عنوان س۔ د۔ ر) تو اسکا مطلب ہوگا، حیرت کی فراوانی لیکن اُس میں شکوک و اضطراب کی کوئی خلل نہ ہو (۲۸)۔

خ ض ر

اَلْخَضِرَةُ*۔ سبز رنگ۔ جمع خَضِرٌ اور خَضِرٌ۔ قرآن کریم میں ثَمَابٌ سُنْدٌ مِّنْ خَضِرٍ (۲۶) آیا ہے۔ یعنی سبز رنگ کے ریشمی کپڑے۔ یہاں خَضِرٌ، اَخْضَرٌ کی جمع ہے۔ اَلْخَضِيرُ*۔ سبزہ (۔۔)۔ سبز کھیتی۔ اَلْخَضِرُ*۔ نرم و نازک اور سبز ہونڈ۔ اَلْخَضِرَاءُ*۔ بھلائی۔ فراخی۔ نعمت۔ سر۔۔۔ زی و شادابی*۔ چونکہ سبز رنگ زیادہ گہرا ہو کر مائل بہ سیاہی ہو جاتا ہے اسلئے عربوں کے ہاں اَسْوَدٌ کو اَخْضَرٌ اور اَخْضَرٌ کو اَسْوَدٌ بھی بولتے ہیں***۔ بلکہ ابن فارس نے تو کہا ہے کہ عربوں کے ہاں جو رنگ سفید رنگ سے مختلف ہو اس میں سیاہ رنگ کا شائبہ ہوتا ہے۔ مَخْضَرَةٌ* (۲۲) حوسبز ہو۔

اَلْخَضِرُ*۔ اَلْخَضِيرُ*۔ آبِ حیات والے خواجہ خضر، جن کے متعلق مشہور ہے کہ وہ پانیوں کے پیہر میں اور تمام تک زندہ رہینگے۔ لیکن یہ محض شاعری ہے، قرآن کریم میں اسکا کوئی ذکر نہیں۔

خ ض ع

اَلْخَضْوَعُ*۔ جھکنے کے معنوں میں آقا ہے۔ خَضَعَ التَّجْعَمُ*۔ سارے عربوں نے کی طرف مائل ہو گیا۔ اَلَا خَضَعَ*۔ وہ شخص جس کی گردن میں پیدائشی طور پر ہستی اور جھکاؤ ہو۔ جو بے دست و پا ہو چکا ہو

خطا ہو جائے۔ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل کے ارادے سے ہو۔ اس سے ظاہر ہے کہ خَطَاً اس غلطی کو کہتے ہیں جو سہواً ہو جائے اور اس میں دل کا ارادہ شامل نہ ہو۔ اسی قسم کی بلا عمد خطائیں (سہو) تھیں جن کے متعلق حضرت ابراہیمؑ نے کہا تھا کہ خدا انہیں ان کے مضر ثمرات سے محفوظ رکھے گا۔ وَ الَّذِیْ اَصْنَعُ اَنْ یَّعْقِرَ لِیْ خَطِیْئَتِیْ یَوْمَ الدِّیْنِ۔ (۲۲) وہ ذات جس سے مجھے توقع ہے کہ وہ ظہور نتائج کے وقت میری خطاؤں کے اثرات سے مجھے محفوظ رکھے گا۔

سورة الحاقة میں خَاطِئُوْنَ کا لفظ اہل جہنم کے لئے آیا ہے (۱۹) اور خَاطِئَةً کا لفظ صدم و سرکشی کے لئے بھی (۲۱)۔ سورة علق میں ہے تَاٰمِیْنَةً کَاذِبَةً خَاطِئَةٌ (۱۶)۔ ”جھوٹی، خطا کار پیشانی“۔ ان مقامات میں خَطَاً کے معنی جرم ہیں جس میں قصد و ارادہ شامل ہے۔ سی طرح سورہ بنی اسرائیل میں قتل اولاد کے سلسلہ میں ہے اِنْ قَتَلْتَهُمْ کَانَ خِیْطًا مَّکْشُورًا (۶۸)۔ ”ان کا قتل یقیناً ایک بہت بڑی غلطی ہے۔“

تصاریحات بالا سے ظاہر ہے کہ خَطَاً اس غلطی کے لئے بھی آتا ہے جو سہواً ہو، اور اس کے لئے بھی جو بالارادہ ہو۔ حریبالارادہ ہو، وہ حرم ہوگی اور قابل مواخذہ۔ بعض اہل لغت نے خَطِیْء کے معنی عمداً غلطی کرنا اور اَخْطَاً کے بعیر قصد غلطی کرنا بتائے ہیں۔

خ ط ب

اَلْخَطْبُ بـ۔ بات، مسئلہ، حالت، معاملہ حواہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ جملہ اَلْخَطْبُ بـ۔ بات بڑی ہو گئی۔ معاملہ بڑا ہو گیا۔ سورة یوسف میں ہے قَالَ مَا خَطْبُکُمْ (۱۲) ”بادشاہ نے پوچھا کہ تمہارا معاملہ کیا تھا“۔ سورة حجر میں ہے قَالَ مَا خَطْبُکُمْ اِنَّکُمْ لَمِّنْ اَشْرَکٍ (۱۰) ”اس نے کہا کہ اے پیغمبرو! تمہارا معاملہ کیا ہے“۔ اس میں معاملہ کے اہم ہونے کا تصور ضرور ہوتا ہے۔ خَطْبُ الْمَرْأَةِ خَطْبَةٌ و خِیْطَبَةٌ۔ عورت کو نکاح کا پیغام دیا۔ خِیْطَبَةٌ (۳۵) نکاح کا پیغام۔ خَطِیْبَةٌ۔ منگیر عورت۔ اَلْخَطْبَابُ۔ ایک دوسرے سے بات چیت کرنا لیر جن العظ سے کسی کو مخاطب کیا جائے وہ خطاب کہلاتے ہیں۔ *۔ فَمَنْ اَلْخَطْبَابُ۔ دو ٹوک بات یا معاملہ کا دو ٹوک فیصلہ کر دینا (دیکھئے عنون ف۔ ص۔ ل) خَا تِبَةٌ۔

اس سے بات کی*۔ اِذَا خَاطَبْتَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَمًا (۲۵)۔ جب ان سے ناواقف اور جاہل لوگ (بھی) مکالمہ ہونے (یا معاملہ کرنے) میں تروہ ”سلام“ کہتے ہیں یعنی ایسی بات کہتے ہیں جس سے وہ غلطی سے محفوظ اور سلامت رہیں۔ مخاطب میں بات کرنا یا معاملہ کرنا۔ دونوں مفہوم ہوسکتے ہیں۔

ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ہونے ہیں (۱) دو آدمیوں کے درمیان بانس ہونا۔ اور (۲) دو مختلف رنگوں کا ہونا۔

خ ط ط

الْخَطُّ۔ کسی چیز میں لمبی دھاری یا لکیر۔ نرم زمین میں خفیف اور پتلا سا راستہ۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی اس نشان کے ہیں جو لمبا ہو۔ بڑا راستہ۔ الْخِطَّةُ۔ وہ زمین جس کے ارد گرد بارش ہوئی ہو لیکن اس میں نہ ہوئی ہو۔ وہ زمین جہاں تمہارے اترنے سے پہلے کوئی نہ اترتا ہو۔ الْخِطَّةُ*۔ زمین کا وہ حصہ جسے آدمی نشان لگا کر اپنے لئے برائے تعمیر مخصوص کر لے۔ خَطٌّ۔ بِخَطِّ۔ خَطًّا۔ لکھنا، کتابت کرنا۔ كِتَابٌ مَّخْطُوطٌ*۔ لکھی ہوئی کتاب*۔

سورہ عبکوت میں سی اکرم کے متعلق ہے وَمَا مَحْشُوتٌ تَنْتَوُ مِّنْ قَبْلِهِ مِمْ كِتَابٍ وَلَا تَخْطُّهُ بِيَمِينِيكَ... (۲۸)۔ ”تو اس سے پہلے نہ تو کوئی کتاب پڑھ سکتا تھا اور نہ ہی اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتا تھا“ اس میں ”اس (قرآن کریم) سے پہلے“ کی تخصیص صاف بتا رہی ہے کہ نزول قرآن کریم سے پہلے تو حضورؐ لکھا پڑھنا نہیں جانتے تھے لیکر اس کے بعد یہ صورت نہیں رہی تھی۔ پھر آپؐ نے لکھا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ اس لئے یہ عہدہ کہ حضورؐ ساری عمر اُمّی (آن پڑھ) رہے قرآن کریم کی رو سے صحیح نہیں۔

خ ط ف

خَطَطْتُ کے معنی ہیں کسی چیز کو تیسری سے اچسک لینا۔ مخاطفٌ طیبہ۔ ایک برسمے کا نام ہے جو پانی میں اپنے سایہ کو دیکھ کر اُسے پکڑنے کے لئے جھپٹتا ہے**۔ حَطَّافٌ۔ ایک سیاہ پرندہ جو پرواز کرنے میں جھپٹتا ہے**۔ اَلْعَاطِفُ۔ اس نیر کو کہتے ہیں جو زمین پر لگ کر گھسٹتے

* تاج و راعب۔ ** تاج۔

ہوئے نشانہ پر حال گئے۔ گویا وہ کوئی چیز زمین سے اچک رہا ہو اسی سے آج کل
 اَلْخَطِیْفَةُ۔ اس لڑکی کو کہتے ہیں جسے کوئی شخص بھگا کر لے جائے۔***۔
 قرآن حکریم میں ہے یٰٰکَا دُ الْبَرَقِ یَخْطِفُ أَبْصَارَهُمْ (۲۳)۔
 ”قرب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی نگاہوں کو اچک کر لے جائے“۔ سورۃ حج
 میں ہے فَتَخْطِفُهُ السَّطِیْرُ (۲۴)۔ ”اُسے پرندے اچک کر لے گئے“۔
 دوسرے مقام پر ہے اِنَّا مِّنْ خَطِفَتِ الْخَطِیْفَةِ (۳۵)۔ ”بجز اس کے کہ
 کوئی (دولہی ذرا سی) بات اچک کر لے جائے“۔ سورۃ عنکبوت میں ہے
 جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَیَنْتَخِطِفُ الْقَاسِ مِیْنُ حَوْلِیْهِمْ (۲۶)۔ ”ہم
 نے حرم کو اس کی جگہ بنا دیا اور (حالانکہ) ان کے گرد و نواح سے لوگ اچک
 لئے جاتے ہیں“۔

خَطِیْفَتِ الْخَطِیْفَةِ (۳۵)۔ اور اسْتَرَوْ السَّمْعَ (۱۸)۔ ”یونہی
 اچھٹی ہوئی بات لے اڑنا اور چوری چھپے کچھ سن لینا“۔ (دیکھئے عنوان
 س۔ ر۔ ق) یہ ان کاہنوں (نجومیوں) کے متعلق ہے جو علم غیب کی باتیں
 معلوم کرنے کے دعوے کرتے تھے۔ (اور اب بھی کئی جگہ کرتے ہیں جہاں
 معجز علم کی روشنی نہیں پہنچی)۔ قرآن حکریم نے کہا ہے کہ یہ محض اڑکیں
 دوڑائے رہتے ہیں۔ کوئی بات یونہی ٹھیک نکل آتی تو اسے اچھالتے پھرے۔
 جو غلط ثابت ہو گئی، اس کی تاویل کر لی۔ ورنہ غیب کے علم پر ان کی قطعاً
 دوسرے نہیں۔ لَا یَسْمَعُونَ (۳۸)۔ لَٰئِهْمُ عَنِ السَّمْعِ لَمْعَزُوْلُوْنَ
 (۲۶)۔ نزل قرآن حکریم کے بعد علم و بصیرت کا دور آ گیا۔ اب سوہم
 پرستیوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب ایسے عقائد کو علم کی بارگاہ سے آتشیں
 کوڑے پڑتے ہیں۔ (مزید تفصیل متعلقہ عنوانات میں ملیگی)

خ ط و

”خَطَطُوْهُ“ (وَ اَلْخَطَطُوْهُ) جمع خَطَّ و خَطَطَوَات۔ وہ سامانہ جو
 دو قدموں کے درمیان ہو۔ پھر اس کا استعمال قدم کے لئے بھی ہوئے لگا۔ یا
 راستے کے لئے۔ خَطَطَوَاتِ الشَّیْطَانِ (۱۶۸) ”سوکش قوتوں کے یا مفاد
 برمنی کے جذبات کے راستے“۔ خَطَطَا الرَّجُلُ یَخْطُوْهُ اس آدمی نے چلنے
 کے لئے قدم بڑھایا۔ تَخْطِیْتُهُ۔ میں اسے پھاند کر اس سے آگے بڑھ گیا۔
 اَبِیْ لَارِسَ نے کہا ہے کہ خَطَطُوْهُ کے بنادی معنی ہیں کسی چیز سے آگے
 بڑھ جانا۔ اور چلے جانا۔

خ ف ت

خَفَّتِ الصَّوْتُ - بھوک کی شدت سے آواز میں ہستی آجائا آوار کا
 نہ نکلا، خَفَّتِ قَلَانٌ - فلاں آدمی ص گیا کیونکہ اس کی آواز منقطع ہو
 گئی اور وہ خاموش اور ساکت ہو گیا۔ اَلْخَفْبُ - چھپا کر بات کرنا۔ پوشیدہ
 گفتگو کرنا، *۔ (جَمْرٌ کی ضد ہے) دیکھئے (۱۶۱)۔ سورہ طہ میں ہے
 يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ (۲۰)۔ ”باہم چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں“۔ ابن
 فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی پوشیدہ رکھنے اور چھپانے کے ہوتے ہیں۔

خ ف ض

اَلْخَفَضُ - رَفَعٌ (بلند کرنا) کی ضد ہے۔ یعنی نیچے کرنا۔
 خَفَضَ رَأْسَ الْبَعِیْثِ - اس نے اونٹ کی گردن نیچے کی طرف جھکا دی
 تاکہ اس پر سوار ہو۔ اَلْخَفِیْضَةُ - پست ٹیلہ کو کہتے ہیں۔ اَلْخَفَضُ -
 نرم رفتاری۔ خَفَضَتِ الْاِلَیْلُ - اونٹ نے اپنی رفتار نرم کر دی۔ اسی سے
 اس کے معنی تواضع۔ فروتنی۔ اطمینان۔ سکون کے آتے ہیں۔

عِیْشٌ خَفِیْضٌ - پرسکون و بافراحت زندگی۔ خَفَضَ النِّعَمَ -
 وسعت اور فارغ البالی کی زندگی *۔ بغیر کسی دقت اور مشقت۔ پابندی اور
 رکاوٹ کے رزق فراوان ملنا۔ اس مادہ میں بنیادی طور پر یہ مفہوم ہوتا ہے۔
 قرآن کریم میں ہے وَاخْفِیْضْ جَنَاحَکَ لِیَمْنُوتُوْیْنِ (۸۸)۔ ”تو
 جماعتِ مومنین کے لئے اہل بازو جھکا دے، اے نرم کردے۔ ان سب کو
 اپنے بازو کے نیچے لے لے۔ اپنے پروں کے نیچے سمیٹ لے۔ خَفَضَ الْاِطَاقِیْرُ
 جَنَاحَهُ - اس وقت بھی کہتے ہیں جب پرندہ اپنی پرواز کو روکنے کے
 لئے بازو سمیٹ لے *۔ ان معانی کی رو سے مندرجہ بالا آیت کا مفہوم یہ بھی ہو
 سکتا ہے کہ تو اپنی تیز رفتاری میں کمی کر دے تاکہ دیگر افراد کارواں
 جو اتنے تیز رونہیں ہیں، تمہارے ساتھ چل سکیں۔ اسکی قائد کو اپنے
 پروگرام کی ترتیب میں اپنے رفقاء کی استطاعت اور استعداد کو ملحوظ رکھنا
 ہوتا ہے۔ سورہ واقعہ میں ہے خَفِیْضَةٌ رَافِعَةٌ (۵) وہ انقلاب سرکشوں
 اور متمرّدوں کو پست کر دے اور صحیح نظام خداوندی پر چلنے والوں کو
 بلند کر دے گا۔ یہاں خَفَضٌ ضد ہے رَفَعٌ کی۔ یعنی جواوہر ہیں انہیں نیچے
 کر دے گا۔ جو نیچے ہیں انہیں اوپر کر دے گا۔ تہ و بالا کر دے گا (۱۱۱)۔

خ ف ف

الْخِفِّ وَالْخَفِيفُ ہلکا (ثقیل کے مقابلہ میں)۔ اَلْخَفَافُ*۔ ہلکا۔ بعض لوگوں نے خَفَافٌ اور خَفِيفٌ میں یہ فرق کیا ہے کہ خَفَافٌ* عقل و فکر میں ہلکا اور خَفِيفٌ* جسم میں ہلکا۔ (خَفِيفٌ کی جمع خِفَافٌ ہے۔ (۲۹) راغب نے کہا ہے کہ خفیف کبھی تو قابلِ مدح صفت ہوتی ہے اور کبھی مذموم۔ مثلاً حسن چیز کو ہلکا اور خوش آہند ہا یا حالے اسے خَفِيفٌ کہتے ہیں اور جوگراں ہو اسے ثَقِيْلٌ*۔ یہ قابلِ مدح صفت ہے۔ اس کے برخلاف اوجھلا، سطحیت پسند، کم وزن خَفِيفٌ کہلاتا ہے اور گراںبار و بوقدر ثَقِيْلٌ*۔ یہاں خفیف مذموم صفت ہوگی۔ اِسْتَخَفَّ ثُلَاثٌ بِعَمَلَيْهِ*۔ اس نے میرے حق کی کوئی عزت نہیں کی اور اسے بے وقعت سمجھا۔ اِسْتَخَفَّ*۔ کمی کر دیے کو کہتے ہیں۔ اَسْخَفَّ* اونٹ یا شتر مرغ کا پاؤں۔ نیز چوڑی سوزہ جو پاؤں میں بہتا جا رہا ہے۔*

ہلکا ہونے کی حالت سے نیز خرامی (حلدی چلنے) کو بھی اس سے تعبیر کرتے ہیں۔ حَفَّ الثَّوْمُ* عَسَّ* وَطَنِيهِمْ*۔ لوگ اپنے وطن سے نکل کر تیزی سے سفر میں چلے گئے۔*

قُرْآنِ حکیم میں پتھروں کے خیموں کے متعلق ہے تَسْتَخِفُّونَهَا (۱۰۸) ”تم انہیں ہلکا بھسکا پاتے ہو“۔ سورہ الروم میں ہے لَا تَسْتَخِفُّونَهَا الَّذِيْنَ لَا يُؤْقِسُوْنَ (۱۰۶) ”جو لوگ خدا کے قیاموں پر یقین نہیں رکھتے وہ تجھے خفیف نہ سمجھیں“۔ یعنی تم میں کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہئے جس سے مخالفین کے دل میں نہ خیال پیدا ہو کہ تم اپنے دعوے میں ہلکے اور عرائم میں ڈھیلے ہو اس لئے تمہیں تمہارے مقام سے ہٹا کر بے ساتھ لے جلا چنداں دشوار نہیں۔

سورہ القارعة میں لَقَلْبًا بِذَلِکَ حَمِئَتْ آيَا*۔ وَ مَثَامِنٌ تَقَلَّتْ سَوَازِيْنُهُ* فَهَوَّيْ عِيْشَتَهُ رَاضِيَةً*۔ وَ اَمَّتْ مَسْ خَفَّتْ سَوَازِيْنُهُ لَمَّامَةً* هَاوِيَةً* (۱۰۹)۔ ”سو جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ حوشگوار اور پسندیدہ زندگی بسر کریگا۔ اور جس کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ تباہی کے عقبی گڑھے میں ہوگا“۔ اس آیت میں ارتقاء کے ایک عظیم اصول کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھئے کہ طالب علموں کے لئے امتحان میں کامیابی کے لئے ”فی صد نمروں“ کا قاعدہ مقرر ہوتا ہے (مثلاً ساٹھ فیصد)

جو طالب علم سو میں سے ساٹھ نمبر حاصل کر لیا ہے اس کے متعلق سمجھا جاتا ہے کہ اس میں آگے بڑھنے کی صلاحیت ہے۔ اس کی چالیس فیصد غلطیوں سے درگزر کر دیا جاتا ہے اور اسے اگلی جماعت میں ترقی دیدی جاتی ہے۔ یعنی اس کی صلاحیتوں کا پلڑا جھکا ہوا ہوتا ہے اور غلطیوں کا پلڑا ہلکا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جو طالب علم چالیس فیصد نمبر حاصل کرتا ہے اسے نس کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ اس معیار پر پورا نہیں اترتا جو ترقی کے لئے مقرر ہے۔ کائنات میں قانون ارتقاء کا اصول بھی یہی ہے۔ جس میں آگے بڑھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اس کی تھوڑی بہت کمزوریاں اس کے راستے میں عائل نہیں ہوتیں۔ جس میں اتنی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی اس کی تھوڑی بہت صلاحیت اس کے کسی کام نہیں آتی۔ وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہی اصول انسانی ارتقاء کا بھی ہے۔ جس کی صلاحیتوں کا پلڑا جھک جائیگا اسے زندگی کی اگلی منزل میں ترقی مل جائیگی۔ جس کا پلڑا کمزور رہیگا، وہ ترقی نہیں پاسکیگا۔ ”ترقی پانے والوں“ کو اہل جنت کہا گیا ہے اور آگے نہ بڑھنے والوں کو اہل جہنم۔ اسی حقیقت کو دوسری جگہ ان الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ **إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِٖٓ اَكْرَهٌۭ ۙ حَبِطَتْ اَنْۢسِيَّتَاتِہٖۨ (۱۱۵)** ”یقیناً حسات (اچھے اعمال) حسات (غلط اعمال) کو دور کر دیتے ہیں“۔ اگر حسات (تقویٰ بخش) اعمال حیات کا پلڑا بھاری ہو تو کمزوریوں کے مضرت رساں اثرات زائل ہو جاتے ہیں۔ اس مقصد کے لئے انسانی اعمال کا ایک ایک ذرہ سامنے لایا جاتا ہے **(۱۱۶)**۔ لیکن فیصلہ اسی سے ہوتا ہے کہ حسات کا پلڑا بھاری ہے یا سیات کا۔ انسانی ذات کی نشوونما اور ضعف واضح حال کے لئے یہی اصول کار فرما ہے۔ جو اعمال اس کی تقویت اور استحکام کا موجب بنتے ہیں، اگر ان کا وزن زیادہ ہے تو وہ اعمال حواس کی کمزوری کا باعث بھی، نیچے دب جاتے ہیں۔ یعنی ان کے اثرات اسکی نشوونما کو روکتے نہیں۔ لیکن اگر معاسہ اس کے برعکس ہے، تو تقویت بخش اعمال، اس کے ارتقاء کا موجب نہیں بنتے۔ (مزید تشریح کے لئے ”ن۔ ج۔ و،“ کا عنوان دیکھئے)۔

خ ف ی

اَلْخَافِيَّةُ۔ عِلَالِيَّة کی صدف۔ یعنی چھپا۔ پوشیدگی۔ پور چھپی ہوئی چیز۔ **اَلْخَفَاءُ**۔ جو چیز تم پر مخفی رہ جائے۔ **اَلْخَفِيُّ**۔ اَخْفٰی۔ اَسْتَخْفٰی چھپ گیا۔ پوشیدہ ہو گیا۔ قرآن کریم میں یہ لفظ (یعنی اَخْفٰی) **اِندَاء** کے مقابلہ میں آیا ہے۔ **(اِنْ تَبَدُّوا الصِّدْقَ فَنَعْبِتْہِیْ۔ وَ اِنْ تَخْفَوْہَا** **۱۲۱۰۰۰) اِندَاء** کے معنی ظاہر کر کے ہیں۔ سورۃ مائدہ میں **اَخْفَاء**

تَجَسَّيْنِ کے مقابلہ میں آیا ہے (۱۵) اس کے معنی بھی ظاہر کر دینے کے ہیں۔
فِدَاعٌ خَفِيًّا (۱۶) - دھیمی آواز - چھپی ہوئی آواز - سورۃ طہ میں اخْفِیْ اور
مِرَّةً ساتھ ساتھ آئے ہیں - (۱۷) - سورۃ الحاقۃ میں ہے لَا تَخْفِیْ مِنْكُمْ
خَفِیَّةٌ (۱۸) ”کسوئی چھپی ہوئی بات چھپی ہوئی نہ رہ سکے گی“ - سورۃ
انشاء میں ہے - یَسْتَخْفِیُّونَ مِنْ اَسْاٰسِرِ (۲۰) ”وہ لوگوں سے چھپنا
چاہتے ہیں“ - سُسْتُخْفِیْ بِالْقَبْلِ (۲۱) - جو رات کو چھپ جائے یا
چھپ جاتا پیارے - الخَفِیُّ پوشیدہ - حو ظاہر و آشکارا نہ ہو - قرآن کریم
میں طَرَفٌ خَفِیٌّ (۲۲) کنکھیوں سے دیکھنے کے لئے آیا ہے -

اَحْفَاہُ کسی بات کو ظاہر کر دینا - اس کے خفاء (پوشیدگی) کو
دور کر دینا - معبط میں ہے کہ خَفِیٌّ نہ کے معنی ظاہر ہونے کے آئے
ہیں اور اس کا استعمال ان موقعوں پر ہوتا ہے جہاں کسوئی چیز پہلے سے چھپی
ہوئی ہو اور پھر ظاہر ہو جائے - یا کسی حقیہ طریقہ سے ظاہر ہو جائے -
لَطْفُ الْبَغَةِ میں ہے کہ یہ لفظ اضداد میں سے ہے جس کے معنی کَتَمَ (چھپا
دینا) اور اَطْهَرَ (ظاہر کرنا) دونوں آئے ہیں -

ابن فارس نے بھی اس کی تائید کی ہے کہ یہ لفظ اضداد میں سے ہے -
سورۃ طہ میں ہے اَكَادٌ خَفِیُّہَا (۲۳) اس میں اگر اَكَادٌ کے معنی ارادہ
کمرنے کے لئے حائیں اور اُخْفِیُّہَا کے معنی ظاہر کرنے کے تو مطلب یہ ہوگا کہ
میں اسے ظاہر کر دینے کا ارادہ رکھتا ہوں - اور اگر اَكَادٌ کے معنی نفی کے لئے
حائیں اور خَفِیُّہَا کے معنی پوشیدہ رکھنے کے تو بھی مطلب یہ ہوگا کہ
میں اسے پوشیدہ نہیں رکھنا چاہتا بلکہ ظاہر کر دینا چاہتا ہوں - مطلب
دونوں صورتوں میں ایک ہی ہوگا - اس نکتہ کی وضاحت عنوان (ک - و - د) میں
کی گئی ہے جسے ضرور دیکھ لینا چاہئے -

خ ل د

خَلَّوْا د* دوام کو کہتے ہیں - لیکن صاحب محیط نے کلیات کے حوالہ سے
لکھا ہے کہ جب کسی چیز میں تغیر اور فساد بہت دیر میں پیدا ہو ، یعنی
وہ بہت دیر تک نہ ہگڑے تو اس کی اس صفت کے لئے خلود کا لفظ استعمال
کر دیتے ہیں - لہذا کسی چیز کے عرصہ دراز تک علی حالہ قائم رہنے کو
بھی خلود کہتے ہیں خواہ وہ ہمیشہ رہے یا نہ رہے - چنانچہ رَجُلٌ
مُخَلَّدٌ - اس شخص کو کہتے ہیں جس میں بڑھاپا بہت دیر میں آئے - کتاب
الاشتقاق میں اس کے معنی طَوَّلَ اَنْعَمَ (لمسے عرصہ تک رہنا) اور

اَلْبَقَاءُ (غیر متغیر رہنا) کے لکھے ہیں۔ اَلْخَوَالِدُ۔ پہاڑوں چٹانوں اور پتھروں کو کہتے ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ ایک ہی حالت پر رہتے ہیں۔ خانہ بدوش، صحراء میں کھانا پکانے کیلئے پتھر کھڑے کر کے چوبھا بنا لیا کوئے نہیں جو انکے کوچ کے بعد وہیں رہ جاتے تھے (وہ انہیں ساتھ نہیں لے جاتے تھے)۔ انہیں بھی خَوَالِدُ کہتے تھے ***۔ خَلَدٌ وَاخِلَدٌ بِالْمَكَانِ والی الْمَكَانِ کے معنی ہیں وہ کسی جگہ مقیم ہو گیا اور کافی عرصہ تک اس میں رہا۔ اَخِلَدَ الرَّجُلُ بِصَحَابِيَةٍ کے معنی ہیں وہ شخص انہی ساتھی کے ساتھ رہا اور اسکا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اَخِلَدَ الْبَيْتَ کے معنی ہیں وہ اسکی طرف مائل ہوا اور اسکی ساتھ ہی چمٹ کر رہ گیا *۔ سورۃ اعراف میں ہے وَلَوْ شِئْتَ لَفُتْنْتَهُ يَهْتَ وَيَكِيْنُهُ اَخِلَدَ اِلَى الْاَرْضِ (۱۶)۔ اگر ہم چاہتے تو اس کے درمیان اسے ہلندی عطا کر دیتے لیکن وہ زمین کے ساتھ چمٹ گیا،۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی ثبات اور مستقل ساتھ لگے رہنے کے ہیں۔ یعنی غیر متغیر ہونا اور کسی کے ساتھ چپکے رہنا۔

قرآن کریم میں جنت کے ساتھ خَالِدٌ یُسَفِّیْہَا یَاھُم فِیْہَا خَالِدٌ وَّن (۲۴) عام طور پر آیا ہے۔ اس میں جہاں اس دنیا کا جنتی معاشرہ سر دے (دیکھئے جَنَّتٌ کا لفظ ج۔ ن۔ ن کے عنوان کے نتیجے) تو اس کے خُلُود سے مقصود یہ ہے کہ جب تک وہ معاشرہ قوانین خداوندی کے مطابق رہیگا اس میں تعبیر اور بگاڑ پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن جہاں اس سے مراد اس زندگی کے بعد کی زندگی کی کیفیات ہیں، تو اس سے وہ حیات جاوید مقصود ہے جو اعمال صالحہ کا نتیجہ ہے۔ یاد رہے کہ قرآن کریم میں جنت اور جہنم دونوں کے لئے خُلُود کا لفظ آیا ہے۔ جنت کا خلود حیات جاوید ہے۔ یعنی وہ زندگی جو اپنے ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی آگے بڑھتی جائے۔ اور جہنم کے خلود سے مراد وہ حالات ہیں جہاں جسمیں صلاحیتوں کی نشوونما رک جاتی ہے اور زندگی، ارتقائی منازل طے کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ اس لئے اس میں جمود آجاتا ہے۔ لہذا یہ خُلُود پتھروں اور پٹانوں کا سا خلود ہے۔ (تفصیل ان نکات کی قرآن کریم کے مختلف مقامات میں ملیگی)۔

مُخَلَّدٌ وَّن۔ کلائیوں اور کانوں میں زیورات پہنے ہوئے۔ ان زیورات کو خَلَدٌ (واحد خَلَدَةٌ) کہتے ہیں۔ زیورات سے مزین ***۔ وَلَدَانٌ مُّخَلَّدٌ وَّن (۲۶)۔ کتاب الاشتقاق نے بھی ن معانی کی تائید کی ہے۔

اَخِلَدَ۔ ایک زمانہ دراز تک مصیبتوں اور خرابیوں سے بچانا ***۔ قرآن کریم میں ہے کہ وہ شخص جو مال کو جمع کرتا ہے اور پھر اسے گنہا * تاج و محیط۔ ** تاج و راغب۔ *** تاج۔ ***۔ غریب القرآن۔ ہر ابو الفضل ہموالہ بحر المحيط و لسان العرب۔

رہنا ہے بِحَسَبِ "اَنْ" سَالَهُ "اَخْلَدَهُ" (۱۳۴) وہ خیال کر رہا ہے کہ اس کا مال زمانہ درواز تک اسے تباہیوں سے محفوظ رکھیکا یہ حیات دوام عطا کر دیگا۔ یہ اس کا خیال خام ہے۔ بقا اس کے لئے نہیں جو مال جمع کر کے دوسروں کو اس کے فائدے سے محروم رکھتا ہے۔ بقا اس کے لئے ہے جو نوع انسانی کے لئے نفع رساں ہو۔ وَاَمَّا مَا نُنْفِخُ النَّاسُ فَيَسْمَعُوْهُ فَاِذَا رَءَوْهُ (۱۳۵)۔

آخری زندگی کی حیات الخلد (زندگی جاوید) کے متعلق یہ نہیں سمجھ لینا چاہئے کہ اس کی ہمیشگی، خدا کی ابدیت کی طرح ہے۔ بالکل نہیں۔ خدا کی ابدیت کے مانند کوئی ابدیت نہیں۔ انسان کی حیات دوام، خدا کے قوانین کے مطابق ہوگی۔ اس کا انجام کیا ہوگا؟ ذہن انسانی کی موجودہ سطح اس کے متعلق نہ کچھ سمجھ سکتی ہے نہ بتا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے جنت اور جہنم کے خلود کے ساتھ مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ (۱۳۶) کہہ کر، خدائی ابدیت (Infinity) کی طرف سے خیال کا رخ ہٹا دیا ہے۔ (ان آیات میں لَا مَشَاۓءَ رَبُّكَ کے مفہوم کے لئے دیکھئے عنوان ن۔ ص۔ ی)۔

خ ل ص

خَلَصَ کے معنی ہیں کھوٹ اور میل سے الگ ہو کر صاف اور خالص ہو جانا۔ خَلَصَ مِنَ الْقَوْمِ۔ وہ قوم سے الگ اور کنارہ کش ہو گیا۔

اِخْتَصَّ الشَّيْءُ: کسی چیز کو خالص کیا، چن لیا۔ *** اس لئے اِتَّخَذَ اُسے کہتے ہیں جسے دوسروں سے الگ کر کے کسی کام کیلئے خالص اور مختص کر لیا جائے۔ اِنْقَ مِنْ عِبَادِنَا اِتَّخَذَ مِنْ (۱۳۷)۔

وہ (یوسف) عام لوگوں کی راہ پر چلنے والا نہیں تھا۔ ایسے عام لوگوں سے الگ کر لیا گیا تھا۔ وہ ہماری روش خاص پر چلنے والا تھا۔ اسی طرح حضرت یوسفؑ کے بھائیوں کے متعلق ہے خَلَصُوا نَجِيًّا (۱۳۸) وہ بھائی مشورہ کرنے کے لئے لوگوں سے الگ ہٹ گئے۔ اسی اعتبار سے خَالِصٌ مِنْ دُونِ النَّاسِ (۱۳۹) کے معنی ہیں دوسرے لوگوں کو الگ ہٹا کر، خالص (Exclusively) ان کے لئے۔ اِسْتَخْلَصَتْ اُسے اپنے لئے خاص کر لیا (۱۴۰)۔

خَالِصٌ۔ جس چیز سے آمیزش کو الگ کر دیا جائے۔ راجح نے لکھا ہے کہ اِتَّخَذَ اور اِخْتَصَّ۔ دونوں مرادف المعنوی ہیں۔ لیکن اِخْتَصَّ کبھی اسی چیز کے لئے بھی بول دیا جاتا ہے جو وہاں سے

صاف ہو۔ اور خَلِصٌ وہ ہوتا ہے جس سے آمیزش دور کر کے اسے صاف کر لیا گیا ہو۔ **۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز کو صاف کرنے اور اس کے زائد اور فالتو حصوں کو چھانٹ دینا ہیں۔

الْخِلَاصُ - وہ مکھن یا سوک چاندی جسے لپا کر خالص کیا جائے۔ خَلَقَصَ اللَّهُ فُلَانًا - خدا نے فلان کو اس مشکل اور الجھن سے نکال دیا جس میں وہ پڑ گیا تھا۔ جس طرح اُلجھا ہوا دعا گہ سلجھا یا جاتا ہے *۔

سورۃ بقرہ میں ہے وَتَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ (۱۳۶)۔ ہم ہر طرف سے ایک ہٹ کر صرف قانون خداوندی کی راہ پر چلتے کوٹھنے مختص ہو چکے ہیں۔ اسکی وضاحت لہٰذا مُسْلِمُونَ اور لہٰذا عِبِيدُؤُنَ نے کر دی ہے جو پہلی دو آیتوں میں آئے ہیں (۱۳۸: ۱۳۶)۔ یعنی صرف اس کے قوانین کی اطاعت کرنے والے۔ اس سے مُخْلِصِينَ لَہِ الدِّینِ (۲۶) کے معنی بھی واضح ہو جائے ہیں۔ یعنی اور سب قوتوں سے منہ موڑ کر، اطاعت کو صرف خدا کے لئے مختص کر دینا۔ سورۃ ص میں حضرات ائمہ عکرام کے تذکرہ کے بعد فرمایا اِنَّا اخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الْغَادِرِ (۳۸)۔ ہم نے انہیں عام لوگوں سے الگ ہٹا کر (ایک خاص گروہ بنا دیا) اس خصوصیت کی بنا پر کہ وہ ہمیشہ زندگی کے انجام و مسائل کو اپنے پیش نظر رکھتے تھے۔ وہ حقیقی زندگی کے گھر کو پیش نظر رکھتے تھے (۲۶) تاکہ جہاں اس کا تصادم طبعی زندگی سے ہو (ان دونوں میں (Tie) پڑے) حقیقی زندگی کو طبعی زندگی کے تقاضوں پر ترجیح دی جائے۔

خ ل ط

خَلَطَ اور خَلِطَ - کسی چیز کو کسی دوسری چیز کے ساتھ ملا دیتا۔ خواہ وہ اس طرح ملیں کہ پھر جدا بھی کر لی جا سکیں (جیسے اونٹنوں کو بھیڑوں کے ساتھ ملا دیتا) اور خواہ اس طرح کہ وہ جدا نہ ہو سکیں *۔ صاحب محیط کے نزدیک التمزج صرف سیفال چیزوں کے آپس میں ملانے کو کہا جاتا ہے اور الخلط اس سے عام ہے۔ *** جو شخص کاروبار میں شریک ہو اسے خلیط کہتے ہیں۔ لیکن جوہری نے کہا ہے کہ اس کے لئے کاروبار میں شرکت ضروری نہیں۔ جو لوگ ویسے ہی آپس میں میل جول رکھیں، مل جل کر رہیں اور اس طرح ان میں دلی تعلق پیدا ہو جائے وہ بھی خلیط کہلاتے ہیں *۔ اس کے معنی ساتھ رہنے والا یا پڑوسی بھی ہیں۔ اسکی جمع خُلَطَاءُ آتی ہے۔ (ابن فارس)۔

اِخْتِلَاطٌ کے معنی مباشرت کے بیسی ہوئے ہیں۔ رَجُلٌ خِلَاطٌ
میلٹ۔ اس آدمی کو کہتے ہیں جو مختلط النسب ہو۔ اور اِخْتِلَاطٌ
ولد الزنا کو *۔

خَالِطَةٌ۔ اس کے ساتھ مل کر رہا، گڈ مڈ ہو گیا۔ سورۃ بقرہ میں یتیموں
کے متعلق ہے وَأَنْ تَخَالِطُوا هُمْ فَاتَّخُوا أَنْفُسَكُمْ (۲۴۰)۔ اگر تم ان سے
میل جول رکھو یا ان کے کاروبار میں شریک ہو جاؤ تو ہر وقت اسکا خیال
رکھو کہ وہ تمہارے اپنے بھائی ہیں۔ سورۃ ص میں خَلِطَاءٌ کا لفظ کاروباری
شرکاء کہلئے آیا ہے (۲۸)۔ سورۃ توبہ میں خَلِطُوا عَمَلًا صَالِحًا ....
(۲۴) کے معنی ہیں، جنہوں نے اچھے کام کو برے کام کے ساتھ ملا دیا۔
سورۃ النعام میں ہے مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ (۱۴۷) جو (چربی) ہڈی کے ساتھ ملی
(لگی) ہو۔ سورۃ کہف میں ہے فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتٌ آلا رُض (۱۸)۔
اس (بارش) کے ساتھ زمین کی روئیدگی مل جاتی ہے۔

خ ل ع

خَلَعَ۔ کسی چیز کو اتار دینا۔ (نَزَعَ کے معنی میں آتا ہے اس
فروق کے ساتھ کہ خَلَعَ میں مہلت اور آہستگی ہوتی ہے۔ یعنی یہ عمل فوراً
نہیں ہوتا۔ اور نَزَعَ میں جلدی اور تیزی ہائی جاتی ہے۔ بعض لوگوں نے
خَلَعَ اور نَزَعَ کو ہم معنی قرار دیا ہے۔ اَلْخَالِيعُ۔ گرا ہوا، ٹوٹا ہوا
درخت۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ہیں کسی چیز کا اُس
چیز سے الگ ہو جانا جس کے ساتھ وہ پہلے شامل تھی۔ اَلْخَلْعُ۔ وہ طلاق
جو ہوریت اپنے خاوند سے حاصل کرے**۔ (یہ فقہی اصطلاح ہے قرآنی نہیں۔)

سورۃ طہ میں ہے کہ خدا نے حضرت موسیٰؑ سے کہا فَخَلَعْ
تَعْلِيكَ (۲۲)۔ اسکر لفظی معنی ہیں ”تو اپنے جوئے اتار دے“۔ لیکن
صاحب تاج العروس نے لکھا ہے کہ اسکا مطلب یہ ہے کہ تم اسی جگہ
قیام کرو۔ یہیں ٹھہرو۔ جیسے تم اس شخص کو جسے تم چاہو کہ تمہارے پاس
کچھ وقت ٹھہر جائے کہتے ہو کہ ذرا اپنے جوئے موزے اتار کر اطمینان
میں بیٹھو**۔ لہذا آیت کے معنی یہ ہونگے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ
سے کہا کہ تم جلدی نہ کرو۔ اطمینان سے بیٹھ کر بات سنو۔ اب تمہارا سفر
(جو تم تلاش حقیقت میں کر رہے تھے) ختم ہو گیا ہے۔ اب تمہاری مسافتیں
سٹ گئی ہیں۔ (دیکھئے طوی)۔ اب تمہیں وحی کے ذریعے منزل مقصود

کا پتہ ہلا کاوش و تردد مل جائیگا۔ قرطبی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہاں مَخْلَعٌ تَعْلَبُکَ کے معنی یہ ہیں کہ تو اپنے اہل و عیال کے مشاغل سے فارغ ہو جا یعنی ذہن سے ان کے خیال کو نکال دے۔ اس نے کہا ہے کہ عربوں کے ہاں تَعْلٌ سے مراد اہل و عیال بھی لئے جاتے ہیں۔

خ ل ف

خَلْفٌ کے معنی ہیں پیچھے۔ نیز یہ بعد کے لئے بھی بولا جاتا ہے۔ مثلاً خَلْفَتِکَ۔ تیسرے بعد۔ اَلْخَلْفُ۔ ایک قرن کے بعد دوسرا قرن (اسک نسل کے بعد دوسری نسل) نیز ان انسانوں کو کہتے ہیں جو پہلے لوگوں کے جانشین ہوں اور ان سے زیادہ ہوں۔ اَلْخَلْفُ۔ باپ کے بعد اس کی حاشین ہونے والی نیک اولاد، اگر اولاد ہذا طوار ہو تو وہ خَلْفٌ کہلاتیگی۔ لیکن بعض کا خیال ہے کہ یہ دونوں بظ ایک دوسرے کی جگہ بولدے جاتے ہیں۔ ابن ہری کا کہنا ہے کہ اَلْخَلْفُ آدمی کے بعد اس کے ہسماندہ جانشینوں کے لئے، نیز بدل و عوض کے معنوں میں آتا ہے اور اَلْخَلْفُ اس کے لئے جو پہلے کے بعد آئے، جیسے رن کے بعد قرن۔ یا لوگوں کے جانشین خواہ وہ لوگ مر چکے ہوں یا زندہ ہوں۔ ہلاک ہو جانے والوں کے بعد باقی رہ جانے والے۔ ابن اثیر نے کہا ہے کہ خَلْفٌ ہو یا خَلْفٌ، دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ یعنی گزرمے ہوؤں کے بعد آنے والے، البتہ فرق یہ ہے کہ خَلْفٌ حیر میں استعمال ہوتا ہے اور خَلْفٌ شہر میں۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس سادہ کے تین بنیادی معنی تھیں (۱) ایک چیز کا دوسری چیز کے بعد آنا اور اس کی جگہ لے لینا۔ (۲) آگے کی ضد۔ (۳) پیچھے۔ اور (۴) تغیر و تبدیل۔ خَلْفَتٌ ان ہتوں کو کہتے ہیں جو پت چھڑ کے بعد درخت پر نکلیں۔ ایک دوسرے کے بعد آنے اور اس کی جانشینی کرنے کے لئے بھی خَلْفَتٌ بولا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً (۲۴)۔ ”اللہ وہ ہے جس نے رات اور دن کو اس طرح بنایا کہ ایک کے بعد دوسرا آتا ہے۔ اَلْخَلْفُ اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی کے بعد اس کی جگہ پر بیٹھے یا جو پیچھے رہ جائے۔ ساتھ شریک نہ ہو (۲۵)۔ خَلْفَتُ آبَاءِ کے معنی ہیں وہ اپنے باپ کا جانشین ہوا۔ اَلْخَلْفَتَةُ دوسرے کا جانشین، نیز وہ فرمانروا جو اپنے سے پہلے فرمانروا کا جانشین ہو۔ اس کی جمع خَلَفَاءُ اور خَلَاِئِفٌ ہے۔ جب حضرت موسیٰؑ طُور پر گئے ہیں تو انہوں نے اپنے بھائی ہارونؑ سے کہا

اُخْلُفْنِي رَفِي قَوْمِي (۱۴۴)۔ تم (میری غیبت میں) قوم میں میرے جانشین بنو۔ یعنی حضرت موسیٰؑ کی عدم موجودگی میں ان کی جانشینی کرنا۔ اس میں حضرت موسیٰؑ کی عدم موجودگی کا تصور خاص طور سے ذہن نشین کرنے کے قابل ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی کسی کی موجودگی میں اس کا خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ اُس کی عدم موجودگی ہی میں ہو سکتا ہے۔ خواہ وہ زندہ ہو لیکن اُس جگہ موجود نہ ہو۔ اور خواہ مر چکا ہو۔ چنانچہ سورۃ یونس میں ہے ثُمَّ جَعَلْنَاكَم خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ مِنۢ بَعْدِهِمْ (۱۰۱)۔ ”ہم نے تمہیں اُن کے بعد ملک میں ان کا جانشین بنایا“۔ سورۃ ہود میں ہے کہ حضرت ہودؑ نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم نے قوانین خداوندی سے روگردانی کی تو یَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ (۱۱۱) میرا رب تمہاری جگہ ایک دوسری قوم کو لیے آئیگا۔ تم مٹ جاؤ گے اور تمہاری جانشین ایک اور قوم ہو جائیگی۔ قوم عاد کے متعلق ہے جَعَلَكُمْ خَلِيفَةً مِنۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ (۶۸)۔ ”تمہیں قوم نوح کے بعد ان کا جانشین بنایا“۔ اور ثمود کے متعلق ہے کہ انہیں قوم عاد کے بعد ان کا جانشین بنایا (۷۶)۔

قرآن حکیم میں متعدد مقامات میں آدم (انسان) کے متعلق ہے۔ لائے جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَةً (۲)۔ اس کے معنی عام طور پر کثرت سے ہیں خَلِيفَةُ اللّٰهِ فِي الْاَرْضِ۔ یعنی زمین پر خدا کا نائب یا قائم مقام۔ یہ معنی بوجہ غلط ہیں۔ سب سے پہلے تو اس لئے کہ قرآن کریم میں آدم کو کہیں بھی خَلِيفَةُ اللّٰهِ (اللہ کا خلیفہ) نہیں کہا گیا۔ خَلِيفَةُ فِي الْاَرْضِ کہا گیا ہے۔ دوسرے اس لئے کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ خَلِيفَةُ کے معنی ہیں کسی کے بعد یا کسی کی عدم موجودگی میں اسکی جگہ لیے والا۔ (انگریزی میں اسے Successor کہتے ہیں)۔ خدا ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہے اسلئے خدا کے بعد یا خدا کی عدم موجودگی میں اسکی جانشینی کا تصور ہی باطل ہے۔ جو خود موجود ہو اسکا جانشین (Successor) کیسا؟ حضرت ابوبکرؓ خَلِيفَةُ الرَّسُولِ تھے۔ یعنی رسول اللہؐ کی وفات کے بعد انکے جانشین۔ وہ خَلِيفَةُ اللّٰهِ نہیں تھے۔ بیعت خلافت کے بعد ایک شخص نے آپ کو ”یا خلیفۃ اللہ“ کہہ کر پکارا۔ آپ نے اسے فوراً ٹوکا اور کہا کہ میں ”خلیفۃ الرسول“ ہوں۔ ”خلیفۃ اللہ“ نہیں ہوں۔ انسان دنیا میں خدا کی جانشینی کرنے کیلئے نہیں آیا۔ خدا کے قانون کے مطابق زندگی بسر کرنے

اور اس کے قانون کو نافذ کرنے کیلئے آیا ہے۔ آدم (انسان) کو حوخلیفۃ^{*} فی الارض^{*} کہا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ دنیا میں اپنے سے پہلی مخلوق کا جانشین (Successor) ہے۔ (دیکھئے عنوان ا۔ د۔ م اور ج۔ ن۔ ن)۔ چونکہ جانشینی میں غلبہ و تسلط اور اختیار و اقتدار شامل ہوتا ہے اسلئے اِخْتِلَافٌ فی الارض^{*} سے مراد ہے ملک کی حکومت۔ کسی دوسری حاکم قوم کی جانشینی۔ (تفہیل ان اسور کی میری تصنیف ”ایلیس و آدم“ میں ملکی جہاں آدم کے متعلق شرح و بسط سے بحث کی گئی ہے)۔

یہ نظریہ وہی کہ انسان خدا کی نیابت کرتا ہے، قرآن حکریم کی رو سے صحیح نہیں۔ نیابت کے معنی ہوتے ہیں کسی کو اپنے اختیارات تفویض کر دینا۔ (Powers Delegate) کر دینا۔ خدا اپنے اختیارات کسی کو تفویض نہیں کرتا۔ دنیا میں کسی کو خدائی اختیارات (Divine Rights) حاصل نہیں۔ نہ کسی بادشاہ کو۔ نہ مذہبی پیشوا کو۔ حتیٰ کہ نبی کو بھی نہیں۔ خدا نے اپنے مطلق اختیارات سے قوانین مرتب کئے ہیں۔ خدا کے بندے ان قوانین کو پہلے اپنے آپ پر نافذ کرتے ہیں اور پھر باقی دنیا پر۔ انسان کا فربضہ، قوانین خداوندی کی تنفیذ ہے۔ قوانین سازی کے اختیارات اسے تفویض نہیں کئے گئے۔ خدا کا رسول بھی، خدا کا دین (قانون) دنیا تک پہنچاتا اور اسے نافذ کرتا ہے۔ دین بناتا نہیں۔ امن لئے ان معنوں میں انسان خدا کا نائب نہیں۔ البتہ اس سے اگر مفہوم ”خدا کے قوانین کو نافذ کرنے والا“، لیا جائے تو اور بات ہے۔ لیکن امن کے لئے ”نائب“ کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہئے کیونکہ اس سے تفویض اختیارات کا باطل مفہوم ذہن میں آجاتا ہے۔

اِخْتِلَافٌ کے معنی ہیں وعدہ خلافی کرنا۔ اِخْتِلَافٌ وَعْدٌ کے معنی ہیں مرنے وعدہ کیا اور بعد میں اسے پورا نہ کیا۔ فُلَنٌ یَخْتَلِفُ اللہَ عَمْدًا (۱۰۰)۔ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ وہ اپنے وعدے کو ضرور پورا کریگا۔

اِخْتِلَافٌ۔ اتساق (موافق ہونے) کی ضد ہے۔ اس کے معنی یکے بعد دیگرے آنے کے بھی ہوتے ہیں۔ (جیسے اِخْتِلَافٌ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ (۱۶۰) رات اور دن کا یکے بعد دیگرے ادل بدل کر آنا۔ اور اِخْتِلَافٌ یا مخالفت کرنے کے بھی۔ جیسے وَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَنِیْسِیْمٍ (۱۱۰)۔ ”پھر ان کے درمیان فرقوں نے اختلاف کیا“۔

بعض کا خیال ہے کہہ حَتَفٌ* اولاد صالح کو کہتے ہیں اور حَتَفٌ* غیر صالح کو۔ اور بعض نے اس فرق کو تسلیم نہیں کیا*۔ قرآن کریم میں قَتَحَلَفَ مِّنْ بَعْدِ هِمٍّ حَتَفٌ* (۱۶۰: ۱۶۱) غیر صالح کے لئے آیا ہے۔ قَتَحَلَفَ* پیچھے رہ جانا (۱۶۱)۔ مَتَحَلَفُوا* پیچھے رہ جانے والے (۱۶۱)۔ خَالَفَهُ* اسکی مخالفت کی۔ مَخْلِيفٌ* وہ جو وعدہ خلائی کرے (۱۶۱)۔ مَخْتَلِفٌ* الگ الگ (۱۶۱)۔ اِمْتَحَلَفَ* جانشین بنانا (۱۶۱)۔ مَسْتَحَلَفٌ* وارث (۱۶۱)۔

اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اعمال صالحہ کا نتیجہ استخلاف فی الارض بتایا ہے (۱۶۱)۔ لہذا جس ایمان اور عن اعمال کا نتیجہ اس دنیا میں غلبہ و اقتدار اور حکومت و شوکت نہیں قرآن کریم کی رو سے نہ وہ ایمان ایمان ہے نہ وہ اعمال اعمال صالحہ ایمان و اعمال صالحہ کے متعلق یہ سمجھ لیا کہ ان کا نتیجہ صرف آخرت میں (مرنے کے بعد) برآمد ہوگا، اس دنیا سے ان کا کچھ واسطہ نہیں۔ پا ان سے مقصود ایک لڑ کی اپنی ”روحانی ترقی“ ہے جسے معاشرہ کی اجتماعی زندگی سے تعلق نہیں۔ قرآن کریم کی تعمیم کے خلاف ہے۔

سورہ نھود میں ہے کہ حضرت شعیبؑ نے اپنی قوم کو غلط روش زندگی سے باز رہنے کی تلقین کی اور فرمایا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْتُمْ لَكُمْ عَنْهُ (۱۱۸)۔ قاح نے لکھا ہے کہ خَالَفَهُ إِلَىٰ الْفَتَىٰ کے معنی ہیں، کسی چیز سے منع کرنے کے بعد اس کا قصد کرنا۔ لہذا آیت کے معنی یہ ہیں کہ میں جس بات سے تمہیں روکتا ہوں میرا ارادہ قطعاً یہ نہیں کہ میں خود اس کا قصد کروں۔

قرآن کریم کی رو سے کسی قوم میں باہمی اختلاف خدا کا عذاب ہے (۱۶۱) اور اختلافات کا مٹ جانا اللہ کی رحمت (۱۶۱: ۱۶۲)۔ قرآن کریم، لوگوں کے باہمی اختلافات مٹانے کے لئے آیا ہے (۱۶۱)۔ وراسی لئے یہ بھر خدا کی طرف سے رحمت ہے۔ جتنی زندگی کے مستحق وہ ہیں جن میں اختلافات نہ ہوں (۱۶۱: ۱۶۲)۔ باہم اختلافات اور دین میں تفرقہ شرک ہے (۱۶۲: ۱۶۳)۔ مسلمانوں کے باہمی اختلافات مٹانے کا طریق یہ ہے کہ ان کے ہر متنازع فیہ معاملہ کا فیصلہ قرآن کریم کے مطابق کیا جائے (۱۶۲)۔ لیکن یہ فریضہ امت کا اجتماعی نظام (حکومت قرآنی) سر انجام دیگا۔ (۱۶۲)۔ (ان امور کی مزید تفصیل ف۔ ر۔ ق کے عنوان میں دیگی۔ نیز دیکھئے میری کتاب، سلیم کے نام خطوط۔ جلد دوم)۔

خ ل ق

خَلَقَ کے بسمادی معنی ہیں کسی چیز کو بنانے یا کانٹنے کے لئے اسے ماپنا۔ اس کا اندازہ لگانا (یہی مفہوم تقدیر کا بھی ہے دیکھئے ق۔ د۔ ر) اسکے تناسب و توازن کو دیکھنا۔ یا کسی چیز کو کسی دوسری چیز کے مطابق بنانا۔ کسی چیز کو نرم و ہموار کرنا*۔ نیز ایک چیز کو دوسری چیز سے بنانا**۔ خَلَقَ لَا دَرِیْمَ کے معنی ہیں اسنے کوئی چیز بنانے کے لئے چمڑے کو ناپا اور پہلے اس کا اسدہ (کاپیا) رَجُلٌ نَامُ الْخَلْقِ۔ اس شخص کو کہتے ہیں جسکی ساخت میں اعتدال ہو۔ جو بناوٹ اور تناسب کے اعتبار سے مکمل اور سڈول ہو۔ اس معنی میں خَلِیْقٌ بھی کہتے ہیں۔ اور خَلِیْقَةُ کے معنی ہیں چکنا پن، ہمواری، برابر ہونا۔ الْخَلْقُ کے معنی ہیں کسی چیز کا شگاف و عیرہ سے حالی اور ہموار ہونا*۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ س کے بنیادی معنی ہیں (۱) کسی چیز کا اندازہ کرنا۔ اور (۲) کسی چیز کا (استعمال کے بعد) ہموار اور صاف اور چکنا ہو جانا۔ (اسی جہت سے پرانی چیز کو خَلَقَ کہتے ہیں کیونکہ وہ گھس کر مپاٹ ہو جاتی ہے اور اس کا رُوں زائل ہو جاتا ہے)۔

لہذا خَلَقَ کے معنی ہونگے کسی چیز کا اندازہ کرنا۔ اسکے حشو و زوائد کو دور کرنا اور پھر اسے اندازے اور پیمائے کے مطابق بنانا، اس طرح کہ اسکا توازن و تناسب بالکل درست رہے۔ اور وہ صاف اور ہموار ہو جائے۔ بَدَعَ اور قَطَرَ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا۔ پہلی بار پیدا کرنا۔ ایجاد کرنا۔ اس اعتبار سے خَلَقَ کے معنی ہونگے مختلف عناصر کو نئی نئی ترکیبیں دینا اور اس طرح ان سے اور چیزیں پیدا کرتے چلے جانا۔ جیسے خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نَطْثَةٍ (۱۶)۔ یا خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ (۱۷)۔

سورۃ حج میں رحم مآدر میں نطفہ اور جنین کے مختلف منازل کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ وہ مَضْغَةٍ میں تبدیل ہو جاتا ہے جس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ یعنی مَخْلَقَتٌ اور عَمْرٌ مَخْلَقَتٌ (۲۰)۔ مَخْلَقَتِ کے معنی ہیں مکمل شدہ۔ یا ہموار کیا ہوا یا نرم کیا ہوا (محط)۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اَلْخَلْقُ اُس تیر کو کہتے ہیں جسے سد عمار گمر ٹھیک کر دیا جائے۔ اس لئے یت سے یہ مفہوم لیا جا سکتا ہے کہ مَضْغَةٌ یا تو پورا بچہ بن جاتا ہے اور یا نا تمام رہ کر گر جاتا ہے۔

سورة شعراء میں ہے، "هُدًى اِلَّا خَلَقْنَا" (۱۳۷) یعنی یہ تو وہی پہلوں کا دستور، پرانی عادت، یا طریق کہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اس کے معنی رسم و رواج کے بھی لئے ہیں*۔ اور اسی سے اس کے معنی عادات و اطوار کے بھی آتے ہیں۔ چنانچہ خَلَقْنَا کسی کی طبعی عادت کو کہتے ہیں*۔ اور چونکہ عادت عموماً پرانی ہوتی ہے اس لئے خَلَقْنَا کے معنی کہنگی کے بھی ہیں۔ خَلَقْنَا الْقُدُوبُ*۔ کپڑا پہانا ہو گیا۔ (۳۸) میں ہے "اِنَّ هَذَا اِلَّا اَخْتِلَاقٌ"۔ یہ گھڑی ہوئی بات ہے۔ خِلَافَتہ کے معنی ہیں کسی کی طبعی ترکیب (Natural Constitution)*۔ خَلَاق کے معنی ہیں نڈار کے مطابق مقرر کیا ہوا حصہ۔ اُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ* میں اَلَا خَيْرٌ (۳۶) میں خَلَاق کے یہی معنی ہیں۔ راغب نے کہا ہے کہ خَلَاق کے معنی ہیں وہ فضیلت جو حسن اخلاق کی بنا پر حاصل ہو۔

(قرآن کریم میں خَلَقْنَا کے مقابلہ میں اَمَرَ بھی آیا ہے۔ (۵۰)۔ اس کے متعلق ۱۔ م۔ ر کا عنوان دیکھئے)۔ خَلَقْنَا کے معنی ٹھیک اندازہ لگا کر اس کے مطابق عزم کرنے اور منصوبہ باندھنے کے بھی آتے ہیں۔ نیز تدریج کرنے کے بھی**۔

خَلَقْنَا اور خَالَقُ اللہ تعالیٰ کی دو عظیم صفات ہیں (۸۶ و ۲۵۶)۔ لہذا جس فرد یا قوم میں صفات خداوندی کی نمود ہوگی اس کا مظاہرہ اس کی قوت تخلیق سے ہوگا۔ اولاد پیدا کرنا تخلیق (Creation) نہیں، تولید (Procreation) ہے۔ یہ وہ حیاتیاتی عمل (Biological Action) ہے جس میں حیوانات بھی انسان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ لہذا تولید، حیوانی سطح زندگی کا عمل ہے، ایسی سطح پر تخلیق شروع ہوتی ہے جس میں حیوان شریک نہیں ہو سکتے جس قوم میں قوت تخلیق نہیں اس میں صفات خداوندی کی نمود نہیں۔ اسی بنا پر اقبال نے کہا ہے کہ:

ہر کہ اورا قوتِ تخلیق، نیست نزد ما جز کافرو رندیق نیست

یہ بھی ہمارے لئے کہ تخلیق محض (Duplication) نہیں۔ یعنی ایک جیسی چیز کا بار بار سائے چلے جانا تخلیق نہیں۔ تخلیق نئے نئے اضافے چاہتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ہے یَزِيدُ فِی الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ* (۳۵)۔ "وہ اپنی مشیت کے مطابق خلق میں اضافے کرتا رہتا ہے،" اس لئے اس کے بندوں کی بھی یہ شان ہونی چاہئے کہ وہ اپنے تحلیفی کارناموں میں نئے نئے اضافے کرتے رہیں۔ اس کو ایجاد کہتے ہیں

قرآن کریم میں نبی اکرمؐ کے متعلق ہے وَ اَنشَأْتَ لَعَلَّی خُلُقٍ سَطِیْمٍ (۱۵) ”اور یقیناً تو خلقِ عظیم کا حامل ہے“۔ جیسا کہ پہلے لکھا جاچکا ہے، خلق کے معانی میں اعتدال، توازن و تناسب پایا جاتا ہے۔ یہ چیز شرفِ انسانیت کی دلیل ہے۔ نبی اکرمؐ کی ذات گرامی میں یہ شرف اپنی بلند ترین سطح پر تھا۔ ہمارے ہاں جس چیز کو ”اخلاقیات“ سے تعبیر کیا جاتا ہے وہ ہمارے دورِ ملوکیت کی تمدنی زندگی کا آئینہ ہیں۔ قرآن کریم نے جو صفاتِ مؤمن کی بیان کی ہیں، وہی صحیح اخلاق ہیں۔ اور ان صفات کی بلند ترین مظهر نبی اکرمؐ کی ذات گرامی ہے جو نوعِ انسانی کے لئے حسین ترین نمونہ ہے۔ حضورؐ کی سیرتؐ کا یہ نمونہ قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے۔

خ ل ل

اَلْخَلَلُ - وہ راستہ جو ریزگار کے اندر تک جاتا ہو۔ یا جو دو ریزگاروں کے درمیان سے گذرنا ہو۔ اَلْخَلَلُ - دو چیزوں کے درمیان کشادگی۔ خِلَالٌ - درمیان کی جگہ۔ خِلَالُ الْاَیْدِیْنِ - گھروں کے درمیان کی جگہ، گھروں کی حدود کے آس پاس کی جگہ۔ تَخَلَّلَ الشَّمْسُ چیز کے اندر گھس جانا۔ خَلَّ الشَّمْسُ - چیز میں سوراخ کر دیا اور اس میں سے آ رہا چلا گیا۔ اَلْخِلَالُ - وہ چیز جس سے آ رہا سوراخ کیا جائے۔ اَلْخِلَالَةُ - احتیاج۔ اضطراری حالت۔ فَجَاءَ سُوْا خِلَالِ الْاَیْدِیْنِ (۱۷) وہ شہروں کے اندر گھس گئے۔ خِلَالَهَا (۱۸) اس کے اندر۔

خُلُقٌ - دوستی*۔ (۲۰) غالباً اس اعتبار سے کہ دوست ایک دوسرے کے دلوں کے اندر گھسے ہوئے ہوتے ہیں، یا انہیں ایک دوسرے کی احتیاج ہوتی ہے۔ خَلِیْلٌ (جمع خِلَالٌ) - دوست (۲۱) و (۲۲)۔ خِلَالٌ - ہامی دوستی (۲۳)۔

اَلْخَلَلُ - سرکہ*۔

خ ل و

خَلَا اَلْمَكَانُ کے معنی ہیں مکینوں کے چلے جانے سے کسی جگہ کا خالی ہو جانا۔ خَلَا الشَّمْسُ - کسی چیر کا گذر جانا اور چلا جانا۔ خَلْوَةٌ کے معنی تنہائی ہیں۔ خَلِیْقَةٌ - شہد کی مکھیوں کا چہتہ*۔ راعب کا قول

ہے کہ خَلُّوْا کا استعمال زمان اور مکان دونوں کیلئے آتا ہے۔ چونکہ زمانے میں مرور (گذرنا) پایا جاتا ہے اس لئے اہل لغت نے خَلَّاهُ الزَّمَانُ کے معنی زمانہ گذر گئے کر لئے*۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ہیں ایک چیز کا دوسری چیز سے الگ ہو جانا۔

قرآن کے ریم میں خَلُّوْا بِمَقَابِلِهِ لِقَوْا کے آیا ہے (۲۶۶) جہاں اسکے معنی علیحدگی اور تنہائی میں ملنے کے ہیں۔ خَلَّوْا مِنْ قَبْدِكُمْ (۲۶۷) کے معنی ہیں وہ لوگ جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ قَبْدُكُمْ قَدْ خَلَّتْ (۲۶۸) یہ ایک جماعت تھی جو گذر چکی۔ "أَلَا يَتَأَمَّرُ لِمَخَالِبَةٍ" (۲۶۹) کے معنی ایام گزشتہ ہیں۔ سورة یوسف میں یَخْلُ لَكُمْ وَجْهٌ آيِيَكُمْ (۲۷۰) کے معنی ہیں تمہارے باپ کی ساری توجہ خالصتاً تمہارے لئے ہو جائیگی۔ کوئی دوسرا اس سے شریک نہیں ہوگا۔ خَلَّاهُ نَدْرِيْرٌ (۲۷۱) حسم کوئی آگہ کرنے والا (نہ) گزرا ہو۔ تَخَلَّلَتْ (۲۷۲) خالی اور صاف ہو جانا۔ فَجَلَّوْا سَبِيْلَهُمْ (۲۷۳) ان کا راستہ چھوڑ دو۔ ان سے تعرض مت کرو۔ خَلَّاهُ سَبِيْلٌ أَلَا يَرِيْرٌ کے معنی ہیں قیدی کو آزاد کر دیا ***۔

خ م د

خَمَدَتِ النَّارُ۔ آگ کے شعلوں کا ساکن ہو جانا اگہجہ اس کے انکارے نہ بجھے ہوں۔ اگر انکارے بھی بجھ جائیں تو اسے خَمَدَتِ النَّارُ کہیں گے*۔ ابن فارس نے اس کے بنیادی معنی حرکت کا ساکن ہو جانا سز گرجانا بتائے ہیں۔ اَحْمَدُ تَهَا۔ میں نے آگ کے شعلوں کو ساکن کر دیا۔ اَلْخَمْدُ د۔ وہ جگہ جہاں آگ کو دبا دیا جاتا ہے۔ خَمَدَ الْعَرَبُ بَضْ۔ مریض پھوش ہو گیا یا مر گیا "تَوْمٌ حَامِيْدٌ وَنٌ"۔ وہ لوگ جن کی تم کوئی آھٹ نک نہ سو***۔ بے حس و حرکت اوک۔ اَحْمَدُ لَنَّا اَنْعَمَاسُهُ۔ خدا نے اسے ذلیل کیا یا موب ددی***۔ سورة انبیاء میں ہے جَعَلْنَاهُمْ حَصِيْدٌ خَامِدٌ (۲۱۵) "ہم نے انہیں تشو و نما کی قوت سے عاری کر کے بے حس و حرکت کئی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیا"۔ دوسری جگہ ہے لَذَاهُمْ خَمِيْدٌ وَنٌ (۲۱۶)۔ "سو دکھواؤ وہ بجھے ہوئے انکاروں کی طرح ہو گئے"۔ زجاج نے بھی اس آیت کے معنی بتائے ہوئے لکھا ہے کہ یہاں اس کے معنی خاموش اور مردہ ہیں****۔ تباہ ہو جانے والی قوموں کے خون سے حرارت سلب ہو جاتی ہے اور

ان نے پیکر راکھ کا ڈھیر بن کر رہ جاتے ہیں۔ یہی ان کا خمود ہے۔ بچھے ہوئے
اڈھارے۔ نیز ان کی حیاتِ ملی کی سرسبز و شاداب کھیتیاں کٹ جاتی ہیں اور
ان کے صرف نشانات باقی رہ جاتے ہیں۔

خ م ر

خَمْرٌ*۔ کسی چیز کو ڈھانپ دینا یا چھپا دینا۔ خَمْرُ الشَّيْءِ*
یَتَخْمَرُهُ*۔ اس کو چھپا دیا۔ ڈھانپ دیا۔ خَمْرٌ فَلَانٌ* الشَّهَادَةُ*۔
فلان نے گواہی کو چھپا دیا۔ اَلْخَمْرُ*۔ اوٹ، آڑ، پردہ۔ خِمَارٌ*۔ اوڑھنی
جس سے عورتیں اپنے سر کو ڈھانپتی ہیں*۔ (جمع خُمُرٌ*۔ اُخْمَرٌ)۔ لطمائف
النعمة میں ہے کہ عورتیں پہلے اپنے سر پر اَلْغِفَارَةُ* اوڑھتی تھیں اور اس کے
اوپر اَلْخِمَارُ*۔ (غِفَارَةُ* کے لئے دیکھئے عنوان غ۔ ف۔ ر) اَلْخَمْرُ*۔
ہر نشہ آور چیز۔ کیونکہ وہ عقل کو ڈھانپ دیتی ہے۔ حضرت عمرؓ نے
کہا ہے۔ اَلْخَمْرُ* مَا خَمَسَ الْعَقْلَ*۔ خمر اسے کہتے ہیں جو عقل میں
گڈمڈ اور فتور پیدا کر دے۔ بعض کا قول ہے ”لَا نَشَاءُ تَخْمِيرُ
الْعَقْلِ“۔ یعنی شراب کو خمر اس لئے کہا گیا ہے کہ وہ
عقل کو ڈھانپ لیتی ہے*۔ عرب ہام طور پر شیرہ انگور سے شراب
بناتے تھے اور اسے خَمْرٌ* کہتے تھے۔ ویسے ان کے ہاں انگور کو بھی
خَمْرٌ* کہتے ہیں*۔ تَخْمِيرٌ* کے معنی ہیں خمر اٹھانا*۔ خَمَسَ
الرَّجُلُ*۔ فِی الْبَيْعِ مَخْمَرَةً*۔ اس شخص نے خرید و فروخت میں قریب
سے کام لیا اور آزاد کو غلام بنا کر بیچ دیا**۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے
بنیادی معنی ڈھانپ لینے اور ڈھانپ لینے کے ساتھ گھل میل جانے کے ہیں۔ اور
”لَا سِتْرَ لِمَخْمَرٍ“ کے معنی ہیں غلام بے لینا۔ اس لئے کہ کسی کو غلام بنائے کے
لئے اس کی عقل کو سلب کر لینا ضروری ہوتا ہے۔

فِرَاقٌ صَکْرٌ* میں خَمْرٌ* اور مَسْمَرٌ*** کے متعلق ہے کہ فِیْہِمَا
اِثْمٌ* کَبِيرٌ* وَ اِثْمٌ* اَصْغَرٌ*۔ (۱) میں بڑا اِثْمٌ* ہے اور نہ گن کے
لئے فائدہ بھی۔ وَ اِثْمُهُمَا اَكْبَرُ* مِیْنُ تَفْعِيهِمَا (۲/۱۹)۔ ”ان کا
اِثْمٌ ان کے فائدوں کی نسبت بہت زیادہ ہے۔“ اِثْمٌ* کے معنی ہیں اسمعلال۔
افسردگی۔ نکال۔ مستی۔ ایسی کمزوری جس سے انسان زندگی کی دوڑ میں پیچھے
رہ جائے (دیکھئے عنوان ا۔ ث۔ م)۔ یعنی نشہ اور اشیاء (اور میسر یعنی
آسانی سے ہاتھ آتی ہوئی دولت) سے بیشک دورانِ خون تیز ہو جاتا ہے۔ انسان
میں وقتی طور پر گرمجوشی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے بعد قویٰ اس قدر

* تاج و راجب۔ ** محیط۔ *** میسرہ کے معنی ہیں وہ دولت جو آسانی سے
ہاتھ آجائے۔ جو بھی اس میں شامل ہے۔ (دیکھئے عنوان ی۔ س۔ ر)

کمزور ہو جاتے ہیں کہ ان میں حد و جہد اور سعی و عمل کی ہمت باقی نہیں رہتی۔ اسی لئے اسہیں رجس* مین* عَمَلِ الشَّيْطَانِ قرار دیکر اس سے باز رہنے کی تاکید کر دی گئی (۹۰) اور بتا دیا کہ ان سے تمہارے اندر باہمی عداوت پیدا ہو جائیگی اور تم نظام صلوة کو قائم کرنے کے قابل ہی نہیں رہو گے۔ (۹۱)۔ خَمْر* (شراب) کے طبعی اثرات کے متعلق ڈاکٹروں کی تحقیق یہی ہے کہ اس کا پہلا اثر دورانِ خون کو تیز کرتا ہے۔ اور یہ چیز بعض حالتوں (بیماریوں) میں اچھے نتائج مرتب کرتا ہے۔ لیکن اس کے بعد اس کا اثر دورانِ خون کو بہت مست کر دیتا ہے۔ اور یہ اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ لہذا اس کے ابتدائی فائدے کے مقابلہ میں اس کا ثانوی نقصان کہیں زیادہ ہوتا ہے۔

خَمْر* (اور سببیر*) سے صرف انسانی جسم ہی میں اضمحلال پیدا نہیں ہوتا بلکہ اس سے انسانی ذات کی توانائیاں بھی افسردہ ہو جاتی ہیں، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے۔

خ م ص

الْخُمْسَةُ* - پانچ - ۵ - وَ دَقُّوْا لَوْنُ خُمْسَةَ* (۱۸) - يَتَوَمَّ*
الْخُمْسِيْنَ* - پانچواں دن (جمعرات) - خُمْسُوْنَ* - پچاس - ۵۰ - لَا
خُمْسِيْنَ عَمَّا (۱۹) - خُمْسٌ* اور خُمْسٌ* - پانچواں حصہ - لَآ اَنْ يَّهْدِيَ
خُمْسَةَ* (۲۰) - خُمُسٌ* - پانچواں - اس کا موث الْخُمْسِيَّةُ* ہے (۲۱)۔
مال غنیمت کا خُمْسٌ* (پانچواں حصہ) اللہ اور رسول کے لئے ہے (۲۲)۔
یعنی مرکز نظام خداوندی کے لئے - امیر ملت اس مال کو امت کی اجتماعی
ضروریات پر صرف کریگا، اسی کو رُفِی* سَبَّحِلَہُ اللہ کہا جاتا ہے۔

خ م ص

اَلْخُمْسَةُ* - بھوک - خَمِصَ الْبَطْنُ* - پیٹ کھانے سے خالی ہو
گیا اور اندر کو ہچک گیا - اَلْخُمْصُ* - پاؤں کے نلوے کو کہتے ہیں
جسکا قعر (Curve) اندر کی طرف ہوتا ہے۔ چونکہ سخت بھوک میں پیٹ بھی
اسی طرح کمر کے ساتھ جا لٹک ہے اس لئے اس طرح کے بھوکے آدمی کو
خُمِصٌ* کہتے ہیں۔ اور مجازاً زَمَنٌ خُمِصٌ* قحط سالی کے زمانہ کو*۔
قرآن میں مَخْمُصَةٌ* سخت بھوک کیلئے آیا ہے (۲۳)۔

خ م ط

خَمَطَ الْقَلْعَمَ بِخَمِيطِهِ - اسنے گوشت کو بیون لیا - اگر اے پانی میں ابال لیا جائے تو مَسْمُوطٌ کہہ سکتے - اَلْخَمَطُ - کھٹا - ہر کڑوی چیز - ہر ہودا جس میں کسیلا پن اور کڑوٹ ہو - ایک قسم کا زہر قاتل یا زہریلا مہلک درخت - ہر پے کانٹوں والا درخت، پلو کے درخت کا پھل * - راغب نے اس کے معنی پلو کا درخت کہئے ہیں - قرآن کریم میں اہل سبا پر عذاب کے سلسلہ میں کہا گیا ہے کہ ان کے عمدہ باغات کی جگہ ایسے باغات پیدا ہو گئے جو ذَوَاتِیْ اُكْلٍ خَمَطٍ تھے (۱۶) - یعنی کڑوے پھلوں والے - اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کی زندگی کی خوشگوار یوں کو بدسزگوں سے بدل دیا -

ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ہیں (۱) ننگا اور خالی اور سیاٹ ہونا - اور (۲) تسلط و غلبہ - اس اعتبار سے (معنوی انداز میں) اس کا مفہوم ہوگا کسی کو جور و اکراہ اور ظلم و استبداد کی پاداش میں متاع حیات سے محروم کر دینا - بھی اہل سبا کے ساتھ ہوا تھا

خ ن ز

اَلْخَنَزَرَةُ - موٹا ہونا - بڑا موٹا ہتھوڑا جس سے ہتھ توڑے جاتے ہیں - اَلْخَنَزَرُ بَرٌّ - سؤر - (جمع خَنَزَارٍ بَرٌّ) - خَنَزَرٌ - اس نے خنزیر کے سے کام کہئے - کسی کو کنکھیوں سے دیکھنے کیلئے بھی یہ لفظ آتا ہے ** - قرآن کریم میں لحم خنزیر کا شمار حرام اشیاء کی فہرست میں ہوا ہے (۲/۱۶۱) - نیز ان لوگوں کیلئے بھی یہ لفظ (خنزیر) آیا ہے جن کی میرتیں مسخ ہو کر بد ترین حیوانوں جیسی ہو جائیں - (۵/۹۰) - راغب نے لکھا ہے کہ اس کا استعمال مسح صورت اور مسح سیرت دونوں کیلئے ہو سکتا ہے *** - (نیر دیکھئے عنوان ق - ر - د) صاحب غریب القرآن نے اسے خَنَزَرٌ + نَزَرٌ سے مراد لکھا ہے جسکے معنی ہیں سڑی گلی اور ناقص چیز **** - خنزیر (سؤر) کے متعلق یہ عجیب چیز ہے کہ اسے دنیا میں ہر جگہ قابل نفرت سمجھا جاتا ہے - حتیٰ کہ یورپ کی جو قومیں اس کا گوشت کھاتی ہیں وہ بھی اس کے نام کو بطور گالی استعمال کرتی ہیں - خود بائبل میں اس کا ذکر اسی انداز سے آیا ہے -

خ ن م

خَنَسْرَ عَنَّهُ - يَخْنِمُ - خَنَسًا - اس سے پیچھے ہٹ جانا - خَنَسَتْهُ - کسی کو پیچھے ہٹا دینا - اَلْخَنَسُ - ہرنوں کے چھینے کی جگہ - (نیز دیکھئے کَنَسْرٌ) - خَنَسَ مِّنْ بَيْنِ اَصْحَابِهِ - وہ اپنے ساتھیوں کے درمیان میں سے چھپ گیا - اَلْخَنَسُ فِی الْقَدَمِ - پاؤں کے تلوے کا سیاٹ اور پھر گوشت ہونا* - اَلْخَنِیْثُ گھات لگانے والے مکار، نیز حبہ ساز و چالاز کو کہتے ہیں* -

قرآن کریم میں ہے قُلْ اَفَسِمْ بِالْخَنَسِ (۱۰۹) - اس سے مراد وہ ستارے ہیں جو پیچھے ہٹتے ہیں - اور چونکہ ستاروں کی رفتاریں آواز سے ہوتی اسلئے دیے پاؤں پیچھے ہٹنے کا مفہوم بھی اس میں آجاتا ہے - یہ وہی شہادت ہے جو اَلشَّحْمِ اِدَا هَوٰی (۵۳) میں بیان ہوئی ہے (نیز، ۵۱ میں) - کیونکہ اس کے بعد بھی وحی و رسالت کا بیان ہے (۴۴، ۴۵) -

سورہ الس من التوسو وَاَسِرَ الْخَنَسِ (۱۱۴) آیا ہے - یعنی کانوں میں کچھ پھونک کر دے پاؤں پیچھے ہٹ جائے ولا - چپکے چپکے غلط خیالات پھیلا کر چھپ جائے والا - مولانا عبید اللہ سندھی نے لکھا ہے کہ اَلْخَنَسُ، چھپنے والی طاقت کو کہتے ہیں - یا اسے کہ جب اس پر حملہ کیا جائے تو وہ چھپ جائے** - ابن فارس نے کہا ہے کہ اسی کے بنیادی معنی چھینے اور پوشیدہ ہونے کے ہیں -

خ ن ق

خَنَقٌ - يَخْنِقُ - گلا گھونٹ دینا - ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی تنگی کے ہونے میں - چنانچہ اَلْخَنَاقُ - تنگی گھائی کو کہتے ہیں - تنگی کی بہت سے اَلْخَنَاقُ کے معنی گلا گھونٹنے کے آئے ہیں - اَلْخَنَاقُ - وہ رسی جس سے گلا گھونٹا جائے - اَلْخَنَقُ - اس کا گلا گھٹ گیا*** - (خَنَاقٌ اسی سے ہے) اَلْمُخَنَقَةُ - جسکا گلا گھٹ جائے (اور وہ اس طرح مر جائے) قرآن کریم ے ایسے جانور کو حرام قرار دیا ہے (۴) -

خ و د

خَوْرٌ - يَخْوَرُ - خَوْرًا - کمزور ہو جان - بزدل ہو جانا - ثَوْتُ حَانٍ - سست پڑ جانا - خَارَتْ قُوَّةُ الْعَرَبِ نَفْرًا - مریض کی قوت کم ہو گئی

یعنی وہ کمزور ہو گیا۔ خَوْفُ رُتِ الْاَرْضِ - بارش کی کثرت سے زمیں کی مٹی بہ گئی*۔

الْخَوَارُ - گلے سل بکری، ہرن یا تیروں کی آواز۔ دراصل یہ گائے بیل کی آواز کے لئے تھا، پھر دوسری آوازوں کے لئے ہی بولا جانے لگا*۔ راعب نے کہا ہے کہ خَوَارُ خاص طور پر گلے بیل کی آواز کو کہتے ہیں پھر استعارۃً اونٹ کی آواز کے لئے بھی بول دیا جاتا ہے*۔ قرآن کریم نے عیجن* (بجھڑے) کہنے لہ خَوَارُ دیا ہے (۱۵۸)۔ یعنی جس سے آواز نکلتی تھی۔

خ و ض

خَاض - پتختوَض* - کے بنیادی معنی ہوتے ہیں پانی میں اترنا اور اس میں چلنا۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز کے اندر چلے جانے کے ہیں۔ اسکے بعد اسکا استعمال کسی معاملہ میں دیر تک مشغول رہنے کیلئے ہونے لگا۔ قرآن مجید میں اس کا بیشتر استعمال فضول باتوں میں الجھنے کہنے ہوا ہے***۔ خَاضُ - اسنے بیکار بات کی (اقرب الموائد)۔ چنانچہ سورۃ توبہ میں ہے وَخُصْنُمْ كَالَّذِي خَاضُوا (۶۹) اسکے معنی فضول باتوں میں الجھنے رہنا ہیں۔ سورۃ طور میں ہے اَلَّذِينَ هُمْ فِيْ خَوْضٍ يَلْعَبُوْنَ (۵۴)۔ "جو لوگ باطل میں منہمک اور حق سے غافل ہیں"،۔ سورۃ مدثر میں مجرمین کی فہرست جرائم میں یہ بھی ہے کہ كُنَّا نَخْوُضُ مَعَ الْخَاطِیْضِیْنَ (۲۵)۔ یہ اس ٹائپ کے لیڈروں کا ذکر ہے جو فلاح عامہ کیلئے عملاً کچھ نہیں کرتے لیکن بیانات دھڑا دھڑا دیے، ریزولیشن پاس کرتے، اسکیمیں بناتے اور ہمیشہ (Planning) میں وقت گزارتے رہتے ہیں۔ یعنی باتیں ہی باتیں اور کام کچھ نہیں۔ یہ اسے علماء و مفکرین جو نظری مسائل کی روشکافیوں اور نکات آفریہوں میں لکے رہتے ہیں اور عملی نتائج مرتب کرنے والے امور کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہی لوگ قوموں کی تباہی کا موجب بنتے ہیں (۱۰۴)۔

خ و ف

خَوَفَ - قرائن اور شواہد سے کسی آنے والے خطرہ یا نقصان کا اندیشہ کرنا۔ اسے (Apprehend) کرنا۔ حطرح طمع* کے معنی ہیں قرائن

* تاج و محیط - ** تاج - *** تاج و راعب -

و شواہد سے کسی فائدہ کی توقع کرنا۔ اسی لئے قرآن حکیم میں خَوْفًا وَ طَمَعًا اکٹھا آیا ہے (۶۶)۔ اسکے برعکس حَزَنٌ بالعموم اس غم کو کہتے ہیں جو حادثہ کے گزر جانے کے بعد اسکے نقصان کی وجہ سے ہو۔ یعنی خَوْف کا تعلق مستقل (حادثہ واقع ہونے سے پہلے) کے اندیشہ سے ہے۔ اور حَزَنٌ بالعموم گزرے ہوئے واقعہ کے غم کو کہتے ہیں*۔ چنانچہ سورۃ النساء میں ہے وَإِنَّ امْرَأَةً خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا (۱۳۸) جسکے معنی یہ ہیں کہ اگر کسی عورت کو اپنے عاقلہ کی طرف سے زیادتی کا اندیشہ ہو۔ لہذا خوف خدا وندی کے معنی یہ ہیں کہ اس احساس سے کہ قوانین خدا وندی کو چھوڑ دینے سے میرا کس قدر نقصان ہوگا، ان قوانین کا اتباع کرنا۔ غلط روش کے تباہ کن نتائج کے احساس اور اندیشہ سے اس روش سے معذب رہنا۔ چنانچہ سورۃ نحل میں اشیائے کائنات، اور ملائکہ کے متعلق ہے يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِّنْ قَوْلٍ فِئهِمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ يَأْتِي السَّوْرَةُ (۱۶)۔ ”یہ اپنے نشوونما دینے والے کے غلبہ و اقتدار سے ڈرتے ہیں اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں“۔ یعنی وہ قوانین خدا وندی کی پوری پوری اطاعت کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کی خلاف ورزی کا نتیجہ فساد ہوگا۔ لہذا خدا کا خوف کسی مستبد حاکم کے خوف کے مرادف نہیں۔ اس خوف سے مفہوم ایسا ہی ہے جیسے ہم چلنے کے اندیشہ سے آگ میں ہانہ نہیں ڈالتے۔ چنانچہ الْخَافَةُ اس چرمی جہ کو کہتے ہیں جسے چھتے سے شہد نکالنے والا اوڑھ لیتا ہے (تاکہ شہد تو مل جائے) لیکن وہ مکھیوں کے ڈنک سے محفوظ رہے۔ نیز ٹھیلہ جس میں (تلف ہونے کے خوف سے) کسی چیز کو محفوظ کیا جاتا ہے**۔

خَوَافٌ - شورو غل کو کہتے ہیں**۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس سادہ کے بنیادی معنی پریشانی اور گھبراہٹ کے ہیں۔ خَوْف کے معنی فل اور جنگ کے بھی ہیں**۔ چنانچہ (۳۳) میں خَوْف کے معنی قتل و قتال کے کئے گئے ہیں۔ تَخَوُّفٌ التَّشْيُّعُ کے معنی ہیں کسی چیز کو کم کر دینا**۔ تَخَوُّفُهُ حَقُّهُ اسکے حق کو کم کر دیا۔ اَوْ يَتَّخِذْهُمْ عِلِيًّا تَخَوُّفٌ (۱۱) کے معنی ہیں انہیں بتدریج کم کرنا ہوا تباہ کر دے، دفعۃً نہیں۔ نیز تَخَوُّفٌ کے معنی خوف کرنا، ڈرتے رہنا ہیں۔ اس طرح یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ہوا وجود ان کے خوف کرنے اور ہوشیار رہنے کے انکی گرفت کر لے۔ لیکن اول الذکر معانی زیادہ موزوں نظر آتے ہیں۔

الْخَيْفَةُ - حالت خوف کو کہتے ہیں***۔

*راغب - **ناج - ***محیط

اتباع ہدایت کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس قوم کو خوف اور حزن نہیں رہا (۲۸)۔ لہذا اگر کسی قوم پر خوف چھایا رہے تو اسے مسجد ایسا چاہئے کہ وہ ہدایت خداوندی کا اتباع نہیں کر رہی۔ مومن اور خوفِ باطل دو متضاد باتیں ہیں۔ لفظ مومن کا تو مادہ ہی امن ہے۔ پھر اسے باطل سے خوف کیوں؟

خ و ل

الْخَوَالُ - ماں کا بھائی، یعنی ساموں - (جمع أَخْوَالٌ - أَخْوَالَتٌ - خَوُّوْنَ) - الْخَوَالَتُ - ماں کی بہن یا خالہ (اس کی جمع خَوَالَاتٌ ہے)۔ (مَمٌ) - أَخْوَالٌ (۲۹) میں آیا ہے۔ الْخَوَالُ - بھلائی کا نشان جو کسی آدمی میں نظر آئے۔ قوج کا جھنڈا - سیاہ اونٹ - هُوَ خَالٌ مَالٌ - وہ اونٹوں کا محافظ ہے۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز کی خبر گیری اور نگہداشت کرنے کے ہوتے ہیں۔ خَوَالٌ (تَخْوِيلٌ) کسی کو سامانِ حشم و خدم عطا کر دینا - یا ایسی چیزیں دینا جن کی نگرانی اور دیکھ بھال کی ضرورت پڑے۔ اِذَا خَوَّلْتَهُ، يَعْنِي (۳۰)۔ ”جب اللہ اسے سامانِ آسائش عطا کرتا ہے،“۔

خ و ن

الْخَوْنُ کے بنیادی معنی ہیں کسی چیز کو کم کر دینا۔ خَوْنَتُهُ - اس کو کم کر دیا۔ رَفِيٌّ ظَهْرُهُمُ خَوْنٌ - اس کی کمر میں کمزوری ہے۔ نگاہ کی چند بھاٹک کو بھی خَوْنٌ کہتے ہیں۔

خَانَ - يَخْوَنُ - خَوْنًا سے مراد یہ ہوق ہے کہ جس شخص کو اہلِ ائدار مسجدھا جائے وہ اپنی امانت اور عہد کا پاس نہ کرے۔ اس کا نام خِيَانَةٌ ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ خِيَانَةٌ دراصل اعتماد اور بھروسہ کو ضائع کر دینے کا نام ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں خَانَ الدِّينَ الرَّشَاءُ - رسی نے ڈول سے وفا نہ کی اور درمیان سے ٹوٹ گئی جس کے سبب سے ڈول کنویں میں گر گیا۔ ہم رستی کی مصبوطی کے بھروسہ پر ڈول کو بھر کر کھینچتے ہیں۔ اگر رسی درمیان میں پہنچ کر ٹوٹ جائے تو یہ اس کی خِيَانَةٌ کہلاتی ہے۔ لہذا اَمَانَةٌ تو یہ ہے کہ انسان کسی کی طرف سے مطمئن (امن میں) ہو جائے اور اپنے اعتماد کو نہیں کھوئے۔ لیکن خِيَانَةٌ میں یہ اعتماد اور بھروسہ

باقی نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے قوانین خداوندی کے متعلق کہا ہے کہ وہ ایک ایسی مضبوط کڑی ہے کہ لا یشیخم (۲۵۶)۔ جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی۔ ان پر پورا پورا بھروسہ کیا جاسکتا ہے۔ یہ کبھی راستہ میں دغا نہیں دیتے۔ یہ درمیان میں پہنچ کر ٹوٹ نہیں جاتے۔ صرف ٹوٹ کر نقصان پہنچانا ہی نہیں بلکہ ہر بغیر، کمی و تبدیلی کرنے کو تحوّل کہتے ہیں*۔ خدائے اللہ ہر زمانہ نے اس کے ساتھ وفا نہ کی، یعنی اس کی حالت ہکا بکا دی*۔

قرآن میں ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يَخِيِبُ كُلَّ خَوَّافٍ كَقَوْلِهِ (۲۵۸)۔ حَوَّان* ہر ایسے شخص کو کہہ سکتے ہیں جس پر افسوس اور بھروسہ نہ کیا جاسکے، اور وہ دشمن بھی جو تمہاری حالت میں خرابی پیدا کر دینے کی کوشش کرے۔ نیز بڑا خائن۔ قرآن کریم نگاہ کی خیانت تک سے منع کرتا ہے (۲۶۰)۔ سورۃ بقرہ میں ہے أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَحْتَانُونَ أَنْتُمْ كُنْتُمْ رَاغِبِينَ لِكُلِّ إِحْتِيَانٍ* سے مراد خیانت کا ارادہ یا تباہی کرتا ہے**۔ لہذا دوسروں سے تو ایک طرف، خود اپنی ذات سے بھی خیانت نہیں کرنی چاہئے۔ بلکہ خیانت کا خیال تک بھی دل میں نہیں لانا چاہئے۔ سب سے بڑا جرم خود اپنے آپ سے خیانت کرتا ہے۔ یعنی جس امور کو تم صحیح اور سچا مانتے ہو ان کے خلاف عمل کرنا (خواہ اس کا علم کسی دوسرے کو ہو یا نہ ہو)۔ یہ انسانی خودی کی کمزوری کی دلیل، ہیکہ (Dual Personality) کی علامت ہے۔ یعنی اُن باتوں کو ماننے والا کوئی اور ہوتا ہے اور ان کے خلاف کام کرنے والا کوئی اور۔ قرآن کریم اس سے روکتا ہے۔

سورۃ نسا میں ہے الَّذِينَ يَحْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ (۲۶۰) جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو دھوکا دینے کا ارادہ کرتے ہیں۔ سورۃ انفال میں ہے کہ تم نہ تو نظام خداوندی کے خلاف ارش کرو۔ (لَا تَغْوُوا)۔ اور نہ ہی ان امور میں کسی قسم کا خیانت کرو جو تمہارے سپرد کیے جائیں (۲۸)۔

خ و ی

خَوَاتِ الْقَادِرُ*۔ گھر و دران ہو کر گر پڑا۔ ابن فارس نے اس کے بنیادی معنوں میں خالی ہونا اور گسرا لکھے ہیں۔ اَرْضُ* خَاوِیَّةٌ*۔ ویران زمین*۔ اَلْعَوَاۤءُ* کے معنی خالی ہوئے کے ہیں**۔ خَوَّیَ الْكَافُ*۔ جگہ خالی ہوئی***۔

سورۃ بقرہ میں ایک یستی کے متعلق ہے وَہِیْ خَاوِرِیۡتَۃٌ عَلٰی عُرُوۡشِہَا (۲۵۶)۔ برباد اور ویران جسکے مکانات گر پڑے تھے۔ یہاں اس کے مکان باوجود چھتوں کے مائم ہونے کے خالی تھے۔ سورۃ الحدید میں ہے اَعۡجَازٌ نَّحۡلٌ خَاوِرِیۡتَہٗ (۱۶) اندر سے کھوکھلے ہو کر گر پڑنے والے کھجور کے تنے۔ نساہ و برید۔

خ ی ب

خَابَ - یَخۡرِبُ - خَبِیۡتَہٗ - معرورہ جانا - نَتۡصَانُ الۡہَانَا - مایوس ہو جانا - نامراد رہ جانا* - توقعات کا منتقطع ہو جانا - مطموب کو حاصل نہ کر سکتا - محتاج و فقیر ہو جانا** - اَلۡخَبِیۡتَابُ اس چقماقی کو کہتے ہیں جس سے گنہ نکلے۔ (ابن فارس) قرآن میں ہے فَمَیۡتَۡنَۡقَلِبُوۡا اِخۡتَٰیۡیۡسُ (۳۶)۔ ”وہ خسرو و نامراد واپس ہو جائیں“۔ قرآن کریم میں خَابَ کا لفظ اَفۡلَحَ کے مقابلہ میں آیا ہے۔ اَفۡلَحَ کے معنی ہیں کھیتیوں کا پروان چڑھنا۔ ثمر بار ہونا۔ لہٰذا خَابَ کے معنی ہونگے، بے ثمر رہ جانا۔ قَدَ اَفۡلَحَ مَنۡ زَکَّیۡہَا۔ وَقَدَ خَابَ مَنۡ دَسَّہَا (۱۶) جس نے انسان ذات (نفس۔ Self) کی شورو نما کی، اسکی زندگی کی کھنسی پروان چڑھ گئی۔ جس نے اسے دبائے رکھا اور ابھرنے نہ دیا اسکی کشت حیات ویران ہو گئی۔ اس کا شعبہ زندگی افسردہ ہو گیا۔ ایسے چقماقی کی مانند ہو گا جس سے چکاری نہ نکلے۔ اسی لئے سورۃ ابراہیم میں خَابَ کی تفسیر ہلک سے کر دی گئی ہے۔ تباہی اور بربادی (۱۵)۔ اسیں اس زندگی کی بربادی بھی شامل ہے (بلکہ یہ تو سب سے پہلے سامنے آ جاتی ہے۔ اس لئے انسانی ذات (Self) کی نشوونما کا لازمی نتیجہ اس دنیا کی خوشگواریاں کا حاصل ہو جانا بھی ہے۔ نوک دنیا سے ”روحانی ترقی“ کا خیال غیر درآئی ہے۔ انسانی ترقی تسخیر کائنات سے ہوتی ہے۔ وہ زندگی جس میں شعلہ نہ ہو، وا کہ کا ڈھیر ہے۔

خ ی ر

الۡخَبِیۡرُ۔ ہر ایسی چیز کو کہتے ہیں جو سب کو سرغوب ہو۔ نیز مفید چیز۔ یہ اشقر کی ضد ہے۔ اَلۡخَبِیۡرُ، ہر قسم کے ماں کو کہتے ہیں۔ ہر ب گھوڑوں کو بھی ان کی افادیت کے اعتبار سے خَبِیۡرُ کہتے تھے (۳۸)۔ خَبِیۡرَاتُ*۔ خوبصورت و خوش اخلاق عورتوں کو کہتے ہیں*۔ (یہاں جن میں بہت سی

خوبیاں ہوں۔ خوبصورت بھی ایک خوبی ہے)۔ **خِیَارٌ** کے معنی اختیار کے ہیں۔ یعنی اس امر کا اختیار کہ جس چیز کو چاہے لے لے اور جسے چاہے چھوڑ دے (Choice)۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی میلان اور جھکاؤ کے ہیں۔ **أَتَتْ بِأَخْيَارٍ**۔ تمہیں حسب مرضی کام کرنے کا اختیار ہے۔ **خَيْرُهُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ**۔ اس نے اُسے اختیار دے دیا کہ وہ دو چیزوں میں سے جسے چاہے لے لے۔ **اِسْتِخَارَةٌ** کے معنی ہیں دو باتوں میں سے بہتر کو طلب کرنا۔ چونکہ دو چیزوں میں سے جسے اختیار کیا جاتا ہے وہ بہر حال دوسری چیز سے بہتر ہوتی ہے (یا اُسے ایسا سمجھا جاتا ہے) اس لئے **خَيْرٌ** کا لفظ شرف و برتری، فضیلت و کرم کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے۔ **هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ**۔ وہ تم سے بہتر ہے، یہ افعال التفصیل ہے۔ **خَارَ الرَّجُلُ** علی غیْرہ، **وَ خَيْرُهُ تَحْيِيْرًا**۔ اس نے آدمی کو دوسرے لوگوں پر فضیلت اور ترجیح دی۔ **اِخْتَرْتَهُ عَلَيْهِمُ**۔ میں نے اسے ان سب پر فضیلت دے دی۔ **خَارُهُ**۔ اُس کو چن لیا، منتخب کر لیا۔ **اَلْخِيَارُ**۔ ککڑی کو کہتے ہیں۔

قرآن کریم میں **خَيْرٌ** کا لفظ سال و دولت کے معنوں میں متعدد جگہ آیا ہے۔ (مثلاً ۱۸، ۲۴، ۲۵)۔ **أَدْنَىٰ** کے مقابلہ میں **خَيْرٌ** (۲۱) میں آیا ہے۔ **مِثْلٌ**۔ کسی چیز کے سائند۔ اور **خَيْرٌ**۔ اس سے بہتر (۲۶)۔ سورۃ انعام میں یہ لفظ **شَرٌّ** کے مقابلہ میں آیا ہے (۱۷)۔ سورۃ حج میں **لَيْتَنَّهُ** کے مقابلہ میں (۲۱) اور سورۃ بقرہ میں **شَرٌّ** کے مقابلہ میں (۲۶)۔ سورۃ نحل میں یہ لفظ ہر اچھی بات یا اچھے کام کے لئے آیا ہے (۱۱)۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کے متعلق ہے **بِئْسَ كَاذِبًا الْغٰفِرُ** (۳۵)۔ اس میں اختیارات و اقتدار اور ہر قسم کی پھلائیوں کا تصور موحود ہے۔ سورۃ احزاب میں **خَيْرَةٌ** کا لفظ اختیار و انتخاب کے معنوں میں آیا ہے (۳۶)۔ کائنات میں جو انتخاب طبعی (Natural Selection) کا عمل جاری ہے اس کے لئے **يَخْتَارُ** کا لفظ آیا ہے (۲۸)۔ سورۃ طہ میں حضرت موسیٰ کے متعلق فرمایا **وَاِنَّا اخْتَرْنَاهُ فَكَتَمْنَاهُ**۔ میں نے تجھے (ایک مقصد عظیم کے لئے) چن لیا ہے۔ منتخب کر لیا ہے۔ سورۃ ص میں حضرات انبیاء کرام کے لئے **اَخْيَارٌ** کا لفظ آیا ہے (۳۸)۔ یعنی منتخب افراد۔ ابن فارس نے کہا ہے **قَوْمٌ خِيَارٌ** اور **اَخْيَارٌ** کے معنی ہیں بہت سی صلاحیتوں کی مالک قوم۔

(۵۵) میں خَیْرَاتِ حِیْسَانِ - متناوب الاعضاء اور معتدل سیرت و کردار رکھنے والی عورتوں کے لئے آیا ہے ، یا متوازن اور عمدہ خوشگوار اشیاء کے لئے۔ چونکہ زندگی کی تمام خوشگواریاں اور اختیارات و اقتدارات کی وسعتیں و انہیں خداوندی کی رو سے حاصل ہوتی ہیں، اس لئے وحی کے لئے بھی خَیْرٌ کی جامع اصطلاح آئی ہے (۵۶)۔ لہذا مومنین کی زندگی یہ ہے کہ انہیں وحی کے اتباع سے ساری دنیا کی مفید اور حسین چیزیں میسر ہوں اور ان کے اختیارات کی وسعتیں حدودِ اراموش ہوں۔ یہ ہے خَیْرٌ جو قوانینِ خداوندی کی اطاعت کا لازمی نتیجہ ہے۔ اسی لئے سورۃ نحل میں ہے کہ جب مومنین سے ان کے مخالفین سوال کرتے ہیں کہ ہمیں بتاؤ تو یہی کہ تمہارے رب نے تمہارے لئے کیا نازل کیا ہے تو وہ اس کے جواب میں ایک جامع لفظ کہہ دیتے ہیں۔ قَالُوا خَیْرًا (۵۷)۔ یعنی تمام دنیا کی خوشگواریاں اور خوشحالیاں اور اختیارات کی وسعتیں۔ اس کی تفسیر اگلے الفاظ نے یہ کہہ کر کر دی ہے کہ رَیُّ هٰذِهِ الدَّٰنِیَا حَسَنَةٌ وَكَذَا رَیُّ الْآخِرَةِ خَیْرٌ (۵۸) اس دنیا میں بھی ہر قسم کی خوشگواریاں، اور مستقبل کی زندگی میں بھی خوشگواریاں۔ لہذا ہر وہ عمل جس کا نتیجہ حال اور مستقبل (دنیا اور آخرت) کی خوشگواریاں ہوں، خیر ہے اور جس کا نتیجہ اس کے برعکس ہو وہ شر ہے۔ خوشگوارہوں میں انسانی ذات (Personality) کی نشو و نما (Development) سب سے مقدم ہے۔ بلکہ یوں کہہ دیجئے کہ خوشگوار کہتے ہی اُسے ہیں جس سے انسانی ذات کی نشو و نما ہو۔ جس سے اس کی نشو و نما رک جائے وہ شر ہے۔ قرآنِ حکیم ایسا پروگرام دیتا ہے جس کا نتیجہ اس قسم کی خوشگواریاں ہوتا ہے۔ اسے وہ اعمال صالحہ سے تعبیر کرنا ہے۔ یعنی اسے اعمالِ جن سے انسانی ذات کی صلاحیتیں بیدار ہوں اور معاشرہ میں ہمواریاں پیدا ہوں۔ (دیکھئے عنون ص۔ ل۔ ح) سورہ بقرہ میں حج کے سلسلہ میں کہا گیا ہے وَ تَسْزَوْدُوْا قَابِذًا خَیْرًا اِنَّ رَیَّ الْآخِرَةِ (۶۹)۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ تم حج کے لئے زادِ راہ ضرور لیا کرو۔ اس زادِ راہ کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم وہاں بھی یکساں گئے سے بچے رہو گے۔ (یہاں خَیْر کے معنی فائدے کے ہیں اور تقویٰ کے معنی محتاجی کی ذلت سے محفوظ رہنے کے۔)

خ ی ط

الْمَخِیْطُ - دھاگہ۔ لڑی*۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز کے باریکی کے ساتھ درار ہونے کے ہیں۔ اَلْمَخِیْطُ - اَلْمِخِیْطُ* تاج -

ہوئی*۔ فی سَمِّ الخَمَاطِ: سوئی کے ناکہ میں (خَمَاطُ الثَّقُوبِ*۔
لیڑے کے ایک حصے کو دوسرے حصے کے ساتھ سی دینا**۔ خَمَاطُ*۔
درزی*۔

قرآن کریم میں روزوں کے احکام کے سلسلہ میں اَلْخَمِيطُ اَلْاَلْبَنَاضِ
وَ اَلْخَمِيطُ اَلْاَسْوَدُ آیا ہے (خَمِيطُ) یعنی سفید دھاگہ اور سیاہ دھاگہ۔
اس سے مراد ہے صبح کی پہلے والی روئی اور رات کی تاریکی*۔ اس سے ظاہر
ہے کہ قرآن کریم میں ہر جگہ لفظی معنی نہیں بنے جاتے بلکہ مفہوم کے
اعتبار سے مطلب لیا جاتا ہے۔ اسی بنا پر لطائف اللغة میں اَلْحَمِيطُ اَلْاَلْبَنَاضُ
کے معنی اَلشَّوْرُ (روشنی) کئے گئے ہیں۔

اَلْخَمِيطُ*۔ رنگ کو بھی کہتے ہیں*۔ اور جماعت کو بھی*۔

خ ی ل

خَالَ*۔ پنخال*۔ گمان کرنا۔ خیال کرنا۔ خَبَّلَ*۔ اندازہ سے معلوم
کرنے اور نہ کرنا۔ خَبَّلَ اَسِنَّہٗ اَنَّهُ*۔ کذا۔ اس کے وہم میں کوئی چیز ایسی
معلوم ہوئی۔ یعنی کوئی چیز جو درحقیقت ایسی نہ ہو لیکن یونہی متخیلہ میں
اسی دکھائی دے۔ چنانچہ اَلْمُخَيَّلَةُ* اس بادل کو کہتے
ہیں جسے تم دیکھتے ہو پرستار ہو خیال کرو۔ اَلْمُخَيَّلُ (Scare - Crow) کو
بھی کہتے ہیں۔ یعنی دو لکڑیوں کے اوپر سیاہ رنگ کا کپڑا ڈال کر اسے آدمی
کی شکل دیتے ہیں اور کھیت میں کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ جانور اسے آدمی
سمجھ کر کھیت کے قریب نہ آئیں*۔ انہی معانی کے لحاظ سے سورہ طہ میں
ساحرین دربار فرعون کے متعلق ہے کہ انہوں نے رسیوں کو پھینکا نو بَخِیْلُ
اَللّٰہِ مِّنْ سِحْرِہِمْ اَنَّهُمْ تَسْعٰی (۲۶) ”ان کی نگاہ بندی کی وجہ سے
حضرت موسیٰؑ کے ذہن میں ایسا خیال پیدا ہوا گویا وہ دوڑ رہی ہیں“۔
یعنی وہ درحقیقت دوڑ نہیں رہی تھیں لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا گویا وہ
متحرک ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ قرآن نے سحر (Magic) کے متعلق کتنی بڑی
حقیقت کا انکشاف کیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ سحر کے زور سے اشیاء کی
مادیات میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ صرف دیکھنے والے کے خیال میں
تبدیلی واقع ہوتی ہے جس سے اسے وہ اشیاء ایسی نظر آنے لگ جاتی ہیں، یعنی
اس کا اثر محض نفسیاتی ہوتا ہے۔

لیکن یہ مفہوم اسی صورت میں لیا جائیگا جب دوبار فرعون کے منبروں کی ”رسیوں اور لائٹوں“ کو حقیقی معنوں میں لیا جائے۔ اگر ان کے مجازی معنی لئے جائیں تو پھر مطلب اور ہوگا۔ تحصیل ان امور کی ایسے ایسے مقام پر ملیگی۔ (نیز دیکھئے عنوان م۔ ح۔ ر)

اسی سے خِیَالاًء کے معنی ہیں بسا غرور حواسان ایسے اندر یونہی کسی ذہنی بڑائی کی بناء پر پیدا کر لے۔ یعنی وہ بڑائی در حقیقت اس میں موجود نہ ہو لیکن وہ خود فریبی سے ایسا سمجھ لے کہ اس میں وہ بڑائی ہے اور پھر اس پر فخر کرنے لگ جائے۔ ایسا کرنے والے کو مَخْتَلٌ کہتے ہیں۔ (۳۸)

ابن فارس نے کہا ہے کہ اس سادہ کے بنیادی معنی ایسی حرکت کے ہیں جس میں تلون بھی شامل ہو۔ خِیَالٌ اسی سے ہے۔ خِیَالٌ درحقیقت اس چیز کو کہتے ہیں جسے انسان خواب میں دیکھوے۔ ایک تو خواب میں ہر شے متدون ہوتی ہے۔ ابھی کچھ ابھی کچھ۔ دوسرے انسان سمجھتا رہے کہ جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے وہ فی الواقعہ ایسا ہے۔ حالانکہ اسکی حقیقت کچھ نہیں ہوتی۔ اس سے اس آیر کا مفہوم اور بھی واضح ہو جاتا ہے جس میں ساحرین کی سحر طرازی کا ذکر ہے (اور جو اوپر درج کی جا چکی ہے۔ یعنی (۲۶)۔

راغب نے کہا ہے کہ اسی سے لفظ خِیَلٌ (۱۳۰) ہے (یعنی گھوڑے یا گھڑ سواروں کا دستہ۔ (۱۳۱) کیونکہ گھوڑا بھی اپنی رفتار میں اٹھلاتا ہوا چلتا ہے۔ اور گھڑ سوار کے دل میں بھی ایک عجیب قسم کا تکبر سا ہوتا ہے۔

خ ی م

تَخْیِیْمٌ کے معنی ہوتے ہیں خیمے نصب کر کے قیام کرنا۔ عرب اپنے قیام کیلئے جو عارضی م گھر بنا لیتے تھے اسے خِیْمَةٌ کہتے تھے۔ اسکی ساخت کے متعلق بہت سے احوال ہیں لیکن عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ چار لکڑیاں کھڑی کر کے ان پر درختوں (جھاڑ وغیرہ) کے پتے ڈال دئے جاتے تھے۔ اسے خِیْمَةٌ کہتے تھے۔ جو خیمہ کہڑے سے بنایا جاتا تھا اسے مِیْضَلَةٌ کہتے تھے۔ خِیْمَةُ الشَّيْءِ کے معنی ہیں اُسے کسی چیز کو دوسری چیز سے ڈھانپ دیا۔ ***۔ خِیْمَةُ کی جمع خِیَامٌ ہے۔ یہ لفظ (۵۵) میں آیا ہے۔ حَوْرٌ مَقْصُورَاتٌ فِی الْخِیَامِ۔

د

د ا ب

اَلْقَدَّابُ* - اَلْقَدَّابُ* - (کسی کام میں) مسلسل لگے رہنا - لگا تار کوشش کرنے رہنا - تسلسل اور مداومت کی وجہ سے اس کے معنی عادت مستمرہ یا حالت، دستور، طور طریق کے ہو گئے* - دَاَبْ فَلَانٌ* - اس شخص نے لگا تار کوشش کی، تھکا اور مصروف عمل رہا** - کتاب الاشتقاق میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ دَاَبْ* اس کام کے لئے بولتے ہیں جو مسلسل، بلا انقطاع کی جائے - بن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی مداومت کے ہیں - سورة آل عمران میں ہے کَتَدَاَبِرَالرِّفْرِغُونَ* (۳۰) - قوم فرعون کی روش کے مطابق - سورة يوسف میں دَاَبَا (۱۴۱) کے معنی ہیں، بہت زیادہ محنت اور کوشش کے ساتھ مسلسل - سورة ابراهيم میں ہے وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ دَاَبِيْنِ (۳۸) - سورج اور چاند مسلسل اپنی رفتار کے مطابق چلتے رہتے ہیں - وہ اپنے فريضہ کی سرانجام دہی میں مسلسل مصروف ہیں -

داؤد علیہ السلام

قرآن کریم نے بتایا ہے کہ آپ حضرت ابراہیمؑ کی ذریت (سل) میں سے تھے - وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدُ (۸۶) - اللہ نے انہیں ایک کتاب (رَبُّوْرًا - ۱۶۳) دی تھی - (واضح رہے کہ زَبُوْرًا کے معنی "ایک کتاب" ہیں - لیکن سورة نساء میں اَلزَّبُوْرُ بھی آیا ہے - ۲۰۵ - جس کے معنی خاص کتاب کے ہیں - ہو سکتا ہے کہ یہ حضرت داؤدؑ پر نازل شدہ کتاب کا نام ہو) آپ کو علم کی فراوانی عطا کی گئی تھی (۱۵۹) اور محکم سلطنت (۳۸) - تاکہ آپ لوگوں میں حق کے ساتھ حکومت کریں (۳۸) - پہاڑی قبائل کے بڑے بڑے سردار آپ کے مطیع و فرمان پذیر تھے اور آپ کے پروگرام کی تکمیل میں سرگرم عمل رہتے تھے (۱۸) - نیز قبیلہ طبر کے ساتھ بادوش افراد بھی اس سے مدد

* راعب - ** تاج و محیط و اقرب الموارد -

رسالے (گھوڑوں کے لشکر) مرتب ہوئے تھے (۳۸)۔ آپ نے اس سے قبل بنی اسرائیل کے لشکر کے ساتھ جالوت کے لشکر کو شکست دی تھی اور جالوت کو قتل بھی کیا تھا۔ (۲۱)۔ معلوم ہوا ہے کہ لڑائیوں میں پیسے کا لباس (زرہ بکتر) آپ کی ایجاد تھی یا آپ کو اس میں خصوصی ملکہ حاصل تھا (۲۱)۔ آپ کا زمانہ اندازاً ۱۰۰۰ ق۔ م۔ سمجھنا چاہئے۔ کہسے ہیں کہ حضرت داؤدؑ بڑے خوش آوار تھے وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے عبرانی موسیقی مدون کی اور مصری اور بدلی مراہیر (مازوں) کو برقی دے کر نئے نئے آلات موسیقی ایجاد کئے۔ جب وہ پہاڑوں پر بیٹھ کر اپنا ہر بھٹ بھٹاتے تھے تو شجر و حجر جو ہر سے لگ جاتے تھے۔ تورات اور ہماری تفسیری روایات سے اس کی تائید ہوتی ہے**۔

د ب ب

دَبَّ الْقَتْلُ يَدْبُ دَبًّا - حاسوشی کے ماتھ آہستہ آہستہ چلنا۔ اس سے دَبَّ الْقَتْلُ فِی الْجِسْمِ کہتے ہیں۔ یعنی شراب کا جسم میں آہستہ آہستہ سرایت کر جان۔ اَلْقَدَابَةُ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو زمین پر چلے۔ ہر رینگنے اور چلنے والا جاندار*۔ الدَّبَّةُ آہستہ رفتار۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ یہ اس رفتار کو کہتے ہیں جو مَشْيٌ سے خفیف ہوتی ہے۔ اَلْقَدْبَةُ - کھالوں اور لکڑیوں سے بنائی ہوئی ایک بہت بڑی سی محفوظ گاڑی جس میں بیٹھ کر سیاہی قلعہ کی دیوار تک پہنچ جاتے تھے تاکہ اسے توڑ سکیں*۔ (اَجْكَلْ ثِيْنَكَ كُوْ دَبَابَةً کہتے ہیں) یہ آہستہ آہستہ چلتی تھی اور اس میں بیٹھنے والا دشمن کی زد سے محفوظ رہتا تھا۔ اَلْقَدْبَةُ - سخت زمین پر چلنے سے قلمسوں کی آوار۔ نیز شور۔ ڈھول بھانا اور ڈھول کی آواز کو بھی کہتے ہیں*۔

[قاعدہ کے مطابق اس لفظ کو دب دب کے عنوان کے تحت آنا چاہئے لیکن چونکہ اسے محض ضعیفی طور پر لکھا گیا ہے اور قرآن میں یہ لفظ نہیں آیا اس لئے اسے الگ لکھنے کی ضرورت نہیں محسوس کی گئی۔]

قرآن کریم میں دَابَّةٌ کا لفظ، رنگسے والے جانور، دو پاؤں پر چلنے والے اور چار پاؤں پر چلنے والے جانور، سب کے لئے آیا ہے۔ (۲۵)۔ دَابَّةٌ کی جمع دَوَابٌّ ہے۔ سورۃ حج میں یہ لفظ نساغوں کے علاوہ باقی ذی حیات کے لئے آیا ہے (۲۸)۔ سورۃ فاطر میں یہ لفظ انسانوں اور مویشیوں کے علاوہ دیگر ذی حیات کے لئے آیا ہے۔ (۳۸)۔ سورۃ نحل میں ہے لَسُوْ بِؤْاٰخِذِ اللّٰهُ الْاِيْمَانَ بَطْلَانِیْمِمْ مَّا تَرَكْتَ عَلَیْہَا مِنْ دَابَّةٍ (۱۱) نیز

* تاج - فی لفظ اللعۃ - ** ترجمان القرآن، ابوالکلام آزاد - جلد دوم صفحہ ۴۸۰

(۳۵)۔ ”اگر اللہ لوگوں کے ظلم کی وجہ سے، ان کی (فوری) گرفت کرتا تو زمین پر کوئی دابہ نہ چھوڑتا۔“ اس سے مترشح ہوتا ہے کہ یہاں ”دابہ“ کا لفظ خود انسانوں کے لئے آیا ہے کیونکہ انسانوں کے غلط اعمال کی وجہ سے انسانوں کو عذاب ہونا چاہئے، نہ کہ دیگر مخلوقات کو بھی۔ لیکن اگر اس کے مفہوم کی وسعت کو دیکھا جائے تو اس سے مراد، انسان اور دیگر ذی حیات بھی ہو سکتے ہیں۔ سورۃ انفال میں، عقل و حرد سے کام نہ لینے والے انسانوں کو شترۃ الشدواء (۲۴) کہا گیا ہے۔ یعنی چلنے والے جانوروں (یا ذی حیات) میں سب سے زیادہ بدتر۔ یعنی حیوانات سے بھی زیادہ راہ گم کردہ۔ (۱۷۹)۔

سورۃ النمل میں ہے وَكَذَٰلِكَ أَوْفَعْنَا قَوْلَٰ عَمَلِهِمْ ۖ أَخْرَجْنَاهُم مِّنْ دَابَّةٍ ۚ مِّنَ الْأَرْضِ ۚ تَكَلَّمُ لَهُمْ (۲۴)۔ واعب نے لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ شریر لوگ ہیں جو جہالت میں جانوروں کی طرح ہیں۔ اس طرح یہ لفظ جمع ہو جائیگا*۔ لیکن جب قرآن نے دَابَّةٍ کا لفظ انسانوں کیلئے بھی استعمال کیا ہے تو پھر ان شریر انسانوں کی جانوروں کے ساتھ مماثلت کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ اس سے مراد جنگجو قومیں ہونگی۔ اسکی وضاحت تَكَلَّمُ لَهُمْ نے بھی کر دی ہے جسکے معنی زخمی کرنے کے ہیں۔ لیکن اگر تَكَلَّمُ لَهُمْ کے معنی بات کرنے کے بھی لئے جائیں تو بھی دَابَّةٍ کے مندرجہ بالا مفہوم پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ (دیکھئے عنوان ک۔ ل۔ م)۔ سورۃ سبا میں حضرت سلیمانؑ کے نالائق (جانشین بیٹے) کیلئے یہ لفظ آیا ہے (۳۴)۔ یعنی وہ انسان نہیں تھا، محض حرکت کرنے والا پیکر تھا۔ (تفصیل سلیمانؑ کے عنوان میں ملیگی) سورۃ ہود میں ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ لِّیْ الْأَرْضِ ۚ لَا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا (۱۶)۔ ”اس زمین میں کوئی دَابَّةٌ ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر نہ ہو،“ دَابَّةٌ سے مراد خواہ عام حیوانات (انسان سمیت) ہوں یا صرف انسان، ان سب کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کے رزق کی ذمہ داری خدا پر ہے تو پھر دنیا میں لوگ بھوک سے کیوں مرنے لگتے ہیں؟ ایک فحط میں مرنے والوں کی تعداد لاکھوں تک پہنچ جاتی ہے۔ اور عام حالات میں بھی کروڑوں انسان ایسے ہیں جنہیں پیٹ بھر کر کھانے کو نہیں ملتا۔ اگر انکے رزق کی ذمہ داری خدا پر ہے تو وہ ذمہ داری پوری کیوں نہیں ہوتی؟ یہ سوال بڑا اہم ہے اور نہایت عمور طلب۔ (جیسا کہ میں

نے اہی کتاب ”نظام ربوست“ میں تفصیل سے لکھا ہے) ایسے مقامات میں اللہ کی ذمہ داری اس نظام کی وساطت سے پوری ہوتی ہے جو قوانین خداوندی کے مطابق مشکل ہوتا ہے۔ یعنی یہ نظام ان تمام ذمہ داریوں کو اپنے اوپر لے لیتا ہے جسکی نسبت (قرآن میں) اللہ کی طرف کی گئی ہے اور اسی طرح وہ حقوق و واجبات بھی، اسکی طرف منتقل ہو جاتے ہیں جنہیں خدا کے حقوق کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں خدا کی اطاعت اس نظام کی رو سے کی جاتی ہے جو خدا کے احکام کو نافذ کرتا ہے۔ اور عتلی اللہ (رب) قہتا کے معنی یہ ہو جاتے ہیں کہ ان تمام انسانوں کے رزق کی ذمہ داری اس نظام کے سر پر عائد ہو جاتی ہے۔ لہذا نظام خداوندی میں تمام افراد کی ضروریات زندگی کا بہم پہنچانا اس نظام کے ذمہ ہوتا ہے۔ رزق کے سرچشمے اصلاً اس نظام کی تحویل میں بطور امانت رہتے ہیں اور وہ نظام خدا کے دئے ہوئے رزق کی تقسیم اس طرح کرتا ہے کہ کوئی متفسر اس سے محروم نہیں رہتا۔ اس طرح خدا کی ذمہ داری خود بخود پوری ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن جب وہ نظام قہم نہ ہو تو مستبد قویں رزق کے سرچشموں پر قابض ہو جاتی ہیں اور کمزور انسان ان کے رحم و کرم پر زندگی بسر کرتے ہیں۔ وہ جسے چاہتے ہیں رزق دیتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ آسمانی انقلاب، رزق کے سرچشموں کو ان کے ہاتھ سے چھین کر، انسانیت کی پرورش کے لئے نظام خداوندی کی تحویل میں دیدینا ہے۔

سورة شورىٰ میں ہے وَمِنْ اٰیٰتِہٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَاَلْاَرْضِ وَمَا بَیْنَہُمْ فِیْہِمَا مِنْ دَابَّةٍ - وَہُوَ عَلٰی جَمْعِہِمْ اِذَا یَشَآءُ تَدْرِیْ (۲۴)۔ ”اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے ارض و سموات، زمین اور فضائی کروں، کو پیدا کیا اور (حق) ان کے اندر اس نے ذی حیات (دابلہ) بھلا دئے ہیں۔ اور وہ اپنے قانون مثبت کے مطابق انہیں جمع کرنے پر قادر ہے،۔ اس آیت سے آسمانی کروں میں ذی حیات آبادی کا سراغ ملتا ہے۔ نیز، اب غالباً وہ زمانہ قریب آ رہا ہے جب زمین کی آبادی، آسمانی کروں کی آبادی کے ساتھ مل جائے (دونوں جمع ہو جائیں)۔ قرآن نے انسان کے متعلق واضح الفاظ میں کہ رکھا ہے کہ ارض و سموات میں جو کچھ ہے وہ اس کے لئے تابع تسخیر کر دیا گیا ہے۔ اس لئے اسکی یہ کوشش کہ آسمانی کروں تک جا پہنچے، قرآن، تعلیم کے مطابق ہے۔ ان کروں میں سے جن میں آبادی ہوگی وہ اس طرح زمین کی آبادی کے ساتھ مل جائیگی۔ دیکھا آپ نے کہ انفس و کفای کی نشانیاں کس طرح قرآنی حقائق کی صداقت کا ثبوت ہم پہنچائے چلی جا رہی ہیں؟ (۱۱)۔

د ب ر

اَلشَّدِيرُ - الشَّدِيرُ - ہر شے کا پچھلا حصہ۔ بات کا انجام، نیز اس کے معنی پشت اور متعدد کے بھی کثرت کئے ہیں۔ ابن فارس نے بھی اس کے بنیادی معنی کسی چیز کا آخری اور پچھلا حصہ بتائے ہیں۔ جمع اَدْبَارٌ - سورۃ قمر میں ہے یٰۤاَشْوَٰلُ الشَّدْرِ (۵۶)۔ وہ پیشہ پھیر دینکے۔ سورۃ یوسف میں ہے مَسْ دُورٌ (۱۱۵)۔ پیچھے سے۔ سورۃ نعل میں ہے وَلَیُّ مُدْبِرًا (۲۰)۔ وہ پیٹھ پھیر کر بھاگا۔

اَدْبَارٌ - پیچھے ہٹنا، آخری وقت۔ اَدْبَارُ الشَّجُوْمِ (۵۴)۔ آخر شب میں ستاروں کے ڈوبنے کا وقت*۔ ستاروں کا پیچھے ہٹنا۔

اَلْاَدْبَارُ - ہر چیز کا آخر۔ اصل و بنیاد*۔ فَتَطِيحُ اَدْبَارُ الْقَوْمِ (۵۶)۔ اس قوم کا آخری آدمی تک بھی ہلاک ہو گیا۔ اسکی جڑ کٹ گئی۔ اَلْمُدْبِرُ - اَلْمُدْبِرُ - کسی معاملہ کے انجام پر نظر رکھنے ہوئے اس میں غور و فکر کرنا۔ آخری منزل (مقام تکمیل) کو سامنے رکھ کر نظم و نسق کرنا۔ یٰۤاَشْرَ الْاَمْرِ (۳۵)۔ وہ تدبیر امور کرتا ہے۔ اَفَلَا يَتَذَكَّرُوْنَ الْقُرْآنَ (۸۲) ”کیا یہ اس پر غور و فکر نہیں کرتے کہ قرآن کیا کہتا ہے، اور کاروان انسانیت کو کس منزل کی طرف لیجاتا ہے۔ سورۃ ص میں ہے لِيَذَكَّرُوْا اٰیَاتِہٖ (۳۹)۔ تاکہ وہ اس کی آیات پر غور کریں۔

اَلْمُدْبِرَاتِ اَمْرًا (۳۵)۔ معاملات کو تکمیل تک پہنچانے والے۔ تدبیر مور کوئے والے۔

سورۃ ق میں ہے فاصْبِرْ عَلٰی مَا دَقُّوْا لُوْنًا وَّ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَّ قَبْلَ الْغُرُوْبِ - وَّ مِّنَ اللَّیْلِ وَّ سَبِّحْہٗ وَّ اَدْبَارَ النُّجُوْمِ (۹۰)۔ رسول اللہؐ سے کہا گیا ہے کہ تمہارے مخالفین جو کچھ کہتے ہیں اس سے مضطرب و بیچین نہ ہو۔ اور خدا کی ربوبیت کو مظہر حمد و ستائش بتانے کے لئے سرگرم عمل رہو۔ طلوع شمس اور غروب شمس سے پہلے۔ اور رات میں بھی اس کے پروگرام کی تکمیل کے لئے جہد کرو۔ اور اَدْبَارَ النُّجُوْمِ میں بھی۔ سورۃ طور کے اخیر میں بھی یہی مصون قریب قریب انہی الفاظ میں آیا ہے۔ لیکن وہاں اَدْبَارُ النُّجُوْمِ ہے۔ اس کے معنی ستاروں کے ڈوبنے یا پیچھے ہٹنے کے ہیں۔ لیکن سورۃ

ق میں آد بّار آیا ہے جو د بّار کی جمع ہے۔ دوسرا لفظ سَجَوْد ہے جو مصدر ہے اور اس کے معنی جھکنے یا مائل ہونے کے ہیں۔ اس سَجَوْد کے آد بّار کی ہیں، یہ چیز غور طلب ہے۔ عام تفسیر اور کتب لغت میں اس کے معنی "نذر کے بعد، لکھے ہیں"۔ لیکن یہ معنی چہتے نہیں۔ بالخصوص اس لئے کہ یہاں لفظ آد بّار آیا ہے لا بّار نہیں۔ نیر د بّار کسی شے کے آخری اور پچھلے حصہ کو کہتے ہیں جو اس میں شامل ہوتا ہے۔ ور "بعد، کا لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی واقعہ یا چیز ختم ہو جائے اور اس کے بعد کوئی اور واقعہ یا چیز شروع ہو۔ ہم اپنی اس وقت تک کی تحقیق کے مطابق معین طور پر نہیں کہہ سکتے کہ اس سے مقصود کیا ہے۔

د ث ر

آلقد ثور۔ مالِ کشور یا ہر کشور شے کو کہتے ہیں۔ مّال د ثور۔ بہت زیادہ مال۔ آلذ ثار۔ وہ کپڑا جس میں آدمی لپٹ جائے۔ تذ ثور یا الثور۔ وہ کپڑے میں لپٹ گیا۔ د ثور الشجر د ثور۔ درخت نے ٹسے پتے نکال لئے اور سکی سبز شاخیں پھیلیں۔ ہود ثور مّال۔ وہ اونٹوں کی اچھی خبر گیری کرنے والا ہے۔ تذ ثیر الطائر۔ پرند کا اپنے گھوسلے کو درست کرنا۔ نیز آلذ ثور۔ مست رنار۔ بوجھل۔ اور زیادہ سونے والے آدمی کو بھی کہتے ہیں۔ (جو کپڑوں میں لپٹ رہے)۔ اور د ثور الاثر۔ نشان کے مٹ جانے کو کہتے ہیں۔*۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ہیں پیروں کا اوپر تلے آ جانا۔ تہ بہ تہ جم جانا۔ یا اوپر چڑھ جانا۔ ان معانی کی رو سے راعب نیز ابن فارس نے اس مادہ کے مختلف استعمالات بیان کئے ہیں جن سے مفہوم کسی کے اوپر چھا جانا ہے۔ سنّزل د ثیر۔ وہ منزل جس کے آثار (نشانات) مٹ گئے ہوں نا تہ بہ تہ مٹی چڑھ جانے سے جھپ گئے ہوں۔

قرآن حکیم میں نبی اکرمؐ کو یَا یٰشٰہَا التَّمَدُّنُ (۳۷) کہہ کر ہکا بکا گیا ہے۔ آلذ ثار کے اعتنا سے اس کے عام طور پر معنی کئے جاتے ہیں۔ اے کپڑا وڑھنے والے۔ لیکن تذ ثیر الطائر کے مفہوم کی رو سے اس کے معنی ہونگے، گھر کو ٹھیک کرنے والا۔ اور د ثور مّال کے مفہوم کے پیش

* لسان العرب۔ تفسیر لجام القدر (شوکانی)۔ تفسیر روح المعانی (آلوسی) ** تاج۔

محیط۔ راعب۔

نہہ سکے معے ہونگے، اچھی خبر گیری کرنے والا۔ لہذا اسکا یہی مفہوم زیادہ مناسب نظر آتا ہے کہ اے وہ جس کے ذمہ انسانیت کے سنوارنے کا فریضہ ہے۔ یا اے وہ جو نوع انسانی کے معاملات کو حسن تدبیر سے سلجھانے کیلئے آیا ہے۔ ورنہ السَّجَرُ کے اعشار سے معے ہونگے، اے وہ جسکی آمد سے ایک نئی دُعا وجود میں آنے والی ہے۔ یا جسکی آمد سے جمن عالم پر بہار آنے والی ہے۔ اس مخاطب کے بعد آپؐ سے کہا گیا قُمْ فَانْزِرْ (۴) ”اٹھ اور دنیا کو غلط روش کے عوام سے آگاہ کر دے“۔ اس کے بعد اس دعوت ان (ب کے مختلف احزاب کو سانسے لایا گیا ہے۔ اس سے بھی واضح ہے کہ اَلْمَدَنیُّتِیْنِ میں انقلاب آفرینی اور نوع انسان کی حیرت انگیزی کا پہلو نمایاں ہے۔ یہی ایک آسمانی داعی انقلاب کی خصوصیت اور ذمہ داری ہوتی ہے۔ راغب نے جو مفہوم بیان کیا ہے اسکی رو سے اس کے معنی باطل کے ہر تصور اور نظریہ پر چھا جانے والا۔ (عالم آجائے ولا) بھی ہو سکتے ہیں۔ لیسطہیرۃ عتسی الثرین کتیدہ (۱۱۱) ”تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کرے“۔ اسی مفہوم کی وضاحت کرتا ہے۔ ابن فارس نے اس مادہ کے استعمال کی مثالیں دیتے ہوئے کہا ہے کہ تَدَثَّرَ الْفَرَحْلُ فَرَسَهُ کے معنی ہیں آدمی اپنے گھوڑے پر اچھل کر سوار ہو گیا*۔ اس میں ”اچھل کر یا اچک کر“ کی خصوصیت قابل غور ہے۔ یہ چیز بتدریج نہیں ہوتی بلکہ یک لخت ہوتی ہے۔ جو انقلاب نسی اکرمؐ کے ہاتھوں سے رونما ہوا تھا اس کا طریق (Revolutionary) تھا۔ یعنی انقلاب کا دفعۃً رونما ہو جانا۔ اس کے بعد اب قرآنی تصورات حیات کا غلبہ بتدریج ہو رہا ہے۔ اسے (Evolutionary) طریق کہتے ہیں۔ زمانہ ایک چیز کو لیتا ہے۔ اس کا تجربہ کرتا ہے اور اپنے ناکام تجارب کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا ہے کہ صحیح نظریہ وہی ہے جسے قرآن نے پیش کیا تھا اور نبی اکرمؐ نے عملاً کر کے دکھا دیا تھا۔ لہذا اب قرآنی تصورات کا بطل کے بصواب پر غلبہ تدریجاً ہو رہا ہے۔ لیکن اگر انسانوں کی کوئی جماعت اس نظام کو لیکر اٹھے یا کوئی مملکت اسے اپنے ہاں نافذ کر کے اس کے اندر ساز تعمیری نتائج دنیا کے سامنے لے آئے تو یہ نظام پھر اچک کر، دوسرے نظامہائے حیات پر غالب آ سکتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ سن رسول اللہؐ کے اتنا ع میں تدبیر کا یہ عمل خیر کس قوم کے ہاتھوں سر انجام پاتا ہے؟ وہی قوم اس دور میں انسانیت کی سب سے بڑی محسن ہوگی، اسی کے ہاتھوں شجر ہسی کے پھول کھلینگے اور جمن کائنات پر پھر بہار آئیگی۔

تفسر روح المعانی میں ہے کہ اَلْمُدْتَبِرُ کے معنی ہیں انسانی کمالات اور شرف نبوت سے آراستہ و پیراستہ ہونے والا۔ نیز اس نے کہا ہے کہ اَلْمُدْتَبِرُ کے معنی کنایہً ایسے شخص کے ہیں جس کے پاس کوئی پروگرام نہ ہو اور وہ فارغ بیٹھا ہو۔ اس مفہوم کے اعتبار سے مطلب یہ ہوگا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قُمْ فَاَنْذِرْ کہہ کر حضورؐ کو عظیم الشان انقلابی پروگرام عطا کر دیے۔ تفسیر فتح المذہب (شوکانی) نے اس کے معنی لکھے ہیں، نبوت اور اسکی دہہ داریوں کا بوحہ اٹھانے والا۔

عام خیال یہ ہے کہ اَلْمُدْتَبِرُ دراصل اَلْمُسْتَدْتَبِرُ تھا۔ (یعنی تَفَقُّل کے خاندان سے)۔ تاہم مدغم ہو گئی دال میں۔ اور اس طرح اَلْمُدْتَبِرُ بن گیا۔

د ح ر

اَلْقَدْحَرُ۔ کسی کو نکل دینا۔ دور کر دینا۔ دھکا دینا۔ ذلت کے ساتھ جبراً نکل دینے کو کہتے ہیں*۔ سورۃ صلفۃ میں ہے وَیُثَدِّ قَوْنٌ مِّنْ کُلِّ حَانِبٍ دُحُورًا (۸۶) اور ہر طرف سے ملامت کئے جانے ہیں، دھتکارے ہوئے، دور اور دفع کرنے کے معنوں میں، سورۃ اعراف میں ابلیس کے متعلق ہے مَذَّءٌ وَمَا مَدَّ حُورًا (۱۸)۔ "ذلیل۔ دھتکارا ہوا۔ دور کیا ہوا"۔

د ح ض

دَحَضَ۔ اسکے اصلی معنی پھسلنے کے ہوتے ہیں۔ پھر اسکا استعمال کسی چیز کو اپنی جگہ سے ہٹانے، مٹانے یا باطل کر دینے، کیلئے ہونے لگا۔ کیونکہ دَحَضَ پیر چلیہ۔ اسوقت بولتے ہیں جب کوئی ذبح کئے ہوئے جانور کی طرح اپنے پاؤں زمین پر مارتا اور وگڑتا ہے۔ مَكَانٌ دَحَضٌ پھسلنے جگہ کو کہتے ہیں*۔ ابن فارس نے اس سادے کے بنیادی معنی ہٹ جانے اور پھسلنے کے لکھے ہیں۔

سورۃ کہف میں ہے لَبِثُوا فِي الْكَهْفِ (۱۸)۔ تاکہ وہ (باطل کے ذریعہ) حق کو اپنے مقام سے پھسلا دیں اور بیکار کر دیں۔ سورۃ شوریٰ میں ہے حَبَشْتَهُمْ دَحِیضَةً (۲۴) انکی دلیل اور دعویٰ (حدا کے نزدیک) بالکل بوجہ اور بے ثبات ہے۔ سورۃ صافات میں ہے وَكَانَ مَبْنِیَ الْمَدْحَضِیْنِ (۳۱)۔ اسکا پاؤں پھسل گیا۔ یا اسیں طاقت نہ رہی۔ وہ کمزور و ناتوان ہو گیا

*تاج و محیط و راغب۔

د ح و (ی)

دَحٰی - پھیلا دینا - بچھا دینا - وسیع کر دینا*۔ دَحَاۤءُ الْمَطَرِ اُنْحَمَاصًا۔ بارش نے کسکریوں کو بچھا دیا۔ دَحٰی الْاَرِبِلَ۔ اس نے اونٹنوں کو ہانکا**۔ مَرَّةً اُنْقَرَسَ یَدُ حَوْۤا دَحَوًا۔ گھوڑا اپنے سم زمین پر لگانا مٹی اڑانا ہوا دوڑا***۔ حَوٰیْدُ حَوْۤا یَالْحَجَرِ۔ وہ پتھر پھینکتا ہے****۔ تاج نے اس معنی میں یَدُ حَوْۤا الْحَجَرِ پیترہ لکھا ہے۔

دَحَاۤءُ کے ان معانی کو پیش نظر رکھنے اور پھر قرآن کی اس آیت پر غور کیجئے جس میں اجرام سماوی کی تخلیق کے سلسلہ میں کہا گیا ہے کہ وَ الْاَرْضَ یَتَدٰۤى ذٰلِکَ دَحَاۤءَا (۱۳۱)۔ ”اور زمین کو اس کے بعد پھینکا۔ اور ہموار کیا،۔ سورۃ انبیاء میں کہا ہے کہ اَنْ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ کَاَنۡتَا رَیۡثًا فَفَنۡقَلَبُہُمَا (۱۳۱)۔ اجرام فلکی (ارض و سما) کا ہیولی پہلے باہمد گر پیوست تھا۔ پھر انہیں الگ الگ کیا گیا۔ اس طرح زمین کے کرہ کا حدا کاٹھ وجود عمل میں آیا۔ پھر اس میں مزید تغیرات سے ہمواری پیدا کی گئی۔ اس حقیقت کو دَحَاۤءَا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی اَرْضٌ (زمین) کو اس ہیولی سے یوں الگ کیا جس طرح گوہنے سے پتھر پھینکا جاتا ہے۔ یا جیسے بارش کسکریوں کو بچھا کر دور لیجانی ہے۔ یا جیسے گھوڑا گرد و غبار اڑانا چلا جاتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ آج سے قریب ڈیڑھ ہزار سال پہلے، اجرام فلکی کی تخلیق سے متعلق یہ باتیں وحی کے علاوہ اور کون بنا سکتا تھا؟ نیز یَتَدٰۤى ذٰلِکَ اس حقیقت کا انکشاف کرتا ہے کہ اَرْض (زمین) کی تخلیق اس ہیولی کے بعد ہوئی۔ یعنی یہ دوسری اسٹیج تھی۔ پہلے وہ ہیولی وجود میں آیا جو باہمد گر پیوست تھا۔ پھر اس میں سے مختلف کرے (منجملہ اَرْض) تیزی سے الگ ہوئے اور اپنے اپنے ”فلک“، میں پیرنے لگے (۱۳۱)۔

د خ ر

دَخَرَ۔ يَدُ خَرٍ و دَخِرَ۔ يَدُ خَرٍ۔ چھوٹا ہونا۔ مطیع ہو کر جھک جانا۔ اَلدَّخِرُ۔ جھکنے والا۔ دَخُوْرٌ۔ ذلت اور کمتری کو کہتے ہیں۔ اَلدَّخِرُ۔ تعبیر کو کہتے ہیں جو عقل کی پیچا رگی اور عاجزی کی دلیل ہے۔ اَدُ خَرٌ۔ اس نے اسے ذلیل کر دیا۔ عاجز بنا دیا*****۔

قرآن حکرم میں اشیائے کائنات کے متعلق ہے کہ وہ دَاخِرٌ وَاَنْ هُنَّ (۱۳۱)۔ یعنی قوانین خداوندی کے سامنے سجدہ ریز۔ یہ معانی اس سے ملحوظ

* تاج ** محیط *** راغب **** لسان العرب ***** تاج۔ راغب و محیط۔

آیت نے واضح کر دئے ہیں جن میں ہے کہ لَیْسَ بِہِ بِسُجَّدٍ مَّا فِی السَّمٰوٰتِ
وَمَا فِی الْاَرْضِ (۱۶)۔ ”کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے
اللہ (کے قانون) کے سامنے سجدہ ریز ہے،“ (تفصیل کے لئے دیکھئے عنوان
م۔ ج۔ د)۔

انسانوں کے خود ساختہ مذہب نے، مظاہر فطرت (اشیائے کائنات) کو
معبود قرار دیکر، انسان کو ان کے سامنے جھکا سکھایا ہے قرآن کریم نے یہ
اعلان کر کے کہ تمام اشیائے کائنات ان قوانین خداوندی کے سامنے جھکی
ہوئی ہیں جن کا علم انسان کو دیدیا گیا ہے، دنیائے انسانیت میں کتنا
عظیم انقلاب برپا کر دیا؟

د خ ل

دَخَلَ بَدْخُلٌ۔ اندر داخل ہوا۔ خُرَجَ کی ضد ہے (۱۱۱)۔
دَخَلَ۔ داخل کیا (۱۱۱)۔ دَاخِلٌ اَلْاَرْضِ۔ وہ چریں جو زمین کے اندر
چھپی ہوئی ہوں۔ اَلدَّخُلُ۔ جو کچھ ایسی حادثات سے آمدنی ہو۔ اَلدَّخُلُ۔
سکرو و فرس، دھوکا، نیز عقلی یا جسمانی اپتری اور فساد کو بھی کہتے ہیں۔
راغب نے اندرونی اپتری اور دشمنی کے لئے بھی دَخَلَ کا استعمال کیا ہے۔
بتایا ہے۔ سورة نحل میں ہے تَتَشَخَّضُوْنَ اَیْمًا نَّکُمُ دَخَلًا بَیْنَکُمْ
(۱۶) ”تم ایسی قسموں کو باہمی فساد کا موجب بنا لیتے ہو، یہاں دَخَلَ
کے معنی فساد اور اپتری کے ہیں۔“

دَخَلَ بِالْحَرِّ اَقَرَّ کے معنی ہیں، اس نے ہورن سے مباشرت کی۔ سورة
نساء میں ہے مِیْنُ نِیْسًا بَیْکُمْ اَلْثَنٰی دَخَلْتُمْ بَیْہِیْنُ (۱۶)۔ اس میں اس کے
معنی مباشرت کے ہیں۔ دخی ان ہورنوں کے بطن سے جن سے تم زنا شوئی کے
تعلقات قائم کر چکے ہو۔

سورة توبہ میں منافقین کی ذہنیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ
یہ لوگ طوعاً و کرہاً تمہارے ساتھ میدان جنگ میں آتے گئے ہیں لیکن
ان کی حالت یہ ہے کہ لَوْ یَجِدُوْنَ مَلْجَاً اَوْ مَفْرُتٍ اَوْ مَدْخَلًا
لَّوَلَوْ اَلِیْہِ وَہُمْ یَجْمَعُوْنَ (۱۶) اگر انہیں کوئی پناہ گاہ یا (چھپنے
کے لئے) غار یا گھسے کے لئے کوئی مقام مل جائے تو یہ بدحواسی سے اس کی
طرف بھاگ نکلیں۔ یہاں قرآن کریم نے مَدْخَلًا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ باب

افتعل سے ہے جس کے خواص میں کسی کام کو پورا زور لگا کر بہ مشقت کرنا داخل ہے۔ اس باب کے انتخاب سے قرآن حکریم نے ان کی بدحواسی اور میدان سے بھاگ نکلنے کی شدت آرزو کا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا ہے۔ یہی اگر ان کے سامنے کوئی جھوٹی سی چھپنے کی جگہ بھی آجائے تو یہ اس میں گھسنے کی کوشش کرینگے خواہ اس میں کسا ہی زور کیوں نہ لگانا پڑے۔

د خ ن

الدُّخَانُ - دھواں - دُخِّنَ الدُّخَانُ دُخُونًا - غبار بلند ہو گیا -
 دُخِّنَ الدُّخَانُ - منہ کو ظاہر کرنا اور برا نکلیختہ کرنا - دُخِّنَ الدُّخَانُ -
 خراب اخلاق - الدُّخَانُ - فحط سالی، خشک سالی، اور بھوک کو بھی کہتے ہیں کیونکہ بھوک آدمی کی شدت کی وجہ سے اپنے اور آسمان کے درمیان دھواں سا نظر آتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ بھوک کو دُخَانُ اسٹے کہتے ہیں کہ خشک سالی میں زمین سے غبار اڑ کر آسمان میں دھوئیں سا بن جاتا ہے۔ الدُّخَانُ - شر، حرابی اور ابتری کے لئے بھی بولا جاتا ہے۔ یَوْمَ دُخِّنَ الدُّخَانُ - سخت گرمی اور وحشت کا دن -

قرآن حکریم میں ہے کہ آرمیں* کو دو مراحل میں پیدا کیا۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ (۱۱)۔ پھر وہ دیگر اجرام فلکی کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ بالکل دھوئیں (گیس) کی حالت میں تھیں۔ سائنس کے انکشافات اس حقیقت کی شہادت دے رہے ہیں جسے قرآن حکریم نے اتنا عرصہ پہلے بیان کیا تھا۔ اجرام مساوی کے اولین ہیولائی (Nebulae) کو ایسا ہی بتایا جاتا ہے۔

سورة دخان میں ہے۔ یَوْمَ نَفَاٰ نِی السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِیْنٍ (۱)۔ جب ماری فضا میں گود و غبار (یا دھواں) پھیل جائیگا۔ جب مصائب و آلام عام ہو جائینگے۔ ہر طرف متہ و فساد پھیل جائیگا۔ یا بھوک اور قحط کی وجہ سے آسمان دھواں ہی دھواں نظر آئیگا۔ بہ عذاب الیم ہوگا (۲)۔

د ر ا

دَرَّأَهُ - يَدْرُؤُهُ - دَرَّأَهُ - دفع کرنا - رد کرنا - سختی سے ٹھاننا -
 دَرَّأَ عَلَيْهِمُ دُرُوءًا - بکایک کسی کے سامنے نمودار ہو جانا - جَاءَ * تاج - محیط - راعب - ** تاج - *** محیط -

السَّيْلُ دُرّاً - سیلاب کہیں دور سے گیا، نہ معلوم کہاں سے ہکا بک آگیا*۔
دُرّاً تَدُ عَثْبِي - میں نے اسے اپنے پاس بے ہٹانا (۱۱۷)۔ مَدَاراً تَدُ -
کے معنی مخالفت اور مدافعت کے ہوئے ہیں*۔

قرآن کریم میں ہے وَ يَتَدَرُّوْا عَثْوَا الْعَذَابِ (۲۸)۔ ”یہ بات عورت سے سزا کو دفع کر سکتی ہے“۔ اس سے اس کی سزا رک سکتی ہے۔ سورۃ قصص میں ہے وَ يَتَدَرُّوْا بِلِحْصِنَتِ السَّخِيْبَةِ (۲۹)۔ حسنت کے ذریعہ سببات کا ازالہ کرتے ہیں۔ یہ ایک عظیم حقیقت ہے جسے قرآن کریم نے متعدد مقامات پر، متنوع اسالیب سے بیان کیا ہے۔ وہ کہتا یہ ہے کہ تخریب کی روک تھام دوسری قسم کی تخریب سے نہیں ہوتی۔ اس کی مدافعت اس سے قوی تر اور مؤثر تر تعبیر سے ہوتی ہے۔ آپ کمزور ہیں اس لئے ہر قسم کے تخریبی جرائم آپ پر غالب آجاتے ہیں اور آپ بیمار ہو جاتے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اپنی قوتِ مدافعت بڑھائیں۔ اس طرح آپ کی تخریب رک جائیگی اور تعمیر کا سلسلہ آگے چلیگا۔ زندگی کے ہر گوشے میں، تخریب کی مدافعت کا بھی صحیح طریق ہے۔ اسی کو ”نکیوں کا ہلڑا جھٹکا“ کہتے ہیں۔ تَدَارَعُوْا اِنِّیْ الْخُصُوْمَ - کے معنی ہوئے ہیں جھگڑے میں ایک دوسرے کو دھکا دینا یا بات کو ایک دوسرے پر ڈالنا اور اس طرح باہم اختلاف کرنا*۔ بعے اسکی کا کہنا کہ یہ اس نے کیا ہے اور دوسرے کا کہنا کہ نہیں اس نے کیا ہے۔ ان معنوں میں یہ لفظ (۲۴) میں آیا ہے۔ یعنی قَادَرٌ تَمُّ فِیْہِہَا - اہل لغت کا کہنا ہے کہ: یہ اصل میں تَدَارَعُوْا تَمُّ تھا۔ لیکن ہمارا خیال ہے کہ یہ ایک الگ باب ہے جسے قرآن کریم نے تو استعمال کیا ہے لیکن صرفیوں نے اسے الگ شمار نہیں کیا۔

د ر ج

دُرَج - چلنا۔ بہت آہستہ آہستہ، ٹھسک ٹھسکی کر چلنا* اوپر چڑھنے والے کی طرح چلنا*۔ مَدْرَجَتُ الطَّوْرِ بَقِ - راستے کا واضح اور کھلا حصہ۔ دُرَجُ الْقَوْمِ - (آہستہ آہستہ) قوم ختم ہو گئی اور اس کی نسل باقی نہ رہی*، قرآن کریم میں ہے سَتَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَتَّىٰ لَا يَعْلَمُوْنَ (۱۸۲)۔ اس کے معنی یہی ہیں کہ ہم انہیں یوں اس طرح آہستہ آہستہ ہکڑ لینگے اور ختم کر دینگے کہ انہیں معلوم بھی نہ ہوگا کہ یہ تباہی کہاں سے آگئی۔

دَرَجَ الشَّعْبِیُّ - اس نے چیز کو تو کیا اور لیٹ لیا۔ اَلْقَدْرُجُ - وہ چیز جس پر کچھ لکھا ہوا ہو۔ دَرُجُ الْکِتَابِ - کتاب کی تہ -

اَلدَّرَجَةُ - سیڑھی کا ایک ڈنڈا (Step) (دَرَجَاتُ اوپر کی طرف لیے جانے والے ڈنڈے (Steps) اور دَرَكَاتُ نیچے کی طرف لانے والے**) - راغب نے کہا ہے کہ مَنزِلَةٌ اور دَرَجَةٌ تقریباً ایک ہی چیز ہے۔ لیکن مَنزِلَةٌ (اترنے کی جگہ) کو دَرَجَةٌ اس وقت کہتے ہیں جب اس پر چڑھا جا رہا ہو۔ نیز دَرَجَةٌ سے بلند منزلت بھی مراد لی جاتی ہے۔ اسی اعتبار سے دَرَجَاتُ کے معنی مراتب ہیں۔ ایک دوسرے کے اوپر طبقات۔ اَسْمَدَ اَرَجُ - پہاڑی راستوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ عام طور پر ہر موڑ کے بعد راستہ اور بلند ہو جاتا ہے۔ ان سوزوں کو اَسْمَدَ اَرَجُ کہتے ہیں*۔

مجاہدین کے متعلق فرمایا کہ انہیں قَاعِیدِیْنُ (بٹھے رہے والوں) پر دَرَجَةٌ حاصل ہے (۴۰)۔ سورۃ توبہ میں ہے کہ مجاہدین اور سہاجرین اعظم دَرَجَةٌ عِندَ اللّٰہِ (۴۰) ”اللہ کے ہاں بہت بڑا درجہ“ رکھتے ہیں۔

قرآن حکیم میں مردوں اور عورتوں کے متعلق ہے کہ وَلَتَهُنَّ مِثْلُ الَّذِیْ عَلَتْہُنَّ بِالْاَمْعَرُوْا (۲۲۸) - عورتوں کے لئے، از روئے معروف، ان ذمہ داریوں کے مطابق حقوق ہیں حوا ان پر عائد ہوتی ہیں۔ یعنی جس طرح مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں اسی طرح عورتوں کے حقوق مردوں پر ہیں۔ بلحاظ حقوق و قرائض ان میں کسی کو کسی پر افضلیت نہیں۔ دونوں مساوی ہیں۔ لیکن اس کے بعد ہے وَلَیْرَجَّالْ عَلَتْہُنَّ دَرَجَةٌ (۲۲۸)۔ مردوں کو ایک بات میں ان پر فوقیت حاصل ہے۔ وہ ایک بات کیا ہے؟ اس کا ذکر خود اسی آیت میں موجود ہے۔ طلاق کے بعد عورت کے لئے عدت کی بیعہ مقرر ہے جس میں وہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتی لیکن مرد کے لئے عدت کی کوئی قید نہیں۔ نیز اگر طلاق مرد کی طرف سے ہو اور اسے اپنی عطی کا احساس ہو جائے تو وہ عدت کے دوران میں بھی مطلقہ بیوی کو پھر سے اپنی زوجیت میں لاسکتا ہے۔ وَبُعُوْا لَتَهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّہُنَّ رِیُّ ذَالِکَ اِنْ اَرَادُوْا مَصْلَاحًا (۲۲۸)۔ یہ ہے وہ بات جس میں مرد کو عورت کے مقابلہ میں رعایت یا دَرَجَةٌ (ایک فضیلت) حاصل ہے۔ یہ نہیں کہ مرد (Men) عورتوں (Women) کے مقابلہ میں افضل (Superior) ہیں۔ آپ تاریخ انسانیت پر غور فرمائیے۔ عورتوں اور مردوں کے تعلقات کے سلسلہ میں ہر جگہ

”عَلَيْهِنَّ“ نمایان طور پر دکھائی دیگا۔ یعنی مردوں کے حقوق ہی حقوق ہونگے اور عورت کی ذمہ داریاں ہی ذمہ داریاں۔ عورت کا کوئی حق تسلیم نہیں کیا جائیگا۔ یعنی عورت کسی بات کو مرد سے بطور استحقاق (As of Right) طلب نہیں کر سکیگی۔ یہ انقلاب آفریں آواز آپ کو قرآن کریم کی عدالت سے بلند ہوتی سنائی دے گی کہ عورت کے بھی اسی طرح حقوق ہیں جس طرح مرد کے۔ اور اس باب میں دونوں سراسر ہیں۔ جس قسم کے مردوں کے حقوق عورتوں پر (عَلَيْهِنَّ) اسی قسم کے عورتوں کے حقوق مردوں پر (نَحْنُ)۔ انسان کی عمرانی اور معاشرتی زندگی میں کتنا بڑا انقلاب ہے جو ان چار لفظوں کی رو سے پیدا کر دیا گیا ہے۔ اور کس قدر جامع ہیں یہ چار لفظ۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ۔ اس کے بعد يَا الْمَعْرُوفِ کہہ کر اس کی یہی صراحت کر دی کہ یہ بات کسی فرد یا معاشرہ کی مرضی پر نہیں چھوڑ دی گئی۔ اس کی (Provision) و نون خداوندی میں کر دی گئی ہے۔ اسی قانون (قرآن کریم) نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ ایک بات کہتا ہے جس میں مرد کو عورت کے مقابلہ میں ایک فوقیت (دَرَجَةٌ) حاصل ہے۔

حقوق اور ذمہ داریوں کی مساوات کا یہ مطلب نہیں کہ فطرت کی طرف سے جو فرائض مرد اور عورت پر عائد ہوتے ہیں وہ بھی یکساں ہیں۔ تقسیم عمل کے لحاظ سے فطرت نے مرد اور عورت کی تخلیق میں فرق رکھا ہے۔ اس لئے جو فرائض عورت کے ذمے عائد کئے گئے ہیں انہیں عورت کو سرانجام دینا ہوگا اور جو مرد کے ذمے ہیں انہیں مرد کو۔ عورت کا مختص فریضہ جسے مرد ادا نہیں کر سکتا، اولاد کی پیدائش اور تربیت ہے۔ اور چونکہ اس میں عورت کا بہت سا وقت صرف ہو جاتا ہے اس لئے کسب معاش کا فریضہ مردوں کے ذمہ عائد کیا گیا ہے۔ اَسْرَجْنَالُ قَدْوَانُ عَلَمِي النَّبِیَّاءِ (۲۷)۔ کہ یہی معنی ہیں۔ (تفصیل ان امور کی اپنے مقام پر ملیگی)

در

اَنْدَرُ۔ دودھ (لیکن اس میں موٹی دھار کا تصور اور کثرت کا مفہوم پایا جاتا ہے) اَلِدَّرَةُ۔ دودھ کی فراوانی۔ اَلْمَدْرَةُ اللَّبَنُ۔ دودھ کثیر ہو گیا۔ دَرَّتِ السَّمَاءُ بِالْمَطَرِ۔ آسمان سے نکثرت (موسلا دھار) بارش برسی۔ اسے موسلا دھار برسی والے بادل میں دَرَارٌ کہلاتے ہیں۔ (۱)۔ دَرَّةُ السَّرَّاحِ۔ چراغ خوب روشن ہو گیا۔ کَوَّ كَذَبٌ دُرٌّ یَّیُّ۔ چمکدار روشن ستارہ*۔

جسمیں سے نور کی ندیاں روان ہوں (۲۴)۔ یہ لفظ دُرَّةٌ* (ایک موتی) میں پائے نسبتی لگا کر بنایا گیا ہے۔ یعنی موتی جیسا۔ صاحب محیط نے کہا ہے اَشْرَرُ کے بنیادی معنی کسی چیز کے کسی دوسری چیز سے پیدا ہونے کے ہیں*۔ جیسے، جانور سے دودھ۔ چراغ سے روشنی۔ تارے سے چمک۔ ابن فارس نے بھی کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ایک چیز کا دوسری چیز سے پیدا ہونا ہیں۔ نیز حرکت و اضطراب۔ اس سے دودھ کی دھار اور ستارے کی جھلکتی روشنی کا سطر سمنے آحاشا ہے۔ اللہ نے اپنے نور ہدایت (قرآن حکیم) کو، کَوْنُ کَتَبٌ* دُرِّیٌّ (۱۲) سے تشبیہ دی ہے۔ یعنی ایسا ستارہ جس سے علم و بصیرت کی کسرتیں، اس ندی کی طرح رواں ہوں جس میں جمود نہ ہو بلکہ پیہم حرکت ہو۔ یہ نور علم خداوندی سے پیدا ہو اور دنیا میں روشنی پیدا کرتا چلا جائے۔

درس

دَرَسَ الشَّيْءُ کے معنی ہیں کوئی چیز پرانی ہوئی اور اس کا نشان مٹ گیا۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی مخفی ہونا، ہست ہونا اور مٹنا ہیں۔ دَرَسَهُ الْقَوْمُ*۔ لوگوں نے اس کے نشان کو مٹا دیا۔ طَرَبَقَ مَدْرُوسٌ* اس راسنے کو کہتے ہیں جو لوگوں کی کثرت آمد و رفت کی وجہ سے ہٹ کر دب گیا ہو۔ اسی طرح دَرَسَ الْعَيْنُطَّةُ کے معنی ہیں گیہوں کو گلہ دنا۔ گیہوں (یا دوسرے اناج) کی دالوں کو زمیں پر بچھا کر اس پر ہلدون کو مسلسل اور متواتر چلانے رگتے ہیں جس سے بھوسہ اور اناج الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ اسے گاہنا کہتے ہیں۔ لہذا دَرَسَ کے معنی ہیں کسی چیز کو اس کثرت سے گھسنا یا ملا کہ اس کا نشان مٹ جائے۔ اسی سے دَرَسَ التَّنَاقُطُ ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اونٹنی کو اس کثرت سے چلایا جائے کہ وہ مطیع و منقاد ہو جائے۔ اَلْمُدَّارُ سَتَةٌ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کٹنے پیہم مشقت کرنا یا اس کی خرابی کرنی**۔ اور دَرَسَ الْكِتَابَ بَدْرُ سَتَةٍ کے معنی ہیں کتاب کو اس کثرت سے بار بار پڑھنا کہ وہ اذیر ہو جائے***۔

سورة آل عمران میں ہے يَمَّا كُنْتُمْ فِي رُسُوْنٍ (۹۶) کتاب کو اس طرح گاہنا کہ اس کے معانی نکھر اور ابھر کر (الگ ہو کر) سامنے آجائیں۔ اس پر مسلسل غور و فکر کرن تا کہ الفاظ کے پردوں میں جو حقائق مستور ہیں وہ نکھر کر سامنے آجائیں۔ یا جو حقائق انسانی تخیلات کے پردوں میں چھپ گئے ہیں وہ بے نقاب ہو جائیں۔

* محیط - ** نَج - *** مَاج و سار -

سورۃ انعام میں درآستہ کا لفظ آیا ہے (۱۵۷)۔ یعنی نہایت غور سے ساتھ مطالعہ کرنا۔ وَاِنْ كُنْتُمْ اَعَزُّ دُرِّ اسْتَهْمُ "تغییلین" (۱۵۷)۔ ہم ان کے مطالعہ کرنے سے بغیر نہیں رہتے۔

۵۲

آلدرُکُت۔ کسی کا پیچھا کر کے اس سے جا ملنا۔ اس تک پہنچ جانا۔ اسے جا پکڑنا*۔ بن غارس نے کہا ہے کہ یہی اس کے بنیادی معنی ہیں۔ سورۃ طہ میں ہے لَا تَخَافُ دَرُکًا (۲۰: ۲۰)۔ ”تجھے اسکا ڈر نہیں ہوگا کہ فرعون تجھے پیچھے سے آکر پکڑ لیا،“۔ سورۃ شعراء میں ہے کہ حضرت موسیٰؑ کے ساتھ۔۔۔ وں نے کہا اِنَّا لَمُدُّوْکُمْ وَکُوْنَا (۲۰: ۲۰)۔ ”ہم تمہارے پیچھے آئے،“۔ فرعون کے لشکر نے ہمارا پیچھا کر کے ہمیں پکڑ لیا۔ تَدَارُکُت۔ کسی سے جا کر مل جانا۔ اسے پا لیا۔ اس تک پہنچ جانا۔ اس میں یکے بعد دیگرے پہنچنے رہنے کا تصور ہے۔ مثلاً۔ سورۃ قلم میں ہے لَوْ لَا اَنْ تَدَارُکَتْ نِعْمَتُکَ (۹۶: ۱۶)۔ اگر (اسکے رب کی) نعمت اس تک نہ پہنچ جاتی۔ یعنی اس (حضرت یونسؑ) پر مختلف واقعات گزرنے رہے۔ لیکن خدائی نعمت مسلسل اور متواتر اس کے شامل حال رہی۔ اَلدَّرَکُت۔ ایک چیز کا دوسری چیز کے پیچھے مسلسل اَنَدَا اَلتَّدْرِیْکُتْ مِّنَ السَّطْرِ۔ بارش کا یکے بعد دیگرے مسلسل گرنا*۔ اَلتَّدْرِیْکُتْ وَ اَلدَّرَکُتْ۔ کسی چیز کی گہرائی کا آخری حصہ۔ تہ۔ اَلتَّدْرِیْکُتْ۔ دَرَجُتْ کے مقابل میں آتا ہے۔ سیڑھی کے ڈنڈوں کو اوپر چڑھنے کے لحاظ سے دَرَجَاتْ کہتے ہیں اور نیچے اتارنے کے لحاظ سے دَرَکَاتْ*۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے جنت کے مراتب و منازل کو دَرَجَاتْ کہا ہے۔ اس کے برخلاف جہنم کے منزل کو دَرَکَاتْ*۔ فِی الدَّرَکِیْ اَلْاَسْفَلِ مِیْنِ النَّارِ (۱۶: ۷) جہنم کی سب سے نیچلی تہ۔ غور کیجئے۔ سیڑھی وہی ہوئی ہے اور اس کے ڈنڈے بھی وہی۔ جو شخص اوپر چڑھا چاہتا ہے سیڑھی اسے بلندی تک پہنچاتی ہے اور نیچے ہی جاتی ہے۔ جو نیچے ترنا چاہتا ہے، وہی سیڑھی اسے پستی کی طرف لے جاتی ہے۔ زندگی۔ زندگی۔ زندگی۔ ایک ہی ہے۔ جو اسے جس انداز سے بسر کرنا چاہے۔ یہ اسے اسی انداز کی منزل تک پہنچاتی ہے۔

آدُ وَاَكْنَهْ : اسے چالیا، پالیا۔ آدُ وَاَكْنَهْ بضمّری۔ میں نے اسے
نگاہ سے پالیا۔ دیکھ لیا*۔ اسی اعتبار سے اِدْ وَاَكْ اس عم کو کہتے ہیں

کہ اس لفظ کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر نہیں کیا جاتا*۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنوں میں کسی چیز کا قصد کرنا اور اسے طلب کرنا ہیں۔ لیز کسی چیز میں تیری۔ چنانچہ مید* ری کنکھی کو کہتے ہیں کیونکہ اس کے دندانوں میں ٹکیلا پن اور تیری ہوتی ہے۔ (اس سے در*اہتہ* سے طلب و قصد کے ساتھ، میزی فہم کا تصور بھی ہو سکتا ہے)

راغب نے لکھا ہے کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں مَا آدُ رَاکْتَ (تجھے کیا خبر ہے یا تجھے کس نے آگاہ کیا) آیا ہے اسکے بعد اس چیز کی ہابت یاں کر دیا گیا ہے۔ مثلاً (۱۶۴)۔ لیکن جہاں جہاں مَا یُبْدُ رَیْکَ (تجھے کیا چیز بتاتی ہے) آیا ہے وہاں اس چیز کے بعد اس کے متعلق یاں نہیں کیا گیا**۔ بلکہ اس کے بعد لَعَلَّ (شاید) کہہ کر، یعنی نظر بات کہی گئی ہے (دیکھنے ۲۱۴ و ۳۳ و ۸۰)۔ یعنی مَا آدُ رَاکْتَ کے بعد بات کا ہم یقینی طور پر دے دیا گیا ہے لیکن مَا یُبْدُ رَیْکَ کے بعد کہا ہے کہ شاید (یا ہو سکتا ہے) کہ یہ اس طرح ہو جائے۔ مثال کے طور پر سورہ القدر میں پہلے کہا گیا ہے کہ وَمَا آدُ رَاکْتَ مَا لَیْلَةُ الْقَدْرِ (۱۶۴)۔ ”تجھے کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے“ اس کے بعد باقی آیات میں لیلۃ القدر کے متمق مزید سرائت ہے۔ اس کے برعکس سورۃ شوریٰ میں ہے۔ وَمَا یُبْدُ رَیْکَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِیْبٌ (۲۱۴) ”تجھے کیا خبر؟ ہو سکتا ہے کہ انقلاب کی گھڑی قریب ہی ہو“

ان مثالوں سے مَا آدُ رَاکْتَ اور مَا یُبْدُ رَیْکَ کے استعمال کا فرق سامنے آ جاتا ہے۔

د س د

دُسْرَ*۔ دَسَارَ* کی جمع ہے۔ دَسَارَ* کے معنی کھیل یا مہج کے ہیں۔ دَسْرَ* کے اصلی معنی سختی اور زور سے دھکا دینے کے ہیں**۔ دَسْرَ الدَّیْسَارَ*۔ کھیلوں کو زور سے ٹھونکا۔ ویسے آلد* سَارَ* کھجور کے دیشے کی رسی کو بھی کہتے ہیں جس سے کشتی کے تختوں کو آپس میں باندھا جاتا ہے۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ آلد* سَارَ* کے یہ معنی خلاف قیاس ہیں۔ دَسْرَءُ* خود کشتی کو بھی کہتے ہیں* اس لئے کہ وہ ہانی کو دھکیلتی ہوئی آگے بڑھتی ہے۔ قرآن کریم میں کشتی* حضرت نوح* کو ذَاتِ الْوَاحِی* وَ دَسْرَ (۵۴) کہا گیا ہے۔ یعنی تغصوں اور میخوں سے بنی ہوئی کشتی۔ اگر دَسْرَ

یہ مراد نیخیں ہی ہیں (ریشوں کی رسی نہیں) تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت نوحؑ کا زمانہ وہ تھا جس میں دھات کا استعمال ہوئے لگ گیا تھا اور کشتیاں محض درختوں کے تنوں کو کھوکھلا کر لینے سے نہیں بنا لیتے تھے بلکہ تختوں اور میوؤں سے بنائی جاتی تھیں۔ لیکن کشتی حضرت نوحؑ کے متعلق قرآن کریم میں نہ بھی ہے کہ ایسے خدا کی زیر نگرانی، اس کی وحی کے مطابق بنایا گیا تھا (۱۱۱)۔ ممکن ہے اُس زمانہ میں اس قسم کی صنعتی نادرہ کاری کا علم بھی (پہلے پہل) وحی کے ذریعے دیا جاتا ہو اور پھر اسکا استعمال عام ہو جاتا ہو۔

تاریخ انسانیت سے پردے اُٹھ جانے سے نہ معلوم کیا کیا حقائق سامنے آئیں گے، اور کتنی ایسی چیزیں، جن کے متعلق آج بھی سمجھا جاتا ہے کہ ان کی ابتدا عقلِ انسانی کے تھی، وحی کی رہیں منت متحقق ہونگی؟

د س س (د س و)

الدس۔ کسی چیز کو کسی دوسری چیز کے نیچے چھپا دینا یا دبا دینا۔ دفن کر دینا*۔ راغب لے اس کے معنوں میں مجبور کرنے کا اضافہ کیا ہے۔ یعنی کسی چیز کو بے زور کسی چیز کے اندر داخل کر دینا**۔ دَسَمْتُ الشَّيْءَ فِي الثَّرَابِ۔ میں نے اس چیز کو مٹی میں چھپا دیا*۔ سورۃ نعل میں ہے کہ جب (جاہلیتِ عرب میں) انہیں لڑکی پیدا ہونے کی اطلاع ملتی تو وہ سوچتے کہ امُّ ہَدُوءٌ فِي الثَّرَابِ (۱۱۱)۔ ”یا وہ اے زمین میں دفن کر دے“۔ سورہ شمس میں نفسِ انسانی کے متعلق ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (۱۱۱)۔ ”جس نے اس کی نشو و نما کر لی وہ کامیاب و کامران ہو گیا“ اس کی کھیتی پروان چڑھ گئی۔ وَقَدْ حَسَبَ مَنْ زَكَّاهَا (۱۱۱)۔ ”جس نے اُسے دبا دیا وہ ناسراد و ناکام رہا“۔ کھیتی (أَفْلَحَ) کی نسبت سے بیج کی مثال کو سامنے لائے اس کی برومندی کے لئے سے مٹی میں ملا کر پڑتا ہے۔ اگر ہانی۔ مٹی۔ ہوا۔ حرارت۔ روشنی کا تناسب صحیح صحیح ہو تو بیج کی صلاحیتیں نشو و نما پاتی ہیں۔ وہ شگوفہ بن کر پھوٹتا ہے۔ کوئلہ بکڑا بھرتا ہے اور تناور درخت کی شکل میں فضا میں بھومتا ہے۔ لیکن اگر اسی بیج پر مٹی زیادہ مقدار میں پڑ جائے تو اس کی تمام صلاحیتیں فنا ہو جاتی ہیں۔ انسانی ذات میں پڑھ سے پھولنے اور پھلنے کی صلاحیتیں مضمحل کر دی گئی ہیں۔ لیکن ان صلاحیتوں کی نشو و نما (موجودہ سٹیج پر) مادی دنیا کے اندر ہوتی ہے۔

* لاج۔ ** راغب۔

اگر مادی قوتوں سے مناسب کام لیا جائے تو انسانی ذات کی مضر صلاحیتیں برومند ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ معاد پرستیوں کے بوجھ کے نیچے دب جائے تو اس کی صلاحیتیں سلب ہو جاتی ہیں۔

دَسْقٰی اصل میں دَسَقَسَ تھا۔ چونکہ نین سین کا یکجا جمع ہونا گوارا گورقائے اس لئے اسے دسقی بنا دیا۔ فراء اور زجاج نے کہا ہے کہ اس سے مراد بخل ہے۔ کیونکہ بخیل آدمی اپنے آپ کو چھپاتا ہے اور مسخی اپنے آپ کو نمایاں اور کھلا ہوا رکھتا ہے۔ یہ معنی اس اعتبار سے (ابک گوئہ) صحیح ہیں کہ قرآن کریم نے خود نفسِ انسانی کی نشو و نما کا راز اعطی (دوسروں کو دینے) میں بتایا ہے اور بخل کو اس کی تباہی کا موجب قرار دیا ہے۔ فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰی وَاتَّقٰی۔۔۔ فَسَيُؤْتِيْهِ اُكْرًا لَّيْسَ بِرِیّٰی۔ وَ اَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰی۔۔۔۔۔ فَسَيُؤْتِيْهِ اُكْرًا لَّعُسْرٰی (۱۱۰)۔ اسی کو روایت کہتے ہیں۔ یعنی دوسروں کی پرورش سے اپنی ذات کی نشو و نما کرنا۔ اور یہی قرآنی تعلیم کا مقصود و منتہی ہے۔

چھپانے کے اعتبار سے الدَّقِیْقَةُ اس سکر و قریب کو کہتے ہیں جو چھپا ہو ہو۔ مخفی صور پر داخل ہونے والی چیز۔

اہل لغت نے دَسْقٰہ میں دَسْقٰی کا مادہ د۔ س۔ و یا د۔ س۔ ی بھی بتایا ہے۔ ان مادوں کے بنیادی معنوں میں یکسانیت کی وجہ سے ہم نے دَسْقٰہ اور دَسَاہ کو ایک ہی عنوان کے تحت دیدیا ہے۔

د ع ع

الدَّعْوُ - سختی کے ساتھ دھکا دینا۔ دَاعِ دَعِ - یکریموں کو ڈانٹنے کی آواز۔ الدَّعْوَاعُ - آدمی کے چھوٹے ہاں بچے۔ (جن کی وجہ سے اسے دھکے کھانے پڑتے ہیں)۔

قرآن حکریم میں ہے قَدْ اَبَکَ اَقْرٰی بِدَعِ الشَّالِیْتِیْمِ (۱۱۰)۔ ”یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے“۔ سورۃ طور میں ہے۔ یَوْمَ یَدْعُوْنَ اِلٰی نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاً (۱۱۰)۔ ”جس دن یہ آتش جہنم کی طرف نہایت سختی سے دھکیلے جائیں گے“۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی دھکیلنے اور اضطراب کے ہیں۔

سورة الماعون کی مذکورہ بالا آیت (۲) پر ایک مرتبہ بھر غور کیجئے
سورة کی ابتدا اس طرح ہوئی ہے کہ اَرَأَيْتُمُ الْفِتْرَىٰ يَكْفُرُ بِيَدْرِينَ
(۱) ”کیا تو نے اس شخص کی حالت پر بھی غور کیا ہے جو دین کو جھٹلاتا
ہے؟“ کون ہے جو یہ معلوم کرنا نہ چاہیگا کہ دین کی تکذیب کون
کرتا ہے؟ اس کا جواب اگلی دو آیات میں یہ دیا گیا ہے کہ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ
يَذُوعُونَ النَّفْتِمْ وَلَا يَتَحَصَّرُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمُسْكِينِ (۲)۔ ”یہ
وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی مرعوب
نہیں دیتا،۔ آپ نے غور کیا کہ دین اور معاشیات میں کتنا گہرا تعلق
ہے؟ بلکہ صلوة اور معاش میں بھی؟ اس لئے کہ اگلی آیات میں یہ کہا گیا
ہے کہ ان مصلیٰ کے لئے تاہی ہے جو صلوة کی حقیقت سے بے خبر ہیں۔ وہ
نماز کے محسوس و سرور، ارکان کی توہمادی کرتے ہیں لیکن رزق کے ان
سرچشموں کو جنہیں بہتے پانی کی طرح، روان، دواں ہر ایک ضرورت سد تک
پہنچنا چاہئے، سد لگا کر روک لیتے ہیں۔ (مزید تشریح متعلقہ عنوانات میں ملیگی)۔

د ع و

دَعَا کے معنی کسی کو پکارنے اور بلانے کے ہیں۔ چنانچہ اَلدَّعَاءُ
اس انگلی (سبابہ) کو کہتے ہیں جس سے اشارہ کر کے کسی کو بلایا جائے۔
اَلدَّاعِيَةُ۔ حنکر۔ میں گھوڑوں کی چیخ پکار کو کہتے ہیں۔ هُوَ مَبْنِي
دَعْوَةً لِّرَجُلٍ کے معنی ہیں وہ معہ سے انہی دور ہے کہ وہاں تک آدمی
کی آواز پہنچ جاتی ہے*۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ہیں
کسی کو اپنی آواز یا بات سے اپنی طرف مائل کرنا۔

دَعَاہُ اِلٰی لَا مَبْرِءَ کے معنی ہیں وہ اسے امیر کی طرف لے گیا۔
اس اعتبار سے دَاعٍ صرف بلانے والے ہی کو نہیں کہتے بلکہ اسے بھی
کہتے ہیں جو کسی کو کسی دوسرے کی طرف لے جائے*۔ اِدْعَاءُ۔
(يَدْعُوْنَ) کے معنی تمنا کرنے کے ہیں*۔ یا کسی چیز کو پکار پکار کر
بلانے کے (۲۸)۔

تَدَاعَوْا عَنِّي کے معنی ہیں وہ اس کے خلاف جمع ہو گئے۔ اور
تَدَاعَىٰ عَلَيْهِ الْعَدُوُّ مِّنْ كَيْلٍ جَانِبٍ کے معنی ہیں دشمن نے
ہر طرف سے اس پر حملہ کر دیا۔ تَدَاعَىٰ الْجَيْشَانِ کے معنی ہیں
دیواریں یکے بعد دیگرے گر پڑیں*۔

دَعَوْتُهُ زَيْدًا - میں نے اسکا نام زید رکھ دیا - اَلْقَدَمِیُّ - وہ لڑکا جسے متبنی بنا لیا جائے* - (اسکی جمع اَدْعِیَاءُ ہے ۳۳)۔

اَللّٰہِیَّةُ - اس دودھ کو کہتے ہیں جسے تھنوں میں اسٹھے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اسکے سہارے باقی ماندہ دودھ نکالا جاسکے* - نیز سبب یا باعث اَلْقَدَوَامِیُّ - ان چیزوں کو کہتے ہیں جو انسان کے جذبات کو ابھار دیں اور اسکے اندر ہیجان پیدا کر دیں** - (ان معانی کو اچھی طرح پیش نظر رکھنا چاہئے کیونکہ ان سے دَعَاءُ کے مفہوم پر روشنی پڑتی ہے)۔

وَاَدْعُوْا شُهَدَاءَ کُمْ (۲۳) کے معنی ہیں تم اپنے مددگاروں کو بلاؤ۔ سورۃ کہف میں تَادِی اور دَعَا دونوں مرادف معنوں میں استعمال ہوئے ہیں (۱۶)۔ سورۃ اعراف میں دَعَا کے مقابل میں صَمَتٌ کا لفظ آیا ہے (۱۶) جسکے معنی چپ رہنے کے ہیں۔ لہذا دَعَا کے معنی پکارنے یا بلانے کے ہوئے۔

سورۃ بقرہ میں ہے فَادْعُ لَنَا رَبَّکَ (۱۱)۔ جسکے معنی ہیں ہمارے لئے اپنے پروردگار کو پکار۔ اَلدَّعْوٰی - پکار۔ مطالبہ - تقاضا - (۱۱)۔

اب ہمارے سامنے دَعَا کا وہ گوشہ آتا ہے جو مذہب اور فلسفہ کی دنیا میں سب سے مشکل مسئلہ سمجھا جاتا ہے اور جس کا صحیح مفہوم سامنے نہ ہونے سے طرح طرح کے شکوک اور خدشات لاحق ہو جاتے ہیں۔ یہ گوشہ ہے ”خدا سے دعا مانگنے“ کا۔ ان شکوک و خدشات کو سمجھنے کے لئے جن کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا ہے ایک مثال پر غور کیجئے۔ کسی مقدسہ میں زید مدعی ہے اور بکر مدعا علیہ - زید خدا سے دعا کرتا ہے کہ مقدسہ کا فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے۔ اس سے حسب ذیل سوالات سامنے آتے ہیں -

(الف) ایک گروہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اسان کے تمام معاملات کے فیصلے خدا کے ہاں پہلے سے طے شدہ ہوتے ہیں - اگر یہ ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز بھی پہلے سے طے شدہ ہوگی کہ اس مقدمہ میں زید کو شکست ہوگی یا فتح - اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ پہلے سے طے شدہ تھا کہ زید کو شکست ہوگی تو کیا زید کے دعا کرنے سے خدا اپنے پہلے فیصلے کو بدل دیکا اور زید مقدمہ ہارنے کے بجائے جیت جائیگا؟ اگر ایسا ہو تو اس کے یہ معنی ہوتے کہ خدا اپنے فیصلوں کو انسانوں کی مرضی کے مطابق بدلتا

رہتا ہے۔ یعنی خدا، انسانوں کی مرضی کے تابع چلتا ہے۔ خدا کے متعلق یہ تصور کسی طرح بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔

(ب) فرض کیجئے کہ زید اپنے دعویٰ میں جھوٹا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کے دعا کرنے سے، خدا مقدمہ کا فیصلہ اس کے حق میں کر دیگا؟ اگر ایسا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا نے جھوٹے کے حق میں فیصلہ کر دیا اور سچے کو اس کے حق سے محروم کر دیا۔ خدا کے متعلق یہ تصور بھی غلط ہے۔

(ج) فرض کیجئے کہ زید اپنے دعویٰ میں سچا ہے۔ اگر زید خدا سے دعا نہ کرے تو کیا مقدمہ کا فیصلہ اس کے حق میں ہوگا یا نہیں؟ اگر دعا کے بغیر فیصلہ اس کے حق میں نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا از خود سچے کے حق میں فیصلہ نہیں دیتا۔ سچے کو اپنے حق میں فیصلہ لینے کے لئے خدا سے منت خوشامد کرنی پڑتی ہے۔ خدا کے متعلق یہ تصور بھی غلط ہے۔

اور اگر خدا سچے کے حق میں فیصلہ کرتا ہے خواہ وہ دعا کرے یا نہ کرے، تو زید کے دعا کرنے یا نہ کرنے سے کچھ فرق نہیں پڑیگا۔ خدا کو بہر حال اس کے حق میں فیصلہ کرنا تھا۔ اس صورت میں دعا ایک بیکار عمل ہوا۔

(د) یہ ظاہر ہے کہ مقدمہ میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے۔ ناجائز نہ سہی، جائز ہی سہی۔ کوشش ضرور کرنی پڑتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر زید صرف دعا کرے لیکن کوشش نہ کرے تو کیا وہ مقدمہ جیت جائیگا؟ اگر وہ صرف دعا سے مقدمہ جیت جائے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے عمل (کوشش کرنے) پر جو اس قدر زور دیا ہے تو وہ سب بیکار ہوگا۔

اور اگر کوشش کے بغیر مقدمہ نہیں جیتا تو کیا دعا کا فائدہ کیا ہوا؟

(س) اگر زید اپنی جگہ خدا سے دعا کرے اور بکر اپنی جگہ۔ تو پھر مقدمہ کا فیصلہ کس کے حق میں ہوگا؟ خدا کس کی دعا قبول کریگا اور کس کی رد کریگا؟

یہ اور اس قسم کے اور بہت سے شکوک و خدشات ہیں جو دعا کے اس مفہوم سے پیدا ہوتے ہیں ورنہ ان کے حل کھونٹے کے لئے مذہب* اور فلسفہ

* مذہب سے مراد انسانوں کا خود ساختہ مسلک ہے۔ دین خدا کی طرف سے ملتا ہے۔

صدیوں سے (ناکام) کوششوں میں مصروف ہے۔ قرآن حکیم نے بتایا کہ دعا کا یہ تصور غلط ہے اور اس دور کا پیدا کردہ جب ذہن انسانی اپنے عہد طفولیت میں تھا اور کائنات میں قانون اسباب (Law of Causality) کے تصور سے نا آشنا تھا۔ اس نے بتایا کہ۔

(۱) کائنات میں ہر شے خدا کے لئے بندھے قانون کے مطابق سرگرم عمل ہے۔ اور خدا اپنے قانون میں کبھی تبدیلی نہیں کرتا۔ وَلَسَنَ تَجِدُ لَيْسَتَهُ اِلَّا تَبْدِيْلًا (۱۶۴)۔ "تو تو قانون خداوندی میں کوئی تبدیلی نہیں پائیگا۔"

(۲) انسانی دنیا میں بھی خدا ہی کا قانون کارفرما ہے۔ جو شخص اس قانون کے مطابق جس قدر کوشش کریگا اسی قدر وہ کامیاب ہوگا۔ لَيْسَ لِنَاسٍ اِلَّا مَا سَعَى۔ وَ اَنۡ سَعَيْتَ سَوْفَ يُرَىٰ (۹۳) انسان کے لئے اس کے سوا کچھ نہیں جس کی وہ کوشش کرے۔ اور اس کی کوشش کا نتیجہ بلا تاخیر سامنے آ جائیگا۔

اس کے ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو شخص خدا کے قانون کے مطابق کوشش نہیں کرتا اور بعض دعا مانگنے سے سمجھتا ہے کہ مقصود حاصل ہو جائیگا، اس کا نہ تو خدا کے متعلق تصور صحیح ہے اور نہ ہی اسے کبھی کامیابی ہو سکتی ہے۔ سورۃ وعد میں ہے لَئِهٖ دَعْوَةُ الْحَقِّ۔ انسان کی جو دھوت تعمیری نتائج پیدا کر سکتی ہے۔ جو حق پر مبنی قرار پا سکتی ہے۔ وہ وہی دعوت ہے جو خدا کے لئے (یعنی اس کے قانون کے مطابق) ہو۔ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَجِیْبُوْنَ لَهُمْۙ يَشْكُوْنَ۔ اور جو لوگ خدا کے علاوہ اوروں سے اپنی طلب وابستہ کرتے ہیں۔ یعنی چاہتے ہیں کہ خدا کے قانون کو چھوڑ کر، اپنی توہم پرستیوں کے زور پر کامیاب ہو جائیں، سو وہ غلطی پر ہیں۔ ان کی یہ خود ساختہ قوتیں ان کی کوئی مانگ پوری نہیں کر سکیں گی۔ ایسے لوگوں کی مثال کَبَّاسِطِرَ كَفَّيْنِهٖۙ اِلٰی السَّمَاءِ لِيَبْلُغَ فَهٗۙ وَمَا هُوَ بِبَالِیْغٍ۔ ہے، یعنی جیسے کوئی شخص (دربا کے کنارے) اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا کر بیٹھا رہے (اور دھا کرتا رہے کہ پانی اس کے منہ میں آجائے تو) اس طرح پانی اس کے منہ تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ لِهٰذَا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِیْنَۙ اِلَّا فِیۡ ضَلٰلٍ (۱۳۳)۔ جو لوگ خدا کے قانون سے انکار کرتے ہیں ان کی دعا کبھی نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ وَلِیْلَہٗۙ یَسْجُدُ

مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا... (۱۳)۔ کائنات کی ہر شے، طوعاً و کرہاً، خدا کے قانون کے مطابق سرگرم عمل ہے۔ سو جب ساری کائنات کا سلسلہ خدا کے قانون کے مطابق چل رہا ہے، تو انسان اس سے مستثنیٰ کس طرح ہو سکتا ہے؟

لہذا، قرآن حکریم کی رو سے ”خدا سے دعا، کے معنی ہیں خدا کے قانون سے مدد چاہنا۔ یعنی اس کی اطاعت سے اپنی کوششوں سے صحیح نتائج مرتب کرانا۔ اس حقیقت کو قرآن حکریم نے متعدد مقامات پر واضح کر دیا ہے۔ مثلاً سورۃ المؤمن میں ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ تمہارا نشو و نما دینے والا کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو۔ میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا (اس کا مفہوم ذرا آگے چل کر بیان کیا جائیگا)۔ اس کے بعد ہے اِنَّ الْقٰذِرِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِثَادِنَا قُلْ سَيَذَرُوكُمْ خٰلِثُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ (۲۶)۔ یقیناً جو لوگ میری محکومیت اختیار کرنے سے سرکشی پرتتے ہیں، وہ ذلیل و غوار ہو کر جہنم میں داخل ہوتے ہیں۔ آیت کے دونوں ٹکڑوں کے ملانے سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ”خدا کو پکارنے“ سے مراد اس کے احکام و قوانین کی محکومیت اختیار کرنا ہے۔ اور خدا کی طرف سے اس پکار کا جواب ملنے سے مراد انسان کی سعی و کاوش کا ثمر بار ہونا۔ دوسرے مقام پر اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ اِنْقَمِ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰذٰ ذٰكِرُوْا بِهَا خُرُوْا سٰجِدًا وَّسَبِّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّكُمۡ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ (۱۴)۔ ہمارے احکام پر ایمان لانے والے وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے وہ احکام پیش کئے جاتے ہیں تو وہ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں اور اپنے نشو و نما دینے والے (کے پروگرام کو) درخور حمد و ستائش بنانے کے لئے سرگرم عمل رہتے ہیں۔ اور وہ ان احکام سے سرتابی نہیں کرتے۔ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنْ الْمَضَاجِعِ۔ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُوْنَ (۳۲)۔ وہ ان احکام کی تعمیل میں اس طرح سرگرم عمل رہتے ہیں کہ نیند تک کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ راتوں کو بھی جاگتے ہیں۔ اور اس طرح اپنے رب کو دافع مضرت اور جلب منفعت کے لئے پکارتے ہیں۔ کیونکہ انہیں علم ہوتا ہے کہ ان احکام کی تعمیل سے کیسے عمدہ نتائج مرتب ہونگے اور ان کی خلاف ورزی سے کس قدر تباہیاں آئیں گی، جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہوتا ہے وہ اسے (نوع انسانی کی بہبود کے لئے) کھلا رکھتے ہیں۔ سورۃ المؤمن میں ہے قٰدِرُوْهُمۡ سَخْلِيْمِيْنَ لَهٗ الدِّيْنُ... (۲۶)

خدا کو بکارو تو اس طرح کہ فرماں پذیری کے ہر گوشے کو خالصتہً اُسی کے لئے وقف اور مختص کر دو۔ سورۃ شوریٰ میں ہے وَاسْتَجِیْبُ الدِّیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ۔۔۔۔۔ (۳۱)۔ ”وہ ان کی ہکار کا جواب دیتا ہے جو اس کے قوانین کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں اور اس کے مطابق صلاحیت بخش کام کرتے ہیں“۔ یہاں سے بھی واضح ہے کہ ”ہکار اور اس کے جواب“ سے مفہوم کیا ہے۔ سورۃ اعراف میں ہے اَدْعُوْا رَبَّکُمْ تَحِیْرًا وَخُفْیَةً لَّعَلَّکُمْ لَا یَحْزِبُ الْمُتَعْتِدِیْنَ (۵۵)۔ ”تم اپنے نشو و نما دیے والے کو دل کے پورے جھکاؤ اور سکون سے ہکارو۔ اس طرح کہ یہ ہکار تمہارے دل کی گہرائیوں سے نکلے۔ بساد رکھو! جو لوگ اس کے قانون سے سرکشی برتتے ہیں اور حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، وہ انہیں کبھی پسند نہیں کرنا“۔ اس سے بھی واضح ہے کہ ”خدا کر پکارنے“ سے مراد اس کے احکام کی اطاعت ہے۔ اس سے اگلی آیت نے اس مفہوم کی تشریح کردی ہے جہاں کہا ہے وَلَا تَفْسِدُوْا فِی الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِہَا۔ وَاَدْعُوْهُ خَوْفًا وَطَمَعًا۔ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِیْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِیْنَ (۵۷-۵۸)۔ یعنی تم معاشرہ میں ہمواری پیدا ہو جانے کے بعد نسا ہمواریاں مت پیدا کرو۔ اور خدا کو دفع مضرت اور جلب منفعت کے لئے ہکارو۔ بساد رکھو! جو لوگ حسن کارائہ انداز سے معاشرہ کا توازن قائم رکھتے ہیں، خدا کی رحمت ان سے بہت قریب ہوتی ہے“۔

یہاں ”خدا کی رحمت“ کو لرہب کہا ہے۔ سورۃ بقرہ میں خود خدا کے متعلق کہا ہے کہ وہ قریب ہے۔ وَاِذَا سَاَلَکَ عِبَادِیْ عَنِیْ فَاِنِّیْ قَرِیْبٌ۔ اُجِیْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَا۔ ”اور جب میرے بندے تجھ سے میری بابت پوچھیں تو ان سے کہہ کہ میں (کہیں دور نہیں ہوں۔ ان سے بہت) قریب ہوں۔ (ان کی رگِ جان سے بھی زیادہ قریب)۔“ میں ہر پکارنے والے کی ہکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے،،۔ اس کے بعد ہے۔ فَلِیْسَتْ جِیْبُوْا لِیْ وَلِیْمُوْا مِیْنُوْا لِیْ لَعَلَّہُمْ یَرْشَدُوْنَ (۱۸۱)۔ ”ہں انہیں چاہئیے کہ میری فرمانبرداری کریں اور میرے قوانین کی صداقت پر یقین رکھیں۔ تاکہ یہ اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کا راستہ پالیں،،۔

اس سے واضح ہے کہ خدا کو پکارنے (دعا) سے مراد اس کے احکام کی اطاعت ہے۔ اور دعا کا جواب دہ سے سے مفہوم اُس اطاعت پذیری کے نتائج مرتب ہونا۔

سورۃ نمل میں پہلے کائناتی نظام کے مختلف گوشوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ وہاں کس طرح ہر بات خدا کے قانون کے مطابق ہوتی ہے۔ اس کے بعد، اس جماعت مؤمنین کو مخاطب کیا گیا ہے جو اپنے نظام کے ابتدائی مراحل میں سخت مصیبتوں اور پریشانیوں سے گذر رہی تھی اور قدم قدم پر ہکار رہی تھی کہ مَنَسِيَ نَصْرُ اللَّهِ (۲۱)۔ خدا کی نصرت کب آنیگی؟ ان سے کہا کہ اَمَقِّنْ بِجَيْبِ الْمُضْطَرَّةِ إِذَا دَعَاكَ وَيَكْشِفُ السُّوْءَ وَبَجَعْتَلَّكُمْ خَلْقَاءَ لَا رُضَ . . . (۲۴) (خدا کے علاوہ) وہ کون ہے جو (تمہارے) قلب مضطر کی ہکار کا جواب دیتا ہے اور تمہاری پریشانیوں اور مشکلات کو دور کر کے تمہیں استغلاف فی الارض عطا کر سکتا ہے؟ لیکن یہ استغلاف فی الارض، تمہارے اعمال کے نتیجہ میں مل سکیگا (۲۵)۔ اس لئے تم گھبراؤ نہیں۔ خدا کے قانون کے مطابق عمل کرتے جاؤ۔ وہ تمہاری بیکسی اور بے چارگی کو غلبہ و تسلط سے تبدیل کر دیگا۔ اگر تم اس راستے پر چلتے رہے تو ہماری کائناتی قوتیں، ان مخالفین کی شرور سانیوں سے تمہاری حفاظت طلب کرتی رہیں گی (۲۶)۔ جماعت مؤمنین تو ایک طرف، خود حضرت انبیاء کرامؑ سے بھی یہی کہا گیا۔ مثلاً سورۃ ہونس میں حضرت موسیٰؑ کے قصہ کو دیکھئے۔ حضرت موسیٰؑ اور ہارونؑ فرعونؑ کا مقابلہ کرنے کے لئے دعائیں مانگتے ہیں۔ اس کے جواب میں ان سے کہا جاتا ہے۔ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَا تَكُمَا، فَاسْتَقِيمَا (۱۹)۔ تم دونوں کی ”دعاء قبول ہو گئی ہے،“ پس اب تم اپنے پروگرام پر پوری پوری استقامت سے کاربند رہو۔ ظاہر ہے کہ اگر دعاء قبول ہو جائے گا مطلب یہ ہوتا کہ جو کچھ تم نے مانگا ہے وہ تمہیں دیدیا گیا ہے (یا وہ تمہیں مل جائیگا) تو اس کے بعد اس کے لئے کسی کوشش کی ضرورت نہ تھی۔ لیکن یہاں کہا گیا ہے کہ تمہاری دعاء قبول ہو گئی ہے۔ لہذا اب تم نہایت استقامت سے اس پروگرام پر کاربند رہو۔ اس سے واضح ہے کہ جو کچھ حضرت موسیٰؑ اور حضرت ہارونؑ سے کہا گیا تھا وہ لفظ اتنا ہی تھا کہ تمہاری یہ آرزوئیں ہمارے قانون کے مطابق ہیں لہذا تم ان کے ”حصول میں نہایت مستقل مزاجی سے کوشش کرو۔“ تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔

تصریحات بالا سے یہ حقیقت واضح ہے کہ قرآن کریم کی رو سے خدا سے دعا کرنے کے معنی اس کے احکام و قوانین کی اطاعت کرنا ہیں۔ اسی ”دعاء“ کا حکم رسول اللہؐ کو دیا گیا تھا۔ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا (۲۶)۔ ان سے کہہ دو کہ میں صرف اپنے رب کو ہکارتا

ہوں اور اس میں کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہیں کرتا۔ یعنی اس کی حاکمیت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا (۱۶۶)۔

”دعاء“ کے اس قرآنی مفہوم کے بعد ان شکوک و خدشات کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی جن کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے۔

اب ذرا آگے بڑھئے۔ جن باتوں کو ہم اپنی اصطلاح میں ”دعاء“ کہتے ہیں، قرآن کریم میں وہ بھی ہیں۔ مثلاً رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَلَا تَجْعَلْ لَنَا فِيْهِ اَسْرَارًا وَ تَجْعَلْ لَنَا اَمْرًا - وَأَنْتُمْ عَلَيَّ الْقَوُّمُ الْكَافِرِينَ (۱۶۶)۔ ”اے ہمارے نشوونما دینے والے! تو ہماری کوتاہیوں، اور معاملات میں حد سے بڑھ جانے کے مضر نتائج سے ہماری حفاظت کر۔ ہمارے قدموں کو استقامت عطا فرما اور ہمیں قوم کفار پر کامیابی عطا کر دے۔“ یعنی وہ دعائیں جن میں انسان اپنی کسی آرزو کے برآئے کی درخواست کرتا ہے۔ یہ دعائیں درحقیقت انسان کی آرزو کی شدت کا مظاہرہ ہوتی ہیں۔ اس شدت آرزو سے انسان کی اپنی ذات میں ایسا تغیر واقع ہوتا ہے جس سے اسکی حقیقتیں بیدار ہو جاتی ہیں اور مضر صلاحیتیں بروئے کار آجاتی ہیں۔ انکی وجہ سے اس کا عزم راسخ اور ہمت بلند ہو جاتی ہے اور وہ موانعت کا مقابلہ کرنے اور شدائد پر غلبہ پالینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ (الْتَدَاعِيَّةُ اور اَلْقَدْوَا عِي) کے جو معنی شروع میں دئے گئے ہیں۔ ان پر غور کیجئے) یعنی سب سے پہلے تو یہ کہ انسان وہی کچھ چاہے جو قانون خداوندی کے مطابق ہو۔ اور پھر اس مقصد کے حصول کے لئے آرزو میں شدت پیدا کرے۔ اس سے اس کے اندر ایسی انقلابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جس کے نتائج حیرت انگیز ہوتے ہیں (واضح رہے کہ قرآن کریم نے یہ بھی کہا ہے کہ تمہاری ہر آرزو، قانون خداوندی کے مطابق ہونی چاہئے، ورنہ تم وہ کچھ طلب کرنے لگ جاؤ گے جو تمہارے لئے درحقیقت مضر ہوگا۔ (۱۶۶)۔ اس حقیقت کو علامہ اقبالؒ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ۔

تری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی
مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے

کہا جا سکتا ہے کہ اگر انسان اپنے کسی مقصد کے حصول کے لئے اپنے اندر ویسے ہی شدت آرزو پیدا کر لے تو اس سے بھی اسکی قوتیں بیدار ہو جاتی ہیں۔ پھر اس میں اور خدا سے دعاء کرنے میں کیا فرق ہے؟ یہ ٹھیک ہے کہ اس طرح بھی انسان کی قوتیں بیدار ہو جاتی ہیں لیکن مقصد

صرف قوتوں کی بیداری نہیں۔ سب سے پہلی چیز خود مقصد کا تعین ہے۔ یعنی وہ مقصد ہے کیا جسکے حصول کیلئے آرزو کی جا رہی ہے۔ اور وہ ہے کیسا؟ پھر اسکے حصول کیلئے طریقے کیا کیا اختیار کئے جائیں گے۔ اور اس تمام سعی و کاوش کے ماحصل کو کس مصرف میں لایا جائیگا۔ ایک مرد مومن (قرآنی انسان) ان تمام امور کا فیصلہ خدا کے احکام کی روشنی میں کرتا ہے اسلئے وہ پہلے قدم سے آخری قدم تک، خدا کو اپنے سامنے رکھتا ہے۔ اسکی طلب و آرزو کی شدت بھی اس سلسلہ کی ایک کڑی ہوتی ہے۔ اسلئے وہ اسکے لئے بھی خدا ہی کو پکارتا ہے۔ خدا کی طرف سے سب کچھ اسکے قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ حتّٰی کہ دعاء کے نتیجہ میں انسان کی خفیہ قوتوں کی بیداری بھی اسکے قانون ہی کے مطابق ہوتی ہے۔ علاوہ بریں، ایک اور بھی نقطہ ہے جس کا سمجھ لینا ضروری ہے۔ خدا نے انسانی ذات میں ایسی صلاحیت دے رکھی ہے کہ وہ مناسب نشو و نما سے اپنے اندر (علیٰ حید بشریت) ان صفات کو اجاگر کرتی جائے جنہیں (لا محدود طور پر) صفات خداوندی یا الاسماء الحسنیٰ کہا جاتا ہے۔ اس نقطہ نگاہ سے خدا کی ذات (یعنی ان صفات حسنیٰ کی حامل ذات) انسانی ذات کی نشو و نما کے لئے معیار (Standard) بن جاتی ہے۔ انسان کا اپنی شدت آرزو میں خدا کو پکارنے سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر ان صفات خداوندی کو اجاگر کرنا چاہتا ہے جن سے مقصد پیش نظر میں کامیابی ہو جائے۔ یہ ہے فرق ”خدا سے دعا مانگنے“ اور اپنے طور پر شدت آرزو پیدا کرنے میں۔

(دعا کی اجابت کے لئے عنوان ج و ب بھی دیکھئے)

اب رہیں حضرات انبیاء کرامؑ کی وہ ذاتی دعائیں جن کا ذکر قرآن میں ہے۔ سو نبوت کا معاملہ عام انسانی معاملات سے بالکل الگ ہے۔ اسکے متعلق ہم نہ کچھ سمجھ سکتے ہیں نہ سمجھا سکتے ہیں۔ ہم ان کے لئے ہوئے پیغام کو سمجھتے ہیں اور اسی کی اطاعت ہمارا فریضہ ہے۔ باقی رہا ان کی دعاؤں سے یہ نتیجہ نکالنا کہ جس طرح خدا ان کی دعا کے جواب میں ان سے ہم کلام ہوتا تھا، اسی طرح دہکر (غیر از انبیاء) انسانوں سے بھی ہم کلام ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیز وحی اور نبوت کے قرآنی تصور کے یکسر خلاف ہے۔ خدا، حضرات انبیاء کرامؑ کے علاوہ کسی انسان سے مکالمہ نہیں ہوتا۔ اور نبی اکرمؐ کے بعد ایسا سمجھنا ختم نبوت کی سہر کو توڑنا ہے۔

نہ ہی یہ عقیدہ صحیح ہے کہ خدا ہماری دعا کو نہیں سنتا اس لئے ”خدا کے کسی مقرب“ سے درخواست کی جائے کہ وہ ہمارے لئے خدا سے

دعا کرے۔ قرآن کی رو سے خدا اور بندے کے درمیان کوئی قیوت حائل نہیں ہو سکتی۔ ایسا سمجھنا شرک ہے۔ ”خدا تک پہنچنے“ یا اس تک اپنی آواز پہنچانے کے لئے کسی ذریعے اور واسطے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہر انسان، اس کے قوانین کے اتباع سے ”اس تک پہنچ سکتا ہے“ اور اپنی آواز اس تک پہنچا سکتا ہے۔ (وسیلہ کے قرآنی مفہوم کے لئے متعلقہ عنوان دیکھئے) اور اس کے قوانین کا اتباع، قرآنی معاشرہ کے اندر رہ کر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے جو دعائیں مومنین کے لئے بتائی ہیں وہ عام طور پر اجتماعی ہیں۔ مثلاً $\frac{1}{2}$ و $\frac{1}{3}$ و $\frac{1}{4}$ و $\frac{1}{5}$ و $\frac{1}{6}$ و $\frac{1}{7}$ ۔

سورۃ بقرہ کی جو آیت اوپر درج کی گئی ہے۔ یعنی وَإِذَا مَا لَأْتَكَ عِبَادًا رِيًّا عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ (۱۸۶)۔ ”جب تجھ سے میرے بندے میرے متعلق ہو چھیں تو (ان سے کہہ دو کہ) میں قریب ہوں“۔ یا لَأْتَنُّ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِن حَبْلٍ الْوَرِيدِ۔ (۹۶) ”میں انسان سے اسکی رگ جان سے بھی قریب ہوں“۔ قوان میں ضمناً خدا کے موجود فی الکائنات (Immanence) اور خارج از کائنات (Transcendence) کی طرف بھی اشارہ موجود ہے۔ وہ ہر انسان سے، اسکی رگ جان سے بھی قریب ہے۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ خدا کائنات میں ہر جگہ موجود ہے۔ لیکن اس طرح موجود نہیں جس طرح کوئی چیز کسی خاص مقام میں مقید ہوتی ہے۔ چونکہ ہمارے حواس کسی ایسی شے کا تصور نہیں کر سکتے جو فضا (Space) کے اندر مقید نہ ہو اس لئے ہم اسے سمجھ ہی نہیں سکتے کہ خدا، اس کائنات میں، بغیر جگہ (Space) گھیرے کس طرح موجود ہے۔ اسی لئے قرآن حکیم نے کہہ دیا ہے کہ لَا تَدْرِي كَيْفَ الْإِلَهَ بَصَارٌ وَهُوَ يَدْرِي كَيْفَ الْإِلَهَ بَصَارٌ (۱۱۳)۔ انسانی نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتیں۔ لیکن وہ انسانی نگاہوں کا ادراک و احاطہ کئے ہوئے ہے۔ لیکن اس کے قانون کا ہم ادراک بھی کر سکتے ہیں اور نتائج سے اس کا مشاہدہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لئے قرآن حکیم نے ہمارا تعلق خدا کے قانون سے بتایا ہے۔ خود خدا کی ذات سے نہیں۔ دُعَا (پکارنے) کا تعلق بھی خدا کے قانون سے ہے۔ ہم اس کے قانون کو آواز دیتے ہیں اور جب ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں تو وہ ان اعمال کے مشہود نتائج کو سامنے لا کر ہماری پکار کا جواب دیتا ہے۔

باقی رہا خدا کا علم، سو جس چیز کو ہم ”ماضی۔ حال۔ مستقبل“ کہتے ہیں، علم خداوندی کی رو سے اسکی کوئی حقیقت نہیں۔ خدا کے سامنے ماضی، سال اور مستقبل سب ایک وقت (Eternal now کی شکل میں) موجود

ہوتے ہیں۔ یعنی ایسے ہونے والے واقعات کا اسطرح علم ہوتا ہے جیسے وہ سامنے اسوقت ہو رہے ہوں۔ لیکن اس چیز کا ہمارے اس اختیار و ارادے پر کچھ اثر نہیں پڑتا جو ہمیں خدا نے عطا کیا ہے۔ نہ ہی اس بات پر کوئی اثر پڑتا ہے کہ ہمارے لئے جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمارے اپنے اہمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ سب کچھ خدا کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے (ایسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے) لیکن وہ ہمارے اختیار و ارادہ کو سلب نہیں کرتا۔ ہم جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ اور جو کچھ کرتے ہیں اس کا نتیجہ بھیگتے ہیں۔ اگر ہم خدا کے قانون کے مطابق کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ خوشگوار ہوتا ہے۔ اس کے خلاف کرتے ہیں تو نقصان اٹھاتے ہیں۔ کسی میں اس کی طاقت نہیں کہ خدا کے قانون کے خلاف کرے اور اس کا نتیجہ خوشگوار مرتب کرے۔ خدا کے قانون کے مطابق قدم اٹھانا، خدا کو پکارنا یا دعا کرنا ہے۔ اور اس کا خوشگوار نتیجہ مل جانا، دعا کا قبول ہو جانا۔

د ف ا

آلذرف۔ حرارت اور گرمی۔ نیز وہ چیز جو گرمی پہنچائے۔ آدماء۔ اس نے ایسے ایسا کپڑا پہنا دیا جو اسے گرم کر دے۔ آلذرفاء۔ ہر وہ چیز جو گرمی پہنچائے۔ مثلاً اون وغیرہ۔ قرآن کریم میں موشیوں کے متعلق ہے لَتَكْتُمُ لِيْمَہَادِرْفٌ وَمَسَافِعٌ (۱/۵)۔ یعنی ان میں تمہارے لئے (اون وغیرہ سے) گرمی یا گرمی بہم پہنچانے والا سامان اور دیگر فوائد ہیں۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ ذرف۔ اونٹوں کے بچوں، ان کے دودھ اور ان کی دیگر منفعت پختی اشیاء کے لئے بولا جاتا ہے۔

د ف ع

دفع۔ کسی چیز کو قوت سے دور کر دینا۔ ہٹا دینا۔ (۲/۲۵۱) صاحب محیط نے کہا ہے کہ آلذرفع کے معنی ہیں کسی بات کو وارد ہونے سے پہلے ہی دور کر دینا اور آلذرفع کے معنی ہیں اسے وارد ہو جانے کے بعد دور کرنا۔ بھائرسی ہے کہ جب دفع کے بعد لائی آئے تو اس کے معنی سوچنے یا ادا کر دینے کے ہونگے۔ جیسے۔ فَادْفَعُوا لَیْمَہِمُ اَمْوَالَہُمْ (۲/۲۵۱) میں یعنی۔ ان کے مال انہیں موٹے دو۔ اور جب اس کے بعد عن آئے تو اس کے معنی حمایت کرنے یا حفاظت کرنے کے ہوتے ہیں۔ جیسے

* تاج و راغب - ** تاج - *** محیط -

دل کی

دَلَّكَتْ بِیْتَعْرِم دَلَّكَتْ - کسی چیز کو ہاتھ سے ملنا اور رگڑنا۔
 دَلَّكَتِ الشَّمْسُ دَلَّكَتْ لَوَّكَتْ - آفتاب کا غروب ہونا، کیونکہ اسکی طرف دیکھنے
 والا اپنی آنکھوں کو مٹنے لگتا ہے۔ (لیکن ہمارے نزدیک یہ توجہ کمزور
 سی ہے) دَلَّكَتْ دَلَّكَتْ لَوَّكَتْ - آفتاب کا زرد ہو جانا اور زوال یا غروب کی طرف
 مائل ہو جانا۔ آفتاب کا ظہر کے وقت وسط آسمان سے نیچے کی طرف ڈھل جانا۔
 ازہری نے کہا ہے کہ اسکے یہی معنی صحیح ہیں کیونکہ کلام عرب میں
 دَلَّكَتْ کے معنی زوال کے آتے ہیں۔ ابن فارس نے بھی اس مادہ کے بنیادی
 معنی کسی چیز کا دوسری چیز سے ہٹ جانا (زوال) بتائے ہیں۔ لیکن اس نے
 کہا ہے کہ دَلَّكَتْ میں کسی چیز کا فرسی اور آسانی سے ہٹ جانا پایا جاتا
 ہے۔ ملنے رگڑنے کے لئے بھی یہ لفظ اسی جہت سے استعمال ہوتا ہے کیونکہ
 ایسی صورت میں ہاتھ ایک جگہ نہیں ٹھہرتا۔

آلوسی نے روح المعانی میں لکھا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی ابک
 جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے ہیں۔ اس لئے زوال بھی دلوک ہے اور
 غروب بھی دلوک ہے۔ جب آفتاب نصف النہار میں زوال کر جاتا (ڈھل جاتا)
 ہے تو اسے دَلَّكَتْ کہتے ہیں۔ ایسے ہی جب وہ غروب ہو جائے تب بھی
 اسے دَلَّكَتْ کہتے ہیں، کیونکہ دونوں حالتوں میں اسے زوال ہوتا ہے۔
 لیکن نوادر الاعراب میں ہے کہ اسکے معنی آفتاب کے بلند اور اونچا ہونے کے
 آتے ہیں۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ دال (د) جہاں بھی لام (ل) کے ساتھ
 آئیگا تو وہ حرکت کرے، آئے جائے، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ زوال
 پذیر ہوئے، ہر دلالت کریگا۔ چنانچہ دَلَّكَتِ الشَّمْسُ کے معنی ہیں کھڑے
 کودھونے کیلئے سلا۔ دَلَّكَتِ الشَّمْسُ اَلْعَجِیْنُ عورت نے آنا
 گوندھا۔ قَدَّ لَتَكَ الشَّرْبَلُ - آدمی نے نہاتے ہوئے اپنے بدن کو سلا۔
 اَلْقَدَّ لَوَّكَتْ - خوشبو یا دوا وغیرہ جسے ملا جائے۔ بِتَعْرِم مَدَّ لَوَّكَتْ - اس
 اونٹ کو کہتے ہیں جسے سفروں میں برابر کام میں لایا گیا ہو۔ اَلْقَدَّ اَلِیْثَکْ -
 چلنے میں بلا پاؤں جمائے تیزی سے چلنا۔ ان تمام معانی سے واضح ہے کہ
 اصل معنی اس مادہ کے حرکت کرنے ہی کے ہیں۔ لہذا جب آفتاب طلوع
 صبح سے دوپہر تک بلند ہوتا جاتا ہے تو اسے بھی دَلَّكَتْ کہہ دیجئے (جیسا
 کہ نوادر الاعراب کے حوالہ سے اوپر لکھا گیا ہے) اور جب وہ نصف النہار

*تاج - محیط - راعب - **اسکی تائید ابن درید نے جمہور اللغة میں کی ہے۔

تک پہنچ کر نیچے کی طرف حرکت کریگا (یعنی ڈھلنا شروع ہوگا) تو ایسے ہی دُلوک* ہی کہیں گے (جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے۔ نیز راغب نے بھی اس کے معنی سائل بہ غروب ہونے کے لکھے ہیں*) ابن درید نے جمہورۃ اللغة میں کہا ہے کہ دلوک کے معنی غروب اور غائب ہو جانا ہیں۔

قرآن کریم میں ہے اَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الْقَبْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ (۱۸۰)۔ اس کا عام ترجمہ یہ ہوگا ”صلوۃ قائم کرو دلوک شمس سے غسق لیل تک۔ اور فجر کا قرآن،“۔ یہاں اگر دُلوک* کے معنی عام حرکت کے لئے جائیں تو اسی طوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کا سارا وقت آجاتا ہے۔ اور قُرْآنَ الْفَجْرِ۔ طوع آفتاب سے پہلے، اور غَسَقِ الْقَبْلِ۔ غروب آفتاب کے بعد۔ یعنی اس طرح اس آیت میں سونے کا وقت نکال کر باقی دن رات کا سارا وقت آجاتا ہے۔ مفہوم ظاہر ہے کہ صلوۃ کیلئے یہ سارا وقت تمہارے لئے کھلا رکھا ہے۔ اور اگر دُلوک* کو زوال آفتاب سے غروب تک مفید کر دیا جائے تو پھر (اوپر کے مفہوم کی رو سے) طوع آفتاب سے لیکر اس کے نصف النہار تک پہنچنے کا وقت خارج ہو جائیگا۔ دوسری جگہ صَّلَاةٌ كَيْلَ طَرَفِ النُّجْمِ وَالزُّلْفَا سَنَ الْقَبْلِ (۱۱۶) کے الفاظ آئے ہیں۔ یعنی دن کے دونوں کناروں اور رات کے (ابتدائی) حصوں میں۔ دن کے دونوں کنارے فجر اور مغرب ہیں اور رات کے (ابتدائی) حصے غَسَقِ الْقَبْلِ۔ سورۃ نور میں صَّلَاةُ الْفَجْرِ اور صَّلَاةُ الْعِشَاءِ (۲۸) کا خصوصیت سے نام لیا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ نزول قرآن حکرم (رسول اللہؐ) کے زمانہ میں ان دونوں اوقات میں اجتماعات صلوۃ ہوتے تھے۔ یہ قُرْآنَ الْفَجْرِ اور غَسَقِ الْقَبْلِ کے اوقات تھے۔ باقی وقت دُلوک* الشَّمْسِ سے غَسَقِ الْقَبْلِ تک کا ہے۔ ایسے صبح سے شام کہہ لیجئے یا سورج ڈھلنے سے شام تک کا وقت۔ دُلوک* کے عام مفہوم کے اعتبار سے پہلے معانی (صبح سے شام تک کا وقت) لغوی اعتبار سے زیادہ سوزوں ہو گئے۔ (غَسَقِ)۔ ابتداء سب کی تاریکی کو کہتے ہیں۔ دیکھئے عنوان

غ۔ س۔ ق۔

صلوۃ سے متعلق عنوان (ص۔ ل۔ و) میں آپ دیکھیں گے کہ صلوۃ سے مراد صرف وقتی اجتماعات نماز ہی نہیں۔ اس سے مراد قرآنی نظام یا قرآن حکرم کے مطابق متعین کردہ فرائض زندگی بھی ہے۔ اس اعتبار سے اگر اس آیت (۱۱۶) میں بھی اقامت صلوۃ کے معنی فرائض زندگی کی سرانجام دہی

یا قرآنی نظام کے قیام کے لئے جائیں تو اس کے معنی یہ ہونگے کہ آغاز کار سے پہلے (ہر روز، صبحدم) یہ دیکھو کہ زیر نظر پروگرام کے لئے قرآن کریم کی طرف سے کیا راہ نمائی ملتی ہے (یہ قرآن التَّجْوِیْدِ ہوگا) اور پھر صبح سے شام تک اس پروگرام کی تکمیل میں مصروف کار رہو۔ یہ اقامتِ صلوٰۃ دلوکِ شمس سے غسقِ لیل تک ہوگا۔

دل ل

دَلَّ الْمَرَّةَ وَدَلَّ لَهَا عَلٰی زَوْجِهَا۔ یہ وی کا اپنے شوہر سے ناز و نفرت کرنا۔ اسکا فرط ناز میں ایسی حرکات کرنا جن سے بظاہر نظر آئے کہ وہ شوہر کی مخالفت کر رہی ہے لیکن درحقیقت ایسا نہ ہو۔ دَلَّہُ عَلٰی الشَّيْءِ۔ اسے کوئی چیز بتائی، اس تک رہنمائی کی۔ اَدَّلَّہُ عَلَیْہِ۔ وہ اس سے بے تکلف ہوا، اس پر جری ہوا، اس کی محبت پر مکمل اعتماد کی وجہ سے اس پر زیادتی کی۔ اَلْدَّلَّةُ۔ ناز و ادا۔ اَلْدَّلْسُ۔ واضح دانے کو کہتے ہیں۔ اور اَلْدَّلِيلُ۔ رہنما جس سے کسی چیز کا پتہ نشان معلوم کیا جائے۔ وہ چیز جس سے بات واضح کی جائے۔ اَلْدَّلَالَةُ۔ کسی کو راستہ دکھا دینے نیز علامتوں سے کسی چیز کا پتہ دینے کو کہتے ہیں۔ راغب نے کہا ہے کہ اس سے مراد وہ چیز ہوتی ہے جس سے کسی دوسری چیز کی معرفت حاصل کی جائے*۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی میں کسی چیز کو کسی ایسی علامت کے ذریعے ظاہر کر دینا جسے تم غور و فکر کے بعد بتدریج جانو۔ یعنی معلوم علامت کے ذریعے اظہارِ حقیقت۔ نیز کسی چیز میں اضطراب اور حرکت کا موجود ہونا۔ قرآن مجید میں ہے کہ تم اپنے رب کے سایہ بڑھائے (کی حکمت) پر غور نہیں کرے۔ اس کے بعد ہے ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَیْہِ دَلِيلًا (۱۵)۔ سایہ کے اس طرح گھٹنے اور بڑھنے کو معلوم کرنے کا ذریعہ (یا اسکا موجب) سورج کی روشنی ہے۔ اگر سورج کی روشنی نہ ہو تو سایہ بھی نہ ہو اور اسکا گھٹنا بڑھنا معلوم نہ ہو سکے۔ سورۃ السبا میں ہے مَا دَلَّہُمْ عَلٰی مَوْتِہِ اِلَّا... (۳۴)۔ کسی چیز نے انہیں (حضرت سلیمانؑ کی) موت کا پتہ نہیں دیا بجز..... یعنی وہ چیز بتدریج، غور و فکر کے بعد، ذریعہ بنی اس امر کا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ حضرت سلیمانؑ فی الواقعہ وفات پا چکے ہیں۔ (اسکی تفصیل عنوان حضرت سلیمانؑ میں ملیگی)۔ لہذا دلیل وہ ذریعہ ہے جس سے کسی بات کا علم غور و فکر کے بعد بتدریج ہو سکے۔

د ل و (ی)

آآَقْدَلُوْ - ڈول - (جب ڈول پانی سے بھرا ہوا ہو تو اسے ذَنُوْب کہتے ہیں *** لیکن یہ کلمہ نہیں ہے۔) دَكُوْتُ - آدَلِیْتُ - میں نے ڈول کنوئیں میں ڈالا * - یا ڈول بھر کر کنوئیں سے نکالا * - اسی سے آدَلِی کے معنی ہیں کسی چیز تک پہنچنے کے لئے ذریعہ یا وسیلہ فراہم کرنا۔ جیسے پانی تک پہنچنے کے لئے ڈول ڈالنا پڑتا ہے۔ آدَلِی اَلْمَیْمِ بِمَآئِمَہ : اسے اپنا مال دیا * - دَلِی حَآجَّتْہ دَلُوْا - اس نے اپنی ضرورت کو طلب کیا۔ آدَلِی بِرَحِیْمِہ - اسنے اپنی وشتہ داری کو ذریعہ بنا کر چاہا کہ دوسرے تک پہنچ جائے اور اپنا کام نکال لے * - اِن فَا رَسَیْ کَہَا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ہیں فرسی اور مہولت کے ساتھ کسی چیز کے قریب ہو جانا۔ قرآن کریم میں ہے تَدَلُوْا بِہَا اِلَی الْحُكَّامِ (۱۸۸) مال کے ذریعہ (رشوت دہکر) حکام تک پہنچ کر اپنے حق میں فیصلہ لے لینا۔

ڈول کو کنوئیں میں لٹکانے کی محبت سے تَدَلِی کے معنی ہوتے ہیں لٹکانا۔ قریب ہو جانا۔ سورۃ النجم میں ہے ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّی (۸۹) وہ قریب ہوا۔ (ہم رنگ ہو گیا)۔ ان حقائق کی گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ یہ مقام نبوت کی خصوصیات میں سے ہے۔ سورۃ اعراف میں ہے قَدْ لُتُھِمَا بِخُرُوْرٍ (۳۴) انہیں فریساں دیکر ہستیوں کی طرف گوا دیا۔ دَالَاةٌ - مَدَالَاةٌ - اس سے نرمی اور مدارات کی *** - دَلِی - پَدَلِی - متعیر ہونا *

د م د م

دَمْدَمَ الْقَوْمَ وَدَمْدَمَ عَلَیْھِمْ - قوم کو ہلاک و برباد کر دیا۔ دَمْدَمَ عَلَیْہِہ - اس پر غصہ ہوا اور غصہ میں اس سے بات کی * - دَمْدَمَ عَلَیْھِمْ - انہیں ہلاک کیا اور پریشان و بے چین کیا *** - الْقَدَمْدَمَہ پریشان کن گفتگو - غضب * - تباہ و برباد کرنا ***** الْقَدَمْدَمَہ سوکھی گھاس * - دَمْدَمَ الْقَرْعَدَہ - گرج زور دار ہوئی * -

قرآن کریم میں ہے قَدْ دَمْدَمَ عَلَیْھِمْ وَبَشَّھُمْ (۱۱) - ان کے رب (کے قانون مکافات) نے انہیں اس طرح ہلاک کر دیا کہ ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔

* تاج - ** لین - *** محیط - **** لطائف اللغة - ***** راجب -

***** ابن فارس -

د م ر

الرَّمْمُورُ - الرَّمْمَارُ - ہلاک ہو جانا - ہلاک کر دینا - الرَّمْمُورُ
ہلاک کر دینا - بیخ کنی کر دینا - راغب نے لکھا ہے کہ اس کے معنی ہیں
تباہی و بربادی کو کسی چیز میں داخل کر دینا - دَمَوْرَ عَلَیْهِمْ - وہ بھر
اجازت ، برائی کی نیت سے ان کے پاس آیا - وہ اچانک ان پر حملہ آور ہوا* -
لرآن کریم میں ہے وَدَمَقَرْنَا (۱۳۳) ہم نے تباہ و برباد کر دیا - ابن فارس
نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی گہر وغیرہ میں داخل ہونے کے ہیں -
بعض اس پر یہ اضافہ کرتے ہیں کہ یہ داخلہ بغیر اجازت کے ہوتا ہے -

د م ع

الذَّمْعُ - اَنسو غواہ وہ غم کے ہوں یا خوشی کے - الذَّمْعَةُ - اَنسو
کا ایک قطرہ - دَمَعَتِ الْعَيْنُ - آنکھ نمناک ہو گئی* -
دَمَعَتِ السَّحَابَةُ - بادل سے پانی برسا** - سورة مائدہ میں ہے -
تَرَىٰ اَعْيُنُهُمْ تَفِيضٌ مِّنَ الذَّمْعِ (۱۸۳) ”تو دیکھیکا کہ ان کی
آنکھوں سے اَنسو جاری ہو جاتے ہیں“ -

د م غ

الِدَمَغُ - بھیجا (سر کا گودا) دَمَغٌ - دَمَغٌ - اسنے اسے ایسا زخم
لگایا کہ وہ دماغ تک پہنچ گیا - الدَمَغُ - وہ چیز جو کسی چیز کو
توڑ پھوڑ کر رکھ دے - دَمَغَهُ - وہ اس پر محلب آگیا* - دَمَغَ الثَّعَقِ
الْبَاطِلِ - حق نے باطل کو ختم کر دیا - اسے مٹا دیا** - حُجَّةٌ دَامِغَةٌ -
دماغ توڑ دہل*** -

سورة انبیاء میں حق کے تعلق سے قیّدٌ سَفْهُ (۱۱۸) وہ باطل کا بھیجا
نکال دیتا ہے - اسے مٹا کر رکھ دیتا ہے - حق و باطل کی کشمکش میں (جو
تعمیری اور تخریبی قوتوں کی شکل میں کائنات کے ذریعے ذرے میں جاری ہے)
حق (تعمیری پہلو) ہمیشہ باطل (تخریبی پہلو) پر غالب آتا ہے اور اس طرح یہ
سلسلہ کائنات ارتقائی منازل طے کرتا چلا جاتا ہے - اگر تخریب غالب رہے
تو ارتقاء تو ابھکطرف کائنات کا وجود ہی باقی نہ رہے - لہذا سنت اللہ یہ ہے
کہ بَلْ نَقْذِرُ بِالْثَّعَقِ عَلٰی الْبَاطِلِ قَیْدٌ سَفْهُ مَا ذَا هُوَ
رَآهِقٌ* (۱۱۸) - ”ہم حق کے ذریعہ باطل پر ضرب لگاتے ہیں - سو حق ،

باطل کا مغز توڑ دیتا ہے۔ سو دیکھو! وہ (باطل کس طرح) نیست و نابود ہو رہا ہے!۔ اس کشمکش میں خدا کے تعبیری پروگرام کا، تعویبی پروگراموں پر غالب آنا، قانون کائنات ہے۔ اس کے خلاف ہو نہیں سکتا۔ لیکن اس کے غلبہ اور تسلط کی رفتار (ہمارے پیمانوں کے مطابق) بہت سست ہے۔ خدا کا ایک ایک دن ہزار ہزار سال کا (بلکہ پچاس پچاس ہزار سال کا) ہوتا ہے۔ (۴۳ و ۴۴) لیکن اگر انسان، خدا کے قانون کا رفیق بن جائے، تو پھر اس کے نتائج، خود انسان کے حساب و شمار کے مطابق مرتب ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔

د م و (ی)

دَمَ کے معنی ہیں غون۔ ایدَمَاءُ (بیم) اسکی جمع ہے*۔ (دَمٌ*۔ در اصل دَمَتُو*۔ یا دَمَتِی* تھا)۔ قرآن کریم نے دَمًا مَسْتَوْحًا (۱۶۶) ”بہتے ہوئے لہو“ کو حرام قرار دیا ہے۔ (مزید تشریح س۔ ف۔ ح کے عنوان میں ملیگی)۔

د ن ر

درہنار*۔ ایک طلائی سکے کا نام ہے۔ اسکی جمع دَرَنَہِیْمَرُ آتی ہے۔ غیر عربی لفظ کو عربی بنا لیا گیا ہے۔ عرب اسے قدیم زمانہ سے بولتے چلے آ رہے تھے اسلئے یہ عربی ہو گیا*۔ قرآن کریم میں یہ لفظ (۳۶) میں آیا ہے۔

بعض کا کہنا ہے کہ یہ لفظ در اصل دِرْہَاقُ تھا۔ اسی لئے اسکی جمع دَرَنَہِیْمَرُ آتی ہے*۔ اس کے معنی ہونڈ یا گنی یا اشرفی کے ہیں جو طلائی ہوتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ، رومی لفظ (Dinarina) کا عرب ہے۔ عربوں کے ہاں رومیوں کے سکوں کا زیادہ رواج تھا۔ (تیز دیکھئے درہم)۔

د ن و

دَنَّا۔ يَدْنُوْا۔ دَنْوْا۔ دَنْوَةٌ۔ دَنْوَةٌ۔ قَرِيبٌ هُوْنَا۔ اَلْقَدِيْمَا۔ نزدیک ترین چیز (یہ مؤنث ہے۔ اس کا مذکر اَدْنٰی ہے)۔ دَنْیٰ۔ يَدْنٰی کے معنی ہیں کمزور اور ضعیف ہونا۔ اَدْنٰی الْقَرْبَلُ اَدْنَاءُ۔ اس شخص نے تنگی اور عسرت کی زندگی بسر کی۔ اَدْنٰی الشَّقٰیءُ کسی چیز کو قریب کیا۔

آدُنْتَبُ تَوْبَتَهَا عَتَمَتْهَا . اس نے اپنا کپڑا اپنے اوپر ڈال لیا ***۔ اسی سے
ہے يَدْ نِيْنِ عَتَمَتْهُنَّ مِّنْ جَلَالِ بَيْتِيْهِنَّ (۳۹) ”وہ اپنی چادریں (جلباب)
اپنے اوپر ڈال لیا کریں۔“

آلَا دُنِيَ کے معنی ہیں زیادہ قریب، لیکن کبھی اس سے مراد اصْفَرُ
ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں اس کے مقابلہ میں اَكْبَرُ آتا ہے۔ کبھی اس سے
مراد اَرْذَنْ ہوتا ہے تو اس کے مقابلہ میں خَيْرُ آتا ہے۔ جب اس سے مراد
اَوَّلُ ہوتا ہے تو اس کے مقابلہ میں اٰخِرُ آتا ہے۔ جب اس سے مراد اَقْرَبُ
ہوتا ہے تو اس کے مقابلہ میں اَقْصٰی آتا ہے **

قرآن کریم میں ہے نَبِيُّ اَلْاَرْضِ (۳۰)۔ یعنی قریب کی سر
زمین۔ سورۃ النجم میں ہے ثُمَّ دَنَا . . . اَوْ اَدْنٰی (۵۳)۔ اس کے معنی
ہیں پھر وہ قریب ہوا . . . یا قریب تر۔ سورۃ الرحمن میں دَانَ (۵۵)
بمعنی قریب آیا ہے۔ سورۃ الحاقہ میں ہے قَطُّوْا فِہَا دَانِیَةً (۲۳)۔ اس کے
معنی بھی قریب ہیں۔ اَلْاَسْمَاءُ الدُّنْیَا (۶ و ۱۷) کے معنی ہیں قریب ترین
آسمان۔ (دیکھئے عنوان س۔ م۔ و کے تحت سماء)۔

الدُّنْیَا (قریب تر) بمقابلہ اَلْقُصُوٰی (بعید تر) (۵۶) میں آیا ہے۔ اَكْبَرُ
کے مقابلہ میں یہ لفظ (۳۴) میں آیا ہے۔ اور اَكْثَرُ کے مقابلہ میں (۵۸) میں۔
خَيْرُ کے مقابلہ میں (۶۱) میں۔

قرآن کریم میں اَلْحَیٰوۃُ الدُّنْیَا۔ بمقابلہ اٰخِرۃ۔ اکثر مقامات پر
آیا ہے۔ اور یہی وہ تقابل ہے جو زیادہ غور طلب ہے۔ اس لئے کہ اس تقابل
میں اَلْحَیٰوۃُ الدُّنْیَا کو آخرت کے مقابلہ میں کم قیمت قرار دیا گیا ہے۔

عام مذاہب عالم میں، جہاں روح اور مادہ کی ثنویت (Duality) کا عقیدہ
رائج ہے، دنیا اور اس کی متاع کو بڑا ذلیل اور حقیر قرار دیا گیا ہے۔ ہندو
دھرم کی رو سے دنیا ہی مایا یعنی قریب۔ اور اس قریب سے جھوٹ جانے
کا نام نجات یا مکتی ہے۔ بدھ مت میں دنیا کے متعلق ہر آرزو ایک تکلیف کا
پیش خیمہ ہوتی ہے۔ اس لئے اصل حیات تو کر آرزو کا نام ہے۔ یہی عقیدہ
عیسائیت میں ہے جہاں لیکو کاروں کی بادشاہت آسمان میں ہے۔ چنانچہ ان کے
ہاں ترک دنیا سب سے بڑی ولایت ہے۔ یہی عقیدہ تصوف کی اصل ہے اور
اس سے متاثر ہو کر خود ہمارے (مسلمانوں کے) ہاں بھی دنیا کو بڑا حقیر اور
قابل نفرت سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ ”دنیا دار“ اور گنہگار، قریب قریب

مرادف المعنی لفاظ ہو چکے ہیں۔ اس کے برعکس، دین اور دنیا ایک دوسرے کے مقابلے میں بولے جاتے ہیں۔ لیکن یہ تصور قرآنی تعلیم کے خلاف ہے۔ وہ مومن کو (آخرت کے علاوہ) فی ہذہ الدنیا حسنة (۱۵۶) کی دھا سکاھاتا ہے اور واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ یلقدین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنة (۱۵۷) حسن عمل کا نتیجہ (آخرت کے علاوہ) اس دنیا کی خوشگواریاں ہیں۔ اس کے مقابلہ میں وہ ذیلہ فی السعویہ الدنیا (۱۵۲)۔ ”دنیا میں ذلت و خواری، کو خدا کا غضب اور اس کی لعنت قرار دیتا ہے۔ اس قسم کی آیات متعدد مقامات پر آئی ہیں۔ لہذا قرآن کریم کی رو سے یہ تصور باطل ہے کہ دنیا قابل نفرت ہے اور اس کی آسائشیں اور آرائشیں گناہ کی آلودگیاں!

لیکن قرآن کریم میں ایسی آیات بھی ہیں جن میں متاع دنیا کو قلیل اور اس کی زندگی کو لہو و لعب قرار دیا گیا ہے۔ اس نکتہ کو سمجھنے کیلئے (ا۔ خ۔ ر) اور (ع۔ ج۔ ل) کے عنوانات دیکھئے جن میں بتایا گیا ہے کہ مستفادِ حاجلہ اور متاعِ آخرہ سے قرآن کریم کا مطلب کیا ہے۔ وہاں آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم ان لوگوں کی سخت مخالفت کرتا ہے جو اپنی نگاہوں کو مفادِ حاجلہ (فوری حاصل ہو جانے والے مفاد) پر مرکوز رکھتے ہیں اور مستقبل کی خوشگواریوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اسی مفادِ حاجلہ کو وہ متاعِ الدنیا قریبی مفاد، یا پیش پا افتادہ مفاد کہہ کر پکارتا ہے اور ان لوگوں کو سخت مطعون کرتا ہے جو ان پیش پا افتادہ مفادات کی خاطر مستقبل کی خوشگواریوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ لہذا جو چیز قرآن کریم کی رو سے مذموم ہے وہ یہ ہے کہ انسان قریبی مفاد (Immediate Gain) کی خاطر مستقبل (Future) کی تابناکی کو نظر انداز کر دے۔ یعنی وہ زندگی اسی طبعی زندگی ہی کو سمجھ لے۔ اور یہ بھی مذموم ہے کہ انسان دنیا کو ترک کر کے صرف ”عاقبت سوارے“ کے خیال میں لگ جائے (اسے رہبانیت کہتے ہیں جسے قرآن کریم جائز قرار نہیں دیتا۔ دیکھئے عنوان ر۔ ا۔ ب)۔ اس کی تعلیم یہ ہے کہ رَبَّتْنَا آتِیَ فِی الدنیا حسنة وَ فِی الْآخِرَةِ حسنة (۲۰۱)۔ اس دنیا میں، بھی خوشگواریاں اور لمبے بعد کی زندگی میں بھی خوشگواریاں۔ حال بھی درخشنده اور مستقبل بھی تابناک۔ قریبی مفاد بھی اور مستقبل کے مفاد بھی۔

اس نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ حال درخشنده نہیں وہ سمجھ لے کہ اسکا مستقبل بھی تاریک ہی ہے۔ وَ مَنْ كَانَ فِیْ هَذِهِ اَعْمٰی قَتْلُوْہِیْ الْآخِرَةِ اَعْمٰی وَ اَضَلُّ سَبِیْلًا (۱۴۴)۔ ”جو یہاں کا اندھا ہے وہ وہاں

بھی اندھا ہی ہوگا بلکہ اس سے بھی زیادہ گیا گزرا،۔ (اعظمی کے مفہوم کیلئے دیکھئے عنوان ع - م - ی)۔ لہذا -

(۱) یہ تصور بھی غلط ہے کہ دنیا کی خوشگواریاں قابل نفرت ہیں -

(۲) اور یہ بھی غلط ہے کہ زندگی صرف اسی دنیا کی زندگی ہے، لہذا مفاد صرف اسی زندگی کے پیش پا افتادہ مفاد ہیں -

(۳) صحیح تصور یہ ہے کہ اس دنیا کے مفاد بھی حاصل ہوں اور انسانی ذات اپنی صلاحیتوں کی نشو و نما سے اس قابل ہو جائے کہ وہ اسکے بعد کی زندگی کی خوشگواریاں بھی حاصل کرے۔ نیز اس دنیا میں نگاہ صرف اپنے ذاتی مفاد پر نہ رہے بلکہ تمام نوع انسانی اور آئے والی نسلوں کی خوشحالی پر بھی نگاہ رہے۔ یہ مستقبل میں دنیا میں ہوگا اور دوسرا مستقبل اسکے بعد کی زندگی میں (مزید تفصیل کیلئے دیکھئے عنوان ا - خ - ر)۔

حقیقت یہ ہے کہ قرآن حکیم کی تعلیم کا ماحصل یہ ہے کہ وہ انسان کو اقدار (Values) متعین کر کے دیتا ہے۔ وہ ہر شے کے متعلق بتاتا ہے کہ انسانیت کی میزان میں اسکی قدر و قیمت کیا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ عقل اور ایمان کی رو سے صحیح مسلک زندگی یہ ہے کہ انسان، بلند قدر و قیمت کی شے کے لئے کم قدر و قیمت کی شے کو قربان کر دے۔ وہ بتاتا ہے کہ دنیاوی سامان زندگی اور اس کی خوشنمائیاں اپنی قدر رکھتی ہیں۔ انہیں ضرور حاصل کرنا اور سنبھال کر رکھنا چاہئے۔ لیکن جب کبھی ایسا ہو کہ دنیاوی زندگی (یعنی انسان کی طبعی زندگی - Physical Life) کے کسی تقاضے میں اور انسانی زندگی (انسانی ذات) کے کسی تقاضے میں تضاد واقع ہو جائے (ان میں Tie) پڑ جائے تو اسوقت، انسانی ذات کے بلند تقاضے کی خاطر طبعی زندگی کے کمتر درجہ کے تقاضے کو قربان کر دینا چاہئے۔ یہ ہیں وہ مقامات جہاں قرآن حکیم نے (طبعی زندگی اور انسانی ذات کا مقابلہ کرتے ہوئے) دنیاوی زندگی اور اس کے ساز و سامان کو کم قیمت بنایا ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ دنیاوی زندگی قابل نفرت ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب طبعی زندگی اور انسانی زندگی (جیسے مرنے کے بعد بھی قائم رہتا ہے) کا مقابلہ ہو تو پھر طبعی زندگی کی نعمت، انسانی زندگی کے مقابلہ میں کمتر سمجھنی چاہئے۔ یہ ہے قرآن حکیم کی صحیح تعلیم ”دنیا اور آخرت“ کے متعلق -

د ہ ر

آلۃ دہر*۔ دراصل مدتِ عالم کو کہتے ہیں جو اسکی ابتداء آفرینش سے لیکر سکے اختتام تک ہوتی ہے۔ پھر، طویل مدت کہلاتے بھی اس کا استعمال ہونے لگا۔ ہر خلاف زمانہ کے جسکا اطلاق مدتِ قبلہ اور مدتِ کثیرہ دونوں پر ہوتا ہے*۔ قرآن حکریم میں (تخسب انسانی کے سلسلہ میں) حین* مین اللہ دہر (۱۱) آپ ہے۔ یعنی ایک زمانہ۔ یا زمانے کی ایک مدت۔

ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی غلبہ اور زبردستی کے ہونے ہیں۔ زمانہ کو دہر* اس لئے کہتے ہیں کہ وہ ہر چیز پر سے گزرتا اور اس پر غالب آجاتا ہے۔ آلدہار دہر*۔ زمانہ کے حوادث اور گردشیں۔ دہرہم* آسٹر*۔ ان پر کوئی مصیبت نازل ہو گئی**۔

قرآن حکریم میں ان لوگوں کا قول نقل کیا گیا ہے جو زندگی کو اس طبعی زندگی تک محدود سمجھتے ہیں۔ کہ وَمَا يَشْهَدُ كُنَّا إِلَّا الْقَدَرُ* (۳۴)۔ یہ صرف مرورِ زمانہ (Time) ہے جو ہمیں ہلاک کر دیتا ہے۔ وقت گزرنے سے انسان کے قویٰ مضاعف ہو جاتے ہیں اور اس طرح وہ (Deteriorate) ہوتا ہوا مرجاتا ہے اور زندگی کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسکے بعد کوئی اور زندگی نہیں۔ یہ وہی تصور ہے جسے دورِ حاضر کی اصطلاح میں (Materialistic Concept of Life) مادی نظریہ حیات کہتے ہیں۔ قرآن حکریم کہتا ہے کہ وَمَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِّنْ حِيلَةٍ* اِنْ هُمْ إِلَّا يَتْلُفُونَ* (۳۶)۔ ان کا یہ عقیدہ علم پر مبنی نہیں۔ یہ محض ظن و قیاس سے کام لیتے ہیں۔ قرآن حکریم نے یہ بات چودہ سو سال پہلے کہی تھی۔ اب ہمارے دور میں دہر (Time) کے متعلق جو جدید فلسفیانہ (اور سائنٹفک) تصورات قائم ہوئے ہیں ان کی رو سے زمان (Time) کی حقیقت ہی کچھ اور ہو گئی ہے۔ اور ابھی تو اس نہایت مشکل اور نازک موضوع پر تحقیق و تفتیش اور بحث و نظر کی ابتداء ہوئی ہے۔ آگے چلکر دیکھئے اس کے متعلق کیا کیا تصورات قائم ہوئے ہیں۔ بہر حال یہ عقیدہ کہ زندگی محض طبعی زندگی (Physical Life) ہے اور مرورِ زمانہ سے اسکا خاتمہ ہو جاتا ہے، اب عہدِ کہن کا فوسودہ خیال سمجھا جاتا ہے۔ اب تحقیقات کا رخ اسی طرف کو ہے کہ زندگی مسلسل آگے بڑھتی ہے۔ (اسکے متعلق تفصیل سے معارف القرآن

کی آخری جلد میں لکھا جائیگا جو آخرت سے متعلق ہوگی۔ لیکن فہنی طور پر، میری کتاب "انسان نے کیا سوچا"، میں بھی لکھا جا چکا ہے۔ مرور زمانہ سے انسان کا جسم مضمر ہو جاتا ہے۔ اسکی ذات (Personality) پر اس کا کچھ اثر نہیں پڑتا۔ وہ زمانے کے اثرات سے غیر متاثر رہتی ہے۔ قرآن حکیم کی رو سے، انسان صرف اس کے جسم سے عبارت نہیں، جسم کے علاوہ، اسکی ذات بھی ہے۔ اگر اس کی نشو و نما قرآن حکیم کے طریق کے مطابق ہو جائے تو موت سے اس کا کچھ نہیں بگڑنا۔ وہ زندگی کے مراحل طے کرنے کے لئے آگے بڑھ جاتی ہے۔ اسی لئے، دھر (زمانہ) کا اس پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔

قرآن حکیم نے "الذہر" اس زمانے کو بھی کہا ہے جب انسان هنوز وجود میں بھی نہیں آیا تھا۔ "هل آسى على الانسان حين يمتن الذہر لم يتكن شيئا" مقلدہ "کو" را" (۱۳)۔ لیکن اس کے یہ معنی بھی نہیں کہ خود زمانہ (دھر) کو خدا مان لیا جائے۔ بھر حال، جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، زمانہ یا دھر (Time) کے معنی بحث، بڑی فلسفیانہ ہے جو ہمارے پیش نظر موضوع سے خارج ہے۔ قرآن حکیم میں یہ لفظ (دھر) انہی دو مقامات میں آیا ہے جن کا ذکر اوپر کر دیا گیا ہے۔ ان مقامات میں اس لفظ کا مفہوم بالکل صاف اور سیدھا ہے جس کے سمجھنے کے لئے کسی فلسفیانہ بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔

دھق

دھق "الکاف" میں۔ اسے پیالہ بھر دیا۔ ماء دھق۔ کثیر پانی۔ کتا "س" دھق۔ صاف پیالہ۔ بھرا ہوا پیالہ۔ الذہق کے معنی ہوتے ہیں زور سے دبا۔ الذہق۔ شکجے کو کہتے ہیں۔ الذہق۔ زور سے دبایا ہوا۔ (بھرے ہوئے کیلئے دھق کا لفظ غالباً اسلئے بولتے ہیں کہ اس میں چیز دبا کر بھری جاتی ہے)۔

قرآن حکیم میں کتا "س" دھقا۔ (۱۴) آیا ہے۔ یعنی پاک اور صاف، لبالب اور چھلکتا ہوا پیالہ۔ لیریز بھی اور مصفا بھی۔ یہی جنتی معاشرہ کی خصوصیت ہے۔ صحیح زندگی ایسی ہی ہونی چاہئے۔ بھر پور اور مصفا۔ جس میں زندگی، پاکیزگی اور حرکت بڑھانے والے عناصر کی فراوانی ہو، سب کچھ فراوانی اور پاکیزگی سے ملے۔ جس میں (مبعض ضروریات کے علاوہ) نسل کی مضمر صلاحیتوں کی پوری پوری نشو و نما ہو جائے اور تطہیر قلب و نگاہ

بھی میسر ہو۔ زندگی کے ہمالیے ہا کیزہ اور قوت بخش خوشگوار یوں سے بھرے ہوئے ہوں۔

ابن فارس نے کہا ہے کہ اس میں لبریز ہونے کے علاوہ چھانکنے (یعنی متحرک ہونے) کا پہلو بھی ہوتا ہے۔

د ھ م

أَلَدُّهُمَّةٌ - سیاہی - اِدُّهُمَامٌ الشَّيْبِيُّ - چیز سیاہ ہو گئی - اِدُّهُمَامٌ التَّزْوُجُ : سیرابی کی وجہ سے کھیتی سیاہی مائل ہوئی - حَذَرٌ يَنْقُتُ دَهْمَةً وَمُدٌّ هَامَةٌ - سرسبز باغ جو اپنی سرسبزی کی شدت سے مائل بہ سیاہی ہو رہا ہو - عربوں کے ہاں گہرے رنگ کی سبزی کو دَهْمَةٌ کہہ دیتے تھے کیونکہ گہری سبزی سیاہی مائل ہو جاتی ہے - اور ہلکے رنگ کی سیاہی کو خَضْرَاءُ کہتے تھے کیونکہ وہ سبز رنگ کے قریب قریب آ جاتی ہے - ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی تاریکی کے ساتھ کسی چیز پر چھا جانا ہیں - بعد میں کثرت استعمال سے اس میں تاریکی کی شرط بھی نہ رہی - قرآن حکرم نے جنسی باغات کی شادابی و سرسبزی کی شدت کی بنا پر، اُنہیں مَدُّ هَامَتَيْنِ (۹۴) کہا ہے - اسی زندگی جس میں تازگی، شادابی، سرسبزی، شگفتگی، اپنی انتہا تک پہنچ چکی ہو۔

د ھ ن

أَلَدُّهُمَّةٌ - چکنا چٹ - أَلَدُّهُمَسٌ - تیل - أَلَدُّهُمَسٌ - تیل کی شیشی - اِدُّهُمَسٌ - اس نے تیل مل لیا - قرآن کریم میں زینوں کے متعلق ہے تَنْثَبِتُ بِالْأَلَدِّ (۲۳) وہ روغن (تیل) لیے ہوئے نکلتا ہے - ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی نرمی اور سہولت اور قلت کے ہوتے ہیں - اور اِدُّهُمَسٌ کے معنی خیانت کرنے کے - أَلَدُّهُمَسٌ - قریب - ہناوٹ - تصنع، نمائش (چکنی چوڑی باتوں کے اعتبار سے) - أَلَدُّهُمَسٌ - لرہب دینا - باطن کے خلاف ظاہر کرنا - نرمی برتنا - رعایت کرنا - سنجیدگی اور حقیقت کا داس چھوڑ دینا - سورۃ فلم میں ہے وَدُّوْا لَوْ تَدُوْا هِيْنَ فَيُدُّ هِيْنُوْنَ (۶۸) - یہ چاہتے ہیں کہ اگر تو تھوڑا سا اپنے مقام سے ہٹ جائے تو وہ بھی اپنے مقام سے ہٹ کر تجھ سے "مفاہمت" (Compromise) کر لیں - لیکن جو شخص حق پر ہو وہ اگر اپنے مقام سے ذرا سا بھی ہٹ جائے تو وہ باطل پر

* تاج و راغب - ** تاج و محیط و راغب -

پہنچ جاتا ہے۔ اس کے برعکس، باطل اگر اپنے مقام سے ہٹ جائے تو اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ وہ باطل کا باطل ہی رہتا ہے۔ مثلاً زید کہتا ہے کہ تین اور تین چھ ہوتے ہیں اور بکر کہتا ہے کہ نہیں۔ تین اور تین چار ہوتے ہیں۔ اب ان میں ”سفاهمت“ کرائے والا کہتا ہے کہ کچھ تم گھٹو اور کچھ تم بڑھو اور دونوں یہ مان لو کہ تین اور تین پانچ ہوتے ہیں۔ بکر کا اس سے کچھ نہیں بگڑیگا کیونکہ وہ جیسا پہلے غلطی پر تھا ویسا ہی اب رہیگا۔ لیکن اس سے زید فوراً اپنے مقام حق سے باطل پر آ جائیگا۔ یہ وجہ ہے کہ حق کسی کی خاطر اپنے مقام سے ہٹ نہیں سکتا۔ وہ اپنے مقام پر اٹل ہوتا ہے۔ دین کے محکم اصول اپنے اندر کسی قسم کی کمی بیشی کی گنجائش ہی نہیں رکھتے۔ سورۃ واقعہ میں پہلے قرآن حکیم کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ کس قدر عظیم کتاب ہے۔ اس کے بعد ہے۔ اَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُذْهِبُونَ (۸۶) اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کیا تم ایسی کتاب میں خیانت کرتے ہو۔ اپنی چکنی چوڑی باتوں سے اس کی صحیح تعلیم میں کمی بیشی کرتے ہو۔ اور دوسرے یہ کہ تم اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو ان کے صحیح مقام سے پھسلاتے ہو؟ مفہوم درحقیقت دونوں سے ایک ہی ہے۔ مذہبی یسوائت کرتی ہی یہ ہے کہ قرآن حکیم کی تعلیم میں کمی بیشی کرتی ہے اور اس طرح لوگوں کو حق کے مقام سے ہٹا دیتی ہے۔ اور یہ سب اس لئے کہ اس سے ان کی روٹی کا سامان بہم پہنچتا رہے۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْفَكُمْ مُكْذِرِينَ (۸۷)۔ اس تکذیب کو تم اپنے لئے ذریعہ معاش بناتے ہو؟

آلِدْ هَانٌ۔۔ سرخ رنگ کی کھال۔ قیل کی تلچھٹ*۔ سورۃ رحمن میں ہے کہ آسمان و رَدَّہ کا آلِدْ هَانٌ (۵۵) ہو جائیگا۔ دوسری جگہ ہے کَالْمُهَلِّ (۸)۔ بکھی ہوئی دھات کی طرح ہو جائیگا۔

دہی (و)

دَہَاءٌ۔ دَہِیَّا۔ اس نے اس میں عیب نکالا۔ اس کی تنقیص کی۔ اسے سخت تکلیف پہنچائی۔ آلِدْ اَہِیَّةٌ۔ اسر عظیم۔ سخت مصیبت۔ دَوَّاهِیٌّ۔ آلِدْ هَرٌّ۔ زمانہ کے ہاتھوں جو سخت مصیبتیں آتی رہتی ہیں۔ آلِدْ هَیٌّ۔ آلِدْ هَاءٌ۔ حیرت انگیز ہوشیاری اور چالاکی، نیز رے کی عمدگی۔ دَہِیٌّ۔ اس نے نہایت درجہ ہوشیاری سے کام کیا**۔ چنانچہ رَجُلٌ دَہِیٌّ۔ انتہائی

ہوشیار اور چالاک آدمی کو کہتے ہیں *۔ (دنیا کی مصیبتوں کا بیشتر حصہ عقلِ فریب کار کی چالاکیوں ہی کا پیدا کردہ ہوتا ہے)۔

قرآنِ حکیم میں ہے وَالسَّاعِیَةُۙ اَدۡہٰی (۹۴)۔ وہ انقلاب کی گھڑی سخت مصائب والی ہوئی اور اچانک اور تعجب انگیز طریق سے آئیگی۔

ابن فارس نے کہا ہے کہ دَہۡمۡی کے بنیادی معنی ہیں کسی ایسی چیز کا سامنے آجانا جو خوشگوار نہ ہو۔ لیکن حیرت انگیز اور اچانک طریق سے سامنے آنا جس سے انسان بھول چکا رہ جائے۔ انقلاب کہتے ہی اسے ہیں جو اچانک نمودار ہو اور دیکھنے والے متحیر ہو جائیں۔

دور

دَاۡرٌ۔ دَاۡوۡرٌ۔ دَوَّرَ۔ کسی چیز کا اسطرح گھومنا کہ وہ گھوم بھر کر وہیں آجائے جہاں سے چلی تھی۔ الدَّوَّرَةُۙ اَرۡہٌ۔ ہرکار۔ اَسَدَةُ اَثِرَةٍۙ۔ حلقہ (سرکل) اس کی جمع دَوَائِرٌ ہے۔ الدَّوَارُ (جمع دَوَائِرٌ)۔ مکان۔ اس لئے کہ اس میں لوگ گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ ہا گھوم پھر کر وہاں آجائے ہیں۔ محلہ۔ شہر۔ علاقہ۔ ٹھہرنے اور سکونت پذیر ہونے کی جگہ۔ نیز ساری دنیا کو بھی کہتے ہیں، اور زمانہ کو بھی جو گردش کرتا رہتا ہے۔ دَاۡرَةُۙ۔ مصیبت گردش۔ اَلۡمَدَارُ۔ گھومنے کی جگہ **۔

ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا کسی دوسری چیز کو چاروں طرف سے گھیر لینا۔ چنانچہ قرآنِ کریم میں ہے عَلٰیہِمْ دَاۡیِرَہُ السَّوۡءِ (۹۸)۔ تباہی اور بربادی نے انہیں ہر طرف سے گھیر لیا۔ یہاں دائرہ کے معنی ہیں وہ چیز جو کسی کو محیط ہو جائے۔ جو اسے ہر طرف سے گھیر لے۔ جیسا کہ دَاۡیِرَہ (سرکل) ہر طرف سے گھیر لیتا ہے۔ سورۃ توبہ میں ہے یَتَنَزَّلُ عَلَیْکُمُ الدَّوۡۤاۡیِرُ (۹۸)۔ ”وہ تم پر گردشوں کے آنے کا انتظار کرتے ہیں“

سورۃ نوح میں دَاۡیِرَہ (۹۶) کے معنی ہیں، پسنے والا۔ مکین۔ نیز یہ نفی کے بعد، کسی ایک، کوئی ایک، کے معنوں میں بھی مستعمل ہوتا ہے **۔

دَاۡرُ الْاٰخِرَہُ (۲) کی اصطلاح قرآنِ کریم میں متعدد بار آئی ہے۔ اس کے معنی ہیں ”آخرت کا گھر“۔ یعنی مستقبل کی زندگی اور اُس زندگی کی آسائشیں۔ (دیکھئے عنوان ۱۔ ح۔ ر)۔

سورۃ بقرہ میں تجارت کے متعلق ہے تَدْبِرُوْا نَهَمًا (۲۸۲) - جس کا تم لوٹ پھیر کرتے ہو۔ یعنی آپس میں مبادلہ کرتے ہو۔ چیزوں کو گردش دیتے ہو۔

دول

الدَّائِلَةُ - شہرت - اَلْمَدَّوْلَةُ - باری اور نبوت - صَارَ النَّبِيُّ دَوْلَةً بِمَنْتَهُمْ - مال غنیمت ان میں منقسم ہو کر گردش کرنے لگ گیا۔ دَاوُلٌ - پھیرنا، ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے پیادے معنی ہیں کسی چیز کا ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا۔ قرآن کریم میں ہے تِلْكَ اَلْاَيَامُ تَدَاوَلَتْهَا بَيْنَ السَّامِرِ (۳۹) - ”یہ وہ حالات ہیں جنہیں ہم لوگوں میں ادلتے بدلتے رہتے ہیں“ - کبھی اسکی باری کبھی اُسکی باری - تَدَاوَلُوْهُ انہوں نے اسے باری باری لپا۔

دَوْلَةٌ اور دَوْلَةٌ - بعض نے کہا ہے کہ ان دونوں کے معنی ایک ہی ہیں - یعنی گردش کرنا - پھرنے رہنا - لیکن بعض نے کہا ہے کہ دَوْلَةٌ کے معنی ہیں دو لشکروں کا باری باری ایک دوسرے کو شکست دینا اس طرح کہ پہلے ایک کو شکست ہو لیکن پھر شکست کھانے والا غلبہ حاصل کر لے۔ اور دَوْلَةٌ ان طور طریقوں کو کہتے ہیں جو ادلتے بدلتے رہیں - بعض نے کہا ہے کہ دَوْلَةٌ اس چیز کو کہتے ہیں جو مختلف ہاتھوں سے گھومتی پھرتی اور آتی جاتی رہے - اور دَوْلَةٌ اس چیز کے ادلتے بدلتے کو کہتے ہیں۔

قرآن کریم نے مال کی گردش کے متعلق کہا ہے كَسٰی لَا يَكُوْنُ دَوْلَةً بَيْنَ اَلْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ (۵۹) - تاکہ وہ تم میں سے دولت مندوں کے اندر ہی نہ گھومتی پھرتی رہے - معاشیات (Economics) کا کتنا بڑا اصول ہے جسے قرآن کریم نے چار لفظوں میں بیان کر دیا ہے - معاشرہ کا فساد اسی سے ہوتا ہے کہ دولت ایک خاص (اوپر کے) طبقہ میں گردش کرتی رہتی ہے - قرآن کریم کی رو سے نہ کسی کے پاس فاضلہ دولت (Surplus Money) رہنی چاہئے، نہ دولت کو ایک خاص سرکل کے اندر گردش کرنا چاہئے - علاوہ برین، قرآن کریم میں یہ اصول بالخصوص مالِ اے کے سلسلہ میں بیان ہوا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ حکومت کے روپیہ کو بھی اوپر کے طبقہ (یعنی اربابِ حل و عقد) کے اندر صرف نہیں ہونے رہنا چاہئے - اسے رفاہ عامہ کے لئے گردش کرنا چاہئے۔

د و م

دَوَامٌ کے معنی ہیں کسی چیز کا یک حالت پر قائم رہنا۔ دَامَ الشَّيْءُ اسوقت بولتے ہیں جب کسی چیز پر لمبا زمانہ گزر جائے *۔ اس سے اَلْمَاءُ الدَّائِمُ *۔ ٹھہرے ہوئے یا ساکن پانی کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اَلْحَمْدُ اَمٌ اُس بارش کو کہتے ہیں جو لگاتار ہوتی رہے۔ لہذا اس مادہ میں کسی چیز کا لمبے زمانے تک یا ایک حالت پر رہنے کا تصور ہوتا ہے۔ ابن الاعرابی نے کہا ہے کہ دَامَ الشَّيْءُ کے معنی ہوتے ہیں چیز گھومے۔ نیز یہ فعل تھکنے یا ٹھہرنے کے لئے بھی بولا جاتا ہے۔ گھومنے کے اعتبار سے، اَشْدُوَاتُ لُثُو کو کہتے ہیں جس سے بچے کھیلنے ہیں۔ ابن کيسان نے لکھا ہے کہ مَادَامُ سب سے ماس کے معنی وقت کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب کہتے ہیں ثُمَّ مَادَامُ زَيْدٌ قَائِمًا۔ تو اس کے معنی ہوتے ہیں جب تک زید کھڑا رہے تم بھی کھڑے رہو *۔ سورة رعد میں جنت کے متعلق ہے اُكُلْتُمَا دَائِمًا * (۱۳)۔ ”اس کے پھل قائم رہینگے“۔ یعنی جنت کی منفعت پختی چیزوں کا سلسلہ جاری رہیگا۔ کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ وہاں رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ اور سورة ہود میں ہے خَالِدِينَ فِيْهَا مَادَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ * (۱۱)۔ جب تک زمین و آسمان موجودہ حالت میں رہینگے۔ یعنی بہت لمبے عرصہ تک کے لئے۔ (تفصیل خ۔ ل۔ د کے عنوان میں دیکھئے)

سورة آل عمران میں ہے اِلَّا مَادَامَتِ عَلٰیہِ رِقَابًا * (۳)۔ سوائے اس کے کہ تو اس کے سر پر کھڑا رہے۔

د و ن

دَوْنٌ۔ کسی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ فَنَوْنٌ (اوپر) کے برخلاف نیچے کے معنوں میں۔ هُوَ دَوْنَهُ۔ وہ اس کے نیچے ہے۔ کبھی قریب کے معنوں میں۔ زَيْدٌ دَوْنَكَ۔ زید تجھ سے (مرتبہ وغیرہ میں) قریب ہے۔ سامنے کے معنوں میں۔ مَتَشٰی دَوْنَهُ۔ وہ اس کے آگے آگے چلا۔ ہرے کے معنوں میں۔ هُوَ اَمِيْرٌ عَلٰی مَادَوْنٍ جَبَّحُوْنَ۔ وہ جیحوں سے ہرے کے علاقہ کا امیر ہے۔ علاوہ کے معنوں میں۔ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلًا دَوْنًا ذٰلِكَ۔ وہ اس کے علاوہ اور بھی کام کرتے ہیں۔ صاحب لطائف اللغة نے کہا ہے کہ یہ لفظ

اضداد میں سے ہے اور اس کے معنی پہنچنے اور آگے، نیچے اور اوپر سب آتے ہیں۔ ”سُئِيءٌ دُونٌ“۔ ذیل چیز کو کہتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس شریف اور اچھی چیز کو بھی کہتے ہیں*۔ قرآن کریم میں ہے وَأَنَّا مَبْنِئَاتُ الْمُقَابِلِ دُونِ رُمُوحًا دُونِ ذَٰلِكَ (۲۱/۲۱) ہم میں سے بعض صالح ہیں اور بعض اس سے کم تر درجے پر ہیں۔

علاوہ یہ پہلے کے معنوں میں یہ لفظ (۲۱/۲۱) میں آیا ہے جہاں کہا ہے کہ وَلَسْتَ تَزِدُّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ إِلَّا ذُنُوبًا دُونَ الْعَذَابِ إِلَّا لَآ كُفْرَ . . . . ہم انہیں عذاب کبر کے علاوہ۔ یا اس سے پہلے عذاب ادنیٰ کا مزہ بھی چکھائیں گے۔ مین دُون کے معنی ہیں ”علاوہ“، لَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ آمَنُوا كَافِرِينَ مِنْ آوْلِيَائِهِمْ دُونَ الْمُؤْمِنِينَ (۲۴/۲۴)۔ ”مومن مومنوں کے علاوہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں“۔ یعنی ایسا کبھی نہ کریں کہ مومنوں کو بھی دوست رکھیں اور ان کے ساتھ کفار کو بھی۔ انہیں مومنوں کو دوست رکھنا ہوگا یا کفار کو۔ اگر وہ کفار کو دوست رکھیں گے تو انہی میں سے ہو جائیں گے۔ قرآن کریم میں مین دُونِ اللہ بھی اکثر مقامات پر آیا ہے جس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ یہ لوگ خدا کے ساتھ ساتھ اور قوتوں کی بھی اطاعت اختیار کرتے ہیں اور یہ بھی کہ یہ لوگ خدا کے قانون تک نہیں پہنچتے۔ اس سے پہلے (یاورے) ہی انسانوں کے خود ساختہ قانون و شریعت کو اپنے لئے واجب الاتباع مان لیتے ہیں۔ کتنے معبود ہیں جو انسانوں نے خدا سے ورے ہی اسی ”پرستش“ کے لئے تجویز کر رکھے ہیں۔ یہ معبود مٹی اور پتھر کے بت نہیں۔ انسانی جذبات کے بت، ارباب اقتدار کے بت مذہبی پیشواؤں کے بت، غرضیکہ ہر آن ایک نیا بت۔

می تراشد فکر۔ یا ہر دم خداوندے دگر

رست از یک بند تا افتاد در بند دگر

یہی وہ بت ہیں جو انسان کو خالص قوانین خداوندی کے اتباع سے روکتے ہیں۔ راغب نے کہا ہے کہ کسی چیز تک پہنچنے سے قاصر رہ جانے کے لئے دُون بولا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے مین دُونِ اللہ کا مضمون یہ ہوگا کہ اللہ تک پہنچنے سے قاصر رہتے ہوئے اس سے ورے ہی اور چیزوں کو اپنا مقصود و منتہی قرار دے لینا۔ نزول قرآن کے بعد خدا تک پہنچنے سے قاصر رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ خدا تک پہنچنے کا ذریعہ اس کی کتاب کا اتباع ہے اور وہ کتاب ہر ایک کے سامنے ہے۔

کے مطابق فصل ہونگے۔ اسی کے متعلق سورۃ فاتحہ میں مَلِیکِ یَوْمِ الدِّینِ (۱/۲) کہا گیا ہے۔ یعنی جس دور میں انسانی زندگی آئینِ خداوندی کے مطابق بسر ہوگی۔ اس کی پیادہ خصوصیت یہ ہوگی کہ اس میں کسی انسان کو کسی دوسرے انسان پر کوئی غلبہ و اقتدار نہیں ہوگا۔ غلبہ و اقتدار صرف قانونِ خداوندی کا ہوگا۔ کتنی بڑی آزادی ہے جو انسان کو آئینِ خداوندی کے تابع حاصل ہوتی ہے!

دین کے معنی عادتِ مستمرہ کے بھی آتے ہیں۔ چنانچہ دین* اس بارش کو بھی کہتے ہیں جو عادت* ہمیشہ ایک جگہ آکر سرستی ہو*۔ اس مفہوم میں بھی قانون اور ضابطہ کی شان جھلکتی ہے۔ خارجی کائنات میں قوانینِ خداوندی کو قوانینِ قدرت کہا جاتا ہے۔ انسانوں کی دنیا میں خدا کا قانون وحی کے ذریعے (بوساطتِ حضراتِ انبیاء کرامؑ) ملتا ہے۔ یہ قانون اپنی مکمل اور آخری شکل میں قرآنِ کریم کے اندر محفوظ ہے۔ اس کا نام الدین* ہے۔ اس کے مطابق عمل کرنے کو اَلَا سِلَامٌ کہتے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں، نظامِ معاشرہ، ضابطہ زندگی، قانونِ حکومت آئینِ مملکت، عدل وغیرہ کی مختلف اصطلاحات رائج ہیں لیکن قرآنِ کریم نے ان سب کی جگہ ایک جامع اصطلاح دی ہے۔ اور وہ ہے الدین۔ یہی ہمارے معاشرہ کا نظام، ہماری زندگی کا ضابطہ، ہماری حکومت کا قانون اور ہماری مملکت کا آئین ہے۔ اس آئین کی رو سے، انسانوں کی آزادی اور پابندی کی حدود مقرر کرنے کا پورا اقتدار خدا کو حاصل ہوتا ہے۔ کسی اور کو نہیں ہوتا۔ اس لئے الدین میں اقتدارِ اعلیٰ (Sovereignty) خدا کی ہوتی ہے۔ اس کا یہ اقتدار اعلیٰ اس کی کتاب (قرآنِ کریم) کے ذریعے پروئے کار آتا ہے۔ اس لئے اسلامی مملکت میں عملاً اقتدارِ اعلیٰ کتابِ اللہ کو حاصل ہوتا ہے۔ اسلامی مملکت، قرآنی اصولوں کو دنیا میں نافذ کرنے کا ذریعہ (Agency) ہوتی ہے۔ اور چونکہ انسانی اعمال کے غلط اور صحیح ہونے کا معیار بھی یہی کتاب ہے، اس لئے جزا اور سزا (اعمال کے نتائج) بھی اس کی رو سے متعین ہوتے ہیں۔ اس جہت سے دین کا یہ مفہوم (جزا و سزا) بھی عملاً حامی آجاتا ہے۔ اسے نظامِ عدل کہا جائیگا جس کا دائرہ صرف عدالتی عدل تک محدود نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے کو محیط ہے۔ اسلامی مملکت کا کانسٹی ٹیوشن قرآنِ کریم کے غیر متبدل اصولوں کا دوسرا نام ہے۔ اس مملکت کا تمام کاروبار انہی اصولوں کی حدود کے اندر سرانجام پاتا ہے۔ اور مقصود اس سے نظامِ عدل و توازن کا قائم رکھا ہے۔ اس کا نام الدین ہے۔

لہذا، الدین سے مراد ہے خدا کا عطا کردہ نظام زندگی جو ہماری آزادی اور پابندی کی حدود متعین کرتا ہے اور جس کے مطابق ہمارے اعمال کے نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ جس دور میں انسان اپنے آپ کو اس نظام کے تابع لے آئیے وہ تمام دوسرے انسانوں کی محکومی سے آزاد ہو کر صرف قوانین خداوندی کے محکوم ہونگے۔ اس لئے کہ ”مالک یوم الدین“، خدا کے سوا کوئی اور نہیں۔ ہر وہ فیصلہ جو قوانین خداوندی کے مطابق ہوگا، دینی فیصلہ کہلائیکا اور عدل کے محکم اصول پر مبنی ہوگا۔ سورۃ فماتحہ میں دیکھئے۔ خدا کی صفت ربوبیت، رحمانیت اور رحیمیت کے ساتھ ہی اس کے نظام عدل و قانون (مالک یوم الدین) کا ذکر آگیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوع انسان کو سامان زیست اور اسباب نشر و نما تو بلا مزد و معاوضہ عطا کر دئے ہیں لیکن انسانی مدارج کا تعین، ان کے اعمال کی رو سے ہوگا۔ اس کا نام آئین و قوانین کے مطابق عدل کی زندگی ہے۔ اور یہ چیز حیرانیت سے آگے بڑھ کر، خاصہٴ انصافیت ہے۔

مَدْرِیْنَتَہ کے متعلق بعض محققین کا خیال ہے کہ یہ لفظ دَرِیْن کے اس مفہوم سے بنایا گیا ہے جسکا تعلق نظم و نسق سے ہے۔ کیونکہ مَدْرِیْنَتَہ وہی مرکزی مقام ہوتا ہے جو شہری نظم و نسق کے معائن رکھتا ہو۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ اطاعت کے مفہوم کے اعتبار سے وضع ہوا ہے کیونکہ مَدْرِیْنَتَہ (شہر) میں قانون اور ضابطہ کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ صاحب کتاب الاشتقاق کے نزدیک یہ لفظ در اصل مَدْرِیْنَتَہ تھا، اور دَرِیْن سے مشتق۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ دَرِیْن کے بنیادی معنوں میں اطاعت پائی جاتی ہے اور شہر کو مَدْرِیْنَتَہ اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں حکومت کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اور قرض کو دَرِیْن اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں مقروض کو جھکنا پڑتا ہے۔

دَرِیْن - قرضہ - اور تَدْرِیْن - ایک دوسرے سے قرض کا معاوضہ کرنا (۲۸۲)۔ دَرِیْن اس قرضہ کو کہتے ہیں جسکی ادائیگی کیلئے مدت مقرر کر لی جائے۔ جس قرض کیلئے مدت متعین نہ ہو وہ دَرِیْن نہیں بلکہ قَرْض کہلاتا ہے۔ محیط السعوط میں، تاج کے قول کی تائید کے ساتھ، یہ بھی لکھا ہے کہ عرف عام میں دَرِیْن اس قرضے کو کہتے ہیں جو مدت معینہ کیلئے سود پر دیا جائے۔ لیکن قرآن حکیم نے چونکہ ربو کو حرام قرار دیا ہے اسلئے اسمیں مسلمانوں کے باہمی لبس دین میں دَرِیْن کا لفظ قرضہ بلا سود ہی کے لئے ہے (۲۸۲)۔

جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے، اسلام کیلئے قرآن کریم نے دین کا لفظ استعمال کیا ہے جسکے معنی ضابطہ حیات کے ہیں۔ **إِنَّ الْيَدِیْنِ عِندَ اللَّهِ لَا سَلَامَ** (۳۸)۔ **وَرَضِیْتُ لَكُمْ** **الْإِسْلَامَ** **دَرِیْنًا** (۳۸)۔ یہی **الْیَدِیْنِ** ہے جسے دیکر نبی اکرمؐ کو بھیجا گیا تھا۔ **هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِآلِهَدًی وَذِیْنِ الْحَقِّ لِمُظْهِرِهِ عَالَمِی دِیْنِ کَافِرٍ** (۳۸)۔ نیز (۳۸) **وَعَدَا** وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا یا کہ وہ اس دین (نظام حیات) کو، دیگر تمام ادیان (نظام ہائے حیات) پر غالب کر دے۔ عداوہ مشرکین کو یہ چیز کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گذرے، **مَذْهَبٌ** کا لفظ قرآن کریم میں کہیں نہیں آیا۔ اسلئے اسلام کو مذہب نہیں کہنا چاہئے۔ **دِیْنٌ** ہی کہنا چاہئے۔ **مَذْهَبٌ** اس راستے کو کہتے ہیں جو انسانوں کا وضع کردہ ہو۔ اور **دِیْنٌ** اس قانون یا نظام کو کہتے ہیں جو خدا کی طرف سے ملا ہو۔ (**مَذْهَبٌ** کے معنی کیلئے دیکھئے عنوان د۔ ہ۔ ب)۔ یہی وجہ ہے کہ مذہب میں مختلف فرقے ہوتے ہیں لیکن دین میں فرقہ سازی کو شرک قرار دیا گیا ہے۔ (۳۲)۔ جو دین خدا کی طرف سے ملا تھا وہ سب کے لئے ایک ہی تھا۔ اس میں مختلف فرقوں کا کیا سوال؟ فرقے، مختلف انسانوں کے بنائے ہوئے راستے (مذہب) پر چلنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ اقوام سابقہ کے پاس خدا کا دین (بوساطت حضرات نبیاء کرامؑ) آقا و علیہ السلام نے اپنی آسمانی کتابوں کو وضع کر کے، ان کی جگہ انسانوں کے تراشیدہ راستوں کو اختیار کر لیا۔ اس طرح ان سے دین گم ہو گیا اور اس کی جگہ مذہب بننے لے لی۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو اسکی اصلی شکل میں قرآن کریم میں عطا کر کے اسے محفوظ کر دیا۔ یہی دین تھا جو اس مملکت کا **أَئِیْن** (Constitution) تھا جسے نبی اکرمؐ نے مشکل فرمایا تھا۔ اس کے بعد، ہم نے، خدا کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور انسانوں کی دی ہوئی تعلیم کے پیچھے چل پڑے۔ اس طرح ہم نے بھی دین کی جگہ مذہب اختیار کر لیا۔ اس نہج سے ہم بھی اقوام سابقہ کی سطح پر آ گئے۔ لیکن ہم میں اور ان میں ایک فرق ہے۔ ان کے پاس دین اپنی اصل شکل میں موجود نہیں اس لئے وہ اپنے مذہب کو خدا کے عطا کردہ دین سے بدل نہیں سکتے۔ لیکن ہمارے پاس خدا کی کتاب اپنی اصل شکل میں موجود ہے اس لئے ہم حسرت بھی چاہیں اپنے مروجہ مذاہب کو دین خداوندی سے بدل سکتے ہیں۔ (اسی طرح دیگر اقوام عالم بھی چاہیں تو اپنے مذہب کو چھوڑ کر، قرآن کریم میں دیئے ہوئے دین کو اختیار کر سکتی ہیں)۔ جب تک ہم ایسا نہیں کرتے، زندگی کی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔

ذ

ذ ا

ذ ا۔ یہ۔ اس کا مونث ذرہ۔ ذرہ۔ ذرہ ہی۔ تار۔ رقی وغیرہ ہیں۔ اس کا تشبیہ (دو کے لئے) ذان اور ذہن۔ (مونث کے لئے تان۔ تین) آتا ہے۔ اور جمع اولاء (دیکھئے عنوان اولاء) اس سے پہلے اکثر ہا ملا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے ہذا (اس کا مونث ہذیم آتا ہے) یہ اشارہ قریب کے لئے ہے۔ اشارہ بعید کے لئے ذالیک (مذکر) تالیک (مونث)۔ اس کے آخر میں مخاطب کے مطابق ضمیر بدلتی رہتی ہے۔ مثلاً مہاراً مخاطب ایک مرد ہے اور ہم اُس سے کہہ رہے ہیں کہ اُس چیز کو دیکھو۔ تو ہم ذالیک کہیں گے۔ اور اگر مخاطب دو مرد ہوں تو ذالیکم کہیں گے۔ بہت سے ہوں تو ذالیکم۔ اسی طرح اگر مخاطب ایک عورت ہو تو ذالیک کہیں گے۔ اور بہت سی عورتیں ہوں تو ذالیکن کہیں گے۔

ذ ا کے مختلف استعمال یہ ہیں۔ ذاکت۔ ذالیکت۔ (ہاتاکت۔ ہاتیکت)۔ جمع کے لئے اولاکت یا اولیکت۔ کبھی ذاکت کے درمیان ل۔ لاکر، ذالیکت (مونث کے لئے تالیکت) بنا لیتے ہیں۔ اس سے پہلے کاف آنے سے کذا لیکت ہو جاتا ہے۔ اس کے استعمال کی مثالیں یہ ہیں۔

(۱) مَن ذَا الَّذِي يَشْتَعِ عِندَهُ . . . . . (۲۵۵)۔ وہ کون ہے جو اس کے ہاں کسی کے ساتھ کھڑا ہو سکے۔

(۲) يَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ . . . . . (۱۲۵)۔ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا ہے جسے کھلا رکھا جائے۔

(۳) هَذَا نِ لِسَاحِرٍ ذَر . . . . . (۲۲)۔ یہ تو بس دو جادوگر ہیں۔

(۴) ذَا لِيكَ الْكِتَابُ . . . . . (۲)۔ یہ وہ کتاب ہے . . . تالیکت اُمۃ

قَدْ خَلَّاتِ (۱۲۲)۔ یہ ایک جماعت تھی جو گذر چکی۔

(۵) فَذَٰلِكَ نَبِّئُكَ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔۔۔ (۲۸)۔ یہ دونوں روشن دلیلیں ہیں۔
 جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے ذٰلِکَ اشارہ بعید (وہ) ہے لیکن یہ اشارہ
 قریب (یہ) کے لئے بھی آتا ہے۔ قرآن حکیم میں ذٰلِکَ اشارہ قریب (یہ) کے
 لئے زیادہ اور اشارہ بعید (وہ) کے لئے کم آیا ہے۔ مثلاً سورۃ روم میں فَيُطْرَقُ
 اللّٰهُ التَّيْنِ فَيُطْرَقُ السَّمَاءُ عَنِّيهِمَا لَا تَبْدُرُ اِلَّا لِيَخْتَفِيَ اللّٰهُ كَيْفَ يَشَاءُ
 ذٰلِکَ، اَمْرَيْنِ الْاَنْفُسِ (۲۳)۔ یہی دینِ قریم ہے۔ یا مثلاً سورۃ بنی
 اسرائیل میں ما پِ تُولِیْ کے متعلق ضروری ہدایت کے بعد فرمایا ذٰلِکَ
 خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا (۱۰) ”یہ بہتر اور انجام کار بہت خوبی کی بات
 ہے“۔ ان مقامات میں ذٰلِکَ اشارہ قریب کے لئے ہے۔

اس کے برعکس سورۃ کہف میں جہاں حضرت موسیٰؑ کے ایک سفر کا
 ذکر ہے وہاں (اس مقام پر جہاں آپ کا ساتھی مچھلی بچھے بھول آیا تھا)
 کہا کہ ذٰلِکَ مَا كُنَّا نَبْنِیْ (۱۸) ”وہی توجہ تھی جسکی ہمیں
 تلاش تھی“۔ یہاں ذٰلِکَ اشارہ بعید کے لئے ہے۔

راغب نے کہا ہے کہ ذٰلِکَ آنا قریب کے لئے لیکن اس سے
 بعد مسافت ہی مراد نہیں۔ جوشے بندھی سریت کی وجہ سے ونچے
 مقام پر ہو اور ہوں دور ہو، اس کے لئے بھی ذٰلِکَ آتا ہے خواہ وہ چیز
 ویسے قریب ہی رکھی ہو۔ اسی اعتبار سے ذٰلِکَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ
 فِيْهِ (۲) کے معنی ہونگے یہ کتاب جو بڑی با عظمت اور رفیع الشان ہے

ذَالْكَفْلِ

قرآن حکیم نے آپ کا نام انبیاء کرامؑ کے سلسلہ میں لیا ہے (۲۸) و
 (۳۸) لیکن مزید تعارف نہیں کرایا۔ قیاس یہ ہے کہ آپ حزق ایل نبی ہیں
 جن کا معنیہ تورات میں موجود ہے۔ (نیز دیکھئے عنوان ک۔ ف۔ ل)

ذَالْنُّونِ

حضرت یونسؑ کا لقب ہے (۱۰)۔ تفصیل کے لئے دیکھئے عنوان ”یونس“
 اور ”نون“۔

ذ اب

الذَّيْبُ۔ بھڑبا (۱۲)۔ الذَّيْبُ۔ ذرانا۔ منبت کرنا۔ سخت آواز*۔
 بذرانی۔ ذَابَ الرَّجُلُ۔ آدمی زور سے چیخا**۔ ابن فارس نے کہا ہے

کہ اس کے بنیادی معنی کم ٹھہرنا، بے قراری ہیں۔ نیز کسی چیز کی ایسی حرکت جو ایک سمت سے نہ ہو۔ مثلاً قَدْ اَلْقَيْتَ الرَّجُلَ يَنْحُ کے معنی ہیں ہوا ہر طرف سے آئی۔ بھیڑنیے کو ذَرْتَبْ اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ کبھی ایک طرف سے آتا ہے کبھی دوسری طرف سے۔

ذ ا م

ذَا اَمَةٍ - ہَذَا اَمَةٌ - کسی کو حقیر و مذسوم گردانا۔ بیز اس کے معنی صیب لگانے، رسوا کرنے، کے آئے ہیں۔ کسی کو جھڑک کر نکال دینے کے بھی*۔ رَاغِب نے مَذَّوْمٌ بمعنی مَذَّوْمٌ لکھا ہے۔ اَذَا اَمَةٍ - اسے مرعوب و خوفزدہ کر دیا*۔

قرآن حکریم میں ایلین کے متعلق ہے۔ قَالَ اَخْرُجْ مِنْهَا مَذْعُوًّا مَذَّوْرًا (۱۸)۔ اس کے معنی ذلیل اور حقیر ہی کے ہیں۔ یا جھڑک کر نکالے ہوئے کے۔

ذ ب ب

ذُبَابٌ - مکھیاں۔ واحد ذُبَابَةٌ*۔ صاحب محیط نے جاحظ کے حوالے سے لکھا ہے کہ (عام مکھیوں کی جملہ اقسام کے علاوہ) عربوں کے ہاں ذُبَابٌ کا اطلاق ہر قسم کی بھڑوں، تشدد کی مکھیوں اور مجھروں پر بھی ہوتا ہے**۔ قرآن حکریم میں ہے۔ لَنْ يَفْخُلِقُوا ذُبَابًا (۲۲)۔ ”وہ مکھی بھی نہیں پیدا کر سکیں گے،“۔ مکھیوں کو ذُبَابٌ اس لئے کہا جاتا ہے کہ انہیں ہٹایا اور دور کیا جانا ہے۔ یا اس وجہ سے کہ انہیں ایک جگہ قرار نہیں ہوتا۔ اس مادہ میں یہ دونوں مفہوم پائے جاتے ہیں۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی اضطراب و حرکت کے بھی ہیں۔ رَاغِب نے لکھا ہے کہ اَلذُّبْدُ بَتَةٌ متعلق فیے کے ہننے کی آواز کو کہتے ہیں۔ پھر، یہ لفظ ہر حرکت و اضطراب (تردد اور ڈھلے بقیں) کے لئے آتا ہے***۔ بَعِيرٌ ذَابٌ۔ اُس اولٹ کو کہتے ہیں جو ایک جگہ پر کھڑا نہ رہے****۔

ذَبْدَبَةٌ*۔ اگرچہ یہ لفظ ذ ب کے تحت آتا چاہئے لیکن بعض اہل لغت نے اسے ذ ب ب کے تحت لکھا ہے۔ ہر دو میں اشتراک معنی کی وجہ سے ہم بھی اسے یہاں (ذ ب ب کے تحت) درج کر رہے ہیں۔ قرآن حکریم میں منافقین کے متعلق کہا ہے مَذَّوْمٌ بِمَنْ ذَالِكْتَ (۱۳) اور

اسکی تشریح یہ کہہ کر کر دی ہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ۔ (۱۳۳)۔ نہ ہکسو ہو کر ادھر کے اور نہ ہی ہکسو ہو کر ادھر کے۔ انہی کے متعلق ہے مَنَ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ (۱۳۴)۔ جو کنارے پر کھڑے ہو کر (Sitting on the Fence) قوانین خداوندی کی اطاعت کرے۔ ادھر فائدہ دیکھا تو ادھر جھکی گئی۔ ادھر دیکھا تو ادھر جھکی گئی۔ مکھی کی طرح، کہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ جہاں وہ بیٹھی ہے اسکے بعد اڑ کر کہاں جا بیٹھیگی۔ یہ کیفیت، ایمان اور یقین کی یکسر نقیض ہے۔ ایمان کی کیفیت تو یہ ہے کہ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا (۱۳۵)۔ ایک مرتبہ خدا کی ربوبیت کا اقرار کر لیا تو پھر اس پر جم کر بیٹھ گئی۔ ایمان اور استقامت، یہ ہے مومن کا شعار۔ برعکس سفاقی کے جو موقع ہرست (Opportunist) ہوتا ہے۔

ذ ب ح

ذَبَحَ - يَذْبَحُ - اندر کی طرف سے سر اور گردن کے جوڑے سے حلق کاٹ دینا۔ چیر دینا۔ بھاڑ دینا۔ شق کر دینا۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ یہی اس کے بپ دی معنی ہیں۔ ذَبَحْتَهُ الْعَبِيرَةَ - اُسوں نے اسکا گلا گھونٹ دیا۔ اَلْقَدْ يَبْحُ - بہت زیادہ ذبح کرنا۔ سر کو اسقدر جھکا دینا کہ وہ کمر سے نیچا ہو جائے۔ اِلِذْبَحْ - وہ چیز جو ذبح کی جائے۔

قرآن حکیم میں بنی اسرائیل کے متعلق ہے کہ قوم فرعون يَذْبَحُونَ أَبْنَاءَهُمْ كَذَبْحٍ كَرِيمٍ اور نساء کو زندہ رکھتے تھے، عام طور پر اس سے مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ فرعون نے حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل کے عاں جو لڑکے پیدا ہوں انہیں پیدا ہوتے ہی مار دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے۔ سوال یہ ہے کہ يَذْبَحُونَ سے مراد سچ سچ ذبح کر دینا ہے یا اسکے معنی کچھ اور بھی ہیں۔ سورۃ اعراف میں يَذْبَحُونَ کی جگہ يَتَنَبَّلُونَ آیا ہے (۱۳۶)۔ یعنی وہ تمہارے ابناء کو قتل کر لیتے تھے اور نساء کو زندہ رکھتے تھے۔ اس سے ظاہر ہے کہ قرآن حکیم نے اس باب میں ذَبْح اور قَتْل کو مرادف معنوں میں استعمال کیا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ قَتْل کے معنی کیا ہیں۔ اس لفظ کے متعلق عنوان ق - ت - ل میں تفصیل سے بحث کی گئی ہے۔ وہاں آپ دیکھیں گے کہ اسکے

معنی عرف مار ڈالنا نہیں بلکہ اسکی معنی ذلیل و خوار کرنا۔ کسی کو کمزور اور غیر مؤثر کر دینا۔ ایسا بنا دینا کہ اسکی موجودگی اور عدم موجودگی برابر ہو۔ کسی کو حقیر کر دینا، بھی ہیں۔ نیز اسکی معنی کسی کو علم و تربیت سے محروم رکھنا بھی ہیں۔ (ان معانی کی اسناد ف۔ ت۔ ل کے عنوان میں ملینگی)۔ قرآن سے مترشح ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے معاملہ میں ذبح ہا قتل سے مراد سچ سچ قتل کر دینا نہیں بلکہ انہیں ذلیل و حقیر کرنا اور کمزور و غیر مؤثر بنا دینا ہیں۔ سچ سچ قتل کر دینے کے خلاف حسب ذیل قرآن ہیں۔

(۱) یہ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰؑ کے زمانے میں بنی اسرائیل کی قوم کی تعداد بہت بڑی تھی۔ اگر کسی قوم کی حالت یہ ہو جائے کہ اسکی تمام لڑکے مار دئے جائیں اور صرف لڑکیاں زندہ رکھی جائیں تو کچھ وقت کے بعد وہ قوم ہی ختم ہو جائیگی*۔

(۲) حضرت موسیٰؑ کے بڑے بھائی (حضرت ہارونؑ) بھی زندہ موجود تھے۔ اور حضرت موسیٰؑ بھی پیدا ہوتے ہی مار نہیں ڈالے گئے تھے۔ اس سے بھی ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو پیدا ہوتے ہی مار نہیں دیا کرتے تھے۔

(۳) سورۃ یونس میں ہے کہ فَمَا أَمَّنَ لِمُوسَىٰ إِذْ قَالَ لَهُ رَبِّي أَعْمِدْ عَلَىٰ مِثْلِهِ (۱۰۱) ”موسیٰ پر اسکی قوم کی ذر“ بقت“ ایمان لائی، ذریت لئی ہود (یا نوجوانوں) کو کہنے ہیں۔ (دیکھئے ذ۔ ر۔ ر)۔ اگر بنی اسرائیل کے لڑکوں کو پیدا ہوتے ہی مار دیا کرتے تو یہ ذریت موجود ہی نہ ہوتی۔ (قوم کے نوجوانوں کے ایمان لانے کی وجہ سمجھنے کے لئے عنوان ذ۔ ر۔ ر۔ دیکھئے)۔

(۴) جب حضرت موسیٰؑ فرعون کے پاس آئے ہیں تو اسے کہا کہ ہم نے تیری پرورش کی اور تجھ پر اسقدر احسانات کئے اور تو ان احسانات کا یہ بدلہ دے رہا ہے۔ تو اسکی جواب میں حضرت موسیٰؑ نے کہا کہ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن هَبَّتْ بَنِي إِسْرَائِيلَ (۲۲)۔ ”یہ وہ نعمت ہے جسے تو مجھ پر جتنا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام (مذکور) بنا رکھا ہے، آپ دیکھئے۔ حضرت موسیٰؑ نے فرعون کے خلاف جو الزام عائد کیا ہے وہ بنی اسرائیل کو غلام بنائے رکھنے کا ہے۔ اگر وہ ان کے لڑکوں کو قتل کرنے کا مجرم بھی ہوتا تو آپ سب سے پہلے اسکا ذکر

* بعض تفسیر میں ہے کہ فرعون نے بنی اسرائیل کے غلام ہزار بچوں کو قتل کیا تھا۔

کرتے کیونکہ یہ جرم، قوم کو غلام (محکوم) بنانے سے کہیں زیادہ سنگین تھا۔ لیکن آپ سارے قرآن کریم میں دیکھ جائیے۔ حضرت موسیٰؑ نے کسی جگہ بھی فرعون اور اسکی قوم کو اس جرم سے مطعون نہیں کیا۔

ان شواہد سے ظاہر ہے کہ فرعون اور اسکی قوم بنی اسرائیل کے بچوں کو سچ مچ ذبح نہیں کیا کرتے تھے۔ یعنی انہیں مار نہیں ڈالا کرتے تھے۔ کہا جائیگا کہ اگر یہ بات نہیں تھی تو پھر حضرت موسیٰؑ کی والدہ نے (خدا کے حکم سے) حضرت موسیٰؑ کو صندوق میں ڈال کر دریا میں کیوں بہا دیا تھا۔ اس سے ظاہر ہے کہ اسوقت بنی اسرائیل کے بچوں کو پیدا ہونے ہی مار دیا جاتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ کو محفوظ رکھنے کیلئے یہ تدبیر کی تھی۔

سب سے پہلے تو یہ دیکھئے کہ خود قرآن کریم میں اسکی تصریح موجود ہے کہ فرعون نے یہ حکم (کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو ذبح کر دیا جائے*) اُسوقت دیا تھا جب حضرت موسیٰؑ اپنی دعوتِ انقلاب لیکر آئے ہیں۔ چنانچہ سورۃ اعراف میں ہے کہ حضرت موسیٰؑ کی انقلابی دعوت کا عالمگیر اثر دیکھ کر فرعون کے اسیروں اور وزیروں نے قرمیوں سے کہا کہ انکے خلاف کوئی سخت اقدام کیوں نہیں کیا جاتا؟ انہیں اسطرح کھلی چھٹی کیوں دے رکھی ہے کہ یہ جموجی میں آئے کرتے جائیں؟ اسکے جواب میں قرمیوں نے کہا کہ نہیں! میرے سامنے ایک تجویز ہے۔ اور وہ یہ کہ سَنَقِیْلٌ اٰیۡتۡاۡہُمْ* وَنَسْتَحْیِیْ نِسۡاۡہُمْ* (۱۴۰)۔ ”غریب ہم ان کے لڑکوں کو قتل کر دیں گے اور انکی عورتوں کو زندہ رکھیں گے“۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ تدبیر اسوقت عمل میں لائی گئی تھی جب حضرت موسیٰؑ کی دعوت پھیلی ہے۔ حضرت موسیٰؑ کی پیدائش کے وقت یہ حکم موجود نہیں تھا۔ سورۃ المؤمن میں اسے اور بھی واضح کر دیا گیا ہے۔ وہاں کہا گیا ہے کہ جب حضرت موسیٰؑ فرعون کے پاس دھوت لیکر گئے تو اسنے کہہ کہ اُقۡتُلُوۡا اٰیۡتۡاۡہُ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا مَعۡہُ* وَاسْتَحْیِیُوۡا نِسۡاۡہُ* (۲۵)۔ ”جو لوگ موسیٰؑ پر ایمان لائیں انکے بیٹوں کو قتل کر دو اور انکی عورتوں کو زندہ رکھو“۔ اس سے نہ صرف یہی واضح ہے کہ یہ حکم دعوتِ حضرت موسیٰؑ کے زمانہ میں دیا گیا تھا بلکہ یہ بھی کہ یہ

*جب تک ان الفاظ کا صحیح مفہوم آگے جا کر واضح نہیں ہو جاتا ہم یہی الفاظ لکھتے جائیں گے۔ یعنی بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرنے کا حکم وغیرہ۔

حکم تمام بنی اسرائیل کیلئے نہیں تھا۔ صرف ان کے متعلق تھا جو حضرت موسیٰؑ پر ایمان لائے تھے*۔

ان شواہد سے واضح ہے کہ حضرت موسیٰؑ کی پیدائش کے وقت یہ حکم نافذ نہیں تھا۔ لہذا جب یہ حکم ہی نہ تھا تو یہ سمجھنا صحیح نہیں۔ کہ حضرت موسیٰؑ کو اسلئے دریا میں بہا دیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس تدبیر سے زندہ رکھنا چاہتا تھا۔

حضرت موسیٰؑ کو دریا میں کدوں بہا دیا گیا تھا۔ اسکا جواب خود قرآن کریم نے دیا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل مصر میں حضرت یوسفؑ کے زمانہ میں داخل ہوئے تھے۔ اور حضرت یوسفؑ کو جو وقار مصر میں حاصل تھا اس پر قرآن کریم شاہد ہے۔ مملکت کے خزانے کی چابیاں ان کے ہاتھ میں تھیں۔ اس قوم کا وقار حضرت یوسفؑ کے بعد بھی کچھ عرصہ تک باقی رہا ہوگا۔ لیکن اسکے بعد حاکم قوم نے بنی اسرائیل کو محکوم قوم کا درجہ دیدیا ہوگا۔ اگرچہ آج بھی دنیا میں محکوم قوموں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی لیکن اُس زمانے میں تو محکوم قوم کی حیثیت غلاموں کی سی ہوتی تھی۔ نہ انکے بچوں کیلئے تعلیم و تربیت کے کوئی مواقع ہوتے تھے، نہ بڑوں کیلئے حکومت کے کاروبار میں عمل دخل کی کوئی صورت۔ مشیت کے پروگرام کے مطابق حضرت موسیٰؑ کو فرعون کے ساتھ لکر لینے کیلئے پیدا کیا گیا تھا۔ اس مقصد کیلئے ضروری تھا کہ انکی تعلیم و تربیت بھی اعلیٰ درجہ کی ہوتی اور انہیں رموز مملکت اور غواہ ضرر سب سے سمجھنے کے بھی مواقع حاصل ہوتے۔ اس مقصد کیلئے تحویز یہ کیا گیا کہ انکی پرورش خود فرعون کے محلات میں ہو اور انکا ابتدائی زمانہ فرعون کے متبنی کی حیثیت سے گزرے۔ یہ تھا وہ مقصد جس کیلئے انہیں دریا میں بہا کر فرعون کے محلات تک پہنچایا گیا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے کہ یہ اس لئے کیا گیا تھا لِتَصْنَعَ عِلْمًا عِيسٰی (۲۶۹) ”تاکہ تیری تربیت ہماری زیر نگرانی ہو“۔ یعنی اس سے مقصد حسن تربیت تھا (جس پر بنی اسرائیل کے بچوں کے دروازے بند تھے)۔ اور یہ اس پروگرام کی ایک کڑی تھی جسکے مطابق حضرت موسیٰؑ کو اس مہم کیلئے تیار کیا جا رہا تھا۔ چنانچہ اس سے ذرا آگے ہے۔ ”ثُمَّ جِئْتَهُ عِلْمًا فَلَمْ يَلْمُوسٰی (۲۷۰)۔ ”اسطرح آہستہ آہستہ تم، اے موسیٰؑ، ہمارے پیمانے پر پورے اتر آئے“۔

* یہ بات اگلے چلکر ہائی جانیکی کہ جو لوگ حضرت موسیٰؑ پر ایمان لائے تھے انکے خلاف تو اعداؤں نے کچھ نہیں کیا۔ انکے بیٹوں کو قتل کرنے کا حکم کیوں دیا؟ ان بچوں کا کیا تصور تھا؟

سورہ القصص میں البتہ یہ مذکور ہے کہ حضرت موسیٰؑ کی ماں سے کہا گیا کہ اَرْصِیْہِ فَاِذَا خَفِیْتَ عَلَیْہِ فَاَلْقِیْہِ فِی السِّمِّ (۲۸)۔ ”تو اس بچہ کو دودھ پلاتی رہ۔ اور جب تجھے اس کے متعلق خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا۔“ اس سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ یہ خوف اس بات کا تھا کہ فرعون کے لوگ بچے کو قتل کر دیں گے۔ لیکن جب قرآنی شواہد سے یہ ظاہر ہے کہ قتل ابء کا حکم حضرت موسیٰؑ کی دعوت کے زحائے کا ہے تو اس سے یہ اندازہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ اس خوف کا باعث کچھ اور سمجھنا ہوگا۔ اس سے آگے فرعون کی بیوی کے متعلق کہا ہے کہ جب فرعون کے لوگوں نے صندوق ہکڑیا تو اس نے اپنے خاوند سے کہا کہ لَا تَقْتُلْہُ (۲۹) ”اے قتل نہ کرو۔“ اے ہم متبنیے بنا لیتے ہیں۔ اس سے بھی یہی نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ اُس زمانے میں بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا جاتا تھا۔ لیکن یہ خیال اس لئے صحیح نہیں کہ اس بچے کے متعلق (جسے دریا کی لہروں سے اٹھایا گیا تھا) یہ کس طرح معلوم ہو گیا کہ وہ بنی اسرائیل کی قوم کا بچہ ہے۔ قوم فرعون میں سے کسی کا بچہ نہیں۔ لہذا یہاں لَا تَقْتُلْہُ کے معنی قتل کرنا نہیں ہونگے بلکہ حقیر سمجھ کر پھینک دینے کے ہونگے۔ (دیکھئے عنوان ق۔ ت۔ ل۔)

اسکے بعد یہ سوال سامنے آتا ہے کہ یَذِّبُہُمْ بِسَیْفِہُمْ اَبْنَاءَہُمْ وَ یَسْتَحْیَوْنَ نِسَاءَہُمْ کا صحیح مفہوم کیسا ہے۔ یہاں ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ فیصلہ اُس زمانے کا ہے جب حضرت موسیٰؑ کی دعوت عام ہو رہی تھی اور قرہوں اور اس کی قوم کو اس سے خطرہ لاحق ہو رہا تھا۔ چنانچہ فرعون کے ارباب حل و عقد نے اس سے کہا تھا کہ اس لئے کہ وہ کہتا تھا کہ ان کی طرح کھلا رہنے دیا جائیگا۔ اس کا کچھ علاج کرنا چاہئے (۳۰) تو اس کے جواب میں اس نے کہا تھا کہ اس کے متعلق میں نے ایک تجویز سوچ لی ہے۔ ہم اس پر عمل پیرا ہونگے۔ اور وہ تجویز یہی (قتل اباء کی) تھی۔ چنانچہ قرآن مکرم نے اس تجویز کو کفیلہ (۳۱) سے تعبیر کیا ہے، جس کے سے ہیں ایک گہری چال۔ یہ چال کیا تھی؟ فرعون کے متعلق سورہ قصص میں ہے کہ وَجَعَلَ اٰہْلَہٗا شِیْعًا یَّتَسْتَفِیْضُ فِیْ طَآئِفَۃٍ مِّنْہُمْ (۳۲)۔ ”وہ اپنی رعایا میں پارٹیاں بناتا رہتا تھا اور ایک گروہ کو کمزور کرتا جاتا تھا۔“ اس کے بعد ہے یَذِّبُہُمْ بِسَیْفِہُمْ اَبْنَاءَہُمْ وَ یَسْتَحْیَوْنَ نِسَاءَہُمْ (۳۳)۔ یعنی ان کے اَبْنَاءَہُمْ کو ذبح کرتا تھا، اور نِسَاءَہُمْ کو زندہ رکھتا تھا۔ اس کی تدبیر یہ تھی کہ بنی اسرائیل کو پارٹیوں میں تقسیم

کر دیا جائے تاکہ اُس قوم میں بھوٹ پڑی رہے اور وہ سامی آویزشوں میں الجھی رہے۔ یہ وہ چال ہے جو ہر سیاستدان حکمران قوم، قوم محکوم کے ساتھ کرتی رہتی ہے۔ اسی کے بعد قرآن کریم نے بتایا ہے کہ اسی پارٹی بازی میں وہ کرتا یہ تھا کہ قوم کا وہ طبقہ جس میں اسے جوہر مردانگی نظر آئے۔ جن کے متعلق وہ سمجھتا کہ اُن کا اُبھرنا خطرناک ہے۔ انہیں دہاتا۔ اُنہیں ہر طرح حقیر و ذلیل رکھتا۔ اور جس طبقہ کو دیکھتا کہ وہ مرد نہیں بلکہ عورتوں جیسے ہیں، اُنہیں ابھار کر معزز و مقرب بنا لیتا اور ان کے ہاتھوں انہی کی قوم کا گلا گھونٹتا رہتا۔ یہ کچھ بھی ہر ماہر سیاست حاکم قوم کرتی ہے۔ وہ ہمیشہ محکوم قوم کے ان افراد کو ذلیل و خوار رکھتی ہے جن میں انہیں جوہر مردانگی نظر آئے ہیں اور ان لوگوں کو جن سے کسی خطرہ کا امکان نہ ہو، آگے بڑھاتی رہتی ہے۔ قرآن کریم نے اول الذکر طبقہ کو قوم کے اَبْنَاءِ کہتا ہے اور ثانی الذکر کو نِسَاءِ۔ اور قَتْلِ اَبْنَاءِ سے مراد ہے انہیں ذلیل و حقیر رکھنا۔ اور اَسْتِیْحِیَاءِ نِسَاءِ سے مفہوم ہے اس دوسرے طبقہ کو ابھار کر آگے بڑھانا۔ اس طرح وہ پوری کی پوری قوم بنی اسرائیل کو کمزور کئے جا رہا تھا۔

قرآن کریم کے شواہد سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ قَتْلِ یا ذَبْحِ اَبْنَاءِ سے یہی مراد ہے۔ لیکن بہر حال یہ ایک اندازہ ہے جس پر مزید غور کیا جا سکتا ہے۔ اسی سے یہ بات بھی سمجھ میں آجاتی ہے کہ قرہون کے اس حکم کا مطلب کیا تھا کہ جو لوگ موسیٰ پر ایمان لائے ہیں ان کے اَبْنَاءِ کو قتل کر دیا جائے (۲۰)۔ یعنی اس کی تدبیر یہ تھی کہ اس جماعت میں اس طرح سے بھوٹ ڈالی جائے کہ ان کی پارٹیاں بنا دی جائیں اور اس طرح ان میں جتنے لوگ ایسے ہیں جن سے خطرہ ہو سکتا ہے انہیں ایسا غیر موثر بنا دیا جائے کہ کوئی ان کی بات ہی نہ سنے (قَتْلِ کے یہ معنی عنوان ق۔ ت۔ ل میں دیکھئے)۔ ورنہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایمان تو لائیں یہ لوگ، اور حکم یہ دیا جائے کہ ان کے پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ حالانکہ دوسری طرف جب دربار قرہون کے ساحرین ایمان لائے ہیں تو اس نے ان ہی کے متعلق حکم دیا تھا کہ انہیں سولی پر لٹکا دیا جائے۔ نہ یہ کہ ان کے بچوں کو قتل کر دیا جائے۔

بہر حال، جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے، قرآنی شواہد سے قیاس کا رخ اس طرف جاتا ہے کہ ذَبْحِ اَبْنَاءِ اور اَسْتِیْحِیَاءِ نِسَاءِ کے الفاظ استعارۃً استعمال ہوئے ہیں۔ سچ سچ ذبح کسر دینے کے معنوں میں استعمال

نہیں ہوئے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے کہا ہے، یہ ہمارا قیاس ہے جس کے دلائل اوپر دئے گئے ہیں۔ اگر ان دلائل کو قوی نہ سمجھا جائے تو ذبیح آبتاً کو حقیقی معنوں میں لیا جائیگا۔ یعنی فرعون، بنی اسرائیل کے لڑکوں کو سچ مچ ذبح کر دیا کرتا تھا۔ اس وقت تک مصر کی قدیم تاریخ سے جس قدر پردے اٹھے ہیں ان میں بنی اسرائیل کے بچوں کے قتل کمر دہنے کا کوئی واقعہ سامنے نہیں آیا۔ ممکن ہے جب تاریخ کے مزید اوراق سامنے آئیں تو ان میں اس کے متعلق کوئی ذکر ہو۔ اس وقت تک صرف تورات میں یہ ملتا ہے کہ فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو ماری ڈالنے کا حکم دے رکھا تھا (کتاب خروج) لیکن تاریخی نقطہ نگاہ سے موجودہ تورات کی جو حیثیت ہے وہ ارباب علم سے پوشیدہ نہیں۔

سورۃ مائدہ میں ان جانوروں کو جو بتوں کے استھانوں پر قربانی دئے جاتے تھے ذبیحۃً علیٰ الشجر (۱۰۰) کہا ہے۔

سورۃ صافات میں حضرت ابراہیمؑ اور اسماعیلؑ کے تذکار جملہ میں ہے کہ جب حضرت ابراہیمؑ اپنے بیٹے کو (اپنے خیال کے مطابق) ہماری راہ میں قربان کرنے اور حضرت اسماعیلؑ اپنے آپ کو اس طرح قربان کر دیے کہ اپنے تیار ہو گئے تو ہم نے انہیں آواز دہکر اس سے روک دیا اور وَقَدْ یَنْتَهِیٰ یَذْرِیْجَ عَظِیْمَہٗ (۱۰۰)۔ ”اسماعیل کو ایک ذبح عظیم کے بدلے میں بچا لیا۔“ جیسا کہ قرآن کریم کے متعدد مقامات سے واضح ہے، اس ذبح عظیم سے مراد یہ ہے کہ انہیں شام کے سرسبز و شاداب علاقہ کی سرداری کی بجائے عرب کی بے برگ و گیاہ سرزمین میں خانہ کعبہ کی تولیت کہنے متعین کر دیا۔ یہ وہ قربانی تھی جو ساری عمر کیلئے تھی۔ نہ صرف اپنی ماری عمر کے لئے بلکہ اپنی آنے والی نسل کی بھی قربانی۔ وَتَرْکُتْ عَلَیْہِ فِی الْآخِرِیْثِ (۱۰۸) اس لئے یہ ذبح عظیم تھی۔ یعنی بہت بڑی قربانی۔ (مزید تفصیل میری کتاب ”جدوئے نور“ میں ملیگی۔ اور بنی اسرائیل کے حالات ”ہرق طور“ میں)۔

ذخ ر

ذخَر - یتذخَر - کسی چیز کو لیے لینا۔ اپنا لینا۔ کسی چیز کو اس لئے چھپا رکھنا کہ وہ ہوت ضرورت کام آئے۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ہیں کسی چیز کو محفوظ رکھنے کی غرض سے سمیٹ لینا۔ لِذِخْرٍ اَوْ لِذِخَارٍ باب التعلیل سے بمعنی ذخَر ہی ہے۔ (لذِخْرٍ اَوْ لِذِخَارٍ اصل میں

اِذْ تَخْتَارُ (تبا) - اَلْمَدَّخِرُ - اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو دوڑنے میں اپنی پوری پوری طاقت خرچ نہ کرے بلکہ کچھ طاقت بچا رکھے * - اَلْمَدَّخِرُ - فرہ - موٹا ** -

سورة آل عمران میں ہے مَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ (۳۸) - اس کے معنی ذخیرہ کرنے کے ہیں - معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح (خدا کے ایک سچے داعی انقلاب ہونے کی وجہ سے) یہودیوں کی ذخیرہ اندوزی (Hoarding) سے نالاں تھے - اس میں اس کی صرف اشارہ ہے -

ذ ر ا

ذَرَّاءُ الْاَرْضِ - زمین میں بیج ڈال دیا * - ذَرَّاءُ اللّٰهِ الْخَلْقِ - اللّٰہ نے مخلوق کو پیدا کیا اور اسے بڑھایا - کثیر کر دیا * - چنانچہ قرآن حکیم میں ہے - يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ (۲۴) - ”وہ اس طرح تمہیں بڑھاتا اور پھیلاتا رہتا ہے“ - سورة المؤمنون میں ہے هُوَ الَّذِيْ ذَرَّأَكُمْ فِي الْاَرْضِ (۲۳) - ”وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں بڑھایا اور پھیلاتا ہے“ -

ذَرٌّ رِّبَّةٌ کے متعلق بعض کا خیال ہے کہ یہ ذَرَّاء سے مشتق ہے - لیکن بعض کے نزدیک یہ ذَرٌّ سے مشتق ہے - ہم نے اسے (ذ - ر - ر) کے نیچے لکھا ہے -

ذ ر ر

الْقَذَرُ - بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں - نیز وہ چھوٹے چھوٹے ذرات جو دھوپ میں منتشر نظر آتے ہیں - الْقَذَرُ کا واحد ذَرَّةٌ ہے - نہایت چھوٹی اور کم وزن چیز کو بھی اسی جہت سے ذَرَّةٌ کہا جاتا ہے - سورة الزلزال میں مِّنْ يَّعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ (۱) آیا ہے - ذرہ کے وزن برابر - یعنی خفیف سے خفیف - ذَرٌّ - کسی چیز کو چھڑکنا - متفرق کرنا - اِن فَا رَسَ لَے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ہارہکی اور انتشار ہوتے ہیں - ذَرَّ النَّحْلُ حَبَّ - حَبَّ اللّٰحْمِ - اسنے گوشت پر نمک چھڑکا - ذَرَّ النَّحْبُ فِی الْاَرْضِ - اسنے زمین میں بیج بکھیر دیا * -

الْقَذَرُ رِبَّةٌ - الْقَذَرُ رِبَّةٌ - آدمی کی اولاد اور نسل، خواہ نر ہو یا مادہ - لیکن کبھی اسکا اطلاق انسان کے والدین اور آبا و اجداد پر بھی ہوتا ہے - یعنی یہ لفظ اجداد میں سے ہے * (اس کے متعلق ذرا آگے چل کر لکھا جائیگا) -

راغب نے کہا ہے کہ اس کے اصلی معنی تو چھوٹے بچے ہیں لیکن یہ کبھی چھوٹے اور بڑے سب بچوں پر بولا جاتا ہے۔ یہ لفظ ہے توجمع ہی کیلئے لیکن بھر واحد اور جمع سب کیلئے یکساں آتا ہے۔ بعض کے نزدیک ذُر "ذرة" کا مادہ ذرأ ہے۔ جس کے معنی پیدا کرنے اور بڑھانے کے ہیں۔ (لین)۔

ذَرَّةُ النَّبْتِ - سبزی پھوٹی*۔

قرآن کریم میں ذُر "ذرة" بمعنی اولاد اور نسل (۱۴۴) میں آیا ہے۔ سورة یٰسین میں جہاں کہا ہے کہ اِنَّا حَمَلْنٰ ذُرَّۃً یَقْتَتِلُہُمْ فِی النَّبَاتِکِ (۳۶)۔ "ہم نے ان کی ذریت کو کشتی میں سوار کیا"۔ تو وہاں ذریت کے معنی (اس نسل کے) چھوٹے بڑے سب ہیں۔ اس آیت (۳۶) ہی کی وجہ سے اہل لغت نے الذَّرَّ ذَرَّةً میں اولاد اور آباء کے معنی تسلیم کئے ہیں اور اسی بناء پر یہ لفظ اعداد میں مانا گیا ہے، لیکن قرآن کریم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ کہیں بھی آباء کے لئے نہیں بولا گیا بلکہ آباء کے بالمقابل اولاد کے لئے ہی استعمال ہوا ہے (۸۸)۔ مذکورۃ الصدر آیت (۳۶) میں بھی یہ باب صاف ہو جاتی ہے کہ ذُر "ذرة" اولاد ہی کے لئے ہے، جس کے ہم الفلک الکَمَشْحُوْن سے مراد حضرت نوحؑ کی ایک معین کشتی لیں جو وحی کے ذریعہ بتوائی گئی تھی اور ذُرِیَّتُہُمْ سے مراد اُس زمانہ کے انسانوں کی نسل لی جائے۔ اس صرح اس لفظ میں متضاد معانی پاتی نہیں رہینگے۔

سورة یونس میں ہے قَمَآ اَمِّنْ لِّیْمُوْسٰی اِلَّا ذُرَّۃً مِّنْ قَمُوْمٍ (۱۰۳)۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کے معنی ہیں بہت تھوڑے لوگوں کے***۔ اور بعض نے کہا ہے کہ اس کے معنی ہیں اس کی قوم کے نوجوان***۔ ہمارے نزدیک دوسرے معنی زیادہ واضح ہیں۔ انقلاب آفرین پیغام پر، ابھرنے والی نسلیں جلدی ایمان لاتی ہیں۔ پرانے لوگ اپنے قدیم معتقدات اور عادت و عسائل میں پختہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ نیز بڑھاپے کی وحد سے ان میں اپنے اندر نئی تبدل پیدا کرنے، یا نئے ماحول سے مطابقت کی ہمت بہت کم ہوتی ہے۔ یہ قوم کا نوجوان طبقہ ہوتا ہے جو ظلم و استبداد کے علی الرغم، کسی قسم کا خوف نہ کرتے ہوئے، دعوت انقلاب پر لبیک کہتا اور حالات کی تلاطم انگیزیوں سے نبرد آزما ہوتا ہے۔ (نیز دیکھئے عنوان ذ۔ ب۔ ح)۔

*تج و محیط - **راغب - ***ابن عباس - ****ابو الکلام آزاد مرحوم۔

ذرع

الذَّرْعُ *۔ ہاتھ کا کہنی سے لیکر درمیانی انگلی کے آخر تک کا حصہ۔ کلائی کے لئے بھی بولا جاتا ہے، نیز ایک پیمانہ جس سے ناپا جاتا ہے *۔ سورۃ کہف میں ہے وَ كَتَبْنَاهُمْ بِأَسْطٍ ذِرَاعِيَّتِهِ (۱۸)۔ ”ان کا کتا اپنے دونوں ہاتھ (یعنی اگلی ٹانگیں) بچھائے ہوئے تھا۔“ ذِرْعُهُ كَذَا۔ اسکا طول اسقدر ہے *۔ ذِرْعُهُمَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا (۲۳)۔ ”اسکی پیمائش ستتر ہاتھ ہے۔“ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ہیں کسی چیز کا لمبا ہونا اور آگے کی طرف حرکت کرنا۔ مثالی * يَدٌ ذِرْعٌ *۔ مجھے اسکی دسترس نہیں *۔ ضِفَّتْ يَدٌ ذِرْعًا *۔ کسی کام کی دسترس نہ رکھنا۔ سورۃ ہود میں حضرت اوط * کے متعلق ہے ضَاقَ بِهَيْمٌ ذِرْعًا * (۱۱)۔ اسنے ان کے معاملہ میں اپنے آپکو کوتاہ دست پایا۔

الْقَذْوَةُ *۔ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو شکار کیلئے بطور آڑ استعمال کی جاتی ہے *۔ نیز ہر اس شے کو کہتے ہیں جس کے توسط سے مقصد تک ہاتھ پہنچ سکے۔

ذرو

ذَرَّتِ الرِّيحُ الشَّقِيئُ ذُرُوءًا *۔ ہوا اس چیز کو اڑا کر لے گئی۔ ذَرَاَ الْحِنَظَّةُ يَدْرُوهُمَا ذُرُوءًا *۔ اسنے گیہوں کو بھوسے سے صاف کرنے کے لئے ہوا میں اڑایا۔ فَتَذَرَّتْ *۔ پس گیہوں بھوسے سے الگ ہو کر صاف ہو گیا۔ ذُرَاوَهُ النَّبْتُ *۔ پودے کے جھڑے ہوئے خشک اجزاء جو ہوا میں اڑ جائیں۔

ذُرُوءَةُ الشَّقِيئِ *۔ چیز کا بلند تر اور اونچا حصہ *۔

سورۃ کہف میں ہے تَذَرُّوهُ الرِّيحُ (۲۸)۔ ”ہوائیں اسے اڑائیں اڑائے بھرتی ہیں،“۔ سورۃ ذاریات میں ہے۔ وَأَلْدَارُ يَتَرُ ذُرُوءًا * (۱۳)۔ ذُرُوءٌ *۔ پھیلا دینا۔ بکھیر دینا۔ ذَارِی (الذَّارِی) بکھیر دینے والا، پھیلا دینے والا (نشرو اشاعت کرنے والا)۔ وہ قوتیں جو کسی پیغام (یا نظام) کی نشرو اشاعت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ جن سے وہ آواز دنیا میں پھیلتی ہے۔ درائع رسل و رسائل و مواصلات و نشرو اشاعت۔

* تاج۔ ** محوط۔ * تاج و راغب۔

ذ ع ن

آذْ عَنَ - اطاعت میں جلدی کرنا۔ دوڑ کر حکم کی تعمیل کرنا۔
 نَاقَةُ مِذْعَانَ - مطیع اونٹنی۔ مِذْعَانِینَ (۲۴) لوگ کر اطاعت کرنے
 والے۔ آذْ عَنَ لَہُ - اس کے لئے جھکا اور اس کا تابع فرمان ہوا۔**

صاحب محیط نے آذْ عَنَ کے اصطلاحی معنی بتائے ہوئے لکھا
 ہے کہ الِاذْ عَنَ اعتقاد یعنی دلی عزم کو کہتے ہیں۔ اور عزم، تردد کے
 بعد ارادے کی پختگی کو کہتے ہیں۔ آذْ عَنَ کے مختلف مراتب ہوتے
 ہیں جن میں سے ادنیٰ ترین کو ظن اور اعلیٰ ترین کو یقین کہا جاتا ہے۔
 اور ان دونوں کے درمیان تقلید اور جہل مرکب کا مرتبہ ہوتا ہے۔**

ذ ق ن

الْقَاتِنُ - لہوڑی*۔ جمع آذْ قَاتِنُ*۔ (۳۸)۔ مجازاً چہرے کو بھی
 کہہ دیتے ہیں۔ جیسے یَغْرِثُ وُنَّ لِيْلَاءُ ذْ قَاتِنٍ سَجْدًا (۱۶۰) اس منہ کے بل
 کرنے کیلئے یہ لفظ آیا ہے۔

ذ ک ر

أَيْذٌ كَرٌ وَالْقَذْ كَارٌ - کسی چیز کو محفوظ کر لینا۔ کسی بات کا
 دل میں حاضر کر لینا۔ یہ لفظ لَسَىٰ کے معاہدہ میں آیا ہے (۱۶۸)۔ لَسَىٰ
 کے معنی ہوتے ہیں کسی بات کو بھلا دینا۔ لہذا ذِ كَرٌ کے معنی ہوتے
 کسی بات کو یاد کرنا۔

إِدْعَ كِرَةً، اسْتَدْعَ كِرَةً، قَدْ كَرَّهَ - کے ہم معنی ہیں کسی بات
 کو ہاد کر لینا۔ لیکن ابواب کے بحواس کے لحاظ سے ان کے مفہوم میں
 لطیف سا فرق ہے۔ اِدْعَ كِرَہ میں اِدْعَ کَرَّہ ہے۔ موصیٰ غلامی کی وجہ سے ذال کو دال کر دیا۔ پھر
 تاء جو وال میں مدغم کر دیا۔ اس سے مَدْعَ كِرَہ اسم ناعل بنے۔

الْقَذْ كِرَةً - جس سے کسی ضرورت کو یاد دلایا جائے۔ (۲۶)
 أَيْذٌ كَرِيٌّ (۱۶۹) ہاد دہانی۔

ذِ كَرٍ حَقَّقَهُ - اس کے حق کی حفاظت کی اور اس کو ضائع نہیں کیا۔

أَذْ كَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ - تم ہر جو خدا کے احسانات ہیں
 انکی حفاظت کرو اور انہیں ضائع مت کرو*۔

شہرت کو بھی ذکر کرتے کہتے ہیں۔ نیز کسی کے متعلق اچھی بات کہنے کو بھی۔ اور شرف و عزت کو بھی۔ اور عبرت و موعظت کو بھی۔ ذکر کرتے اس کتاب کو بھی کہتے ہیں جس میں دین کی تفصیلات اور امتوں کے قوانین درج ہوں*۔

الذکر*۔ قوی اور شجاع مرد۔ تدار کی تیزی اور سختی کو بھی کہتے ہیں*۔ نیز نر، بمقابلہ الانثیٰ (۳۳) میں آیا ہے۔

مذکر*۔ مؤنث کی ضد ہے۔ نیز سخت مصیبت جس کا مقابلہ مرد ہی کر سکیں*۔

قرآن حکیم کو الذکر کہا گیا ہے (۱۱)۔ کیونکہ اسمیں اقوام و ملل کے عروج و زوال کے قوانین بھی ہیں اور تاریخی یادداشتیں بھی۔ اشیائے فطرت پر غور و فکر کرنے والوں کو یقیناً مبینہ ذکر و ن (۱۱) کہا گیا ہے۔ نیز غیر خدائی قوتوں کے خلاف سرکہ آرائی کو ذکر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی ان قوانین خداوندی کو سامنے لانے کی جدوجہد جنہیں انہوں نے پس ہشمال رکھا ہے۔ (۲۲ و ۲۳)۔ اصلے میدان جنگ میں ثابت قدم رہنے اور اس طرح قوانین خداوندی کو عملاً غالب کرنے کو بھی ذکر کہا گیا ہے (۸)۔ اسکے معنی یہ بھی ہیں کہ زندگی کے کسی گوشہ میں، حتیٰ کہ میدان جنگ میں بھی، قوانین خداوندی کو اپنی نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دو۔ انہیں ہمیشہ اپنے سامنے رکھو۔ خود قوانین خداوندی ذکر اللہ (۳۳) ہیں۔ شرف اور عظمت کے معنوں میں یہ لفظ (۲۲) میں آیا ہے۔ نیز (۳۳) میں، جہاں قرآن حکیم کے متعلق کہا ہے کہ انقذ ذکر ذکر لک و لیتو میک کہ تمہاری اور تمہاری قوم کی عظمت اور بڑائی کا راز اسی میں پوشیدہ ہے کہ تم قرآن حکیم پر عمل پیرا رہو۔ سورۃ قمر میں مذکر کبر آیا ہے (۵۴)۔ سورۃ دھر میں جہاں آیا ہے کہ انسان ہر ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے لم یکن شیئاً مذکوراً (۱)۔ نو اسمیں مذکوراً کے معنی ہیں ایسی چیز جو اپنی ذات سے وجود میں آگئی ہو اور قائم ہو** (Existing by Itself)۔

سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قاذ ذکر و نیی آذ ذکر کم (۲۵۴)۔ اسکے معنی یہ ہیں کہ تم میرے قوانین کو اپنے سامنے رکھو تو میں تمہارے حقوق کی حفاظت کروں گا اور تمہیں عظمت و سطوت عطا کروں گا۔ تم

ان قوانین کا اتباع کرو تو انکے خوشگوار نتائج یقیناً تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ (یہاں، علاوہ دیگر امور کے یہ نکتہ بھی غور طلب ہے کہ ابتدا (Initiative) انسان کی طرف سے ہوتی ہے اور خدا اسکا جواب دیتا ہے۔ جس قسم کا عمل انسان سے سرزد ہوتا ہے اسی قسم کا رد عمل خدا کی طرف سے ہوتا ہے)۔ لہذا ذکرِ کثر اللہ کے معنی قوانینِ خداوندی کا اتباع ہیں (نہ کہ تسبیح کے دانوں پر اللہ اللہ گیسے رہا)۔ اور اس اتباع کا لازمی نتیجہ شرف و عظمت اور غیر خدائی قوتوں پر غلبہ و تسلط ہے۔ جیسا کہ سابقہ حوالوں میں بتایا جا چکا ہے، صاحبِ ضربِ کلیمی کا فرعون کے مقابلہ کے لئے حقائق ذکر اور تسبیح ہے۔ (تسبیح کیلئے دیکھئے س۔ ب۔ ح کا عنوان)۔ ممدن جنگ میں ثابت قدم رہنا ذکر ہے۔ اشیائے کائنات پر غور و فکر کرنا ذکر ہے۔ اقوام سابقہ کی تاریخ سے عبرت و مواعظ حاصل کرنا ذکر ہے۔ زندگی کے ہر شعبہ میں، ایک ایک قدم پر قانونِ خداوندی کو سامنے رکھنا اور اس کے مطابق فیصلے کرنا ذکر ہے۔ ان قوانین کا عام چرچا کرنا بھی ذکر ہے۔ اسی کو آجکل کی اصطلاح میں نشر و اشاعت کرنا کہتے ہیں۔ یہی وہ ”ذکر اللہ“ ہے جس سے دلوں کو سچا اطمینان حاصل ہوتا ہے (۲۸)۔ ہم نے اطمینان کے ساتھ ”سچے“ کی تخصیص اس لئے کی ہے کہ جھوٹا اطمینان انسان کو ہر طریق سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر جھوٹا اطمینان حاصل نہ ہوتا ہو تو لوگ باطل مذاہب پر جمے کس طرح رہیں؟ سچا اطمینان، علمی وجہ البصیرت حاصل ہوتا ہے۔ یعنی جب کسی بات پر علم و بصیرت کی رو سے غور کرنے کے بعد، یا اس کے عملی نتائج سامنے آ جانے کے بعد، ہم اس نتیجہ پر پہنچ جائیں کہ وہ بات حق و صداقت پر مبنی ہے، تو اس سے سچا اطمینان حاصل ہو جاتا ہے جو دل اور دماغ دونوں کے لئے وجہ سکون ہوتا ہے۔ جھوٹا اطمینان، اپنے آپ کو فریب دینے سے حاصل ہوتا ہے۔ سچا اطمینان، جماعتِ مومنین کو بدر کے بہدان میں حاصل ہوا تھا جب انہیں اپنے سے تین گنا فوج پر عظیم فتح حاصل ہوئی تھی (۲۵)۔ یہ حجروں اور خانقاہوں میں حاصل نہیں ہوتا۔

ذکر و

و ذکر کاء۔ کے بنیادی معنی ہیں کسی چیز کا مکمل ہو جانا۔ خلیل نے کہا ہے کہ القاء کاء فی السین۔ عمر کے پختہ ہو جانے کو کہتے ہیں جب انسان کی قوتیں کمال تک پہنچ جاتی ہیں۔ اسی اعتبار سے القاء کاء ذہانت اور فطانت کی تہوی اور تکمیل کو کہتے ہیں۔ ذکر کی تیز فہم۔

بڑا ذہین۔ ذَکَّتِ النَّارُ۔ آگ بھڑک اٹھی*۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی تیزی اور نفوذ کے ہوتے ہیں۔

الْتَذُّ کِیْتَةً کے معنی جانور کو ذبح کر دینے کے ہوتے ہیں۔ راعِب نے کہا ہے کہ اس کے معنی حرارت غریزی نکال دینے کے ہوتے ہیں*۔ (ذَکَّتِ النَّارُ کی جہت سے)۔ باب تفعیل کا ایک خاصہ سلب ماخذ ہوتا ہے۔ یہ اس کی مثال ہے۔ یعنی ذَکَّاء کے معنی حرارت۔ اور ذِکِّ کے معنی حرارت نکال لی۔ سلب کر لی۔ اسی کو سلب ماخذ کہتے ہیں۔ یعنی لفظ کے سادہ کی جو خصوصیت ہو اسے سلب کر لینا۔ قرآن حکیم میں ہے اَلَا مَذَکِّیَّتُمْ (۳۰)۔ ”بجز اس کے جسے تم ذبح کر لو“۔

ذ ل ل

ذَلِیْلَةٌ۔ ذَلَاکَہ کے معنی ہیں کسی کی سختی اور منہ زوری کا ٹوٹ جانا اور اس کا مطیع و فرمانبردار ہو جانا۔ راعِب نے الذَّلُّ۔ زور و قہر کی وجہ سے جھکنے کو کہا ہے اور الذَّلُّ اس جھکنے کو کہتے ہیں جس میں طبیعت کی تیزی و سختی از خود مغلوب ہو جائے۔ اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب ذَلُّ کسی غیر کے دباؤ اور جبر سے نہ ہو تو یہ مذموم صفت نہیں رہتی۔ ذَلُّ (جمع ذُلُّ) جو تابع فرمان ہو جائے اور منہ زور نہ رہے۔ سورۃ بقرہ میں ہے اِقْنَمُوا بِقُرْعَةٍ لَا ذَلُّ لَہُمْ (۱۶۱) ”وہ مانند ہے جسے ہل میں نہیں جوتا گیا“۔ عِبْرَةُ الْعَذَابِ اس گدھے کو کہتے ہیں جس کے اوپر بوجھ لدا ہو اور پیچھے سے لٹھی سے ہانکا جا رہا ہو**۔ اس سے ذَلِیْلَت کا صحیح نقشہ سامنے آ جاتا ہے۔

ذَلِیْلَ الْکَرَمِ تَذَلُّلاً کے معنی ہیں انگورو کے خوشے نیچے بھکا دیئے گئے*۔

قرآن حکیم میں تَذَلُّ، تَعِیْز کے مقابلہ میں آیا ہے (۳۰)۔ اور وہیں ان دونوں لفظوں کا مفہوم بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ یعنی عِیْز کے معنی ہیں حکومت اور مملکت سل جانا۔ غلبہ و اقتدار حاصل ہو جانا۔ اور ذَلِیْل کے معنی حکومت و مملکت کا چھن جانا۔ غلبہ و اقتدار کا کھو جانا۔ سورۃ یس میں سوبشیوں کے متعلق ہے فَبِہُمْ لَہَا مَا لَکُونُ۔ وَذَلَّیْلُہَا (۳۰)۔ انسانوں کو ان پر غلبہ و اقتدار حاصل ہے۔ انہیں انسانوں کا طبع

و فرما نبی پر بنا دیا ہے۔ سورۃ طہ میں نَزَّلَہ وَ تَعَزَّی (۱۳۳)۔ ذلت و رموی کے الفاظ اکٹھے آئے ہیں۔ میدان جنگ میں کمزوری کیلئے یہ لفظ (۱۳۲) میں آیا ہے۔ سورۃ مائدہ میں جماعت مومنین کی یہ صفت بتائی گئی ہے کہ اَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ (۵۶)۔ ابن الاعرابی نے کہا ہے کہ یہاں اَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کے معنی رُحَمَاءُ بَيْنْتَهُمْ (۲۹) ہیں۔ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مشفق و ہمدرد۔ اور مخالفین کے مقابلہ میں سخت۔ جَنَاحُ الذَّلِيلِ (۲۶) نرمی تواضع اور مہربانی کے لئے آیا ہے۔

قرآن کریم نے ذلت و مسکنت، محکومی اور کمزوری کی زندگی کو خدا کا عصب قرار دیا ہے۔ (۲۹)۔ یہ ذلت اسی دنیا کی ذلت ہے جو ہر ایک کو نظر آسکتی ہے (۱۵۲)۔ اس کے برعکس کہا ہے کہ مومنین کی زندگی غلبہ و اقتدار اور قوت و سطوت کی زندگی ہے۔ وَاللَّهُ اَعِزُّهُ وَاَرْسُولُهُ وَاَللَّهُ اَعِزُّهُ (۲۸)۔ ”غلبہ و اقتدار اللہ اور اس کے رسول اور جماعت مومنین کے لئے ہے“۔ مومنین کی زندگی اَعْلٰوْنَ (۱۳۸)۔ سب پر غالب رہنے کی زندگی ہے۔ حکومت اور سلطنت کی زندگی ہے (۲۵)۔ لہذا جس زندگی میں غلبہ و اقتدار اور شوکت و حشمت نہیں وہ مومنین کی زندگی نہیں اس دنیا میں ذلت و خواری کی زندگی خدا کا عذاب ہے۔ وَمُتْرَبَتٌ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ وَالْمُسْتَكْنَةُ وَبَاءٌ وَاِيْغْتَضِبُ مِنْ اللّٰهِ (۲۹) ”ان پر ذلت و مسکنت کی مار ماری گئی۔ یعنی وہ عذاب خداوندی کے مستوجب بن گئے“۔ اس دنیا کو اغیار کے حوالے کر کے، ہر کسی ویسے بسی، محتاجی و محرومی کی ذلیل زندگی بسر کرنا اور یہ سمجھنا کہ اس سے انسان کو ”روحانی ترقی“ حاصل ہوئی ہے، وہ فریب ہے جو سب قوتیں کمزوروں اور محکوموں کو دیتی ہیں۔ قرآن کریم اس فریب کا پردہ چاک کرنے کے لئے آیا تھا۔ اس نے کھلے الفاظ میں کہا کہ اس دنیا میں عزت و اقتدار سرفرازی و مہماندی۔ شوکت و حشمت۔ دولت و قوت۔ حکومت و سطوت کی زندگی، ایمان و اعمال صالحہ کا قطری نتیجہ ہے۔ اور ذلت و خواری، محکومی و محتاجی کی زندگی خدا کا عذاب۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہا دیا کہ جو یہاں خدا کے عذاب میں مبتلا ہے وہ عاقبت میں خدا کا مقرب نہیں ہو سکتا۔ جس کا حال تاریک ہے اس کا مستقبل بھی تاریک ہوگا۔ وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَاِنَّ لَّهٗ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰی (۲۶)۔ ”جو ہمارے قانون سے اعراض برتے گا تو اس کی روزی تنگ ہو جائے گی اور ہم

اسے قیامت کے دن بھی اندھا اٹھائیں گے۔ یہ ایک ایسا معیار ہے جس سے ہم ہر وقت اپنے اعمال کو ارکھ سکتے ہیں۔

ذ م م

ذَمَّہُ - يَذْمُوہُ - ذَمًّا - مَذْمُوءٌ - مَذْمُوحٌ کی ضد ہے۔ برائی کرنا۔ مَسْتَذْمٌ - اسنے قبل مذمت کام کیا۔ بِذِمِّ ذَمِيْعَةٍ - اسے کوئی ایسا عارضہ یا آفت لاحق ہے جسکی وجہ سے وہ باہر نہیں نکل سکتا* - مَذْمُوءٌ (۲۹) میں انہی معانی میں آیا ہے۔

ذَمَّہُ - ہر وہ ذمہ داری - معاہدہ - قول و قرار جسکے ضائع کر دینے سے مذمت لازم آتی ہو** - جس عہد وغیرہ کے توڑ دینے پر انسان کی مذمت کی جاتی ہو***۔

أَلِذْمَہُ - اِبان - کفالت - ضمانت - ذِمَّتِيؑ - وہ آدمی جسے عہد حاصل ہو۔ جس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی گئی ہو۔ جسے ہر طرح کی ضمانت دیدی گئی ہو۔ قرآن مکرہم میں ہے لَا يَرْقُبُوا فَيْدَكُمْ إِلَّا* وَلَا ذِمَّةً* (۸) ”یہ کسی حق اور حرمت - عہد و پیمان کا خیال نہیں کرتے،“ (اسکی تشریح کیائے عنوان ال ل دیکھئے)۔

ذ ن ب

الذَّنْبُ - ذَنْمٌ - ذَنْبَةٌ - وہ اسکے (ذَمْ کے) پیچھے پیچھے رہا۔ مَسْتَذْنِبٌ - اس شخص کو کہتے ہیں جو اونٹوں کی دھوئیں کے پیچھے پیچھے رہے۔ أَلِذْنَابُ - ہر چیز کا پیچھلا حصہ نیز اس رسی کو کہتے ہیں جس سے اونٹ کی دم کو کچا وہ سے باندھ دیا جائے۔ اس جہت سے اس مادہ کے معنوں میں کسی چیز کے آخری حصہ کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ ذَنْبَةُ الْوَادِي - وادی کے آخری حصہ کو کہتے ہیں۔ اور الذَّنَابَةُ پیچھے لگنے والے کو۔ انہی معانی کے پیش نظر راغب نے لکھا ہے کہ الذَّنْبُ دراصل کسی چیز کے پیچھے حصے یا دم کے پکڑنے کو کہتے ہیں۔ نیز ہر اس کام کو جس کا انجام برا ہو۔ نیز کسی کام کے نتیجہ (انجام) کو بھی ذَنْبٌ کہتے ہیں**۔ اس اعتبار سے یہ لفظ جرم اور معصیت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ وَذَمَّ مَدْمٌ عَلَيْهِمُ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ (۱۶) میں اسکے معنی جرائم کے ہیں۔ یعنی ان کے رب نے ان کے جرائم کی وجہ سے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ لیز ذَنْبٌ - غصہیں چیز اور رذیل اور کمیہ کو بھی کہتے ہیں*۔

چونکہ دُم ہمیشہ جانور کے پیچھے لگی رہتی ہے اسلئے ان اتہامات کو بھی ذَنُوبٌ کہا جا سکتا ہے جو یونہی کسی کے پیچھے چپکا دئے جائیں۔ (جسطرح اَلْقِفْوَةُ دُم کو کہتے ہیں لیکن اس کے معنی تہمت کے بھی ہیں۔ دیکھئے عنون ق۔ ف۔ و)۔ چنانچہ سورہ فتح میں جہاں نسی اکرم کے متعلق کہا ہے لِيَتَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُذُ^(۴۶)۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ فتح عظیم اسلئے دی جا رہی ہے کہ ان تمام اتہامات سے تمہاری حفاظت ہو جائے جو تمہارے مخالفین تم پر لگاتے رہے ہیں یا آئندہ لگنا چاہیں۔ مخالفین کہتے تھے کہ (معاذ اللہ) آپ اپنے دعاوی میں جھوٹے ہیں۔ دیوانے ہیں۔ کسی نے ن پر جادو کر دیا ہے۔ یونہی لوگوں کو سبز باغ دکھا کر ورغلائے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ فتح مبین، جس سے مخالفین کی قوتیں ٹوٹ گئی ہیں، ان تمام اتہامات کا جواب ہے کہ دیکھ لو انجام کار کون سا ثابت ہوا۔ (نیز دیکھئے عنوان ق۔ د۔ م)۔

ذَنُوبٌ اس گھوڑے کو کہتے ہیں جسکی دُم کے بال گھنے ہوں اور وہ بالوں سے بھری ہوئی ہو۔ نیز اس بڑے ڈول کو بھی کہتے ہیں جس میں پانی بھرا ہوا ہو۔ (اگر وہ حالی ہو تو اُسے دَنُوبٌ کہا جائیگا)۔ نیز ایسے دن کو بھی کہتے ہیں جہاں کا شر بہت طویل ہو جائے، اتنا طویل کہ ختم ہونا نظر نہ آتا ہو۔

سورہ ذاریات میں ہے فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِّثْلَ ذَنُوبِهِمْ^(۵۹)۔ نَج، محیط اور راعب نے کہا ہے کہ ذَنُوب کے معنی نصیبہ یا حصہ کے ہیں۔ اس اعتبار سے آیت کے معنی یہ ہوئے کہ جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ان کا نصیبہ بھی ویسا ہی ہوگا جیسا ان لوگوں کا نصیبہ تھا جو ان کی مثل تھے۔

بعض لوگ اپنے آپ کو، ازہ کسرت نفسی، مذنب (عامی پر معاصی وغیرہ) کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ ذنب یا گناہ، حکومت خداوندی کے جرم کو کہتے ہیں۔ جب ہم اپنے آپ کو ”مجرم“ کہنا پسند نہیں کرتے تو مذنب د عاصی وغیرہ کیوں کہلوائیں؟ اگر ہم سے واقعی کوئی جرم صادر ہو گیا ہے تو اس پر ہمیں ندامت ہونی چاہئے، نہ کہ اسے اپنے لئے نشان امتیاز یا پہچانے جانے کی علامت قرار دیدیا جائے۔

ذہب

ذہاب کے معنی میں چلا حانا۔ گزر جانا۔ ذہب بہم کے معنی میں لے جانا۔ ذہب علی کے معنی میں، میں فلاں بات کو بھول گیا۔ اگر ذہب کے ساتھ عین آئے تو اس کے معنی چھوڑ دیے کے ہوتے ہیں۔ اور اگر اس کے ساتھ لسی آئے تو اس کے معنی سوجھ ہو جانے کے آتے ہیں۔ صاحب کشاف نے کہا ہے کہ آذہبہ کے معنی میں اس کو زائل کر دنا۔ دور کر دینا۔ لے گیا۔ (۲۱)۔ اور ذہب بہم کے معنی میں اس کو اپنے ساتھ لے گیا۔ یعنی خود بھی اس کے ساتھ چلا گیا۔ لیکن قرآن کریم میں جہاں آیا ہے ذہب اللہ ینورہیم (۲۲) تو اس کے معنی لے جانے کے ہیں۔ ساتھ چلے جانے کے نہیں۔ آذہبہ جانا، جانے کی جگہ، راستہ، طریقہ، وہ عقیدہ جس کی طرف کسی کا رجحان ہو۔ نیز بیت الخلاء کو بھی کہتے ہیں جہاں قضاے حاجت کیلئے جائیں۔ لیکن قرآن کریم میں مذہب کا لفظ کہیں نہیں آتا۔ اسلام کیلئے درین کا لفظ آیا ہے۔ درحقیقت مذہب کے معنی مکتب فکر (School of Thought) کے ہیں۔ ابتدائے اسلام میں صرف درین تھا۔ بعد میں جب مختلف ائمہ فکر و فقہ کی نسبتوں سے مختلف طریقے پیدا ہوئے تو درین کی جگہ مذہب (طریقہ) نے لے لی۔ چنانچہ ذہب فبی الیدین مذہب کے معنی میں اس نے دین کے بارے میں فلاں عقیدہ اختیار کیا۔ اور فلاں مذہب لسی قول ایسی حقیقت کے معنی میں فلاں شخص اسلم ابوحنیفہ کے مسلک کے مطابق چلتا ہے۔ اس سے درین (یعنی وہ ضابطہ حیات جو خدا کی طرف سے ملا تھا) گم ہو گیا اور مختلف شخصوں کی طرف منسوب کردہ مذہب اہیب آگے چل پڑے۔ جبکہ اشخاص کی طرف منسوب کردہ مذہب اہیب نہیں بنتے درین قائم نہیں ہو سکتا۔ ”مثنیٰ“ کے معنی یہ ہیں کہ ان چیزوں کو صرف یہ حیثیت دی جائے کہ یہ ان حضرات کا دین کے متعلق فہم تھا۔ یا وہ جزئیات تھیں جنہیں انہوں نے اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق متعین کیا تھا۔ انکی حیثیت ابدی نہیں ہے۔ ابدی صرف خدا کا دین ہے جو قرآن کریم کے اندر ہے۔ لہذا، اہللاف کے مختلف مذاہب کے نام سے جو کچھ ہمارے پاس چلا آ رہا ہے اسے قرآن کریم کی کسوٹی پر پرکھا جائے۔ جس بات کو قرآن کریم صحیح کہے وہ صحیح سمجھی جائے۔ جسے وہ غلط قرار دے اسے غلط ٹھہرایا جائے۔ باقی

وہیں فقہی جزئیات، تو ان کی حیثیت دائمی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہر دور کی لفظ قرآن حکیم کے اہدی اصولوں کی روشنی میں اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق مرتب ہوگی۔

مغرب میں چونکہ عیسائیت ایک (Religion) کی حیثیت رکھتی تھی اسلئے وہاں مذہبِ اسلام کا ترجمہ (Religion of Islam) ہو گیا اور اس سے درپن کا تصور بالکل مٹ گیا، اور اسلام بھی دیگر مذاہبِ عالم میں سے ایک مذہب سمجھا جانے لگا۔ حالانکہ اسلام، درپن* (ضابطہ حیات) کا نام تھا۔ مذہب (Religion) نہیں تھا۔

لفظ (Religion) کے بنیادی معنوں کے متعلق علمائے لغت میں اختلاف ہے لیکن اس پر عمومی اجماع ہے کہ اس کے اصلی معنی ”دیوتاؤں کی تعظیم“ کے ہیں۔ اس کے بعد کسی مافوق الفطرت ہستی کی پرستش کے قواعد و ضوابط کے مجموعہ کا نام ریلیجن رکھا گیا اور ان ہی معنوں میں یہ لفظ بالعموم رائج ہے (دیکھئے Century Dictionary)۔ ظاہر ہے کہ اسلام اس معنی میں ریلیجن نہیں۔ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات یا زندگی کا قانون ہے۔ لہذا اسلام کو ریلیجن یا مذہب نہیں کہنا چاہئے۔ یہ درپن* ہے۔

”مذہب“، درحقیقت اُس زمانے کی یادگار ہے جب ذہن انسانی اپنے عہد طفولیت میں تھا۔ وہ اسوقت یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ کائنات میں فطرت کے جو حوادث رونما ہوئے ہیں، وہ خدا کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق ہوتے ہیں۔ وہ چونکہ ان کی علت (Cause) کو نہیں سمجھتا تھا اس لئے ان سے ڈرتا اور لڑتا تھا اور خوشامد سے انہیں راضی کرنے کے لئے ان کے حامی جھکتا اور گڑگڑاتا تھا۔ ان تک اپنی درخواست پہنچانے کے لئے وسیلے تلاش کرتا تھا۔ سفارش کرنے والے ڈھونڈتا تھا۔ انسان کی اپنی تو ہم پرستیوں نے دیوی، دیوتاؤں کی تخلیق کی اور اسی سے ان کی بھگتی یا پرستش کا جذبہ پیدا ہوا۔ ان میں جو لوگ ذرا زیادہ سمجھدار تھے انہوں نے عوام کی اس سادہ لوحی سے فائدہ اٹھایا اور اپنے آپ کو ان دیوتاؤں کے نمائندے یا مقرب بنا کر اپنی پرستش شروع کرادی۔ اس طرح مذہبی پیشوائیت اور روحانی اقتدار کے مدارے وجود میں آ گئے۔ حکمران طبقہ نے ان ”خدائی نمائندگان“ سے گٹھ جوڑ پیدا کیا تو انہوں نے انہیں ”ایشور کا اوتار“، ”صل اللہ علی الارض“، اور خدائی اختیارات کا حامل قرار دیکر، عوام کو ان کے حضور جھکتا سکھایا۔ ان تمام نصورات کے مجموعہ کا نام ”مذہب“ (Religion) ہے جو انسانوں میں اب تک متواتر چلا آ رہا ہے۔

مذہب کے اس باطل تصور کو مٹانے کے لئے، خدا کی طرف سے، بوساطت حضرات انبیاء کرامؑ دین ملتا رہا۔ اس نے انسان کو، کائنات میں، اس کے صحیح مقام سے شناسا کرایا۔ اس نے کہا کہ کائنات کا سلسلہ خدا کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق سرگرم عمل ہے اور انسان کو ان قوانین کا علم دے دیا گیا ہے۔ انسان کا کام یہ ہے کہ ان قوانین کی رو سے کائنات کی قوتوں کو مسخر کرے اور انہیں نوع انسان کی نشو و نما اور بہبود و ترقی کے لئے استعمال کرے۔ اس نے (دین نے) اپنی دعاوی کو دلائل و براہین کی رو سے پیش کیا اور علم و بصیرت کی رو سے مائتے کی دعوت دی۔ خدا کا یہ دین، اپنی آخری اور مکمل شکل میں قرآن حکیم کے اندر محفوظ ہے اور ”مذہب“ کے خلاف کھلا ہوا چیلنج ہے۔ دنیا میں چونکہ علم و بصیرت عام ہو رہا ہے اس لئے آہستہ آہستہ مذہب کا دور دورہ بھی ختم ہو رہا ہے۔ اس طرح دین کے قیام کے لئے راستہ صاف ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ دنیا کس طرح ملوکیت - سرمایہ داری - مذہبی پیشوائیت سے بیزار ہوتی چلی جا رہی ہے؟ یہی قرائن بتا رہے ہیں کہ اب وہ دور آ رہا ہے جب خدا کا دین، اپنی تابانیوں کے ساتھ عالمتاب ہوگا۔ اب انسان من شعور کو پہنچ رہا ہے۔ اب اسے نہ بچپن کی توہم پرستیاں ڈرا سکتی ہیں، نہ کاعبد کے پھول بہلا سکتے ہیں۔ اب اس کا اطمینان زندگی کی لہوس حقیقتوں ہی سے ہو سکتا ہے اور وہ قرآن حکیم کے علاوہ اور کہیں نہیں مل سکتیں۔

آلذہب* - (۱۸۹) اس سوئے کو کہتے ہیں جو کان سے نکال کر صاف کر لیا گیا ہو۔ (جو ابھی کان میں ہو اور گلا کر صاف نہ کیا گیا ہو) اسے تینر* کہتے ہیں۔ جس چیز پر سوئے کا ملمع کیا گیا ہو یا سوئے کا پترہ چڑھا یا گیا ہو اسے مذہب* کہتے ہیں۔ ذہب* الرجل* - اس وقت کہتے ہیں جب کوئی شخص ایک دم کان سے بہت ما سونا دیکھے اور اسے دیکھ کر سراسیمہ و سبھوت ہو جائے۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی (۱) چلے جائے اور (۲) حس و تازگی کے ہیں۔ سوئے کو ذہب* ان دوسرے معانی کی جہت سے کہتے ہیں۔ آید* ہبۃ* - ہلک سی بارش یا سخاوت کو کہتے ہیں*۔

ذہل

ذہلتہ* - ذہل* مٹہ* - کسی چیز سے ربط و ضبط رکھنے کے باوجود اسے چھوڑ دینا۔ یا جانتے بوجھتے چھوڑ دینا۔ یا کسی شغل میں منہمک ہو

جانے کی وجہ سے بھول جانا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ذُھُول کے معنی ہیں محبوب چیز کی یاد باقی نہ رہنا اور اس کی عدم موجودگی کے باوجود دل کا خوش رہنا اور کسی قسم کی کمی محسوس نہ کرنا*۔ صاحب محیط نے اس پر یہ اضافہ کیا ہے کہ ذُھُول کسی دہشت کی وجہ سے محبوب کو چھوڑ دینا ہے۔ ذہیل۔ ہوش و حواس جاتے رہے۔**

ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے ببادی معنی عین گھبراہٹ اور پریشانی وغیرہ کی وجہ سے کسی چیز سے غافل ہو جانا۔ اسی بنا پر قرآن حکیم میں انقلاب کے متعلق کہا ہے کہ یَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَنَّا أَرْضًا وَتَظَعُ كُلُّ دَاتٍ حَمْلٍ حَمْلُهَا (۲۴)۔ ”جب تم اسے دیکھو گے اس وقت ہر دودھ پلانے والی اپنے بچہ کو چھوڑ دے گی اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دیگی“۔ یہ چیز اس انقلابی ساعت کی ہولناکی کے لئے کہی گئی ہے۔ لیکن اگر اس سے مراد حدودِ اسلامی دور ہو تو اس سے ہمارا زمانہ سامنے آ جاتا ہے جس میں بٹیں بچوں کو دودھ نہیں پلاتیں اور کوئی بڑی (شادی کے باوجود) حاملہ ہونا نہیں چاہتی۔ اور ان فطری نسوانی فرائض کو چھوڑ کر انہیں کچھ افسوس نہیں ہونا بلکہ اس سے خوش ہوتی ہیں۔ اور مقصود اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ چیریں ان کے دوسرے مشاغل میں خارج نہ ہوں۔ ذہل میں یہ تمام معانی آ جاتے ہیں۔ دوسرے ہی پریشانی اور اضطراب کا وہ عالم جس میں ہم سب گرفتار رہتے ہیں اور اس طرح اپنی ضروری ذمہ داریوں تک سے غافل ہو جاتے ہیں۔

ذ و

ذو۔ صاحب والا (جیسے ہم، صاحب اولاد یا عمل و فکر والا، کہتے ہیں)۔ اسکی جمع ذُووُنْ اور ذَوِیْسَ نِیز اُولُوْہُ آتی ہے۔ سوئٹ ذَات*۔ تثنیہ ذَوَاتَانِ۔ جمع ذَوَات*۔ قاعدے کی رو سے ذُو کبھی ذِی اور کبھی ذا ہو جاتا ہے۔ ذُوْ عُسْرَۃٍ (۲۸)۔ صاحب عسرت۔ جو تنگدستی میں پڑا ہو۔ قَدْوُ دُعَاۃٍ عِزْرٍ یُّصْرِبُ (۲۹)۔ لمبی چوڑی دعائیں مانگنے والا۔ ذَوِی الثُّرَیْنِی (۱۷)۔ رشے دار۔ ذَاتِ الْیَمِیْنِ وَذَاتِ الشِّمَالِ (۱۸) دائیں اور بائیں طرف۔ یذَاتِ الشَّعْوَۃِ (۳۳)۔ دلوں کے اندر کی باتیں۔ یعنی جو کچھ دل کے اندر ہے۔

ذَوَاتَا آفْتَانِ (۳۸)۔ مختلف علوم و فنون والے۔

ذوالقرنین

ایران کا وہ خدا ترس بادشاہ جس نے یہودیوں کو بابل کی اسیری سے رہائی دلا کر یروشلم میں دوبارہ آباد کرایا تھا۔ قرآن کریم نے (سورۃ کہف میں) اس کا تفصیلی ذکر کیا ہے (۱۰۹: ۱۳) (تفصیل کے لئے دیکھئے عنوان ق۔ ر۔ ن)۔

ذود

الذود^۱۔ ہانکنا۔ دفع کرنا۔ چھڑک کر نکال دینا۔ ہٹا دینا۔ اَلْبَيْذُ^۲ وَذُ^۳۔ وہ جگہ جہاں جانوروں کو چارہ ڈالا جاتا ہے۔ بیل کے سینگ جس سے وہ اپنی مدافعت کرتا ہے، یعنی جس سے وہ دوسروں کو ہٹ کر دور رکھتا ہے *۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ہیں کسی چیز کو دوسری چیز سے الگ اور یک سو کر دینا۔

سورۃ قصص میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ^۴ مدین پہنچے تو انہوں نے دیکھا، کہ ایک پیاد (گھاٹ) پر دوسرے لوگوں کے جانور (بعد میں آکر) پانی پیتے چلے جاتے ہیں لیکن دو بڑے کتا ہیں جو اپنے جانوروں کو روکے کھڑی ہیں (تَدُو^۵ وَدَانُ^۶) کہ وہ کہیں آگے نہ بڑھ کر پانی تک نہ پہنچ جائیں۔ اس نقشے کو پھر سامنے لائیں کہ ہمارے جانور پانی کی طرف بڑھنا چاہیں اور ان کا چرواہا انہیں آدھر جانے سے روکے۔ اسے اَلذَّو^۷ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ^۸ کو اس پر تعجب ہوا کہ وہ لڑکھاں اپنے جانوروں کو پانی کی طرف آنے سے روک کیوں رہی ہیں۔ انہوں نے ان سے پوچھا تو لڑکیوں نے کہا کہ: ^۹يٰۤاٰمَنُ حَتَّىٰ يَصْلُوَ الرِّعَاءُ^{۱۰} (۲۸)۔ ہم اپنے جانوروں کو اس وقت تک پانی میں پلا سکتیں جب تک یہ (طاقتور چرواہے) اپنے اپنے جانوروں کو اچھی طرح پانی پلا کر واپس نہ لے جائیں۔ اس کے ساتھ ہی اسکی وجہ بھی بتائی کہ وَابْتَوْنَا شَيْخًا كَبِيرًا^{۱۱} (۲۸) (ہم لڑکیاں ہونے کی وجہ سے کمزور ہیں) ورحمنا ربنا بہت بڑھا ہے۔ اس لئے ہم کب جرات کر سکتی ہیں کہ ہمارے جانور پہلے پانی ہی لیں۔

غور کیجئے۔ قرآن کریم نے ایک کہانی کے دو ٹکڑوں میں نوع انسانی کی پوری کی پوری نظام کس حسن و خوبی سے بیان کر کے رکھ دی ہے۔ دنیا میں بھی ہوتا چلا آیا ہے اور یہی ہو رہا ہے کہ طاقتور کا جانور پہلے پانی پیتا ہے اور اس سے اگر کچھ بچ جائے تو غریب کے جانور کی باری

آتی ہے۔ اسمیں استثناء ہے تو اُنہی کی جو آسمانی انقلاب کا پیغام لیکر آتے ہیں۔ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کمزوروں کے جانوروں کو انکی باری پر ہانی پلانے کا انتظام کریں۔ چنانچہ حضرت موسیٰؑ نے۔ فَسَقَطَ لَهَا (۲۸) (ہلا مزد و معوضہ) ان کے جانوروں کو ہانی ہلا دیا۔ پیغمبر یہی کچھ کرے کے لئے آئے تھے۔ اور ان کا لایا ہوا نظام دنیا میں یہی کچھ کریگا۔ یعنی رزق کے جن سرچشموں پر ارباب اقتدار اپنا قبضہ جمائے ہوں انہیں نوع انسانی کے مفاد عامہ کے لئے ارادہ کرنا دینا تاکہ ہر فرزند آدم کی ضروریات یکساں طور پر پوری ہوتی رہیں۔ اگرچہ حضرت موسیٰؑ اسوقت ابھی منصب نبوت پر سرفراز نہیں ہوئے تھے لیکن طبیعت کا دھماکا اچھے پس کاوڑ کی طرف تھا۔

ذوق

ذَاقَ۔ چکھنا۔ مزہ معلوم کرنا*۔ راعب نے لکھا ہے کہ یہ دراصل تھوڑی سی چیز کھانے کے لئے بولا جاتا ہے۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے معنی کسی چیز کو کھا کر اسکی اندرونی حالت کو معلوم کرنا ہیں۔ یہ اسکے اصلی معنی ہیں۔ پھر اسکا اطلاق ہر تجربہ پر ہونے لگا**۔ یعنی کسی چیز کا تجربہ ہو جانا۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ (۲۴)۔ جب انہیں ”شجرہ“ کا تجربہ ہو گیا۔ ذَاقَی*۔ چکھنے والا۔ جو تجربہ حاصل کرے (۱۸۳)۔ (مؤث ذَاقِیۃ)۔ آذَاقَ۔ مزہ چکھانا۔ تجربہ حاصل کرانا (۱۱۲)۔ قرآن حکیم میں یہ لفظ بالعموم عذاب کے ساتھ آیا ہے (اگرچہ بعض مقامات پر رَحْمۃ کے ساتھ بھی آیا ہے)۔ اسکے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنے اعمال کے نتائج کو اسطرح محسوس کرے گویا اس نے ان کا مزہ چکھ لیا ہے۔ اسے اسکا عملی تجربہ ہو جائے کہ فلاں کام کا نتیجہ کیا ہونا ہے۔

ذی ع

ذَاعَ۔ پتھر پھیل جانا۔ ظاہر ہو جانا۔ عام ہو جانا۔ آذَاعَ سِرِّۃً۔ اسنے اسکے راز کو افشا کر دیا۔ ظاہر کر دیا۔ اور لوگوں میں مشہور کر دیا۔ زجاج نے کہا ہے کہ اسکے معنی لوگوں میں پکار کر کہہ دینا اور اعلان کر دینا ہیں***۔ (۸۳) میں یہ لفظ انہی معانی میں آیا ہے جہاں کہا ہے کہ وَ اِذَا جَاءَ هُمُ امْرُؤٌ مِّنَ الْاٰمَنِیْنَ اَوِ الْخُسُوفِ اِذَا هُوَ اَبَدٌ۔ ”جب ان تک کوئی امن یا خوف کی بات پہنچتی ہے تو یہ اسے خوب پھیلائے اور اڑائے میں۔“

ر

رَأَى

آفَرَأَيْتُمْ (جمع رَأَى) سر۔ ہر چیز کا اعلیٰ حصہ۔ سردار قوم۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی اکٹھا ہونے اور بلند ہونے کے ہیں۔ رَأَيْتُمْ۔ سردار قوم۔ رَأَى الْمَالِ۔ اصل مال۔ آفَرَأَيْتُمْ۔ والی۔ حاکم۔ آفَرَأَيْتُمْ۔ رعیت*۔

قرآن حکیم میں مناسب حج کے ضمن میں ہے۔ وَلَا تَحْلِلُوا رِعَاءَكُمْ (۱۶۶)۔ ایسے سروں کو نہ منڈاؤ۔ دیکھئے (عنوان ح۔ ل۔ ق)۔ اصلی سرمایہ کمیشے رِعَاءُكُمْ آمُوايَكُمْ آیا ہے (۲۷۹)۔ یعنی ”سرمایہ“، (تفصیل ر۔ ب۔ و کے عنوان میں دیکھئے)۔

رَأَى

آفَرَأَيْتُمْ۔ رحمت اور رافت مرادف المعنی الفاظ ہیں۔ صاحب محیط نے لکھا ہے کہ رَأَى تَوْبَهُ ہے کہ تم سے ان امور کو دفع کر دیا جائے جو ضرر رساں ہوں اور رَحْمَةً یہ ہے کہ تمہیں ایسے امور بہم پہنچائے جائیں جو راحت رساں ہوں**۔ اسکی تائید صاحب المنار نے کی ہے جس میں لکھا ہے کہ رَأَى تَوْبَهُ کا نتیجہ دفع بلا ہے اور رَحْمَةً سے مراد خوشحالوں کا زیادہ عطا کرنا ہے***۔ لہذا رِعَاءُكُمْ اور رَحِيمٌ سنی (Negative) اور ايجابية (Positive) دونوں پہلوؤں کو محیط ہو جاتے ہیں۔ ان اسباب و عناصر کا دفع کرنا جو کسی کی نشو و نما کے راستہ میں حائل ہوں اور اسکے ساتھ ہی اس مساز و سامان کا بہم پہنچانا جس سے اسکی نشو و نما ہوتی جائے۔

خدا کی رَأْفَت و رَحْمَت کس طرح ملتی ہے، اس کے معلق سورۃ ہرہ میں کہہ دیا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّعِبَا اِيْمَانَكُمْ۔ اِنَّ اللَّهَ بِالْمُنَافِقِ لَرَّوْفٌ رَّحِيْمٌ (۱۶۳)۔ اللہ کبھی ایسا نہیں کرتا کہ وہ کسی کے ایمان کو یونہی ہلا حفاظت، چھوڑ دے اور وہ ہلا فتنہ رہ جائے۔ وہ تَوَرَّوْفٌ رَّحِيْمٌ ہے۔ یعنی وہ کرتا یہ ہے کہ انسان کے ایمان کے تسخیر خیر ہونے کی راہ میں جس قدر موانع آئیں انہیں راستہ سے ہٹائے اور ایمان کے مثبت نتائج پیدا کسرتا جائے۔ لہذا اس کی رَأْفَت اور رَحْمَت، اِيْمَان کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یہی انسانیت کی صحیح نشو و نما کا ذریعہ ہے۔ ایمان کے معنی ہیں قانون خدا وندی کی صداقت پر یقین اور اعتماد رکھنا اور اس کی اطاعت کو اپنی زندگی کا نصب العین بن لینا۔

چونکہ عام طور پر انسانوں کی تکلیف رفع کرنے کا جذبہ، محرکہ، رقتِ قلب (دل کی نرمی) ہوتا ہے اس لئے رَأْفَت کے معنی نرمی کے بھی آئے ہیں۔ مثلاً سورہ نور میں زانی اور زانیہ کی سزا کے سلسلہ میں کہہ دیا کہ لَا تَجِدُ كُفْرًا بِهَكَذَا رَأْفَةً فِیْ دَرَجَتِیْهِ اللّٰهِ (۲۴)۔ ”قانون۔ خداوندی کے نفاذ میں نرمی سے کام نہ لو، ایسا نہ ہو کہ اس خیال سے کہ یہ سزا انہیں تکلیف پہنچانے کی تم مجرمین کو جرم کی سزا ہی نہ دو یا اس میں نرمی برتو۔ اس لئے کہ اگر ظالمین اور مجرمین کو سزا نہ دی جائے تو مظلوموں کی داد رسی کیسے ہو۔ عیسائیت نے خدا نرمی کا بھی غلط مفہوم اپنے سامنے رکھا جس کی وجہ سے ظالموں کی رسیاں دراز ہوتی گئیں اور رفتہ رفتہ مذہب کو کلیساؤں اور خانقاہوں کے اندر محبوس ہونا پڑا اور سیاست سے مہار ہو گئی۔ قرآن کریم نے اسی شر و ہوانیت کے متعلق کہا ہے کہ یہ انکا خود تراشیدہ مسلک تھا اور جذباتِ رافت و رحمت کی غلط تعبیر کا پید کردہ (۲۴)۔ اسلام عدل قائم کرنے کا حکم دیتا ہے جس کے لئے زیادتی کرنے والوں کی قوتوں کو توڑنا پڑتا ہے۔ لہذا اسمیں رَأْفَت کے ساتھ غِلْطَت (نرمی کے ساتھ سختی) کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ (دیکھئے عنوان غ۔ ل۔ ظ)۔

رأی

رَأٰیَہُ۔ کسی مرئی چیز کا ادراک کر لینا۔ یہ لفظ آنکھوں سے دیکھنے یا عقل و بصیرت سے معلوم کرنے یا خواب و خیال میں دیکھنے اور تصور کرنے سب کے لئے آتا ہے۔ جوہری نے کہا ہے کہ جب اس کے ساتھ صرف ایک مضمول آئے تو اس کے معنی آنکھ سے دیکھنا ہوتے ہیں اور جب دو مضمول

اُنہیں تو اس کے معنی جاننے یا علم حاصل کرنے کے ہوئے ہیں۔ راغب نے کہا ہے کہ جب اسکے بعد دو معمول اُنہیں تو اس میں علم کے معنی ہوئے ہیں اور جب اس کے بعد لسی آئے تو اسکے معنی ہوئے ہیں اس طرح دیکھنا (یا غور و فکر کرنا) کہ اس کے بعد انسان کو عبرت و موعظ حاصل ہو*۔ صاحب محیط نے کہا ہے کہ رَأَى دُؤُوبَةً۔ اُنکو سے دیکھنے کو۔ رُؤُوبًا خواب دیکھنے کو، اور رَأَى دُلَّی سے دیکھنے اور غور کرنے کو کہتے ہیں**۔ اَلْمَرَّآیَ وَلَمَرَّآةٌ۔ منظر۔ اَلْمِرَّآةُ۔ آئینہ۔ اَلرُّؤُوبَا۔ خواب۔ اَلرَّأٰی۔ رائے۔ خیال۔ جب کوئی بات ایسی نہ ہو، طئی ہو تو اس کے دو متناقص پہلوؤں میں سے کسی ایک پہلو کو اختیار کر لیا جائے کہلاا ہے*۔ اَرَأَيْتَکَ۔ (۱۶) عرب اس معنی میں بولتے ہیں جس معنی میں ہم کہتے ہیں ”تاؤنوسہی“۔ ”ذوا خیر تو دو“۔ اور اَلَمْ تَرَ اِلٰی۔۔۔۔۔ (۱۵) تعجب کے موقع پر بولتے ہیں ”تم نے دیکھا نہیں!“ یعنی تمہیں اس بات پر تعجب نہیں آتا؟* لیکن اسے موقعوں پر اس میں عبرت خیز نظر ڈالنے کی دعوت بھی ہوتی ہے۔ سورۃ آل عمران میں یَرَوْنَہُمْ رَأٰی الْعَمِیْنِ۔ (۳) تاکید اور وضاحت کے لئے آیا ہے۔ جیسے ہم لوگ ”آنتہوں دیکھی“ وغیرہ بولتے ہیں۔ اور سورۃ مريم میں رَئِبًا (۱۱) منظر یا ظہری حالت کے معنوں میں آیا ہے۔ رِئَاءَ الشَّامِ (۱۲) لوگوں کے دکھانے کے لئے۔ یُرَآءُ وُنَ الشَّامِ (۱۳) لوگوں کو دکھانے میں۔ هُمْ یُرَآءُ وُنَ (۱۴) وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں (کہ وہ نمازی ہیں) لیکن صلوة کی حقیقت کو فراموش کر چھوڑتے ہیں۔ یعنی رزق کے جن سرچشموں کو آب رواں کی طرح کھلا رہنا چاہئے انہیں بند لگا کر روکے رکھتے ہیں (۱۵)۔ سورۃ سومن میں ہے مَا اُرِیْکُمْ اِلَّا مَا اَرٰی (۲۶) ”میں تمہیں وہی کچھ بتاتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں“۔ سورۃ شعراء میں ہے فَاَتَمَّعَا تَرَآءَ الْجَمْعِیْنِ۔ (۲۶) ”جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا“۔ بَاَدَرٰی الرَّأٰی (۲۷) کے لئے دیکھنے عنوان (ب۔ د۔ و)

ر ب ب

رَبٌّ کے معنی نشو و نما دینا ہیں۔ یعنی کسی چیز کو نئی نئی تبدیلیوں سے اسٹے گزارنا کہ وہ بتدریج نشو و نما پاتی ہوئی اپنی تکمیل تک پہنچ جائے***۔ جس طرح فطرت، اظہار، بیساں کو موقی بنانے کے لئے نئی تبدیلیوں

* تاج۔ ** محیط۔ *** راغب۔

سے گزارق اور رفتہ رفتہ اسکی نشوونما کثرتے جاتی ہے*۔ یہ طریق نشوونما ربوبیت کہلاتا ہے۔ کہتے ہیں رَبٌّ وَلَدَهُ رُتًا وَرَبَّقِيَّتَهُ وَتَرْبِيَّتَهُ۔ اس نے بچے کی پرورش و تربیت کی۔ نگرانی کی تا آنکہ وہ بالغ ہو گیا۔ حضرت حسان بن ثابتؓ کا شعر ہے۔

مِنْ دُرَّةٍ سَيِّئَاءَ صَافِيَةٍ
مِمَّا تَرْبِيهِ حَائِرَ الْبَحْرِ

یعنی (ممدوح) اس صاف و سفید موتی سے (بھی زیادہ خوبصورت ہے) جس نے سمندر کی گہرائیوں میں پرورش پائی۔ اسی غار میں نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ہیں (۱) کسی چیز کی دیکھ بھال کرنا اور اسے سنوارنا۔ اسی سے الرَّبُّ مالک، خالق، کسی چیز کی نگرانی اور اصلاح کرنے والے کو کہتے ہیں (۲) کسی چیز کا جسے رہنا اور ایک جگہ قائم رہنا۔ چنانچہ کہتے ہیں أَرْبَتِ السَّحَابَةُ بیہذہ الثَّبَدَةَ۔ بدلی برابر اس شہر پر ٹھہری یا برسی رہی۔ اور (۳) کسی شے کو دوسری شے کے ساتھ ملا دینا۔ لہذا تسلسل کے ساتھ نشوونما دینے چلے جانا اور درست کرتے رہنا ربوبیت ہے۔ مجازاً بچہ کو تھپک کر سلا دینے کے لئے رَبَّتِ الْمَرْأَةُ صَبِيغَتَهَا کہتے ہیں*۔ کیونکہ نمد اور آرام و سکون کا وقفہ بچہ کی نشوونما سے براہ راست تعلق رکھتا ہے۔

کسی معاملہ کی اصلاح اور درستگی اور اسکے استحکام کے لئے بھی رَبٌّ رَبًّا کہا جاتا ہے*۔ اور کسی چیز کو جمع کرنے اور بڑھانے چلے جانے کو بھی*۔ چنانچہ رَبِّيَاةٌ اس بھیلہ کو کہتے ہیں جس میں بہت سے تیروں کو اکٹھا رکھا جائے۔ اور رَبَّ الْقَدَمَيْنِ کے معنی ہیں اس نے قبل کی اصلاح کر کے اسے خوشنودار بنایا**۔

چونکہ نشوونما کا لازمی نتیجہ شگفتگی اور شادابی ہے اس لئے أَلْبَسَتْهُ اُنْ پودوں کو کہتے ہیں جو گرمیوں میں بھی مرجھاتے نہیں بلکہ ان کی سرسبزی و تازگی، سردی اور گرمی دونوں میں یکساں رہتی ہے*۔ اور اَلْمَرْبُ اُس زمین کو کہتے ہیں جہاں درخت اور پودے بکثرت پائے جاتے ہیں اور جہاں ہمیشہ سرسبزی و شادابی رہے*۔ اسی طرح اَلْزَبَدَةُ کے معنی ہیں بہت سے گھسے درخت۔ بہت بڑی جماعت (جو دس ہزار یا اس سے لگ بھگ ہو)۔ یا مابن عرش کی کثرت و فراوانی*۔ بن قتیہ نے لکھا ہے کہ جماعت کو رَبِّيٌّ کہا جاتا ہے گویا یہ رَبِّيَّةٌ کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ اسی جمع

رَبِّیُّوْنُ اَیُّ ہے *۔ (دیکھئے ۱۳۵)۔ اَلْقَرِیْبَاتُ *۔ تہ ہر تہ بادل کے ٹکڑے کو کہتے ہیں **۔ اور اَلْقَرِیْبُ *۔ شیریں پانی جو کثرت سے ایک جگہ جمع ہو گیا ہو **۔ اَلْقَرِیْبَةُ * کے معنی عہد و میثاق اور محبت کے بھی ہیں ***۔ کیونکہ اس سے ایک قوم دوسری قوم کے ساتھ مل جاتی ہے۔ (ابن فارس)۔ اَلْقَرِیْبَةُ * اس کے معنی جمع کرنا یا ملا کر رکھنا ہے (یہ لفظ ان کے لئے استعمال ہوا ہے جو پیروں کے ساتھ آجائیں اور ان کے پہلے شہروں سے ہوں)۔ نیز وہ بکری جسے چراگاہ سے نہ بھیجا جائے بلکہ گھریلو چارہ پر پرورش کیا جائے تاکہ جس وقت ضرورت ہو اسکا دودھ دہ لیا جاسکے **۔

سدرجہ بالا تصریحات کے پیش نظر رَبُّ کے معنی واضح ہو جاتے ہیں۔ یعنی نشوونما دینے والا۔ پایہ تکمیل تک پہنچانے والا۔ انتظام کرنے والا۔ اصلاح کرنے والا۔ اسلئے قوم کے مدبر اور منتظم سردار کو رَبُّ الْقَوْمِ کہا جاتا ہے۔ اور گھر کے مالک کو رَبُّ الْبَيْتِ **۔ رَبُّ الْقَوْمِ کے معنی ہیں اس نے قوم کی سیاست کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور ان پر سیادت کی ** رَبُّ کی جمع اَرْبَابٌ آتی ہے (۳۴)۔

بڑے بھائی کو بھی رَبُّ کہا جاتا ہے ****۔ اس اعتبار سے جہاں بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰؑ سے کہا تھا کہ (فَادْ هَبْ اَسْتَ وَرَبِّکَ فَعَتَاۤیِلًا ... ۲۶)۔ تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ تو اور تیرا بڑا بھائی (ہارونؑ) دونوں جاؤ اور دشمن سے جنگ کرو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰؑ سے طرزاً کہا ہو کہ تو اور تیرا رب دونوں جا کر دشمن سے جنگ کرو۔ اَلْقَرِیْبَانِیُّ * جس کی نسبت رب کی طرف ہو۔ یا وہ معلم جو لوگوں کو بڑے بڑے علوم سے پہلے چھوٹے چھوٹے علوم کی غذا دیکر انکی ذہنی نشوونما کرے۔ ہر صاحب علم کو بھی رِبَّانِیُّ کہا جاتا ہے۔ اور راسخ فی العلم کو بھی **۔ انہی معنوں میں ربی بھی استعمال ہوتا ہے۔

قرآن کریم کی ابتدا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ (۱) سے ہوتی ہے۔ یعنی کائنات کا ہر عین گوشہ خدا کی صفت ربوبیت کا پیکر حمد و ستائش ہے۔ کائنات میں ہر شے اپنے مسہ سے کہہ رہی ہے کہ یہاں ایک عظیم الشان پروگرام کار فرما ہے جس میں ایک ادنیٰ سا بیج اپنی نشوونما کے مختلف مراحل طے کرتا ہوا اپر نقطہ تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی کو خدا کا نظام ربوبیت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی لئے قابل حمد و ستائش ہے کہ وہ ہر شے کو ربوبیت عطا کرتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ جس طرح

خدا کا یہ نظام ربوبیت خارجی کائنات میں زخود کارفرما ہے اسی طرح انسانوں کو چاہئے کہ وہ اپنی داخلی اور معاشری ذہن میں اسی نظام ربوبیت کو نافذ کریں۔ اس کا طریق یہ ہے کہ رزق کے تمام سرچشمے تمام افراد کی پرورش کے لئے عام ہو جائیں اور ہر فرد اپنی اپنی استعداد اور صلاحیت کو دوسرے افراد کی نشوونما کے لئے وقف کر دے۔ اس طرح تمام نوع انسانی کی مضر صلاحیتیں نشوونما پتی ہوئی اپنے نقطہ تکمیل تک پہنچ جائیں گی۔ جو لوگ اس نظم کو قائم کر دیں گے وہ ربانی پیشواں کہلائیں گے (۱۸)۔ اور اس نظام کا قیام قرآن کریم کی تعلیم کو عام کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے سے ہوگا۔ یہی قرآن کریم کی ساری تعلیم کا مقصود و مہم ہے۔ یعنی ذہن میں نظام ربوبیت کا قیام۔ اسی کے لئے وہ معاشرہ وجود میں آتا ہے جسے اسلامی مملکت کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی رو سے مملکت مقصود بالذات نہیں ہوتی۔ وہ ذریعہ ہوتی ہے افراد انسانیہ کی ربوبیت کا۔ چونکہ ربوبیت میں انسان کی طبعی (جسمانی) زندگی کی پرورش بھی شامل ہوتی ہے اور اس کی ذات کی نشوونما بھی، اس لئے اسلامی مملکت کا درپیش یہ ہے کہ وہ تمام افراد کی بنیادی ضروریات زندگی بہم پہنچائے اور ایسے وسائل و درائع، ہر ایک کے لئے یکساں طور پر، مہیا کرے جن سے ان کی ذات کی صلاحیتوں کی نشوونما ہوتی جائے۔ جب انسانی ذات کی اس طرح نشوونما ہو جائے تو موت سے بھی اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ وہ زندگی کی مزید ارتقائی منازل طے کرنے کے بعد آگے بڑھ جاتی ہے۔ ایسے حیات آخرت کہتے ہیں۔ خدا کی ربوبیت کا سلسلہ وہاں بھی جاری رہتا ہے۔

”ربوبیت عالمی“۔ یہ یہ ہے اسلامی معاشرہ کا مقصود و مہم۔ یعنی تمام نوع انسانی کی ربوبیت بلا لحاظ نسل و رنگ اور ہلا امتیاز خون و وطن۔ جب تک خدا کی یہ محنت، افراد اور ان کے مجموعہ معاشرہ میں منعکس نہیں ہوتی، ان کی زندگی اسلامی نہیں کہلا سکتی۔ یہ قرآن کریم کی پہلی آیت و اس کی تعلیم کا نقطہ آغاز ہے۔ جس کے اندر یہ صفت خداوندی منعکس ہوئی ہے، وہ پوری پوری محنت سے کماتا ہے اور اپنی ضروریات سے زائد سب کچھ، دوسروں کی نشوونما کے لئے دیدیتا ہے۔ اسی لئے اس معاشرہ میں، نہ جائیدادیں کھڑی کرنے کا تصور پیدا ہو سکتا ہے، نہ دولت اکٹھی کرنے کا خیال۔ نہ رزق کے سرچشموں پر انفرادی ملکیت کا سوال پیدا ہوتا ہے، نہ دوسروں کی محنت کو عصب گرد لینے کا خیال۔ قرآن کریم کا مقصود اسی قسم کے معاشرہ کی تشکیل اور قیام ہے

اور بھسی معاشرہ ہے جو ذات کو محسوس صریقی ہر دکھا سکتا ہے کہ خدا کا تجویز کردہ نظام کقدر در حور حد و سائش ہے۔ یہ عقلی تفسیر ہے۔ الحد لله رب العالمین کی۔

رَبِّ (حرف)

رَبِّ - رَبِّمَا - رَبِّمَا - یہ ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے جن میں ہم ایسے ہوں "اکثر و بیشتر، کا لفظ بولتے ہیں۔" اکثر ایسا ہوتا ہے۔ "عام طور پر کہا جاتا ہے۔" "عموماً حالت یہ ہوتی ہے۔" وغیرہ۔ نیز یہ تاکید اور شدت کو ظاہر کرنے کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں، وہ بہیرا چاہتے رہے۔ انہوں نے اس کے لئے کسی ہی بار کوشش کی۔ وغیرہ۔ رَبِّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ (۱۴)۔ اسکار کرنے والے بہیرا چاہیں گے کہ اے کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ یا انکار کرنے والوں کی اکثر یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ بھی مسلمان ہوتے۔ یا یہ لوگ ہمیشہ اس حسرت میں رہیں گے کہ وہ بھی مسلمان ہوتے۔ اس کے برعکس یہ حرف ان معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے جن معنوں میں ہم کہتے ہیں "کبھی کبھی"۔ قرآن کریم میں سیاق و سباق سے اس کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ حرف کن معنوں میں استعمال ہوا ہے۔

رَبِّح

رَبِّح - تجارت میں چیزوں کے تبادلے سے جو نفع حاصل ہوتا ہے ایسے رَبِّح کہتے ہیں۔ ابن فاروق نے بھی اس مادہ کے بیاد معنی تجارت میں زیدتی، اضافہ اور کامیابی بتائے ہیں۔ رَبِّح و رَبَّاح - تجارت میں اضافہ و ترقی کو کہتے ہیں۔ اَرَبِحَ التَّاقِلَ - اسوقت کہتے ہیں جب کوئی شخص صبح کے وقت بھی اونٹنی کا دودھ دھوے اور پھر دوپہر کے وقت بھی۔ لیکن تَرَبَّحَ الرَّجُلُ کے معنی ہیں آدمی حیران رہ گیا۔ قرآن کریم میں آیا ہے قَمَتَ رَبَّيْعَتُ تَجَارَتُهُمْ (۱۶)۔ "ان کی تجارت نے انہیں کوئی نفع نہ دیا،"۔

رَبِّ ص

تَرَبَّصْ - انتظار کرنا۔ کسی پر حیر یا شر واقع ہونے کا انتظار کرنا۔ یا سودے وغیرہ کے سستا یا مہنگا ہونے کا انتظار کرنا یا کسی بات کے واقع ہونے یا زائل ہونے کا انتظار کرنا۔

*رابع - **تاج - ***تاج و محیط -

سورۃ بقرہ میں یہ لفظ ایلاء کے مسلسلہ میں انتظار کیلئے آیا ہے۔
 يَذِيْقُ بَطْنُ لَوْثٍ مِّنْ نَّيْسَاعٍ هِيمٌ تَرَبَّصُ ارْبَعَةَ أَشْهُرٍ... (۴۴:۲)
 ”جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھائیں ان کے لئے چار ماہ
 کی مدت تک انتظار ہے،۔ یعنی وہ عورتوں کو اس حالت میں غیر معین عرصہ
 تک نہیں چھوڑ سکتے۔ انہیں چار ماہ کے اندر قطعی فیصلہ کرنا ہوگا کہ
 انہیں نکاح میں رکھنا ہے یا آزاد کھردیتا ہے۔ مَتَرَبَّصُ*۔ انتظار کرے
 ولا (۴۴:۲)۔

ر ب ط

رَبَطَ*۔ اسے باندھ دیا۔ اَلِرَّبَّاطُ*۔ وہ چیز جس سے کسی چیز کو
 باندھا جائے۔ اَلرَّابِطَةُ*۔ تعلق۔ بندھن۔ ابن فارس نے اس مادے کے بنیادی
 معنی پختگی سے باندھا اور جمع رہنا دئے ہیں۔ اَلِرَّبَّاطُ*۔ کسی کام کو
 مسلسل کرتے رہنا۔ دشمن کی سرحدوں پر مسلسل پہرہ دینے و ہٹنا۔ رَبَّطَ*
 اَلْخَيْلَ*۔ سرحد پر حفاظت کیلئے فوج کے ڈبے بنانا*۔ (۶۰:۶)۔

سورۃ آل عمران میں ہے اَصْبِرْ وَاَوْصَابِرْ وَاَوْصَابِرْ وَاَوْصَابِرْ (۱۶۶:۱)۔
 اس میں رَابِطُوْا کے معنی اپنی حفاظت کا مستحکم انتظام کرنا، اور ایک
 دوسرے سے جڑ کر رہنا یا مسلسل مقصد کے لئے سرگرم عمل رہنا ہیں۔

رَبَطَ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوبِهِم*۔ خدا نے اسے صبر و ضبط کی توفیق دی اور
 اس کے دل کو مضبوط کر دیا*۔ سورۃ انفال میں ہے وَلِيَرْبِطَ عَلٰی
 قُلُوبِكُمْ وَ يَتَذَكَّرَ اِيْهَا لَآ قُدَامَ (۱۶۶:۱)۔ ”تا کہ وہ تمہارے دلوں
 کو تقویت دے اور اس کے ذریعے تمہارے قدموں میں ثبات عطا کر دے“۔
 اَلرَّبَّاطُ*۔ ایک دوسرے کے ساتھ بندھ جانا۔ تعلق*۔

ر ب ع

اَرْبَعَةٌ*۔ چار کا عدد (مذکر کیلئے) (۱۶۶:۱) اور اَرْبَعٌ* مؤنث کیلئے
 (۲۶:۲)۔ اَرْبَعُوْنَ وَاَرْبَعِيْنَ*۔ چالیس۔ (۲۶:۲) اَشْرَبُ* اور اَلْاَشْرَبُ* ایک
 چوتھائی* (۱۲:۱۲) اَرْبَاعٌ*۔ چار چار۔ (۲۶:۲)۔ اَرْبَعٌ*۔ چوتھا (۲۶:۲)۔ ابن فارس
 نے کہا ہے کہ ”چار کے عدد، کے علاوہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز پر
 قائم رہنا اور اسے اوپر اٹھانا بھی ہیں۔

ر ب و

رَبًّا - يَرْبُو - ربادہ ہونا - بڑھنا - پھولنا* - لِمَرْبُوًا فِي اَسْوَالِ النَّاسِ (۳۹) - "تاکہ لوگوں کے اموال میں بڑھوتی ہو" - سزی کا بڑھنا اور پھولنا (۲۲) - رَبَّ السَّوْبَتِ - اس نے ستو میں ہائی ملایا اور اس طرح سو پھولا* - رَابِر - مونث رَابِیَّة* - وہ چیز جو اوپر چڑھ جائے - جو اوپر آجائے - زَبَدًا رَابِیًّا (۱۳) - وہ خس و خاشاک یا جھاگ جو اوپر آجائے - أَخَذَ رَابِیَّةً - سخت گرفت - بہت زیادہ (بڑھی ہوئی) گرفت* - ایسی گرفت جو انسان کے اوپر چھا جائے اور اسے معاوب کر دے - (۱۱) - آرہی - زیادہ کثیر - مال و دولت میں زیادہ بڑھا ہوا* - (۱۱) - رِبْوَةٌ - زمین کا بلند حصہ - سطح مرتفع* - (۲۳) - رِبَیْتُهُ - میں نے اسے بڑھایا، اسے غذا دی - اسے ہالا - پرورش کیا** - (۲۶) - اَلرَّيَّا (الرَّیَّو) - وہ سود جو قرض پر وصول کیا جاتا ہے - رَأْسُ الْمَالِ پر زیادہ لینا*** (تفصیل آگے آتی ہے) -

سورۃ آل عمران میں ہے لَا تَنَالُوا اَمْوَالَ الْغَنَىٰ مُضَاعَفًا سُوْرَةُ (۳۹) - سود مت کھاؤ - تم سمجھتے ہو کہ اس سے دولت میں اضافہ ہوتا ہے - حالانکہ درحقیقت اس سے قومی سرمایہ میں کمی ہوتی ہے - (دیکھئے عنوان ض - ع - ف) - قرآن کریم نے جو معاشی نظام تجویز کیا ہے اس میں سود کی کہیں گنجائش نہیں - جب اس میں دولت کا جمع کرنا ہی منع ہے تو پھر سود تو کچھ اس میں قرضہ کا بھی سوال نہیں پیدا ہوتا - اس میں فالتو سرمایہ (Surplus Money) کسی فرد کے پاس رہتا ہی نہیں - سارے معاشرے میں بٹ جاتا ہے - قرآن کریم میں قرضہ وغیرہ کے متعلق جو احکام ہیں، وہ اس عسوری دور سے متعلق ہیں جب هنوز قرآن کریم کا معاشی نظام (پہلیت) مشکل نہ ہوا ہو -

سود تو ایک طرف - اُس نظام میں کسی کو عطیہ بھی کوئی چیز اس نیت سے نہیں دی جاسکتی کہ اس سے زیادہ واپس ملے گی - وَمَا اَنْتُمْ بِمِنْ رَبِّا لِمَرْبُوًا فِي اَسْوَالِ النَّاسِ (۳۹)*** - جو کچھ تم لوگوں کو ان کے واجبات سے زیادہ دو اور اس سے غرض یہ ہو کہ اس میں بڑھوتی ہو تو نظام خداویسی میں اس میں بڑھوتی نہیں ہوسکتی - اس کی تفسیر (۲۶) میں یہ کہہ کر

* تاج و محیط - ** اس کے لئے عنوان ر - ب - ب بھی دیکھئے - *** واجب - **** تاج کے اس کے معنی "عطیہ" کئے ہیں لیکن ہمارے نزدیک یہ ہر اس چیز کے لئے ہولا جائے گا جو کسی کے واجب سے زیادہ مل جائے -

کر دی کہ لاَ تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ۔ کسی پر اس مقصد کے لئے احسان نہ کر کہ تجھے اُس سے زیادہ دہس ملے۔ اس نظام کی تدوینِ ہدایت ہی ایشائے زَکْوۃ پر ہے۔ یعنی دوسروں کی نشو و نما کا سامان بہم پہنچانا۔ اس لئے (۳۶) میں رَبِّا کے مقابلہ میں زَکْوۃ آیا ہے۔

قرآن حکیم نے اَلرَّيْبُو کو یہ کہہ کر حرام قرار دیا ہے کہ وَاعْتَلِ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (۲)۔ ”خدا نے بیع کو حلال ٹھہرایا ہے اور ربو کو حرام“۔ سوال یہ ہے کہ رِبُو کسے کہتے ہیں؟ اس مقام پر قرآن حکیم ربو کو بیع کے مقابلہ میں لایا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ربو، بیع کی ضد ہے۔ بیع کیا ہے، اس کی تشریح، عنوان (ب۔ ی۔ ع) میں کی جا چکی ہے۔ اسے ایک نظر دیکھ لیجئے۔

جو کچھ ہم کسی دوسرے سے لیتے ہیں، اسکی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔ مثلاً عطیہ۔ اجرت۔ سود (عام معنوں میں)۔ منافع (تجارت میں)۔ جوئے کی جیت۔ اب دیکھئے کہ ان میں فرق کیا ہوتا ہے۔

(۱) عطیہ۔ اس میں نہ محنت کرنی پڑتی ہے، نہ سرمایہ لگانا پڑتا ہے۔ دینے والا اسے کچھ واپس لینے کے خیال کے بغیر، تحفہ دیتا ہے۔ لہذا اسے لین دین کی مد میں نہیں لایا جاسکتا۔ اسلئے یہ شکل ہمارے زیر نظر موضوع سے خارج ہے۔

(۲) اجرت۔ یہ محنت (Labour) کا معاوضہ ہوتا ہے۔ اس میں سرمایہ (Capital) کچھ نہیں لگایا جاتا۔

(۳) سود۔ اس میں دوسرے کو سرمایہ (Capital) دیا جاتا ہے اور اس سرمایہ پر، اصل سے کچھ زائد وصول کیا جاتا ہے۔ اس میں محنت کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔

(۴) منافع (تجارت میں)۔ اس میں سرمایہ بھی لگایا جاتا ہے اور محنت بھی کی جاتی ہے۔

(۵) قمار۔ اس میں نہ سرمایہ لگایا جاتا ہے۔ نہ محنت کی جاتی ہے۔

قرآن حکیم نے اصول یہ بیان کیا ہے کہ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (۵۳)۔ ”انسان کے لئے وہی ہے جس کے لئے وہ محنت کرے“۔ یعنی وہ صرف محنت کا معاوضہ جائز قرار دیتا ہے۔ سرمایہ (Capital) استعمال کرنے کا معاوضہ جائز نہیں قرار دیتا۔ چونکہ یہ اصول لوگوں کی نگاہوں کے سامنے

نہیں تھا اس لئے ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ بیع کے منافع اور ربو' میں فرق کیا ہے؟ ایک شخص سو روپے کی چیز خریدا کر ایک سو دس روپے میں بیچ دیتا ہے۔ اسے دس روپے اصل سے زائد ملتے ہیں۔ دوسرا شخص کسی کو سو روپے قرض دے کر اس سے ایک سو دس روپے وصول کرتا ہے۔ اس میں بھی اسے دس روپے اصل سے زائد ملتے ہیں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جب یہ دونوں اصل پر زائد ہیں، تو ان میں فرق کیا ہے؟ ذالیک یا نفعہم قالوا انتما التبیح میثل الربو' (۱)۔ وہ بیع اور ربو' کو ایک ہی بات سمجھتے تھے۔ لیکن قرآن کریم نے کہا کہ یہ دونوں ایک نوعیت کی چیز نہیں ہیں۔ بیع میں سرمایہ اور محنت دونوں صرف ہوتے ہیں۔ سرمایہ کے بدلے میں سرمایہ واپس آتا ہے، اور دکاندار کو اسکی محنت کا معاوضہ سرمایہ سے الگ ملتا ہے۔ یہ حلال ہے۔ لیکن ربو' میں صرف سرمایہ لگتا ہے۔ محنت کچھ صرف نہیں ہوتی۔ لہذا اس میں جو کچھ زائد ملتا ہے وہ سرمایہ کا معاوضہ ہے، جو حرام ہے۔ لہذا قرآن کریم کی رو سے اصول یہ ٹھہرا کہ

(۱) محنت کا معاوضہ لینا حلال ہے۔ اور

(۲) سرمایہ پر رائد لینا حرام ہے۔

اگر تجارت میں بھی کوئی شخص، اپنی محنت سے زائد منافع لینا ہے تو وہ ربو' ہے۔ (اس بات کا تعین معاشرہ کریگا کہ اس شخص کی محنت کا معاوضہ کیا ہونا چاہئے۔ وہ اس معاوضہ سے زیادہ منافع نہیں لے سکتا)۔ لہذا، ہر وہ کاروبار جس میں انسان صرف سرمایہ لگا کر، اپنے اصل سے زائد وصول کرے، قرآن کریم کی رو سے الربو' میں داخل ہوگا۔ خواہ وہ زمین کی پٹائی ہو یا کاروبار میں (Sleeping Partner) کا منافع میں حصہ۔ آجکل کی اصطلاح میں اسے (Un-earned Income) کہتے ہیں۔ یعنی وہ آمدنی جو محنت سے کمائی نہ جائے۔

اور جب نہ سرمایہ لگایا جائے نہ محنت کی جائے تو وہ آمدنی جوئے کی ہے۔ (دیکھئے عنوان ی۔ س۔ ر)۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ بیع (تجارت) میں انسان (Risk) لیتا ہے۔ یعنی اس میں نفع یا نقصان دونوں کا احتمال ہوتا ہے۔ اور ربو' میں (Risk) نہیں ہوتا۔ لیکن یہ معیار تفریق صحیح نہیں۔ اگر کسی آمدنی کو حلال قرار دینے کی شرط (Risk) ہو تو جو عین حلال ہونا چاہئے کیونکہ اس میں ہر داؤ میں (Risk) ہوتا ہے۔ بیع اور ربو' میں اصل فرق وہی ہے جسے اوریان کیا جا چکا ہے۔ بیع میں رأس المال + محنت کا

معاوضہ (اجرت) واپس ملتے ہیں۔ اور ربوہ میں رأس لعل + رأس المال کا معاوضہ ملتا ہے۔ اجرت حلال ہے۔ رأس المال کا معاوضہ حرام ہے، خواہ وہ سود کے نام سے پکارا جائے یا تجارت کے ”منافع“ کے نام سے۔ قرآن کریم کے معاشی نظام میں رأس المال پر اضافہ کسی شکل میں بھی جائز نہیں ہوگا۔ اگر تجارت اُس زمانہ میں ہوگی جب هنوز افراد معاشرہ کی ضروریات زندگی کی ذمہ داری معاشرہ نے اپنے اوپر نہیں لی (یعنی عبوری دور میں) تو رأس المال کے علاوہ اتنے منافع کی اجازت ہوگی جو دوکاندار کی دن بھری محنت کے معاوضہ کے برابر ہو۔ اور جب دوکاندار کی ضروریات زندگی بھی معاشرہ پوری کریگا تو تجارت میں اشیاء کی فراہمی بدل منافع ہوگی۔ معلوم نہیں انسان کو قرآن کریم کے نظام معاش تک پہنچنے میں ابھی کتنا وقت لگے۔ لیکن جتنا وقت بھی لگے، انسان اپنے خود ساختہ جہنم سے اسی وقت نکل سکے گا جب اس نے قرآنی نظام اختیار کیا۔ موجودہ نظام معیشت جس میں سرمایہ کے استعمال کے معاوضہ کو حلال و طیب سمجھا جاتا ہے، قرآنی نظام کے خلاف اعلان جنگ ہے (۲۹م)۔

رت ع

رَتَعٌ - يَرْتَعُ - رَتَعًا - سرمیز مقام میں سیر ہو کر کھانا پینا اور حسب مرضی گھومنا پھرنا۔ رَتَعٌ کا لفظ دراصل جانوروں کے کھانے چرنے کیلئے آتا ہے اور جی پھر کر کھانے کے لئے، پھر استعارۃً انسانوں کیلئے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جَمَلٌ رَاتِعٌ (جمع۔ اہل رَتَاعٌ) آزادی کے ساتھ کھانے پینے والا اونٹ۔ اَلْمَرْتَعُ - چراگاہ۔ اَرْتَعْتَ اَلْأَرْضَ - زمین میں گھاس اور چارہ بکثرت ہو گیا۔

سورۃ یوسف میں ہے کہ برادران حضرت یوسفؑ نے اپنے باپ سے کہا کہ یوسفؑ کو ہمارے ساتھ باہر جنگل میں جانے کی اجازت دیجئے يَرْتَعُ کہ يَتَلْعَبُ (۱۶)۔ تاکہ وہ وہاں ہنسی خوشی سے کھائے پیے اور کھیلے کودے۔ ”يَرْتَعُ و يَتَلْعَبُ“ کا تقریباً وہی مفہوم ہے جو آجکل ہمارے ہاں پکنک (Picnic) کا ہے۔

رت ق

رَتَقٌ - شکاف کو بند کر دینا، بھر دینا، سلا دینا۔ نیز جڑی ہوئی اور ملی ہوئی چیز۔ اَرْتَقَى الشَّيْءُ - چیز مل گئی اور جڑ گئی۔ اس میں *تاج و معیط و راحہ۔

کہیں شکاف نہ رہا*۔ راعب نے کہا ہے کہ اَلْقَرْتَقُ جوڑنا اور ملانا ہے خواہ وہ خلقی ہو خواہ مصنوعی**۔ قرآن کریم میں ارض و سموات کے متعلق ہے کہ کَانَ ذَاتًا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمْ (۱۳۱)۔ شروع میں اس تمام مادی کائنات کا ہیولی ملا جلا تھا۔ پھر اس میں سے مختلف کترے الگ الگ ہو گئے۔ (۱۳۲)۔ غور کیجئے کہ یہ اعلان چھٹی صدی عیسوی میں ہوتا ہے۔ جب کسی انسان کے ذہن میں اسکا تصور تک بھی نہیں آ سکتا تھا کہ یہ مختلف اجرام شروع میں ایک ہی ہیولی تھے اور بعد میں یہ الگ الگ ہوئے۔ آج سائنس کی تحقیقات نے اس اعلان پر سہر تصدیق ثبت کر دی ہے لیکن سو فیصد اس حقیقت کو خالق کائنات کے سوا اور کون بیان کر سکتا تھا ؟

رت ل

اَلْقَرْتَلُ۔ دانٹوں کا موتیوں کی لڑی کی طرح سفید، آمदार، اور نہایت خوبصورت ترتیب کے ساتھ ہونا۔ کسی چیز کا حسن تناسب کے ساتھ مربوط و مرتب ہونا، حسن ترتیب اور حسن نظم لئے ہوئے ہونا۔ اَلْقَرْتَلَاءُ۔ ایک قسم کی مکڑی جو اپنے حوالے کو نہایت عمدہ حسن اور تناسب سے بنتی ہے***۔

قرآن کریم کے متعلق ہے وَرَتَقْنَاهُ قَرْتَلًا (۱۳۱)۔ ہم نے اسے نہایت عمدہ ترتیب، تناسب اور نظم کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اس کے اجزاء کو نہایت خوبصورتی سے باہم دگر جوڑا ہے۔ اسکی ساری تعلیم، ایک خاص نظم کے ساتھ، اسکی مرکزی فکر کے گرد گھومتی ہے۔ نبی اکرمؐ سے کہا گیا وَرَتَقْنَا الْقُرْآنَ قَرْتَلًا (۱۳۲)۔ تم بھی اسے اسی طرح حسن نظم و تناسب کے ساتھ عمل میں لانے چاہو۔

رج ج

اَلْاَرَجُ۔ ہلاتا۔ شدت سے حرکت دینا۔ رنزلہ ڈال دینا۔ کسی چیز کو ہلا کر اسکی جگہ سے ہٹا دینا، بے جگہ کر دینا۔ اَلْاَرَجُ اَلْبَحْرُ۔ سمندر متعوج اور متلاطم ہو گیا۔ اَلْاَرَجُ اَجَلٌ۔ شیر کی کچھار****۔

قرآن کریم میں ہے اِذَا رُجَّتِ الْاَرْضُ رَجًا (۹۱)۔ جب زمین سخت حرکت سے متزلزل ہو جائیگی۔ دوسری جگہ ہے۔ اِذَا زُلْزِلَتْ الْاَرْضُ زِلْزَالًا (۱۹)۔ ”جب زمین کو ہلایا جائیگا اس کا ہلایا

جاننا، یعنی پوری شدت سے ہلائی جانیکی۔ قرآن حکیم کے اس قسم کے
پیدائش سے، کائنات کا طبعی انقلاب بھی مقصود ہو سکتا ہے اور تمدنی
انقلاب بھی۔

رج ز

رَجَزٌ (اور رَجَزٌ) کے بنیادی معنی اضطراب پیہم اور مسلسل حرکت
کے ہیں۔ اَلرَّجَزُ۔ اونٹ کی ایک بیداری کا نام ہے جس میں اسکی ٹانگیں ہا
جسم کا پچھلا حصہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ جب وہ کھڑا ہونے لگے تو
اسکی ٹانگیں اور رانیں کچکپانے لگ جاتی ہیں اور وہ دو تین مرتبہ کوشش
کرنے کے بعد اٹھنے کے قابل ہو سکتا ہے*۔

رَجَزٌ۔ وہ عذاب ہے جس میں کوئی قوم اضطراب پیہم میں مبتلا
رہے اور ایسی کمزور ہوتی جائے کہ اس کے لئے اٹھنا دشوار ہو جائے۔
عَذَابٌ مِّنْ رَّجَزٍ اَلَيْسَ (۳۳)۔ ”وہ عذاب جو درد ناک اضطراب ہے،“
دوسری جگہ ہے۔ رَجَزًا مِّنَ السَّمَاءِ (۳۴)۔ وہ تباہیاں اور بربادیاں جو
خارجی حوادث کی رو سے آئیں۔ سورۃ اعراف میں ان مختلف قسم کی تباہیوں
کو رَجَزٌ سے تعبیر کیا گیا ہے جو قوم فرعون کو پیش آئی تھیں۔
(۱۱۴)۔

سورۃ انفال میں ہے کہ ہم نے (بدر کے میدان میں) شیطان کے پیدا
کردہ رَجَزٌ کو تم سے دور کر کے تمہارے دلوں میں تقویت اور پاؤں میں
استقامت پیدا کر دی (۱۱)۔ یہاں سے رَجَزٌ کے معنی واضح ہو جاتے ہیں۔
یعنی پائے استقلال میں لغزش آجانا۔ ایسی کمزوری پیدا ہو جانا جس سے
دلوں میں اضطراب اور پاؤں میں لڑکھڑاہٹ پیدا ہو جائے۔ اسلئے سورۃ المدثر
میں جب نبی اکرمؐ سے کہا گیا کہ ”اب تو اس دعوت انقلاب کو لیکر
اٹھ،“ تو اسکے ساتھ ہی کہا کہ وَالرَّجَزَ فَالرَّجَزَ (۵)۔ اس کمزوری
کو جھٹک کر الگ کر دے جو ٹھننے میں بڑکھڑاہٹ کا موجب بن جائے۔
تم اور تمہارے رفقاء اپنے اندر اتنی قوت پیدا کر لو کہ تم اس بارِ گراں
کو لیکر مردانہ وار اٹھ کھڑے ہو۔ اس سورۃ میں مخاطب تو نبی اکرمؐ
سے ہے لیکن یہ تعبیر تمام جماعت کے لئے ہے۔ ایسا عظیم انقلاب اسی
جماعت کے ہاتھوں برپا ہو سکتا ہے جس کے پائے استقلال میں کبھی لغزش
نہ آئے۔

رج س

اَلرَّجَسُ - سخت آواز۔ کسی بہت بڑی اور مختلف قسم کی مخلوط چیزوں کی آواز کو کہتے ہیں۔ جیسے فوج یا سیلاب کا شور یا بدل کی گرج اور بجلی کی کڑک۔ رَجَسَتِ السَّمَاءُ - بادل بڑے زور سے گرجا۔ اَلرَّجَسُ الْبَيْنَاءُ - عمارت اس طرح ہلی یا لرزی کہ اسکی آواز سنائی دی۔ اَلرَّجَّاسُ - سندر کو کہتے ہیں کیونکہ اس میں سخت اضطراب بھی ہوتا ہے اور شور بھی۔ لہذا رَجَسٌ کے معنی ہوتے ہیں التباس - شک - تردد - اضطراب۔ کسی معاملہ کا صاف اور یکسو نہ ہونا۔ هُمْ فِيْ مَرْحُوْمَةٍ مِّنْ اَمْرِ هِمٍ - وہ لوگ اپنے معاملہ میں شک - اضطراب اور التباس میں ہیں۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی احتلاط اور التباس کے ہیں۔ گندگی کو بھی اَلرَّجَسُ اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ لٹھڑ اور چپک جاتی ہے۔ اور خود اس میں بھی کئی آلائشیں ہوتی ہیں۔ قرآن حکرم میں ہے وَ يَتَعَمَّلُ الرِّجْسُ عَلٰی الْاٰثِمِيْنَ لَا يَمْتَلِئُوْنَ (٢١١)۔ "جو لوگ عقل و فکر سے کام نہیں لیتے ان پر اللہ رجس ڈال دیتا ہے، یہاں عقل سے کام نہ لینے کا نتیجہ رَجَسٌ بنا سا گیا ہے۔ لہذا معنی واضح ہیں۔ یعنی شک - التباس - اضطراب۔ نیز اس کے معنی ایسی باتیں ہیں جن کا ذکر تک بھی قبیح ہو اور ان میں بہت زیادہ قباحت ہو۔" ناخوش آئند امور۔ قرآن حکرم نے حَمْرٌ مَبْسُورٌ - اَنْصَابٌ - اَزْلَامٌ کو رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّقِيْنِ کہا ہے (۹۰)۔ اس میں قباحہ نہ نا پسندیدگی بھی ہے اور اضطرابی کیفیت بھی۔ اسی طرح کھانے کی حرام چیزوں کے متعلق کہا ہے۔ فَاِنَّ رَجَسٌ (۱۴۱)۔ رَجَسَهُ عَنِ الْاَمْرِ کے معنی ہیں، اُس نے اسے اس کام سے روک دیا۔ لہذا رَجَسٌ وہ کام ہیں جن سے انسانی شرف کے نشوونما میں خلل اور رکاوٹ پیدا ہو جائے۔ ناج لے کہا ہے کہ اس سے وہ کام مراد ہیں جو انسان کو عذاب (تباہی) کی طرف لے جائیں۔ بات ایک ہی ہے۔ مَرَجَّاسٌ اس پتھر کو بھی کہتے ہیں جو یہ دیکھنے کے لئے کنویں میں لٹکایا جائے کہ پانی کی گہرائی کس قدر ہے۔

سورۃ احزاب میں اہل بیت نبویؑ کے متعلق ہے بَرِّدْنَا اللهَ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ (۳۳)۔ خدا چاہتا ہے کہ تم سے رَجَسٌ دور کر دے۔ یعنی اضطرابات اور التباسات۔ یا وہ موانع جو تمہاری صحیح

نشو و نما کے راستہ میں حائل ہوں۔ سورۃ انعام میں ایمان والوں کے متعلق کہا گیا ہے کہ ان کا سینہ اسلام کے لئے کھل جاتا ہے۔ اس کے برعکس، غلط راستے پر چلنے والوں کا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ ان کی سانس پھول جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے کَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الْوَحْشَ عَنَّا الذِّئْبَ لَا يَتَوَيْتُونَ (۱۳۶)۔ اس سے ظاہر ہے کہ وحش کے اندر دل کی تنگی - تعصب - تنگی نگہی خود - ہٹ دھرمی - عقل و فکر سے کام نہ لینا - لیز شکوک - اضطراب وغیرہ سب کا مفہوم آ جاتا ہے۔ اسی بنا پر منافقین کو وحش مجسم کہا گیا ہے (۱۳۵)۔ یعنی شکوک و اضطراب اور صحیح نظام کے راستے میں خلل اور رکاوٹ۔ برعکس ایمان والوں کے (۱۳۷-۱۳۸)۔

رج ع

وَجُوعٌ کے معنی ہیں پلٹنا۔ لوٹنا۔ واپس ہونا۔ اور رَجْعٌ کے معنی ہیں پلٹانا*۔ لیکن اس حقیقت کو شروع ہی میں سمجھ لینا چاہئے کہ ہمارے ہاں جس مفہوم کیلئے رجعت کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ اس کا صحیح مفہوم نہیں ہمارے ہاں رجعت سے مراد ہوتی ہے پستی - کسی کا اپنے مقام سے پیچھے ہٹ جانا۔ (رجعت پسند Re-actionary کو کہتے ہیں)۔ یعنی لمبیں تنزل - پستی اور اپنے مقام سے پیچھے ہٹ جانے کا پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ برعکس اسکے عربی زبان میں اسکے معنی یا تو اُسی پہلی حالت کی طرف رجوع کرنے کے ہوتے ہیں۔ ورنہ اُس سے بہتر کیفیت لئے ہوئے۔ چنانچہ اَلرَّجْعَةُ کسی عورت کو طلاق دینے کے بعد، پھر ازدواجی تعلق قائم کر لینے (میاں بیوی بن جانے) کو کہتے ہیں۔ یعنی اُسی پہلی حالت کی طرف لوٹ آنے کو۔ اور لَيْسَ لِيْ مِنْ فُلَانٍ رَّجْعٌ کے معنی ہیں مجھے اس شخص سے کوئی نفع نہیں پہنچا۔ یعنی اس کے ہاں سے کوئی چیز ہٹ کر نہیں آئی۔ اسی طرح عربوں کے ہاں ضرب الشہ سے مَآهُوَ اِلَّا سَجْعٌ لَيْسَ تَعْتَنَهُ رَّجْعٌ۔ یہ نہ تو سجع ہی سجع ہے جسکے تحت کوئی (رجع) فائدہ نہیں۔ چنانچہ اَرَّجِعْتَ اِلَیَّ اُسْوَتَہٗ کہتے ہیں جب اوٹ لا کر ہو جانے کے بعد پھر قربہ ہو جانے۔ اور مَثْرَۃٌ مَثْرُجِعَةٌ اس سفر کو کہتے ہیں جس میں فائدہ ہو۔ مَثْرَاجٌ مَثْرُجِعٌ۔ بہت نفع بخش جنس۔ رَجِيعٌ۔ اس رسی کو کہتے ہیں جسکے بٹ کھل گئے ہوں اور اسے دوبارہ بٹ دیا جائے*۔

رَجَعَ کے معنی پلٹنا ہیں۔ جو چیز گردش کرتی ہے وہ پلٹ کر اُسی مقام پر آتی ہے جہاں سے وہ چلی تھی۔ اس اعتبار سے دیکھئے تو ہر گردش میں رَجَعَ پایا جاتا ہے۔ سورۃ الطارف میں ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ (۸۱)۔ اس کے معنی بھی معلوم ہوتے ہیں کہ کائنات کی بلند فضا یا اس کے اندر جو کچھ ہے وہ گردش کرتے ہیں۔ اور جس مقام سے چلتے ہیں پلٹ کر وہیں آ جاتے ہیں۔ یا اس کے معنی ہیں وہ بلند فضا جس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کروں کو یا دیگر اشیا کو پلٹاتی ہے۔ (ور انکی گردش سے کائناتی زندگی کے نئے نئے پہلو سامنے آتے ہیں)۔ پیچھے لوٹنے کے معنوں میں یہ لفظ (۸۱) میں آیا ہے جہاں اس کے مقابلہ میں مَضِیَّتْ ہے جس کے معنی آگے چلنے کے ہیں۔

رَجَعَ إِلَيْهِ کے معنی ہوتے ہیں کسی کی طرف امداد وغیرہ کہنے رجوع کرنا۔ (Having a Recourse to)**۔ نیز رَجَعَ کے معنی ردِ عمل (Reaction) یا نتائج مرتب ہو جانے کے بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ کہنے ہیں رَجَعَ الْعَلَفُ فِي الشَّيْءِ۔ جانور پر چارہ کا اثر نمایاں ہو گیا*۔ رَجَعَ كَلَامِي قِيَمَةً۔ میری بات نے اس پر اثر کیا*۔ أَلَرَجِيعُ مِّنَ الْكَلَامِ کے معنی ہیں وہ بات جو خود کہنے والے کی طرف لوٹا دی جائے*۔

زالہ (اولیٰ) کو بھی رَجَعَ کہتے ہیں کیونکہ وہ اس پانی کو واپس دیدیتا ہے جو اس نے زمیں سے حاصل کیا تھا۔ نیز بارش کو بھی*۔ اور اس پانی کو بھی جو سطح ارض پر بہ رہا ہو***۔ اس اعتبار سے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ (۸۱) کے معنی ہونگے وہ بلندی جو بخارات کو پانی (بارش) کی شکل میں پلٹا دیتی ہے۔

قرآن کریم میں ہے صَمٌّ بِكُمْ عُمَىٰ فَوَيْلٌ لَّآ يَرْجِعُونَ (۱۸)۔ ایسے مقامات پر یَرْجِعُونَ کا مفہوم سمجھنے کے لئے ایک بات کا تسبیح سمجھ لیا ضروری ہے۔ حب نبی اکرمؐ نے اپنی دھوت پیش کی تو سامنے دو اسم کے لوگ تھے۔ ایک اہل کتاب، جو کسی وقت میں حق پر تھے لیکن بعد میں حق کے راستے سے ہٹ گئے۔ ان سے یہی کہا گیا کہ تم پھر حق کی طرف پلٹ کر آ جاؤ۔ وہ اس سے انکار کرتے تھے تو ان کے متعلق کہا جاتا تھا کہ وہ حق کی طرف پلٹ کر نہیں آتے۔ لیکن دوسرا گروہ وہ تھا جن کی طرف حق پہلے پہل آیا تھا۔ وہ جب حق کی طرف نہیں آتے تھے تو ان کے

متعلق کہا جاتا تھا کہ وہ حق کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے۔ اس کی طرف آتے ہی نہیں۔ اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ اس کے لئے بھی قرآن حکیم نے لَا يَرْجِعُونَ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ان مقامات میں صحیح ترجمہ ”رجوع کرنا،، ہوگا۔ ویسے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی موجودہ غلط روش کو چھوڑ کر حق کی طرف نہیں ہٹتے۔

سورۃ طہ میں حضرت موسیٰؑ کے متعلق ہے فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمَمِكَ (۲۱)۔ ”ہم نے تجھے تیری ماں کی طرف لوٹا دیا۔، سورۃ نور میں ہے۔ وَ إِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا (۲۴)۔ ”اگر صاحب خاندان تم سے کہیں کہ واپس چلے جاؤ۔ تو واپس ہو جاؤ“۔ حضرت یوسفؑ کے بھائی جب باپ کی طرف لوٹ کر آئے ہیں تو اس کے لئے فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ کے الفاظ آئے ہیں (۲۳)۔

سورۃ النمل میں ہے کہ حضرت سلیمانؑ نے اپنے قاصد کو خط دیکر ملکہ سبا کی طرف بھیجا تو اس سے کہا کہ خط دہنے کے بعد پیچھے مڑ آنا۔ اور پھر انتظار کرنا کہ ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ (۲۶)۔ سورۃ ق میں موت کے بعد دوبارہ زندگی کو رَجْعٌ کہا گیا ہے (۵)۔ یعنی مرنے کے بعد پھر زندگی کی طرف لوٹ آنا۔ (اس دنیا کی طرف لوٹنا نہیں۔ بلکہ مرنے کے بعد رتدہ ہو جانا)۔

اس مقام پر اس غلط تصور کا زائلہ ضروری ہے جو رَجَعْتَ إِلَى اللَّهِ کے غیر قرآنی مفہوم سے عام طور پر ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں کسی کی موت کی خبر سن کر کہا جاتا ہے إِنَّكَ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (۱۵۹)۔ اور اس کے معنی کہتے جاتے ہیں ”ہم اللہ کے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جائے والے ہیں“۔ اس سے ذہن دو صورتوں کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم پیدا ہونے سے پہلے خدا کے پاس تھے اور مرنے کے بعد (حشر کے دن) ایک میدان میں جمع ہونگے جہاں اللہ تعالیٰ بھی ہونگے اور اس طرح ہم لوٹ کر اُس کی طرف جیسے جائیں گے۔ یہ تصور اس لئے غیر قرآنی ہے کہ اس سے یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ خدا کسی ایک مقام میں محدود ہے اور تمام انسانوں کو اس مقام کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ خدا کے لئے کسی خاص مقام کا تعین باس تصور ہے۔ وہ ہر مقام پر ہے۔ هُوَ مَعَكُمْ أَهْتَمَّ كُنْتُمْ (۵)۔ مرنے کے بعد اگلی زندگی کی کیفیت کیا ہوگی، اعمال کے جزا و سزا کا رنگ کیا ہوگا۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی সাہیت اس زندگی میں

سمجھ میں نہیں آسکتی۔ قرآن کریم نے اس باب میں جو کچھ کہا ہے اس کی شریع کا یہ موقعہ نہیں۔ لیکن ایک بات بالکل واضح ہے۔ اور وہ یہ کہ ”مردوں کا کسی ایسے مقام کی طرف جانا جہاں خاص طور پر خدا موجود ہوگا قرآنی تصور کے مطابق نہیں۔ قرآن کریم تو یہ بھی کہتا ہے کہ وَجَاءَ رَحْمَتُكَ وَالتَّوَكُّلُ مَتَقًا صَفَّ (۸۶)۔“ تو را رب اور ملائکہ صف در صفا آئینگی۔ وَجِئَیْ” یَتَمَثِّلُ بِحُجَّتِهِنَّ” (۸۶)۔“ من دن ہمہم لائی جائیگی۔ خدا کے متعلق کسی خاص مقام یا سمت کا تصور جہاں ہم مرنے کے بعد جائیں گے، قرآن کریم کی رو سے درست نہیں۔

دوسری صورت جسکی طرف ذہن (اِنَّ لِلّٰہِ . . . . . سے) متقل ہوتا ہے تصوف کی پیدا کردہ ہے۔ ویدانت (ہندوؤں کے ”تصوف“) کی رو سے یہ مانا جاتا ہے کہ انسانی روح (آتما) درحقیقت روح کائنات، یعنی خدا (پر ماتما) کا ایک جزو ہے۔ یہ جزو اپنے کل سے جدا ہو کر مادہ کی دلدلوں میں پھنس چکا ہے اور یہاں سے نکلنے کے لئے تناسخ کے چکر کاٹ رہا ہے۔ آخر الامر یہ جزو پھر اپنے کل میں جاملیگا جس طرح، (اپنشد کے الفاظ میں) ”شام کو پرندے اپنے گھونسلوں میں واپس چلے جاتے ہیں“۔ ویدانت کا یہی تصور ہمارے تصرف میں آیا جسکی رو سے سمجھا جاتا ہے کہ ”انسانی روح“ خدا کا ایک جزو ہے اور یہ جزو اپنے کل سے ملنے کے لئے مضطرب و یقار رہے۔

بشنوا ز نے چون حکایت می کند

از جدا ئیہا شکایت سے کند (رومی)

مرنے کے بعد نیک لوگوں کی روح اپنے ”کل“ (خدا) میں جاملیگی۔ یہی زندگی کی کامیابی و کامرانی ہے۔

عشرتِ قطره ہے دریا میں فنا ہو جانا (غالب)۔

”اَلِیَّہِ رَاجِعُوْنَ“ سے (اُن کے نزدیک) مراد ہے جزو کا اپنے کل کی طرف لوٹ جانا اور اُس سے جا کر مل جانا۔ اسی لئے یہ لوگ سوت کو وصال کہتے ہیں۔ (فلان صاحب کا وصال ہو گیا۔ یا فلان بزرگ واصل بالحق ہو گئے) وصال کے معنی مل جانے کے ہیں۔

یہ تصور بھی غیر قرآنی ہے، اسلئے کہ انسان و خدا کا تعقی جزو اور کل کا نہیں۔ کسی کل سے اگر کوئی جزو الگ ہو جائے تو کل نامتتام رہ جاتا ہے۔ اور یہ چیز ذات خداوندی میں نقص کا باعث ہے۔ لہذا، اِنَّ اِلٰہَہِ رَاجِعُوْنَ کا یہ مفہوم بھی غلط ہے۔

* ”انسانی روح“ کی ترکیب بھی غیر قرآنی ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھئے عنوان (روح)۔

سمت یا مقام کا تصور رَاجِعُونَ کے علاوہ اَلَيْسَ (اس کی طرف) کے لفظ سے بھی پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی اسلئے کہ ہم اَلَيْسَ اِلَيْهِ سے خود ہی سمت مراد لے لیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم میں اس کا ہر جگہ یہی مفہوم نہیں۔ مثلاً قرآن کریم میں ہے اَنَّهُمْ تَوَلَّوْا لِيَ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ - تو نے اس پر غور نہیں کیا کہ تیرا رب سائے کو کس طرح پھیلاتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَكُنَّا نَمُوتُ حَتَّىٰ نَسْفَعَ الشُّعُوبَ عَنْ مَّقَامِهِمْ ذٰلِكُمْ - اگر وہ چاہتا تو اپنے قانون مشیت کی رو سے ایسا بھی کر سکتا تھا کہ سائے نہ گھٹتے نہ بڑھتے۔ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے سورج کو اس انداز سے بندھا ہے کہ وہ اس کے گھٹنے بڑھنے کی دلیل (موجب) بن گیا ہے۔ اس کے بعد یہ تم قَسَمْنَا بِالَّذِي نُنْفِثُ بِقَسِيمٍ (۱۰۰:۵۰) - پھر ہم اسے (یعنی سائے) کو اپنی طرف (اَلَيْسَ) کھینچ رہے ہیں، نہایت آسانی سے کھینچ لینا۔ اس آیت میں اَلَيْسَ کا لفظ صاف بتا رہا ہے کہ اس سے مراد کوئی خاص سمت نہیں بلکہ مقصد یہ ہے کہ خدا کے قانون کائنات کے مطابق سائے سمت جاتے ہیں۔ لہذا اَلَيْسَ رَاجِعُونَ کا ایک مفہوم ”خدا کے قانون طبعی کے مطابق نقل و حرکت کرنا“ بھی ہے۔ مثلاً - وَرَآءَ آلِ عِمْرَانَ مِّنْ هٰؤُلَاءِ اَسْلَمَ مَنَ فِي السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَالَّذِي يَرِجْعُونَ (۸۴:۳۰)۔ کائنات کی ہستیوں اور بندوں میں جو کچھ ہے سب اس کے قانون کے سامنے سرسجود ہے۔ طوعاً و کرہاً۔ اور اس طرح ہر شے کا قدم اُسی مرکز کی طرف اُٹھتا ہے۔ ہر شے اُسی محور کے گرد گردش کر رہی ہے۔ اسی قانون کے مطابق سرگرم عمل ہے۔ سورۃ یٰسّٰی میں ہے قَسْبُحْنُ اَبَدًا يٰمَدَامَ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ اِلَيْهِ وَرَاجِعُونَ (۸۸:۲۰)۔ اللہ کی ذات (انسان کے خود پیدا کردہ غلط تصورات سے) بہت دور اور بلند ہے۔ ہر شے کی باگ ڈور اسی کے قبضہ و اختیار میں ہے۔ اس لئے ہر شے اس کے مقرر کردہ قانون کے مطابق گردش کرتی ہے۔ اس کا ہر قدم اسی قانون کی طرف اُٹھتا ہے۔ اس سے وہ اِدھر اُدھر ہٹ نہیں سکتی۔ اور چونکہ ”اشیاء“ میں خود انسان بھی شامل ہیں اسلئے یہ بھی اس قاعدے سے مستثنیٰ نہیں۔ اس کا ہر عمل بھی قانونِ مکافات کی رنجیروں کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ اسلئے اس کا ہر قدم بھی اسی کی سمت اُٹھ رہا ہے۔ (وَالَّذِي يَرِجْعُونَ)۔

اب یہاں سے ہم خارجی کائنات کے قانونِ طبعی سے آگے بڑھ کر انسانی دین کے قانونِ مکافات کی طرف آ گئے۔ اس سلسلہ میں قرآن کریم کی متعدد آیات میں اَلَيْسَ رَاجِعُونَ (یا اسی قسم کے دیگر الفاظ) آئے ہیں۔ مثلاً

ارشاد ہے کَلَامًا اِنْ اِلَّا نَسَانًا لَّيَطْعَنِي - اَنْ رَّاءُ اسْتَغْنِي - جب انسان اپنے متعلق یہ سمجھ لیتا ہے کہ وہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں (ہر ایک سے مستغنی ہے) تو پھر سرکشی اختیار کر لیتا ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ لاکھ اپنے آپ کو مستغنی سمجھے - اِنْ اِلَّا رِبِّكَ الشَّرِيعَةُ (۲۸) - وہ خدا کے قانونِ مکافات کے دائرے سے باہر جا ہی نہیں سکتا - اسے بہر حال ایسی قانون کی طرف آنا ہے - اس حقیقت کو وَ اِلَّا تَرَوْا جَعَلْنَا لَكُمْ (۳۵) سے تعبیر کیا گیا ہے - یعنی یہاں ہر معاملہ کا فیصلہ اسی کے قانون کے مطابق ہوتا ہے - سورۃ انبیاء میں ہے کہ تمام قوع انسانی ایک ہی جماعت اور ایک ہی برادری ہے لیکن لوگوں نے اپنی اپنی مفاد پرستیوں کی بنا پر اسے الگ الگ ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے - وَ تَقَطَّعُوا اَسْرَہُمْ بَيْنَتْہُمْ (۱۹) - اس کے بعد ہے کُلُّ النَّاسِ رَاجِعُوْنَ - اور اس کے بعد ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْلَ الْمَصَالِحِ وَ هُوَ سُوْمِنَ فَلَا يَكْفُرْ اَنْ لِّسَعْيِہِ وَ اِنْ اَلَّہُ كَا تَسُوْن (۲۰) - پس جو شخص صلاحیت بخش پروگرام پر کاربند رہتا ہے اور وہ مومن بھی ہے تو اس کی کوششیں بے نتیجہ نہیں رہتیں - ہم ان سب کو لکھتے رہتے ہیں - اس سے کُلُّ النَّاسِ رَاجِعُوْنَ کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے - یعنی تمام انسانوں کے اعمال کے نتائج ہمارے قانونِ مکافات عمل کے مطابق مرتب ہوتے ہیں - تمام اعمال اس محور کے گرد گردش کرتے ہیں - ہر ایک کا قدم اسی کی طرف اٹھتا ہے - کوئی اس سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا - یہ لوگ ہمارے قانون کی خلاف ورزی کر کے بزعم خویش سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری گرلٹ سے دو جا رہے ہیں حالانکہ وہ ہمارے قانونِ مکافات کی طرف از خود کھینچے چلے آ رہے ہیں - کُلُّ النَّاسِ رَاجِعُوْنَ - نہڑ دیکھئے (۱۵، ۱۶ و ۸۴-۸۵) جہاں مکافات عمل کا مفہوم واضح طور پر سامنے آ جاتا ہے -

اعمال کے نتائج کے متعلق بھی ہمارے ذہن میں یہ تصور ہے کہ یہ نتائج صرف دوسری زندگی میں جا کر مرتب ہوں گے - یہ تصور بھی صحیح نہیں - اعمال کے نتائج، عمل سرزد ہونے کے ساتھ ہی مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں - پھر ان میں سے بعض نتائج کا ظہور اسی دنیا میں ہو جاتا ہے اور بعض کا ظہور اس کے بعد کی زندگی میں ہوتا ہے - لہذا قرآن کریم میں جہاں یہ آیا ہے کہ اِنِّیْۤ اَمْرٌ جِیْعَتُکُمْ فَا تَبِیْہُۤیْکُمْ بِمَا کُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (۲۱) - اور جس کے معنی یہ کئے جاتے ہیں کہ تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے - پس میں تمہیں تمہارے اعمال کی خبر دوں گا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ

جب انسان مرنے کے بعد خدا کی طرف حائیکا تو اعمال کے نتائج سامنے آئیں گے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ تمہارے تمام اعمال ہمارے قانونِ مکافات کے گرد گردش کرتے ہیں۔ اس قانون کی رو سے انکے نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ تم اس کے احاطہ سے باہر نہیں رہ سکتے۔ اسی کی رو سے انکے نتائج تمہارے سامنے آجائے ہیں۔ چنانچہ خود نبی اکرمؐ سے کہا گیا کہ فَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَّبِعَنَّكَ فَاتْلُيْنَا بِرُجْعَتُوْنَ (۷۸)۔ ہم ان مخالفین کو جس سزا کی وعید دے رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کچھ تمہاری آنکھوں کے سامنے ظہور میں آجائے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا قبری وفات کے بعد ہو۔ لیکن زود ہو یا بدیر۔ ان کے اعمال کے نتائج بہر حال ہمارے ہی قانون کے مطابق مرتب ہوں گے۔ یہ اس کے دائرے سے باہر جا نہیں سکتے۔ (فَاتْلُيْنَا بِرُجْعَتُوْنَ)۔

لیکن جن اعمال کے نتائج انسان کی اس زندگی میں سامنے نہیں آتے وہ اسکے بعد کی زندگی میں سامنے آجائے ہیں۔ یہ ہے وہ مقام جہاں یہ آیا ہے کہ تم مرنے کے بعد بھی اِلَيْهِ تَرْجِعُوْنَ۔ ”خدا کی طرف لوٹو گے“۔ یعنی تم یہ نہ سمجھ لو کہ اب تو ہم مر گئے اس لئے اب ہم ہر کسی کی گرفت نہیں۔ تم مرنے کے بعد بھی خدا کے قانونِ مکافات کی طرف جاؤ گے۔ اس سے تمہارے لئے کہیں مفر نہیں۔ یہ ہے قرآنِ کریم کی رو سے اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ کا مفہوم۔

بعض مقامات پر یہ لفظ ٹھیک ان معنوں میں بھی آیا ہے جن معنوں میں ہمارے عاں رجوع کرنے کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً اَنْتَهُمْ اِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُوْنَ (۳۱)۔ یہ لوگ اپنے رسولوں کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے۔ ان تصریحات کی روشنی میں اِنَّا لِيْلَهُ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ کا صحیح مفہوم سمجھئے۔ قرآنِ کریم میں جہاں اِنَّا لِيْلَهُ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ آیا ہے اس سے یہی آیات میں یہ ذکر ہے کہ نظامِ خداوندی کے قیام و استحکام میں بڑی بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ حالانکہ اس میں جان تک بھی دیدہی پڑتی ہے۔ اس اصولی حقیقت کو بیان کرنے کے بعد جماعتِ مومنین سے کہا گیا ہے کہ تمہارے سامنے بھی زندگی کے مختلف پہلو آئیں گے۔ دشمنوں کی طرف سے ایذا و عانی کا خوف نہ ہو کہ اسوا و ثمرات اور نفوس کا اتلاف۔ یہ سب کچھ ہوگا۔ اسکے بعد ہے وَ يَسْتَشِيرُ الْمُتَقَابِرِينَ۔ الَّذِيْنَ اَدَا اَصَابَتَهُمْ مَّصِيْبَةً قَاتِلُوْا اِنَّا لِيْلَهُ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ (۱۵۶)۔ تو حوشگوار نتائج کی بشارت دیدے ان لوگوں کو جن کی کیفیت یہ ہے کہ

انہیں جب بھی اس قسم کے واقعات پیش آتے ہیں تو وہ دل کے پورے طمینان سے کہہ دیتے ہیں کہ اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ ہماری ساری زندگی خدا (کے نظام) کیلئے وقف ہے۔ اور ہم ان مشکلات کا مقابلہ کرتے کیلئے اُسی کے قانون کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یا یہ کہ جب ہماری ساری زندگی اُسکے نظام کیلئے وقف ہے تو یہ مشکلات و مصائب ہمیں اُسکے راستے سے ہٹا نہیں سکتیں۔ لہٰذا اُن کے علی الرغم ہمارا ہر قدم اُسی کی طرف اٹھتا ہے۔ ہماری ہر حرکت اسی محور کے گرد گردش کرتی ہے۔ (إِنَّا لِلّٰهِ رَاجِعُونَ)۔ اور ہماری اس جد و جہد کے نتائج بھی اسی کے قانون کے مطابق مرتب ہو گئے جس پر ہمیں پورا پورا بھروسہ ہے۔ جتنے موانعات آنا چاہتے ہیں آئیں۔ جتنی رکاوٹیں کوئی ڈالنا چاہتا ہے ڈال لے۔ ہم ان سے گھبرا کر اپنا رخ کسی دوسری سمت کو کبھی نہیں موڑینگے۔ ہمارا ہر قدم، بھر، سال و سہر طور، اسی منزل کی طرف اٹھے گا جو ہمارے خدا نے ہمارے لئے متعین کی ہے اور جو ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ (إِنَّا لِلّٰهِ رَاجِعُونَ)۔ اس کے بعد ہے اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَٰتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَّ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (۱۰۰)۔ یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ کی طرف سے تبریک و تہنیت کے پھولوں کی بارش ہوتی ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کا قدم صحیح راستے پر اٹھ رہا ہے۔ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ خود ”إِنَّا لِلّٰهِ رَاجِعُونَ“ کی تشریح کر رہا ہے۔

قرآن کریم کے ان مقاصد سے واضح ہے کہ إِنَّا لِلّٰهِ رَاجِعُونَ کے یہ معنی نہیں کہ خدا کسی خاص مقام میں ہے اور ہم لوٹ کر اُس مقام کی طرف اُسکے پاس جائینگے۔ نہ ہی یہ کہ ہماری ”روح“ اُس کل کا ایک جزو ہے اور یہ جزو آخر الامر اپنے کل سے جدا ہو جائے گا۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ساری زندگی، نظامِ خداوندی کیلئے وقف ہے۔ (إِنَّا لِلّٰهِ رَاجِعُونَ)۔ اور دنیا بھر کی مشکلات و مصائب کے باوجود ہمارا ہر قدم اُسی نظام کی طرف اٹھتا ہے۔ اُسی سے ہم توانائیاں حاصل کرتے ہیں اور اس کی رو سے ہمارے اعمال نتیجہ خیز ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی کی ہر حرکت اسی محور کے گرد گھومتی ہے۔ وہی ہمارے دائرہٴ حیات کا مرکز ہے۔ ہماری تمام تگ و تاز کا رخ اسی قبلہ کی طرف ہے۔ (إِنَّا لِلّٰهِ رَاجِعُونَ)۔ نیز یہ کہ ہمارا ہر عمل اس کے قانونِ مکافات کی طرف کشاں کشاں چلا جاتا ہے۔ وہ اس سے ادھر ادھر کہیں ہٹ نہیں سکتا۔ وہ نتیجہ خیز ہو کر رہتا ہے، خواہ اس کا نتیجہ اس زندگی میں سامنے آ جائے یا مرنے کے بعد دوسری زندگی میں۔ اس لئے کہ اس کا قانونِ مکافات اسی دنیا تک محدود نہیں۔

رج ف

الْجُفُفُ* - کسی چیز کا متحرک ہو جانا - یا لرز اٹھنا اس میں حرکت کے ساتھ اضطراب اور پریشانی کا ہونا ضروری ہے - رَجُفٌ الْقَلْبِ* - گھبراہٹ کی وجہ سے دل کا شدید اضطراب* - راعِبٌ بے کھا ہے کہ اَلْجُفُفُ* - اضطراب شدید کو کہتے ہیں** - اَلْقَرَجِيفُ* - لرزہ کے ساتھ بخار - اَرُجِفْتَ اِلَیَّهِمُ الشَّجَرُ* - ہوا نے درختوں کو ہلا ڈالا - رَجِفْتَ اِلَّا رُضٌ* - زمین متزلزل ہوئی - اَلتَّرَجُفَةُ* - زلزلہ - اَلْاَجِيفُ* - فستوں کو بیدار کرنے والی، بے حقیقت، اضطراب انگیز خبریں* - اس سے فعل اَرُجِفَ اَنَا ہے - اَسْمُرُجِفُوْنَ فِی الْمَدِیْنَةِ (۳۳) - شہر میں ایسی خبریں پھیلانے والے لوگ جن سے خواہ مخواہ اضطراب پیدا ہو جائے* -

قرآن کریم میں قوم ثمود کے متعلق ہے فَاَخَذَ تَهْمُ الْفَرْجِفَةُ* (۷۸)۔ ”انہیں زلزلہ نے آن پکڑا،“ - سورۃ فَاَزَعَلَتْ* میں ہے - یَوْمَ تَرُجِفُ الْقَرَجِيفَةُ* (۷۶)۔ ”جس دن کانپ اٹھنے والی کانپ اٹھی،“ - دوسری جگہ ہے یَوْمَ تَرُجِفُ اِلَّا رُضٌ* (۷۶) - حدیث نچلے درجہ کے لوگ (عوم) سخت اضطراب میں ہونگے - یا جسدن زمین لرز اٹھیگی -

رج ل

رَجُلٌ* - (جمع اَرَجُلٌ) - ہاؤں (۳۸) - رَجَالٌ* - یا پیادہ چلنے والے (یہ رَاجِلٌ کی جمع ہے) بمقابلہ رُحَلَاءُ (۲۸) نیز خِیَلٌ (رسالہ) کے مقابلہ میں رَجِلٌ بمعنی پیادہ لشکر (۱۴) - رَجُلٌ* - مرد - جمع رَجَالٌ* (۲۸) - لوگ - اشخاص (۲۴) - صاحب محیط نے کہا ہے کہ مرد کو اس کی قوت اور بہادری کی بنا پر رَجُلٌ* کہا جاتا ہے - اسی بنا پر راعِبٌ بے کھا ہے کہ جَاءَ مِنْ اَقْصٰی الْمَدِیْنَةِ رَجُلٌ* بِسُحْبٰی (۳۰) اور وَ قَالَ دَحِلٌ* مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ (۲۸) میں رَجُلٌ* کے معنی قوی اور بہادر آدمی کے ہونگے*** - (ابن فارس نے کہا ہے کہ س مادہ کے بیشتر مشتقات ٹانگی کے معنوں سے مشتق ہیں لیکن الرَّجُلُ بمعنی مرد اس معنی سے جداگانہ مفہوم رکھتا ہے -

رج م

رَجْمٌ* کے اعلیٰ معنی ہیں پتھروں سے مارنا (ابن فارس) - پھر اس کے معنی قتل کرنے کے بھی ہو گئے - نیز تہمت لگانا اور گالی دینا - جھڑک کر

انکال دینا۔ کسی کو جھوڑ دینا یعنی قطع تعلق کر لینا*۔ نیز اَلرَّجْمُ کے
 معنی ہیں کسی کو مطعون کرنا*۔ اَلرَّجَامُ*۔ پتھروں کو کہتے ہیں۔
 اور میرِ جَم (Sling) یعنی گولہ یا گوجس سے پتھر کو دور پھینکا جاتا ہے**۔
 سورۃ یٰسّٰ میں ہے لَتَمِثُنَّ لَهُمْ لَتَمِثْتَهُوْا لَنَرَّجَمَنَّكُمْ (۳۶)۔
 ”اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دینگے“۔ یا قتل کر دینگے۔ سورۃ شعراء
 میں ہے لَتَمِثْكُمُوْنَ سِمْسَ الْاُمَرُ جُؤْ سَمِئ (۱۱۶)۔ ”تو ان میں سے ہوگا جنہیں
 سنگسار یا قتل کر دیا جاتا ہے“۔ سورۃ حجر میں شیطان کو رَجِیْمٌ* کہا گیا
 ہے جس کی تفسیر یہ کہہ کر کر دی گئی اِنَّ عَلَیْكَ الْاَلَمْنَۃَ (۳۵-۳۶)۔
 لہذا رَجِیْمٌ* اور مَلْعُوْنٌ* ہم معنی ہیں۔ (مَلْعُوْنٌ* کے لئے دیکھئے
 عنوان ل۔ ع۔ ن)۔ یعنی وہ جو خدا کی نوازشات سے محروم رہ جائے۔ جو اس سے
 دور ہو جائے۔ جس سے قطع علائق کر لیا جائے۔ جس سے کچھ واسطہ نہ
 رکھا جائے۔

رَجْمٌ*۔ انکل پھو بانیں کرنا۔ چنانچہ حَدِیْثٌ* مَرَّجَمٌ* کے معنی
 ہیں ایسی ظنی بات جس کی حقیقت معلوم نہ ہو سکے*۔ رَجْمٌ* اِسْرَاجُلٌ*
 یا اَلْغَیْبُ کے معنی ہیں اس آدمی نے غیب کے متعلق ایسی بات کہی
 جیسے وہ جانتا نہیں۔ قَالَتْ رَجْمًا۔ اس نے یونہی انکل پھو بات کہہ دی**۔
 سورۃ کہف میں ہے کہ یہ لوگ جو اصحاب کہف کی تعداد بتاتے ہیں یونہی
 رَجْمًا یا اَلْغَیْبُ (۱۲۵) باتیں کہتے ہیں۔ یعنی قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔
 بے جائے بوجھے (حقیقت کا علم رہے بغیر) انکلیں دوڑاتے ہیں۔ صاحب
 لطائف اللعۃ نے بھی اِسْرَاجُلٌ* کے معنی اَلْقَطَنُ لکھے ہیں۔

زمانہ قدیم میں مندروں اور معبدوں میں کاہن ہوتے تھے جو لوگوں
 کو غیب کی باتیں بتایا کرتے تھے۔ (اب بھی مندروں کے پجاری اور خاتقاہوں
 کے پیشوا یہی کچھ کرتے ہیں)۔ ان کا دعویٰ یہ ہوتا تھا کہ ہم بہ باتیں
 ”آسمان“ سے سنا کر آتے ہیں۔ قرآن کریم نے متعدد مقامات پر کہا ہے کہ
 یہ سب رَجْمًا باتیں کرتے ہیں۔ یعنی محض انکلیں دوڑاتے ہیں۔ ان میں سے
 کبھی کبھار کوئی بات ٹھیک بھی نکل آتی ہے (جیسے دس قیسی باتوں میں سے
 ایک آدھ ٹھیک نکل آتا کرتی ہے) ورنہ انہیں علم و حقیقت سے دور کا بھی
 واسطہ نہیں۔ دیکھئے (۱۵-۱۸، ۱۶-۱۹، ۱۷-۱۸، ۱۸-۱۹)۔ نزول قرآن کے بعد علم
 و بصیرت کا زمانہ آگیا، اس لئے اس قسم کی توہم پرستیوں کیلئے اب کوئی گنجائش
 نہ رہی۔ اب ان خرافات کو ”آسمان سے آتشیں کوڑے“ پڑتے ہیں۔

جیسا کہ (ل - ع - ن) کے عنوان میں بتایا جائیگا، قرآن مکریم کی رو سے لَمَنْتَ گالی نہیں بلکہ ایک حقیقت کا بیان ہے۔ یعنی غلط روغن کی بنا پر زندگی کی ان خوشگوار یوں سے محرومی جو قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا لازمی نتیجہ ہیں۔ جنہیں اس طرح خوشگوار یوں سے محروم کر دیا گیا ہو وہ مَلْعُونٌ کہلائیگا۔ یہی معنی رَجِيمٌ کے ہیں۔ یعنی دور بھیجا ہوا۔ یعنی جو ان خوشگوار یوں سے محروم ہو۔ اس کے متعلق ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ اس سے قطع تعلق کر لیا جائے۔ اس سے کچھ واسطہ نہ رکھا جائے۔ اس سے دور دور رہا جائے۔ ہر وہ قوت یا جذبہ جو ہمیں قوانین خداوندی کے خلاف سوکشی پر آمادہ کرے یا جہالت اور بے بصری کی طرف مائل کرے، اس قابل ہے کہ اس سے دور دور رہا جائے۔ اسی کو ملعون یا رجیم کہا جائیگا۔

رج و

الرَّجَاءُ: امید (یا اس کی ضد ہے)*۔ بالعموم یہ ایسی امید کو کہتے ہیں جو موہوم نہ ہو۔ راغب نے لکھا ہے کہ یہ ایسے ظن کے لئے بولا جاتا ہے جس میں مسرت حاصل ہونے کا امکان ہو۔ لیکن چونکہ خوشی اور ڈر دونوں لازم ملزوم ہیں اس لئے پھر یہ ایسے ظن کے لئے بھی بولا جائے لگا جس میں خوف ہو۔ صاحب محیط نے کہا ہے کہ آسَلٌ اور رَجَاءٌ میں فرق یہ ہے کہ آسَلٌ تو ہستندیدہ امر کے لئے آتا ہے اور رَجَاءٌ ہستندیدہ اور غیر ہستندیدہ دونوں کے لئے**۔ ازہری نے کہا ہے کہ رَجَاءٌ کے ساتھ اگر حرف نفی ہو تو اس کے معنی خوف کے آتے ہیں*۔ ابن قتیبہ نے بھی لَا يَرْجُونَ کے معنی لَا يَخْشَوْنَ کہتے ہیں (القرطبي: جلد ۱)۔ ابن فارس نے بھی کہا ہے کہ بعض اوقات رَجَاءٌ کا لفظ بول کر خوف کے معنی مراد لئے جاتے ہیں۔ آ لَا يَرْجَاءُ۔ دُخِرَ کرنا۔ کسی چیز کو پیچھے ہٹا دینا۔ معاملہ کو ملتوی کرنا۔ اَلرَّجَاءُ۔ کنارہ۔ کنویں کا کنارہ، اوپر سے نیچے تک*۔ طرف۔ جمع اَرْجَاءٌ (۱۶)۔ مَرْجُوٌّ۔ جس سے امیدیں وابستہ ہوں (۱۶)۔ مَرْجُوٌّ۔ جنہیں انتظار میں رکھا جائے۔ جن کا معاملہ تعویق میں ڈال دیا جائے۔ (۱۶)۔ سورۃ شعراء میں ہے قَالُوا اَرْجِهْ (۲۳)۔ انہوں نے کہا کہ اس کے معاملہ کو تاخیر میں ڈال دو۔ (نہز ۱۶)۔ سورۃ احزاب میں ہے تَرْجِيئِ مَنْ تَشَاءُ مَبْنُوتٍ وَتُؤْخِرِ الْمَكَّ مَنْ تَشَاءُ (۵۱)۔ یہاں تَرْجِيئِ کے معنی ہیں پیچھے رکھنا۔ الگ ہٹا دینا۔ کنارے کی طرف ڈال دینا۔ مقابلہ تُوْخِرِ۔ اپنے پاس جگہ دینا۔

ر ح ب

رَحْبُ الْقَشْيِ "وَحَبًّا" وسیع ہونا۔ اُس نے اسے وسیع کر دیا۔ ابن فارس نے بھی اس مادے کے بنیادی معنی وسعت اور کشادگی بتائے ہیں۔ طریقی "رَحْب" وسیع راستہ۔ سَرَحْبَابِک "تو کشادہ جگہ میں آیا ہے۔" تجھ سے یہاں وسعت اور کشادہ ظرفی کا سلوک ہوگا۔ وَحْبَة "مکان کا صحن"۔ قرآن کریم میں ہے وَضَاقَتْ عَلَیْکُمْ "الْأَرْضُ" بِمَا رَحُبَتْ (۱۴۸)۔ "زمین اپنی فراخیوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی"۔ سورۃ ص "میں اہل جہنم کے متعلق ہے لَا سَرَحْبَابَ بِکُمْ" (۱۶۰)۔ "تمہارے لئے کشادگی نہیں"۔ تمہیں کوئی خوش آمدید نہیں کہتا۔ یہ ہے جہنم کی زندگی جس میں کوئی ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش نہ ہو۔ جہاں کوئی کسی آنے والے کو مرحبا نہ کہے۔ جہاں نہ دل میں کشادگی ہو نہ نگاہوں میں وسعت۔ نہ کسی کے لئے پیشانی خندہ ہو نہ لب متبسم۔ اگر ہوں بھی تو بعض دکھاوے کے لئے۔ دل میں ہر ایک، دوسرے کہنے کہے کہ لَا سَرَحْبَابَ بِکُمْ"۔ یہ مصیبت کہاں سے آگئی؟

ر ح ق

رَحِیق "خالص ہرانی، عمدہ خوشبو والی، بہترین شراب۔ وہ شراب جس میں کسی قسم کی آمیزش نہ ہو۔ اسی جہت سے ہر خالص شے کو رَحِیق کہتے ہیں۔ مثلاً حَسَب رَحِیق"۔ خالص حسب۔ میسک رَحِیق"۔ وہ مشک جس میں کچھ ملاوٹ نہ ہو"۔

قرآن کریم نے اہل جنت کے سلسلہ میں رَحِیق مَغْتُوم (۸۳) کہا ہے۔ یعنی خالص مشروب، اور پھر اس طرح محفوظ کیا ہوا کہ بعد میں بھی اس میں کسی قسم کی ملاوٹ کا امکان نہ رہے۔ زندگی کی ہا کیزہ سزور آور خوشگواں ہاں۔

ر ح ل

الْقَرَحْل " (جمع رَحَال) " کجیاہ۔ ہر وہ چیز جسے اونٹ پر اسٹے باندھا جائے کہ اس پر سوار ہو کر سفر کیا جائیگا۔ پھر یہ لفظ خود اونٹ کے لئے، نیز جس چیز پر بیٹھا جائے، یا جہاں اترا جائے، نیز مکان کے لئے بولا جاتا ہے * اس لفظ کا اطلاق ان چیزوں پر بھی ہوتا ہے جن میں سامان وغیرہ رکھ کر لادا جاتا ہے۔ مثلاً خرجیں۔ یا پوریں *۔ سورۃ یوسف میں ہے رَحَالِہِم (۱۲۱)۔ "ان کی بولہوں میں"۔

الرَّحْلَةَ - سفر* - نیز وہ جگہ جہاں کا انسان سفر کرے۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بیتی معنی سفر جاری رکھنے اور سفر کرتے رہنے کے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے رَحْلَةً اِيشِيَا وَالْقَصِيفِ (۱۴۱)۔ ”گرمی اور سردی کے سفر“۔ اَلْمَرْحَلَةُ - وہ مسافت جیسے آدمی ایک دن میں عادی طے کر لیتا ہو*۔ منزل۔

رح ۴

رَحِمٌ وَ رَحِيمٌ - بطن عورت کا وہ خانہ جسمیں بچہ پرورش پاتا ہے اور اس خلاف میں خارجی اثرات سے محفوظ رہتا ہے*۔ اس معنی میں رَحِمٌ بھی ہوا جاتا ہے (راغب)۔ وَ رَحْمَةً وہ عطیہ جو کسی کی ظاہر و باطن کمی کو پورا کر دے (اور جسے ضرورت کے تقاضے کے مطابق دیا جائے)*۔ عطیہ کے معنی یہ ہیں کہ وہ چیز بغیر قیمت اور بلا مزد یا بے معاوضہ دی جائے۔ لِهَذَا رَحْمَتٌ وَ سَامَانٌ نشو و نما ہے جو خدا کی طرف سے بلا معاوضہ ملتا ہے۔ سورۃ روم میں ہے وَ اِذَا اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَتَنَا فَرَحُوا بِهَا - وَ اِنْ نُّصِرْهُمْ سَرَّحْنَا بِمَا كَفَرْتُمْ اَيُّكُمْ يَتُوبُ اِذَا هُمْ يَقْتَضُونَ (۱۰۳) اور جب ہم لوگوں کو رحمت سے لطف اندوز کراتے ہیں تو وہ اس پر اترا جاتے ہیں۔ اور جب ان پر ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے مصیبت آتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں، یہاں رحمة بقابلہ سیئة آیا ہے۔ لہذا اس سے مراد زندگی کی تمام خوشگواریاں مراد ہیں۔ لیکن اس سے اگلی آیت میں رزق کی پسند و کشاد کا ذکر ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہاں رحمة سے مراد رزق (سامان زیست) ہے جو خدا کی طرف سے بلا مزد و معاوضہ ملتا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں والدین کے سلسلہ میں اولاد کی آرزو پائی گئی ہے کہہ وَ قُلْ رَبِّ ارْحَمْنَاهُمَا كَمَا رَحِمْتَ رَافِئِي صَغِيرًا (۲۰۶)۔ ”اے میرے رب تو ان کی نشو و نما کر جیسا انہوں نے مجھے اس وقت پالا تھا جب میں چھوٹا سا تھا،۔ سامان رزق جو بارش سے پیدا ہوتا ہے، یعنی فصلیں، رَحْمَتٌ ہیں (۲۰۶ و ۲۰۷)۔ زندگی کی خوشگواریاں (نعماء) جو بلا معاوضہ بنتی ہیں، رَحْمَتٌ ہیں۔ (۲۱۱)۔ قصہ حضرت موسیٰ میں ہے کہ دو یتیم بچوں کا خزانہ جو دیوار کے نیچے مدفون تھا، اسے اللہ کے حکم سے اس طرح محفوظ کر دیا گیا تھا کہ وہ انہیں بلوغت کے بعد ملے۔ اس خدائی انتظام کو رَحْمَتٌ سے تعبیر کیا گیا ہے (۱۸۸)۔

فیز رَحْمَةً کے معنی کسی کو ڈھانپ لینے اور سامانِ حفاظت بہم پہنچانے کے بھی ہوتے ہیں*۔ اسی لئے قرآنِ حکیم میں سَرَرٌ کے مقابلہ میں رَحْمَةً آیا ہے (۱۶ و ۱۷) اور سَیِّئَةً کے مقابلہ میں بھی (۳۶)۔ اور اَہْلَک کے مقابلہ میں رَحِیمُ بھی (۲۸)۔

چونکہ خدا کی ربوبیت کے معنی صرف انسانی جسم کی نشو و نما نہیں بلکہ اس کے شرفِ انسانیت (انسانی ذات Self) کی نشو و نما (Development) بھی ہے جو اُس شایطہٴ حیات کی رو سے ہوتی ہے جو وحی کے ذریعہ ملتا ہے، اسلئے وحی کو بھی رَحْمَت کہا گیا ہے۔ (۱۵ و ۳۳)۔ حقیقت یہ ہے کہ وحی کی راہ نمائی سب سے بڑا ذریعہ نشو و نما ہے جو بکسر وہی طور پر ملتا ہے اس لئے رحمتِ خصوصی ہے۔

چونکہ خدا رَبُّ الْعَالَمِیْنَ ہے (یعنی تمام کائنات کو نشو و نما دینے والا اور تنوعِ انسانی کی صلاحیتوں کی تکمیل کرنے والا) اس لئے اسنے سامانِ نشو و نما کا وہی طور پر عطا کرنا اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ کَتَبَ رَبُّکُمْ عَلٰی نَفْسِہِ الْقُرْآنَ (۱۵)۔ ”تمہارے رب نے سامانِ نشو و نما کا بہم پہنچانا اپنے اوپر واجب قرار دے رکھا ہے“۔ اس طرح وہ کائنات کی ہر شے کو اپنے دامنِ ربوبیت و پردہٴ رحمت میں لئے ہوئے ہے (۳۳)۔ اسی لئے سورۃ فاتحہ میں، رَبِّ الْعَالَمِیْنَ کے ساتھ ہی۔ اَلرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ۔ بھی آیا ہے (۱)۔ زبان کے قاعدے کے لحاظ سے رَحِیْمُ کے معنی ہونگے عمومی طور پر مسلسل بہانہ، نشو و نما بہم پہنچانے والا۔ اور رَحْمَنُ وہ جو کسی ہنگامی ضرورت کے رُشد و سادت اور غلبہ کے ساتھ سامانِ رحمت بہم پہنچائے**۔ اول الذکر طریق نشو و نما کا عام ارتقائی ذریعہ اور ثانی الذکر کو انقلابی ذریعہ کہا جا سکتا ہے۔ یا داور حاضر کے علم الحیات (Biology) کی اصطلاح میں اول الذکر (Progressive Evolution) ہوگی۔ اور آخر الذکر فجائی ارتقاء (Emergent Evolution)۔ یہ فرق تھوڑی سی وضاحت چاہتا ہے۔ سورۃ الرحمن میں ہے یَسْتَنْشِہٖ مِّنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔ کُلُّ یَوْمٍ هُوَ فِیْ شَأْنٍ (۲۹)۔ ارض و سموات میں جو کچھ ہے (ابھی * فاج۔ ** النار۔ رَحْمَنُ کا وزن فَعْلَانُ ہے (جیسے عَطَشَانُ۔ غَضَبَانُ) اور رَحِیْمُ کا وزن فَعِیْلُ ہے (جیسے عَلِیْمُ، حَکِیْمُ وغیرہ)۔ فَعْلَانُ ان صفات کے لئے آتا ہے جو شدید اور ہنگامی ہوں اور فَعِیْلُ ان کے لئے جو لازم و ثابت ہوں۔

نشو و نما کے لئے) خدا (کے ذرائع ربوبیت) کا محتاج ہے۔ پھر ان چیزوں کا یہ عالم نہیں کہ وہ ہمیشہ ایک ہی حالت پر رہتی ہیں اس لئے انہیں ایک ہی قسم کا سامانِ نشو و نما ملتا رہتا ہے۔ یہ چیزیں ہر آن تغیر پذیر رہتی ہیں۔ ان کی حالت میں ہر وقت تبدیلی پیدا ہوتی رہتی ہے۔ اس لئے ان کی نشو و نما کے تقاضے بھی بدلتے رہتے ہیں۔ رحم مادر کے اندر جنین کی نشو و نما کا تقاضا کچھ اور۔ بچے کی پرورش کا تقاضا کچھ اور۔ بڑے کی پرورش کا تقاضا کچھ اور۔ جب تک کوئی شے ایک حالت میں رہتی ہے، خدا کی صفت رحیمیت کے مطابق اس کی نشو و نما ایک انداز سے ہوتی جاتی ہے۔ لیکن چونکہ اس کی حالت بدلتی ہے اس کی صفتِ رحمانیت کے مطابق اس کی نشو و نما کے انداز و طریق میں بھی ہنگامی تبدیلی آجاتی ہے۔ یوں عمومی ارتقا اور ہنگامی ارتقاء کے قوانینِ خداوندی کے مطابق ہر شے اپنے نقطہ آغاز سے منزل تکمیل تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ ہے رب۔ رحمن اور رحیم سے مراد۔

رحم کے اعتبار سے اس لفظ کا اطلاق قرابت (رشتہ داری) پر بھی کیا جاتا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے۔ **بَيْنَهُمْ رَحْمٌ** (ان دونوں کے درمیان قریبی قرابت داری ہے)۔ **أَرْحَامٌ**۔ **رَحْمٌ** کی جمع ہے **(الرَّحِمُ)** یعنی رحم مادر۔ نیز اس کے معنی رشتہ داری کے آتے ہیں۔ **(الرَّحْمَ)**۔ نیز **(الرَّحْمَ)**۔ **أُولُو الرَّحْمِ** کے معنی رشتہ داروں کے ہیں **(الرَّحْمَ)**۔

چونکہ **رَحْمٌ** میں نرمی ہوتی ہے اس لئے یہ لفظ سختی کے مقابلہ میں نرمی کیلئے بھی استعمال ہوتا ہے۔ **أَشِدُّاءٌ عَلَيَّ الْكُفَّارِ رَحْمَاءٌ بَيْنَهُمْ** (مخالفین کے مقابل میں سخت اور باہمدگر بہت نرم۔ سورۃ کہف میں **أَقْرَبَ رَحْمًا**) آیا ہے۔ اس کے معنی ہیں رشتے داری کا زیادہ پاس کرنے والا۔ لیکن ابن فارس نے **الرَّحْمِ** اور **الرَّحْمَةِ** ہم معنی بتائے ہیں۔ اس لحاظ سے اس آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ زیادہ مہربان اور ہمدردی کرنے والا، نرم خواہ و وفا کیس۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی رقت (نرمی) اور تعطف و میلان کے ہیں۔

چونکہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ ہر انسانی بچہ (اپنے پہلے ماں باپ کے گناہ کی پاداش میں) گنہگار پیدا ہوتا ہے اور یہ گناہ عمل سے زائل نہیں ہو سکتا، اس لئے ان کے نزدیک نجات صرف خدا کے **رَحْمِ** (Mercy) سے ملتی ہے۔ **رَحْمٌ** کا یہ تصور غیر قرآنی ہے۔ قرآن حکیم کی رو سے فلاح و فوز (کامیابی و کامرانی) اعمالِ صالحہ کا فطری نتیجہ ہے اور یہ سب کچھ خدا

کے مقرر کردہ قانون کے مطابق ہوتا ہے جسے قانونِ مکافات عمل کہتے ہیں۔ اس قانون کا بنیادی اصول یہ ہے کہ تَبَسُّرٌ لِّلْاِنْسَانِ اِلَّا مَّا سَعٰی (۵۳)۔ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لئے وہ جد و جہد کرے۔ البتہ اس سعی و عمل کے لئے، انسان کو مختلف صلاحیتیں، خارجی کائنات میں سامانِ نشو و نما اور عقل کی راہنمائی کے لئے وحی کی روشنی، خدا کی طرف سے بلا مزد و معاوضہ ملتی ہے، اس لئے یہ سب رَحْمٌ مِّنْ دَاخِلٍ ہے۔ یعنی یہ تمام نشو و نما خدا کی طرف سے نفع ملتا ہے۔ اب جو شخص ان چیزوں سے فائدہ اٹھا کر خدا کے قانون کے مطابق اپنی ذات کی نشو و نما کرلیگا (جو ایک صحیح معاشرہ کے اندر دوسروں کی ربوبیت سے ہوتا ہے) وہ زندگی کی خوشگوار یوں سے بہرہ یاب ہو جائیگا۔ جو ایسا نہ کرے گا، وہ ان سے محروم رہ جائے گا۔ ایسے خدا کا قانون مکافات کہتے ہیں۔ لہذا انسان اپنی منزلِ مقصود تک خدا کی (Grace) سے نہیں بلکہ اپنے اعمال کے نتائج کی رو سے، خدا کے قانونِ مکافات کے مطابق پہنچتا ہے۔ عیسائیت اور اسلام کا یہی وہ بنیادی فرق ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ

اَن بَہِشْتِے کَہ خدائے بتو بخشد ہمہ ہیچ

تا جرائے عملِ تسب، چاں چیزے ہست

اسی بنیادی تصور سے قرآن کریم ایسی قوم تیار کرتا ہے جو اپنی جنت کے گل و لالہ اپنے خونِ حکر سے کھلاتی ہے۔ اور اپنا جہانِ نو خدا کے قانونِ مکافات کے مطابق اپنی قوتِ بازو سے پیدا کرتی ہے۔

زخ و

اَلرَّحْمٰۃُ نَرْمُۢمُ فِیْہِ زَخٰۃًۭیۡ وَ زَخٰۃًۭیۡ زَخٰۃًۭیۡ۔ زَخٰۃً۔ کسی چیز کا نرم یا ڈھيلا ہو جانا۔ زَخٰۃً زَخٰۃً کے بھی یہی معنی ہیں۔ اَرُخَاۃً۔ رَاخَاۃً۔ اسے اسکو نرم کر دیا اَرُخٰۃً دَاۤیْقَتَہٗ: اسے اپنے جانور کی لکام ڈھیلی چھوڑ دی اور اسے اسکی حسبِ مرضی چلتے دیا اَلرَّحْمٰۃُ نَرْمُۢمُ رَقَدًا ہوا*۔ قرآن کریم میں ہے تَجْرِیْۡ ہَاۡمَرٌ رَّخَاۡۃً (۳۸)۔ وہ (ہوا) اُس کے حکم سے نرمی اور سبک رفتاری اور آزادی سے چلتی تھی۔ لَرَسٌ رَّخْوۃً*۔ سبک رفتار اور نرم خو گھوڑے کو کہتے ہیں*۔

ردا

اَلرَّحْمٰۃُ۔ بھاری بوجھ جو ایک دوسرے کے ہم وزن ہوں۔ رَدَاۡۃُ الرَّحْمٰۃُ۔ اس نے کسی چیز کے ذریعے کسی چیز کو سہارا دیا۔ تقریب

دی۔ مددگار بنایا۔ اصل میں آلتر دئے مددگار، معین اور ناصر کو کہتے ہیں*۔ جب کسی جانور پر اس طرح بوجھ لادا جائے کہ اسکے دونوں طرف کے بوجھ ہم وزن ہوں تو ان میں سے ہر ایک کو ردئے کہتے ہیں۔ وہ اس طرح ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں*۔

* قرآن کریم میں ہے قَاتَرٌ مِثْلُہُ مَعِیْ رَدَّآ (۲۸)۔ اسے میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج دے۔

ردی**۔ پیچھے پیچھے آنے والے کو کہتے ہیں لیکن بعد میں اسے مذموم شے کیلئے استعمال کرنے لگ گئے** (کیونکہ عموماً پیچھے لگنے والی چیز اگلی سے کمتر ہوتی ہے)۔ اس فارس نے کہا ہے کہ اس کے دو بنیادی معنی ہیں جو ایک دوسرے سے متبائن ہیں (۱) کسی چیز کا خراب یا ردی ہو جانا۔ اور (۲) مدد کرنا۔

ر د ن

ردۃ۔ ہر دۃ۔ کسی کو لوٹا دینا۔ واپس کر دینا۔ ردۃ عسۃ لا مۃ۔ اسنے اسے اس بات سے لوٹا دینا۔ ردۃ کے بعد اگر عسلیٰ آئے تو اس میں تحقیر اور اہانت کا پہلو ہوتا ہے۔ مثلاً ردۃ علیہ العشی۔ اس نے اسکی چیز قبول نہ کی اور حقارت کے ساتھ اسے واپس کر دیا۔ لیکن اگر اسکے بعد الیٰ ہو تو اس میں عزت و اکرام کا پہلو ہوتا ہے۔ فر دۃ ناء الیٰ اۃ (۲۸) ہم نے موسیٰ کو اسکی ماں کی طرف (عزت و اکرام کے ساتھ) واپس کر دیا۔ (لیکن یہ فاعلہ کا یہ نہیں) اشدۃ۔ ردی شے۔ درۃ ہمۃ ردۃ۔ کھوٹا۔ کہہ۔ لا مۃ فیئہ۔ اسمیں کوئی فائدہ (Return) نہیں۔ اۃ القشۃ۔ چیز واپس ہو گئی، ہٹ گئی۔ * راغب نے لکھا ہے کہ الارۃ اۃ اسی راستہ پر ہلنے کو کہتے ہیں جس سے کوہ آہا ہو**۔ تر دۃ الۃ۔ وہ اسکے پاس بار بار آہا گیا۔ ہمیں سے تر دۃ لا مۃ۔ لا مۃ کے معنی ہیں کسی معاملہ میں مذہب رہنا اور کسی فیصلہ تک یہ پہنچ سکتا**۔ سورۃ بقرہ میں ہے وَبَعُوْا لِنُفُوْۤسِہُمْ اَحَقُّ یَرُوْۤہِیۡنَ (۲۲۸) ان کے حاوندوں کا زیادہ حق ہے کہ انہیں واپس لے لیں۔ سورۃ الشوریٰ میں ہے یَوْمَ لَا سَرَدَلۡہُ (۲۴) وہ دن جو آکر پھر واپس نہیں جائیگا۔ جسے ٹالا نہیں جاسکیگا۔ (۲۵) میں عیترۃ مۃ آہا ہے۔ اس کے معنی ہیں انجام کار کے لحاظ سے نفع بخش۔ سورۃ شوریٰ میں ہے هٰٓلِیۡ اِلٰی اَمَرٍ دٰۤمِیۡنٍ مُّسٰۤیۡلٍ (۲۶)۔ یہ کہ اسکے واپس چلے جانے کی کوئی سبیل ہو سکتی ہے ۹ [فر دۃ وَا اَبَدۡ یَتۡہِمُ فِیۡۤیۡ اَفۡتَوٰہِیۡہِیۡمَ] (۲۷) کیلئے

دیکھنے عنوان ی۔ د۔ ی [اس لفظ میں مآل اور انجام کار کا پہلو پوشیدہ ہوتا ہے، اسلئے اعمال کے نتائج کے لئے اس کا استعمال عام طور پر ہوتا ہے۔

سورة آحم السجده میں ہے التَّيْلُ يَرْوَدُ عَلَيْكُمْ السَّاعَةِ (۱۰) انقلاب کس وقت آئیگا، سکا علم خدا ہی کیلئے مخصوص ہے۔ اس کا علم اُسی سے متعلق ہے۔ اُسی کی طرف لوٹ کر جاتا ہے، اور کسی کی طرف نہیں جاتا۔ اور کسی کو اس کا علم نہیں ہو سکتا۔ اور وہ کو صرف قیاس اور اندازہ ہو سکتا ہے۔ (نیز دیکھنے عنوان س۔ و۔ ع)

مَرَدُّوْهُ - واپس کیا ہوا، لوٹایا ہوا (۱۰)۔ سورة ہود میں ہے عَذَابٌ غَمِيْرٌ مَرَدُّوْهُ (۱۱)۔ جسے واپس نہ کیا جا سکے۔ جو آکر رہے۔

سورة نحل میں ایک آیت ہے جو قرآنی نظام ربوبیت کے بنیادی اصولوں میں سے ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مختلف افراد میں اکتسابِ رزق کی مختلف استعداد ہوتی ہے [اسکا مقصد ہم میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی اس سے معاشرہ کے چھوٹے بڑے، ہر قسم کے کام چلتے رہتے ہیں دیکھنے عنوان س۔ خ۔ ر] لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ ہن لوگوں کو یہ استعداد رسادہ ملی ہے وہ اس کے ماحصل (رزق) کو اپنے ہی لئے مخصوص کر لیں۔ یعنی وہ یہ سمجھ لیں کہ چونکہ یہ ہماری ہن مسدہوں سے حاصل ہوا ہے اسلئے ہم ہی اس کے مالک ہیں۔ یہ غلط ہے۔ ذَمَّ الَّذِينَ فَضَّلُوا بِرَادِّي رَزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَنَعَتْ أَيْمَانُهُمْ فَوْمٌ فِيْهِ سَوَاءٌ (۱۱)۔ جن لوگوں کو یہ استعداد زیادہ ملی ہے وہ اپنے رزق کو اپنے زیر دستوں کی طرف نہیں لوٹائے (اس ڈر سے کہ) مطرح یہ سب اس میں برابر کے شریک ہو جائیں گے؟ ”یراد“ی“ کا لفظ غور طلب ہے۔ یہ نہیں کہا کہ انہیں بطور غرات کر دے۔ کہا یہ ہے کہ یہ نالو رزق، درحقیقت اُن کیلئے ہے جو ان کی ماتحتی میں کام کرتے ہیں اور جنہیں اس کی ضرورت ہے، اسلئے جس کے لئے یہ ہے ”سی“ کی طرف اسے لوٹا دینا چاہئے۔ اگر ہم یسا نہیں کرتے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم اس سے انکار کرتے ہو کہ کمائے کی استعداد اور رزق کے اسباب و ذرائع خدا کی نعمتیں ہیں جو اس کی طرف سے مفت ملی ہیں۔ اَقْبِيْعُمْتَ اللّٰهُ يَحْجِدُوْنَ (۱۱)۔ ”کیا یہ لوگ جو اپنی زائد از ضرورت دولت کموائے کی طرف نہیں لوٹاتے جہیں اس کی ضرورت ہے، خدا کی نعمت سے انکار کرتے ہیں؟“ یہ ہے قرآن کریم کا سوشل آرڈر۔ عمرانی اور معاشی نظام۔ (اس کی تفصیل میری کتاب ”نظام ربوبیت“ میں ملیگی)۔

ردف

الرَّادِفُ - السَّرْدِفُ - سوار کے پیچھے جو دوسرا شخص سوار ہو وہ اس کا رَدِیْف یا رَدِف کہلاتا ہے۔ ایسے ہی ہر وہ چیز جو کسی دوسری چیز کے پیچھے ہو۔ رَدِفہ و رَدَفہ - اس کے پیچھے پیچھے ہونا* - قرآن کریم میں ہے عَسَىٰ أَن يَكُونَنَّ رَدِفًا لَّكُم (۱۲۱)۔ "ہوسکتا ہے کہ وہ تمہارے پیچھے آ رہی ہو"۔ ہمارے بالکل قریب جو ساتھ لگی ہوئی ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرے پیچھے آ رہی ہو۔ پیچھے ہٹ کر آ رہی ہو۔ سَرْدِف - اپنے پیچھے کسی کو سوار کرنے والا نیز کسی کے پیچھے لگنے والا*۔ مِثْلًا يَكْتَفِرُ مَرْدُ لَيْسَنَ (۹۶)۔ "یکے بعد دیگرے مسلسل آنے والے"۔ راعب نے کہا ہے کہ اَلْمَرْدِفُ اگلے سوار کو کہتے ہیں جو اپنے پیچھے دوسرے شخص کو بٹھالیے*۔ رَادِف - پیچھے (یا قریب) آنے والا۔ تَتَّبَعَتْ الرَّادِفَةُ (۱۲۱)۔ "پیچھے آنے والی اس کے پیچھے آئیگی"۔ یعنی حزا و سزا کی ماعت - خدا کا قانون مکافات - ظہور نتائج کا وقت - ہر عمل کا نتیجہ جو اس کے پیچھے لگا رہتا ہے۔

ردم

الرَّدْمُ - کسی خلا یا شکاف کو بند کر دینا۔ سَدٌّ بھی اس کا مترادف ہے۔ لیکن رَدْمٌ میں سَدٌّ سے کچھ زیادہ مضبوطی پائی جاتی ہے۔ رَدْمُ السَّبَابِ - دروازہ بند کر دینا۔ اس کا ایک تہائی حصہ بند کر دینا***۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی شکاف کے بند کر دینے کے ہوتے ہیں۔ سورہ کہف میں ہے اجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ رَدْمًا (۱۸)۔ اس سے پہلی آیت میں سَدًّا کہا گیا ہے (۱۶)۔ یعنی اس قوم نے ذو القرنین سے کہا کہ ہمارے لئے ایک روک سی (سَدًّا) بنا دے۔ اس نے کہہ کہ روک سی کیوں! میں تمہارے لئے اچھی خاصی اونچی دیوار (رَدْمًا) بنائے دیتا ہوں۔

ردی

رَدَّیْ و تَرَدَّیْ - (فی البیِّن) وہ کتبوں میں گر پڑا (اس معنی میں رَدَّی کے ساتھ رَدَّی بھی بولا جاتا ہے)۔ نیز پہاڑ سے گر کر مر گیا*۔ مَاتَ رَدَّیًّا عَسَىٰ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّیْ (۱۶)۔ جب وہ تباہیوں کے جہنم میں سر کے بل

گرہکا تو اس کا جمع کردہ مال اس کے کسی کام نہ آسکیگا۔ واعب نے کہا
 ہے کہ تَرَدُّدِی کے معنی ہیں اپنے آپ کو تباہیوں کے سامنے پیش کر دینا۔
 یعنی جو شخص مال سمیٹ کر رکھتا ہے اور اسے انسانیت کی بہبود کے لئے
 کھلا نہیں رکھتا وہ تباہیوں کو آواز دیکر اپنے گھر ہلاتا ہے۔ اَلْمُتَرَدِّیُّ بَیْتٌ۔
 اس جانور کو کہتے ہیں جو گر کر مر جائے۔ اسے قرآن کریم نے حرام
 قرار دیا ہے (۴۰)۔ اس کے بعد اس لفظ کے معنی عام ہلاکت کے بھی لئے جاتے
 ہیں۔ رَدِّیُّ فُلَانٌ۔ وہ ہلاک ہو گیا۔ فَهُوَ رَدِّیٌّ۔ وہ ہلاک ہوئے والا
 ہے۔ اَرْدَاہُ شَیْئٌ۔ اسے کسی نے ہلاک کر دیا۔ اَلرَّدَّیُّ۔ تباہی
 برپادی۔ ہلاکت۔ (اَلرَّدَّاءُ۔ چادر)۔ سورۃ طہ میں ہے فَتَرَدَّیْ (۲۶)۔
 تو ہلاک ہو جائے۔ سورۃ حٰم السجدہ میں ہے اَرْدَاکُمْ (۲۳)۔ اس کے
 معنی تباہ و برباد کر دینا ہیں۔ اَلْمُتَرَدِّیُّ۔ پھینکے ہوئے پتھر کو کہتے
 ہیں۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ میں بنیادی معنی پھینکنے کے
 ہوتے ہیں۔ ابن فارس نے اَلْمُتَرَدِّیُّ کے معنی لاناالی ہن سے کسی ہلاکت
 گاہ میں گر جانا بھی لکھے ہیں۔ رَادَّی عَنِ الْقَوْمِ کے معنی ہیں اس نے
 قوم کی مدافعت میں پتھر پھینکے۔ (رَدَّیٌّ۔ کے لئے صوان دیکھئے رد۱)۔

ردل

اَلرَّدَّلُ۔ وہ چیز جس سے اس کے رذی اور نکما ہونے کی وجہ سے بے
 رغبتی کی جائے۔ اَلرَّدَّلُ۔ اَسْرَدَّلُ۔ اَلرَّدِّلُ۔ وہ آدمی جو دوسروں
 سے حکمران درجہ کا دو۔ حقیر اور کم مرتبہ انسان۔ نہز ردی اور نکمی چیز
 جس میں سے اچھی چیزیں نکال لی گئی ہوں۔

اَلرَّدَلُ۔ بہت زیادہ حقیر گھٹیا اور نکما۔ اس کی جمع اَرْدَلُوْنَ
 اور اَرْدَلٌ آئیگی۔ قرآن کریم میں ہے کہ قوم نوح کے سرداروں نے حضرت
 نوحؑ سے کہا تھا کہ جو لوگ تیری جماعت میں شامل ہوئے ہیں "ہُم"
 اَرْدَلُنَا (۱۱)۔ وہ ہمارے معاشرے کے حقیر اور رذلیل لوگ ہیں۔

اَرْدَلِ الْعُمَرُ (۱۱) عمر کا ردی حصہ۔ بڑھاپے کا وہ حصہ جس
 میں حالت یہ ہو جاتی ہے کہ لَا یَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمِهِ (۱۱)۔ انسان ان
 چیزوں کو بھی بھول جاتا ہے جن کا اسے پہلے عام ہوتا ہے۔ حافظہ جاتا رہتا ہے۔

رزق

رزق* - ہر وہ چیز جس سے نفع اٹھایا جائے - یا جو غذا خدا کی طرف سے ذی حیات کو بطور سامان نشوونما ملے - بارش کو بھی رزق* کہتے ہیں اور مقررہ آمدنی کو بھی - چنانچہ "تَزِقَاتُ" ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کی منخواہیں یا راشن اور روزینے مقرر ہوں - نیز "رَزَقَاتُ" اس سامانِ خوراک کو کہتے ہیں جو فوجی کو بطور راشن دیا جاتا ہے* - ایں فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ہیں کسی چیز کو وقت مقرر پر دینا - اس کے بعد بلا قید وقت ہر عطیہ پر اس کا اطلاق ہونے لگ گیا -

قرآن کریم نے تمام کھانے پینے کی چیزوں کو رزق* اللہ (ج) کہا ہے - سورۃ حجر میں متعافیش اور رزق* ہم معنی استعمال ہوئے ہیں - (۱۵۱) - لیکن چونکہ قرآن کریم کے نزدیک انسان کی زندگی صرف طبعی زندگی نہیں بلکہ زندگی موت کے بعد بھی مسلسل آگے چلتی ہے اس لئے اس کے نزدیک سامانِ نشوونما کی ضرورت صرف طبعی جسم کی پرورش ہی کے لئے نہیں بلکہ انسانی ذات کی نشوونما کے لئے بھی ہے - اس لئے قرآن کریم نے مرنے کے بعد انسانی ذات کی نشوونما کے اسباب و ذرائع کو بھی رزق* سے تعبیر کیا ہے (۲۸/۲) - اس سے یہ بھی واضح ہے کہ جنت زندگی کے ارتقائی منازل میں سے ایک منزل ہے - وہاں بھی انسانی ذات کی نشوونما کا سلسلہ جاری رہے گا - (تفصیل ج ۱ - ن - ن کے عنوان میں ملیگی) -

لہذا رزق* سے مراد ہیں وہ تمام اسباب و ذرائع جن سے انسانی جسم اور اس کی ذات کی نشوونما ہوتی جائے - حقیقت یہ ہے کہ اگر دنیا میں سامانِ زیست (ضروریات زندگی) کی تقسیم قانونِ وحی کے تابع ہو (جسے نظام ربوبیت کہتے ہیں) تو انسانی جسم کی نشوونما اور اس کی ذات کی نمود و بالیدگی بلا مشقبت ہوتی چلی جاتی ہے - یہ نظام ان لوگوں کے ہاتھوں متشکل ہوتا ہے جن کے متعلق فرمایا کہ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُشْفِقُونَ (۱۰۱) - جو کچھ سامانِ نشوونما ہم انہیں دیتے ہیں، وہ اسے ربوبیتِ عامہ کے لئے کھلا رکھتے ہیں - اسے سمیٹ کر نہیں بیٹھ جاتے، اور نہ ہی تسالے لگا دیتے ہیں، بلکہ اسے کھلا رکھتے ہیں (دیکھئے عنوان ن - ف - ق) - چونکہ یہ نظام قانونِ خداوندی کے تابع متشکل ہوتا ہے اس لئے اس نظام کی وساطت سے تقسیم رزق کے متعلق

اللہ نے کہا ہے کہ یہ رزق ہماری طرف سے ملتا ہے۔ نَحْنُ قَرُّ زُقُكُمُ
وَإِيَّاہُمْ (۱/۱۴۲ و ۱/۱۴۳)۔ ”ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہاری اولاد کو
بھی“۔ اس طرح خدا کی یہ ذمہ داری کہ وہ ہر مستفس (چلنے والے) کو رزق
دیتا ہے (۱/۱) بطریق احسن پوری ہوتی چلی جاتی ہے۔ ورنہ (اگر ایسا معاشرہ
قائم نہ ہو اور رزق کی تقسیم انسانوں کے خود ساختہ نظام کی رو سے ہوتو جیسا
کہ ہم دیکھتے ہیں) لاکھوں انسان بھوک سے مرجاتے ہیں اور کسروڑوں
ایسے ہیں جنہیں پیٹ بھر کر کھانے کو نہیں ملتا۔ غلط معاشرہ میں رزق کی
ذخیرہ اندوزی شروع ہو جاتی ہے اور نچلے طبقہ کے لوگ نشو و نما سے محروم رہ
جاتے ہیں۔ صحیح (قرآنی) معاشرہ میں رزق کے سرچشمے تمام ضرورت مندوں کے
لئے یکساں طور پر کھلے رہتے ہیں (۱/۱)۔ اس لئے کہ جو کچھ زمین سے پیدا ہوتا
ہے اس میں انسان کی صرف محنت (Labour) ہوتی ہے۔ باقی سب کچھ قانون
خداوندی کے مطابق ہوتا ہے۔ لہذا انسان صرف اپنی محنت کے ماحصل کا
حقدار ہے۔ باقی سب کچھ خدا کا ہے اور اسے اس کے احکام کے مطابق تقسیم
ہو جانا چاہئے۔ (توبہ: ۳۴)۔ (تفصیل ان امور کی میری کتاب نظام ربوبیت
میں ملیگی جس میں قرآنی معاشرہ میں تقسیم رزق کے اہم مسئلہ کے مختلف
پہلوؤں سے بحث کی گئی ہے)۔ پھر حال اسے ایک مرتبہ پھر سن رکھنا چاہئے
کہ جو حکومت قوانین خداوندی کو نافذ کرنے کے لئے قائم ہوتی ہے (اسے
اسلامی حکومت کہتے ہیں) اس کا بنیادی منشور یہ ہوتا ہے کہ تمام افراد
مملکت کی بنیادی ضروریات زندگی (سامان رزق) ہمہ پہچانے کی ذمہ داری
مملکت کے سر ہے۔ اس نظام میں، رزق کے سرچشمے افراد کی ملکیت میں رہنے
کے بجائے امت کی تحویل میں رہتے ہیں اور فاضلہ دولت بھی کسی کے پاس
نہیں رہتی۔ یعنی اس میں ہر شخص پوری پوری محنت سے کام کرتا ہے۔ اپنی
محنت کے ماحصل میں سے اپنی ضروریات کے مطابق رکھ کر باقی سب دوسروں
کی پرورش کے لئے عام کر دیتا ہے۔ یوں مملکت ہر فرد کے رزق کی ذمہ داری
سے عہدہ برا ہوتی ہے۔ خدا کے دئے ہوئے رزق کی، خدا کے بندوں کی ضروریات
کے مطابق تقسیم، یہ ہے اسلامی حکومت کا بنیادی مقصد۔

سورۃ واقعہ میں ہے وَ تَجْعَدُوْنَ رِزْقَكُمْ (۵۱/۸۴)۔ راغب نے کہا
ہے کہ یہاں اس کے معنی تصنیف ہے جسے حصہ کے ہیں**۔ لیکن اس کے
غلاف معنی یہ ہیں کہ تم قرآن جیسی کتاب کو اس لئے جوٹلاتے ہو کہ
اس سے تمہاری روٹی چلتی رہے!

ر م ن خ

رَسَخَ - يَرَسُخُ - رَسُوخاً - کسی چیز کا اپنے مقام پر محکم اور جائے گیر ہو جانا۔ رَسَخَ الْمَطَرُ - بارش کا پانی زمین میں جذب ہو گیا *۔ یہ اس وقت ہولینکے جب بارش کا پانی اس حد تک زمین کے اندر چلا جائے کہ وہ زمین کی نمی سے جا سکے۔

قرآن کریم میں الراسِخُونَ فی العلم (۳)۔ اس کے معنی ہونگے وہ لوگ جو علم میں پختگی حاصل کر لیں اور علم کی تہہ میں اتر جائیں۔ راغب نے کہا ہے کہ راسِخٌ فی العلم وہ ہے جو علم میں اس حد تک تحقیق کر چکا ہو کہ اس کا کوئی شبہ باق نہ رہا ہو **۔

قرآن کریم اپنی دعوت علی وجہ البصیرت پیش کرتا ہے اور اسے فور و فکر اور علم و تحقیق کی رو سے ماننے کی تلقین کرتا ہے۔ لہذا راسِخٌ فی العلم وہ شخص ہے جو ایسی تحقیق کی رو سے یقینی نتائج تک پہنچ جائے اور اس طرح اس کا ایمان علی وجہ البصیرت محکم ہو جائے۔ (آیت ۳ کے مفہوم کے لئے، عنوان ح - ک - م کے تحت، محکمات و مشاہدات کی بحث دیکھئے)۔

ر م ن س

الْقَرَسُ - کھودنا - دبا دینا۔ یہیں سے میت کے دفن کرے کو بھی رَسٌ کہتے ہیں۔ پرانا کنواں خواہ پختہ ہو یا نہ ہو۔ نیز الْقَرَسُ کسی چیز کی ابتدا کو بھی کہتے ہیں۔ رَسٌ النَّمَشِ وَرَسِيَّتُهُ - بخار کی ابتدائی علامات۔ جیسے انگڑائیاں آنا *۔ راغب نے کہا ہے کہ اس کے معنی اس تھوڑے سے اثر کے ہوتے ہیں جو کسی چیز میں موجود ہوتا ہے **۔ أَهْلُ الْقَرَسِ - ان لوگوں کو کہتے ہیں جو ابتدائے خود ہی کوئی جھوٹ گھڑیں اور پھر اسکی تشہیر کریں۔ یہ دراصل رَسٌ بَيْنَ الْعَوْمِ سے ماخوذ ہے جس کے معنی فساد اور عداوت پیدا کرنے کے ہوتے ہیں *۔ ابی فارس نے کہا ہے کہ اس کے معنی جم جانے کے ہیں۔

قرآن کریم میں آمَحَابُ الْقَرَسِ (۲۸) عاد اور ثمود کے ساتھ کسی سابقہ قوم کے لئے آیا ہے۔ اس کے متعلق لغت میں بہت سے اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ الْقَرَسُ ایک وادی کا نام ہے۔ ممکن ہے اس وادی میں کوئی پرانا کنواں ہو جس سے اس کا نام ایسا مشہور ہو گیا ہو۔ ** لیکن اگر معنوی

خصوصیت مراد لی جائے تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ وہ قوم غلط باتیں وضع کر کے لوگوں میں فساد ڈلوایا کرتی تھی۔ یا ایسی قوم تھی جس میں انکی نس کی تعلیم کا یونہی سا اثر باقی رہ گیا تھا۔

رسول

”رَسُولٌ“ کے اصلی معنی ہیں (کسی چیز کے سامنے جو رکاوٹ ہو اس کا دور ہو جانا اور اس طرح اس کا) اطمینان اور نرمی و سکون کے ساتھ چل پڑنا۔ * چنانچہ نافعہ رَمَلَتْ - نرم رفتار اونٹنی کو کہتے ہیں۔ اپیل مَرَّاسِيْلٌ - نرم رفتار اونٹوں کو۔ اسی سے رَسُوْلٌ ہے، جس کے معنی ہیں چل پڑنے والا، رو نہ ہونے والا۔ پھر کبھی صرف نرمی اور سکون کے لحاظ سے علی رَسُوْلِيْکُ کہہ دیتے ہیں، یعنی تم اپنے حال پر سکون اور اطمینان سے جس طرح ہی چاہے رہو۔ اور کبھی صرف چل پڑنے کے لحاظ سے رَسُوْلٌ کہہ دیا جاتا ہے۔ * نرمی کے اعتبار سے اَلرَّسُوْلُ۔ نرم رفتار کو کہتے ہیں۔ اَثَلَا مَسْتَبْرَسًا کے معنی ہیں جانور کی رفتار میں آہستگی **

اسی درس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی انبعث ہیں۔ یعنی چل پڑنا۔ اسی اعتبار سے جماعت اور گٹھ کو اَلرَّسُوْلُ کہتے ہیں۔ جَاءَتْ الرِّجَالُ اَرْسَالًا - گھوڑے ٹکڑی ٹکڑی آئے۔ ** (اس میں تسلسل کا پہلو بھی ہے)۔ اَلَا رَسُوْلًا - (کسی کی طرف) بھیجنا۔ اَرْسَلْتُ عَلِيًّا - اسنے اسے کسی پر مسلط کر دیا۔ اَتَرَسُوْلًا - جو شخص خدا کی طرف سے بندوں کی طرف بھیجا جائے۔ خود وہ شخص بھی رَسُوْلٌ کہلاتا ہے اور اسکا پیغام بھی رَسُوْلٌ کہلاتا ہے۔ یعنی لفظ رَسُوْلٌ - رَسَالَةٌ اور مَرْسَلٌ دونوں معنوں میں آتا ہے۔ ** یعنی پیغام اور جسے پیغام دیکر بھیجا گیا ہو، وہ اَلرَّسُوْلُ فِي الْغِيَرَةِ کے معنی ہوتے ہیں آہستہ آہستہ سنوار کر پڑھنا۔ ** لہذا اَلرَّسُوْلُ کے معنی ہونے جو شخص اپنے بھیجنے والے کی طرف سے مسلسل، بتدریج، نہایت نرم روی سے پیغام دے۔ نیز خود اسکا پیغام بھی اَلرَّسُوْلُ ہے۔

وہ حضرات جنہیں خدا کی طرف سے وحی ملتی ہے اور اس وحی کو وہ انسانوں تک پہنچاتے ہیں خدا کے رسول کہلاتے ہیں۔ قرآن کریم نے انہیں اَنْبِيَاءٌ بھی کہا ہے اور رَسُوْلٌ بھی۔ نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یہ ایک ہی ذات کے دو منصب ہیں۔ نبوت خدا کی طرف سے وحی کا

ملنا ہے اور رسالت اس وحی کا آگے پہنچانا۔ نہ نبوت بغیر رسالت کے ہو سکتی ہے اور نہ رسالت بغیر نبوت کے۔ (تفصیل اس اجمال کی ن۔ ب۔ ا۔ پر تحت ملیگی جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو کہہ جاتا ہے کہ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے وہ نہی بلا شریعت، یہ خیال غیر قرآنی ہے۔ قرآن کریم نے رسول اور نبی میں اس قسم کی کوئی تخصیص نہیں کی۔ ہر نبی صاحب کتاب تھا (۲۱۳) اور ہر رسول بھی (۲۵)

جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے، رسول کا فریضہ یہ ہے کہ وہ حد کے پیغامات جو اسے بذریعہ وحی ملتے ہیں انسانوں تک پہنچائے۔ حضرت نوحؑ نے اپنی قوم سے کہا تھا، کہ میں خدا کی طرف سے رسول ہوں۔ اُتْلِفْتُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّیْ (۶۲)۔ ”میں اپنے نشوونما دینے والے کے پیغامات تم تک پہنچاتا ہوں“۔ نبی اکرمؐ کے متعلق ہے بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّیْ (۲۴)۔ ”جو کچھ میرے نشوونما دینے والے کی طرف سے میری طرف نازل ہوا ہے اسے دوسروں تک پہنچا دے“۔ لہذا رسول اللہؐ کو جو کچھ خدا کی طرف سے ملا تھا آپ اسے خود اُمت کو دیکر گئے تھے۔ اسے دوسروں پر نہیں چھوڑا تھا۔

رسول، جنہیں انسانوں تک پیغام پہنچانے کے لئے چنا جاتا تھا، انسان ہوتے تھے (۱۱۰) اور انسانوں میں سے بھی مرد (۱۱۱؛ ۱۱۲)۔ رسول سب سے پہلے خود اپنی وحی پر ایمان لاتا تھا کہ وہ سن جانب اللہ ہے اور صداقتوں سے معمور (۲۸۵) اور سب سے پہلے اس پر عمل پیرا ہوتا تھا۔ یعنی اس جماعت کا سب سے پہلا رکن ہوتا تھا جسے وہ قوانین خداوندی کی اطاعت اور نظام خداوندی کی تشکیل کے لئے وجود میں لاتا تھا (۶۶)۔ وہ خود بھی اپنی وحی کا اتباع کرتا تھا (۱۰۹؛ ۱۰۷) اور اس وحی کو ایک عینی نظام زندگی بنانے کیلئے دوسروں سے اسکی اطاعت کراتا تھا (۶۶)۔ وہ اپنے حکم کی اطاعت کسی سے نہیں کراتا تھا۔ نہ ہی یہ چیر کس رسولؐ کے شایان شان تھی کہ وہ انسانوں کو قوانین خداوندی کی بجائے اپنے احکام کا معکوس بنائے (۳۷۸)۔ اس طرح رسول کی وساطت سے قوانین خداوندی کی اطاعت، خود خدا کی اطاعت قرار پا جاتی تھی (۸۰)۔ لہذا یہ طاعت اس نظام کی اطاعت ہوتی تھی جو رسول کے عاتقوں قوانین خداوندی کی عملی تنفیذ کیلئے مشکل ہوتا تھا۔

وحی کا سلسلہ نبی اکرمؐ کی ذات گرامی پر ختم ہو گیا۔ اسکے بعد وہ نظام آگے چلا جو قرآنی قوانین کی رو سے قائم ہوا تھا۔ اس نظام میں

خليفة الرسول^۴ وہ فرائض سرانجام دیتا تھا جنہیں اپنی زندگی میں رسول^۴ سرانجام دیتا تھا۔ یعنی منظم اور اجتماعی طور پر قوانین خداوندی کی اطاعت کرنا اور کرانا۔ اس طرح ”اطاعت خدا و رسول“ کا یہ سلسلہ قائم رہا۔ لیکن یہ سلسلہ زیادہ دیر تک باقی نہ رہا۔ اب اگر پھر اسی قسم کا نظام قائم ہو جائے جس میں قرآنی قوانین عملاً نافذ ہوں تو پھر اسی اطاعت کا سلسلہ جاری ہو سکتا ہے جسے ”خدا اور رسول“ کی عملی اطاعت کہا جاتا ہے۔ (ان امور کی تفصیل مہری مکتاب ”اسلامی نظام“ میں ملیگی جسمیں بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم کے متعدد مقامات میں ”اللہ اور رسول“ کا ذکر آیا ہے لیکن اس کے بعد ضمیر یا صیغہ واحد کا استعمال ہوا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ”اللہ اور رسول“ کی اطاعت دو الگ الگ اطاعتیں نہیں ہوتیں۔ اس سے مراد ہوتی ہے قوانین خداوندی کی اطاعت جو اس نظام کی وساطت سے کی جاتی ہے جسے رسول متشکل کرتا ہے اور جو رسول کی وفات کے بعد اسکے جانشینوں کے ذریعہ آگے چلتا ہے)۔

صاحب تاج العروس نے لکھا ہے کہ الْقَرْسُولُ اس شخص کو بھی کہتے ہیں جو تیر اندازی میں تمہارا جاتھی اور موافق ہو۔ اگرچہ لسان العرب میں ہے کہ اس معنی میں رَسِيْلٌ آتا ہے۔ رَسُوْلٌ نہیں۔*** لیکن خدا اور اسکا رسول، درحقیقت ”تیر اندازی“ میں ایک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں۔ انسانوں کی دنیہ میں خدا کے احکام رسول (اور اسکے متبعین کی جماعت) کے دست و بازو کی قوت سے عملاً نفاذ پذیر ہوتے ہیں۔ اسی لئے بدر کی جنگ کے موقع پر خدا نے کہا تھا کہ وَمَا رَمَيْتُ اِذْ رَمَيْتُ وَلٰكِنْ اَللّٰهُ رَمٰی (۱۰۱)۔ ”وہ تیر تم نہیں چلا رہے تھے خود خدا چلا رہا تھا“۔ خدا اور رسول (اور اسکی جماعت) کی یہی باہمی رفاقت ہے جس سے دنیا میں نظام خداوندی کا قیام عمل میں آتا ہے۔ (اسکی مزید تفصیل کتاب قُرْآنِ مَعْنٰی (۴۳) میں دیکھئے۔ عنوان ق۔ و۔ س)۔

جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں، قرآن کریم کی رو سے نبی اور رسول ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہوتے ہیں۔ ان میں کچھ فرق نہیں ہوتا۔ اس لئے قرآن کریم نے نبی یا رسول کی جو خصوصیات بیان کی ہیں وہ نبی اور رسول کی الگ الگ خصوصیات نہیں۔ اس اعتبار سے قرآن کریم کے مختلف مقامات کو

* نیز ”سب کے نام خطوط“ (جلد دوم) میں اطاعت رسول سے متعلق خطوط ہیں۔

** تاج و محیط۔ *** لسان العرب

دیکھئے جہاں نبی یا رسول کی خصوصیات یا تفصیلی تذکرہ آیا ہے۔ مثلاً رسول کسی سے اپنا حکم نہیں منواتا، صرف کتاب خداوندی کی اطاعت کرانا ہے (۳۸)۔ وہ اگر کسی معاہدہ میں غلطی کرتا ہے تو وہ اسکی ذاتی غلطی ہوتی ہے۔ صحیح راستہ وحی کے ذریعے دکھاتا ہے (۳۰)۔ رسول خود اپنی ذات کے لئے بھی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا (۱۶)۔ وہ کسی سے اجر و حالت نہیں مانگتا (۱۶)۔ رسولوں کے بیوی بچے ہوتے تھے (۳۸)۔ تمام رسول اپنے اپنے وقت پر آئے اور تشریف لے گئے (۳۳)۔ لیکن نبی آخر الزمانؐ کی بعثت کے بعد، نجات و سعادت حضورؐ پر ایمان اور قرآن کریم پر عمل کرنے ہی سے مل سکتی ہے (۱۵۸)۔ رسول ہمیشہ مرکزی مقامات میں آیا کرتے تھے (۱۶)۔ رسول کو بحالت ملنے سے پہلے قطعاً علم و احساس نہیں ہوتا تھا کہ اسے بحالت ملنے والی ہے (۲۶ : ۲۸)۔ نبی اکرمؐ نبوت ملنے سے پہلے ان پڑھ تھے (اس کے بعد نہیں)۔ (۲۸)۔ نبی اکرمؐ خدا کے آخری نبی تھے (۳۳)۔ اس لئے اب نہ کوئی نبی آسکتا ہے نہ رسول۔ رسول صرف خدا کا راستہ دکھاتے تھے۔ دوسروں کو اس راستے پر لگانا ان کے ذمے یا اختیار میں نہیں تھا (۲۶)۔ بعض رسولوں پر ایمان لانا اور بعض پر نہ لانا کفر ہے (۱۵)۔ یہ اور اس قسم کی دیگر خصوصیات، انبیاء کرام اور رسولوں کے سلسلہ میں قرآن کریم میں مذکور ہیں۔ حتکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر (بفرض محال) رسول بھی سداہنت برتے یا اپنی وحی میں کسی قسم کی تبدیلی کر لے تو اس پر خدا کا عذاب آجائے (۱۶ : ۱۵ : ۱۳ : ۱۲)۔

چونکہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ خدا نے خود لے لیا ہے اور وہ دین کا مکمل ضابطہ ہے، اس لئے نبوت کے ختم ہو جانے سے انسانی راہ نمائی کے سلسلہ میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوتی۔ سوال صرف اس نظام کے قائم کرنے کا ہے جسے رسول اللہؐ نے قائم فرمایا تھا۔ وہ آج بھی قائم ہو سکتا ہے۔

اَرْسَالٌ کے معنی چھوڑ دینے کے بھی ہیں۔ اَرْسَلُ الْغَيْلَ فِي الْغَارَةِ۔ حسد میں گھوڑوں کی باکیں کھلی چھوڑ دیں*۔ لَرَأْنِ كَرِيمِ میں یہ لفظ اِسْتَاکْ* (روک لینے) کے مقابلہ میں آیا ہے (۳۵) جہاں اسکے معنی کھلا چھوڑ دینے کے ہیں۔ اَرْسَلُ هَلْیَ کے معنی ہیں کسی پر مسلط کرنا (۱۳)۔

دے گا۔ اس سے ظاہر ہے کہ رَشَدٌ صرف صحیح راستے کی طرف راہنہ فی ہدیٰ نہیں بلکہ منزل مقصود تک پہنچنے کے لئے ضروری تدابیر اور انکی کامیابی کے لئے آسانیاں بہم پہنچانا بھی ہے۔ چنانچہ اَلْمَرْشِدُ ان راستوں کو کہتے ہیں جو منزل مقصود تک پہنچادیں۔ قرآن کریم میں رَشَدٌ ا - فَرَّغٌ - (نقصان) کے مقابلہ میں آیا ہے (۲۲/۱)۔ لہذا رَشَدٌ ایک جامع لفظ ہے جس میں ہدایت، حکمت و بصیرت سے لیکر منزل مقصود تک پہنچنے کے لئے عملی تدابیر اور راستے کے خطرات اور نقصانات سے بچنے کے حاکمان سب آجاتے ہیں۔ اسی لئے انبیائے کرامؑ (انقلاب خداوندی کی طرف دعوت دہسے والوں) کو رَشَدٌ عطا ہوتا تھا (۲۱/۵)۔ اور جماعت مومنین رَاشِدٌ وُن کی جماعت ہوتی ہے (۲۱/۲)۔ یہ سب کچھ قوانین خداوندی کی اصاعت سے ملتا ہے۔ اس لئے قرآن کریم نے اس کی تصریح کر دی ہے کہ خدا کے سوا نہ کوئی وَلِیُّہ ہے اور نہ کوئی مَرْشِدٌ (۱۸/۱)۔ لیکن ہم ہیں کہ انسانوں کو اہت پر و مرشد بناتے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ بھی بھگت رہے ہیں!

ر ص د

رَصَدٌ - وہ اسکے انتظار میں رہا۔ اَلْمُرَاصِدُ - منتظر اور کسی کی قتل و حرکت پر نگرانی کرنے والا۔ اَلرَّصِیْدُ - درندہ جو حملہ کرنے کا منتظر رہے۔ قرآن کریم میں ہے بَتَجِدُہُ شَیْطَانًا رَّصَدًا (۲۲/۲)۔ وہ ایک شعلہ کو اپنے انتظار یا گھات میں بیٹھا ہوا پاؤں گا۔ اَلْمُرَاصِدُ کے معنی ہیں کسی کا انتظار کرنا اور (انتظار میں) تیاری کرنا۔ اَلْمُرَاصِدُ اِلْتِمَاسٌ حَمَارَبَ اللّٰہِ وَرَسُوْلَہِ (۱۱/۱) "خدا و رسول" (نظام خداوندی) کے خلاف جنگ کرنے والے کے لئے گھات بنانے اور تاک میں رہنے کے لئے۔ نیز مخالفانہ کاروائیاں کرنے کے لئے۔ اَلْمَرْصَدُ - اَلْمِرْصَادُ (۵ و ۸۹) وہ راستہ یا جگہ جہاں بیٹھ کر دشمن کی تاک لگائی جائے۔

خدا کے مِرْصَادُ (گھات) میں ہونے (۸۹) کے یہ معنی ہیں کہ اس کا قانونِ مکافات ہر ایک پر نگاہ رکھتا ہے اور جب ظہورِ نتائج کا وقت آتا ہے تو اسے فوراً دہوچ دیتا ہے۔ کوئی شخص اُس قانون کی نگاہوں سے اوجھل نہیں رہ سکتا۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے ہمدادی معنی یہ ہیں کہ جس راستے سے کسی چیز کو گزرنا ہو وہاں اس کی تاک میں بیٹھنا۔ انسان

کا ہر عمل ، قانونِ خداوندی کے معین کردہ راستے سے گذر کر اپنی منزل و مقصد تک پہنچتا ہے ، جسے اس کا نتیجہ کہا جاتا ہے ۔ لہذا کوئی عمل بلا نتیجہ وہ نہیں سکتا ۔

ر ص ص

رَضَعْتُ - يَرْضَعُ - رَضْعًا - اس نے کسی چیز کے اجزاء کو ایک دوسرے میں پیوست کر دیا اور انہیں ماحمہ گر مضبوطی سے جوڑ کر ملا دیا ، جیسے انہیں سیسہ پلا دیا گیا ہو ۔ الرِّضَاعُ سیسے کو کہتے ہیں * ۔

قرآن حکیم میں ہے کہ مومن خدا کی راہ میں اس طرح صف بستہ لڑتے ہوں "كَانْفِهِمْ" بِنِيَّانٍ "مَرْضُوعًا" (۱۱۱) ۔ گوید وہ ایک ایسی معکم دیوار ہیں جسے سیسہ پلا دیا گیا ہو ۔ یہ بات اسی صورت میں پیدا ہو سکتی ہے جب قلوب ایک دوسرے سے پیوست ہوں ۔ اور قلوب کی پیوستگی ، مقصدِ زندگی اور مضبوطِ حیات کے ایک ہونے سے ہوتی ہے ۔ آپ غور فرمائے کہ جس جماع (امت مسلمہ) کی کیفیت یہ ہونی چاہئے تھی وہ آج کس طرح دوروں میں بٹی ہوئی ہے اور اس کے باوجود اپنے آپ کو حاصلِ قرآن سمجھ رہی ہے !

رض ع

رَضِعَ يَرْضَعُ - رَضِعَ يَرْضَعُ - رَضْعًا وَرَضْعًا - رَضَاعَةً ۔
بچہ کا ماں کے پستان کو چوس کر دودھ پینا * ۔ أَخَوَاتُكُمْ" میں الرِّضَاعَةُ (۲۴) تمہاری دودھ شریک بہنیں (جن سے نکاح حرام ہے) ۔ أَرْضِعْ - دودھ پلانا ۔ اِلَّا سَتَرْضِاعُ - دودھ پلوانا چاہا * ۔ وَأُمِّيْلُكُمْ" الْفِي" أَرْضِعْكُمْ" (۲۵) ۔ تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے (ان سے بھی نکاح حرام ہے) ۔ مَرْضِعُ - دودھ پینے کی جگہ ۔ جَوَاتِنُ * * * (واحد - مَرْضِعٌ) سورة قصص میں ہے ۔ وَحَتَرْنَا مِنْهُ اَتْرَافَهُ (۲۸) ۔ یعنی ہم نے موسیٰ کو دودھ پینے سے روک دیا ۔ اس میں مَرْضِعٌ - مَرْضِعٌ کی جمع بھی ہو سکتی ہے اور مَرْضِعَةٌ کی بھی ۔ یہی شکل میں من کا مفہوم جواتین ، اور دوسری شکل میں دودھ پلانے والی ، ہوگا ۔ مَرْضِعَةٌ - دودھ پلانے والی عورت ۔ اُتْ - (۲۴) ۔ اس کی جمع بھی مَرْضِعٌ ہے ۔ اِمْرَضِعْ - بچے کو (اُتْ سے) دودھ پلوانا چاہا ۔ (۲۳) ۔

کے سامنے دم مارنے کی جا نہیں۔ اگر انسان نے اپنی کوئی درخواست اُس کے حضور پیش کرنی ہو تو اس کے ساتھ کوئی نذرانہ بھی پیش کرنا ضروری ہوگا۔ نیز اس درخواست کو، بادشاہ کے مقربین میں سے کسی کی وساطت سے وہاں تک پہنچانا ہوگا تاکہ وہ سفارش کرے۔ ان درخواستوں کے ٹھہرنے (یا بادشاہ کے دیگر احکام) کسی قاعدے اور قانون کے مطابق نہیں ہوتے۔ اس کا انحصار بادشاہ کے مزاج پر ہوتا ہے۔ اگر وہ خوش ہو گیا تو گاؤں بخش دیا۔ اگر ناراض ہو گا تو گدھوں کے گل چلوا دے۔ بادشاہ کی خوشی اور ناراضگی بھی کسی اصول کے مطابق نہیں ہوتی۔ سعدی کے الفاظ میں، مزج شاہان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ”گاہ یہ سلاخے ہر جند و گاہ یہ دشنامے خلعت بہ چشند“۔ کبھی سلام کرنے پر ناراض ہو جاتے ہیں اور کبھی گالی سننے پر انعام دیتے ہیں۔ لہذا بندوں کی تمام تر کوشش یہ ہوتی چاہیئے کہ کسی طرح خدا کو راضی رکھیں۔ اسے خوش کر لیں۔ ایشور کی بھگتی۔ ڈنڈوت۔ ہوجا پاٹ۔ اس کے چرنوں (قدسوں) میں شردھا (عقیدت) کے پھول چڑھانا۔ دیوتاؤں کے استھانوں پر قربانیاں دینا سب اس غرض سے تھا کہ کسی طرح ایشور ہر ماتا کو خوش رکھا جائے۔ وہ اپنے بھکتوں سے راضی رہے۔

قرآن کریم نے (اور اس سے پہلے انبیاء سابقہ^۳ کیطریقہ وحی نے) اس توہم پرستانہ تصور کو مٹا کر، اسکی جگہ خدا کا صحیح تصور دیا۔ اس تصور کی رو سے بتایا گیا کہ خدا مستبد حکمرانوں کیطرح نہیں۔ اس نے ہر بات کے لئے قاعدہ اور قانون مقرر کر رکھا ہے اور کائنات کے تمام امور اس کے متعین کردہ قوانین و اصول کے مطابق سرانعام ہاتے ہیں۔ انسانی زندگی کے لئے بھی اس نے قوانین مقرر کر رکھے ہیں (جن کا علم انسان کو انبیاء کرام^۴ کی وساطت سے دیا جاتا رہا ہے اور اب وہ قوانین قرآن کریم کے اندر محفوظ ہیں)۔ انسان کے ہر عمل کا نتیجہ ان قوانین کے مطابق مرتب ہوتا ہے۔ وہ (بادشاہوں کی طرح) ہر گز خوش ہو کر نہ کسی کو انعام دیتا ہے، نہ ہر گز ناراض ہو کر عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔

اس کے ساتھ ہی اس نے یہ بھی بتایا کہ خدا نے انسانی زندگی کے سامنے ایک مقصد رکھا ہے اور اس نے جو قوانین عطا کئے ہیں وہ اس لئے ہیں کہ انسان ان کے مطابق زندگی بسر کرے، اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ انسانوں کے لئے یہ راستہ خدا کا پسندیدہ ہے۔ یعنی اگر انسان اس راستے پر چلتا ہے تو وہ خدا کی منشاء کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ اگر اس کے

خلاف جاتا ہے تو وہ خدا کی منشاء کے خلاف ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں جہاں ”خدا کی رضامندی“ (یا اس کے خلاف، غضب وغیرہ) کے الفاظ آئے ہیں تو وہ اسی مفہوم کے ترجمان ہیں۔ مثلاً سورۃ العائدہ میں ہے ”وَرَضِیْتُمْ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دَرِیْنًا (۱۱)۔“ میں نے تمہارے لئے اسلام کو بطور ضابطہ حیات پسند کیا ہے۔ اگر انسان اس ضابطہ حیات کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو وہ خدا کے پسندیدہ راستے پر چلتا ہے۔ اسے ”رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ دوسری طرف، ایک مومن کے دل کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ خدا کے پسندیدہ راستے کو محبوب رکھتا ہے اور اس کے خلاف دوسرے راستوں کو نا پسند کرتا ہے۔ وَلَکِنَّ اللَّهَ حَقِیْبٌ إِلَیْکُمْ الْإِیْمَانُ وَ زَیِّنَہُ فِی قُلُوبِکُمْ وَ کَثَرَتْ إِلَیْکُمُ الْکُفْرُ وَ الْفُسُوقُ وَ الْعِصْیَانُ أُولَئِکَ هُمُ الْفَاشِقُونَ فَضَلَّ سَبِیلَ اللَّهِ وَ نِعْمَ اللَّهُ عَلَیْہِمْ حَکِیْمٌ (۲۸) ”لیکن اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب و مزین بنا دیا ہے اور کفر و فسق و عصیان کو نا مرغوب ایسے ہی لوگ صحیح راستے پر چلنے والے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے فضل اور نعمت ہے۔ اور اللہ علم و حکیم ہے۔“ ایمان کا دلوں میں اس طرح مرغوب بن جانا، ”رَضِیُوا عَنْہُ“ ہے۔

اس سے رَضِیَ اللَّهُ عَنْہُمْ وَ رَضُوا عَنْہُ (۱۱) کا مفہوم سمجھ میں آجائیگا۔ یعنی ”اللہ کے راضی ہونے“ سے مراد یہ ہے کہ خدا کے پسندیدہ راستہ (قرآن کریم) کے مطابق چلا جائے۔ اور انسانوں کے خدا سے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا تجویز کردہ راستہ، ان کے دلوں میں محبوب و مرغوب بن جائے۔ قرآن کریم کے دیگر مقامات سے بھی اس مفہوم کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ مثلاً سورۃ توبہ میں منافقین کے متعلق ہے کہ یُرْضَوْنَ لَکُمْ بِأَقْوَامِهِمْ وَ تَنَاوَلُوا قُلُوبُہُمْ (۱۱) ”وہ اپنے منہ سے تم کو راضی کر رہے ہیں اور ان کے دل انکار کرتے ہیں“۔ یہاں اَرْضَاءُ بمعادلہ آیا ہے۔ آپ کے معنی ہیں سختی سے انکار کرنا۔ لہذا رَضِیَ کے معنی برضا و رغبت موافقت کرنے اور دلی طور پر ہم آہنگی کے ہونگے۔ یہ مفہوم سورۃ بقرہ سے بھی واضح ہو جاتا ہے۔ پہلے منکریں کے متعلق ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رَضِیَ اللَّهُ (۱۱)۔ قوانین خداوندی کی نکتہداشت کرو، تو وہ ایسا نہیں کرتے۔ اسکے بعد مومنین کا ذکر ہے کہ وہ اِبْتَغَاءُ سِرِّ ضَمَانِ اللَّهِ (۲۸) کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس سے آگے ہے اُدْخُلُوا فِی السِّلْمِ کَاٰیۃً (۲۸)۔ خدا کی اطاعت شعاری میں پورے کے پورے داخل

ہو جاؤ۔ یعنی لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ (۲۸)۔ غیر خدائی قوتوں کے احکام و قوانین کا اتباع مت کرو۔ ان تمام ٹکڑوں کو سامنے رکھنے سے مَرْضَاتِ اللہ کا مفہوم وضع ہو جاتا ہے۔ یعنی خدا کے احکام و قوانین کی پوری پوری اور ہر رضا و رغبت اطاعت۔ یہی معنی رَضِيَ اللہ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ کے ہیں۔ یعنی یہ لوگ قوانین خداوندی کے ساتھ بطیب خاطر پوری ہم آہنگی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کی ساری زندگی ان قوانین کے مطابق ہوتی ہے۔ اور قوانین خداوندی کے خوشگوار نتائج ان سے ہم آہنگ ہوتے ہیں۔ ان کی سعادتی اور برکتیں ان کے شامل حال ہوتی ہیں۔ اس سے ان کے دلوں میں قوانین خداوندی کی محبت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔

اسی کو اتَّبَعَ رِضْوَانُ اللہ (۱۶۱) سے تعبیر کیا گیا ہے جس کے مقابلہ میں بَنَیْ سَخَطٍ بَيْنَ اللہ کہا ہے (دیکھئے عنوان س۔ خ۔ ط)۔ سورۃ محمد میں واضح کر دیا ہے کہ رِضْوَانُ اللہ کے معنی ہیں مَا نَزَّلَ اللہ یعنی قرآن۔ پہلے کہا گیا ہے كَرِهَ اللہ نَزْلَ اللہ (۲۶)۔ اور اس کے بعد ہے كَرِهَ اللہ رِضْوَانُ اللہ (۲۸)۔ یعنی رِضْوَانُ اللہ قرآن کریم (مَا نَزَّلَ اللہ) کا اتباع ہے اور سَخَطٌ غیر قرآنی احکام کا اتباع۔ لہذا مومنین کا شعار یہ ہے کہ وہ قرآن کریم (مَا نَزَّلَ اللہ) کا پورا پورا اتباع کرتے ہیں۔ اپنی زندگی کو اس سے پورے طور پر ہم آہنگ اور متفق رکھتے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نازوں و مکافات کے مطابق زندگی کی خوشگواریاں اور شادائیاں ان کے حیرکاب ہو جاتی ہیں۔ اسی زندگی کا نام عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (۱۶۱) ہے۔

سورۃ مریم میں ہے کہ حضرت زکریاؑ نے خدا سے بیٹے کی دعا مانگی اور کہا وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا (۱۳۱)۔ یہاں رَضِيًّا کے معنی ہا تو محبوب و مقبول کے ہیں۔ اور یا یہ کہ وہ تیرے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے والا ہو۔ ناج میں رَضِيًّا کے معنی مطیع بھی لکھے ہیں۔

سورۃ توبہ میں ہے کہ اللہ نے مومنین سے جَنَاسَاتٍ اور مَسَاكِينِ طَهِيْبَةٍ کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اس کے بعد ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللہ اَكْبَرُ ذَالِكُمْ هُوَ النِّوْزُ الْعَظِيْمُ (۱۱۲)۔ اللہ کی ”رضوان“ ان سب سے بڑھ کر ہے۔ اور یہ ایک عظیم کامرانی (Achievement) ہے۔

یہ آیت جلیلہ ایک عظیم حقیقت کی طرف توجہ مبذول کرتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایمان و اعمال صالحہ سے ہوتا کیا ہے؟

انسان نام ہے اس کی طبعی زندگی (Physical Life) اور انسانی ذات (Self) کا۔ زندگی کی کامیابی سے مقصود یہ ہے کہ انسان کی طبعی زندگی بھی خوشگوار رہے اور اس کی ذات کی بھی نشو و نما ہو جائے۔ انسان کی نشو و نما سے مراد یہ ہے کہ اس میں جس قدر مضمحل صلاحیتیں ہیں وہ بیدار ہو جائیں۔ خدا کی ذات ایک مکمل ترین ذات ہے جس میں اس کی تمام صفات بطریق احسن جلوہ فرما ہیں۔ وہی صفات انسان کی ذات میں بھی ہیں لیکن علی قدر بشریت۔ یعنی چھوٹے پیمانے پر۔ انسانی ذات کی نشو و نما کے معنی یہ ہیں کہ اس میں ان صفات کی نمود ہوتی جائے۔ اب ظاہر ہے کہ انسانی ذات کو جس قدر زیادہ نشو و نما حاصل ہوگی یہ اتنی ہی زیادہ صفات خداوندی سے ہم آہنگی ہوتی جائے گی۔

ایمان و اعمال صالحہ سے ہوتا یہ ہے کہ انسانی ذات کی اس طرح نشو و نما ہونی جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اُسے زندگی کی خوشگواریاں بھی ملتی چلی جاتی ہیں۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ زندگی کی یہ خواہشگواریاں بڑی خوش آئند اور مبارک ہیں اور ان کا حاصل ہر جانا بھی بڑی چیز ہے۔ لیکن حقیقی کامرانی و کامیابی یہ ہے کہ اس سے انسانی ذات، صفات خداوندی سے ہم آہنگ ہو جاتی ہے۔ ذالِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ ان اعمال کا بدلہ (یا نتیجہ) ایک تو اس طرح مرتب ہوتا ہے کہ انسان کی خارجی دنیا حسین و خوشگوار ہو جاتی ہے۔ اور دوسرے یہ کہ اس کی داخلی دنیا میں بھی ایک عظیم انقلاب آجاتا ہے۔ یہ انقلاب (یعنی انسانی ذات کا نشو و نما پا جانا) بہت بڑی کامرانی ہے۔ یہی چیز ہے جسے باندازِ دگر یوں کہا گیا ہے کہ لَہُمْ مَآبِشَتَاؤُنَ فِیہَا وَلَدَ بَنَاتَا مَزِیَّدَا (۵۰) ”جنت میں ان کے لئے وہ سب کچھ ہوگا جس کی وہ خواہش کرتے ہیں۔ اور ہمارے پاس (اس سے بھی) بڑھ کر (کچھ اور) ہے“۔ یعنی انسان کی خواہش اس کے علم و جذبات کی موجودہ سطح کے مطابق ہی ہو سکتی ہیں۔ لیکن جب جنت کی زندگی میں یہ سطح ہی بلند ہو جائیگی تو وہاں جو کچھ ملیگا وہ ان کی موجودہ خواہشوں اور آرزوؤں سے کہیں زیادہ ہوگا۔ اس کی ذات کی نشو و نما باطنی سطح ہوگی کہ اس کے شعور کی موجودہ سطح اس کا اندازہ نہیں کر سکتی۔

لیکن اس حقیقت کو قراموش نہیں کرنا چاہئے کہ انسانی ذات کی یہ نشو و نما صرف اس معاشرہ کے اندر ہو سکتی ہے جو قرآن حکیم مشکل کرتا ہے۔ خانقاہوں کی مجرد گاہوں میں نہیں ہو سکتی۔ لہذا بات پھر وہیں آجانی

ہے کہ رضوان من اللہ یا مرضات اللہ، قرآن کریم کے مطابق زندگی بسر کرنے اور اس کے خوشگوار نتائج کا نام ہے۔

سورۃ انبیاء میں ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ (۲۸)۔ اس کے لئے عنوان ش۔ ف۔ ع دیکھئے۔

ر ط ب

الرَّطْبُ*۔ پائیس* (خشک) کی ضد ہے۔ یعنی تر و تازہ چیز جس میں نمی ہو۔ نرم و نازک شاخ۔ ہری بھری گھاس۔ سرسبز زمین۔ الرَّطْبُ*۔ گذری کھجور*۔ قرآن کریم میں رَطْبًا جَنِيًّا (۱۹) آیا ہے۔ جنی ہوئی گذری کھجوریں۔ سورۃ انعام میں ہے وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا رَفِئَ كِتَابٌ مُّبِينٌ (۱۶)۔ اس کے معنی تازہ اور خشک پھل کے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہر تر اور خشک چیز ہے۔ یعنی کائنات کی مختلف چیزیں۔ اور مکتاب مبین صحیفہ فطرت یا کائناتی قوانین کا ضابطہ ہے۔

(رَطْبٌ وَ يَابِسٌ کے لئے ی۔ ب۔ س کا عنوان بھی دیکھئے)۔

آیت (۱۶) کو سامنے لائیے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰؑ کی پیدائش اس موسم میں ہوئی تھی جب درختوں پر پکی ہوئی کھجوریں لٹک رہی تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حکیم کی رو سے حضرت عیسیٰؑ کی پیدائش، دسمبر کے مہینے میں نہیں ہوئی تھی۔ اس زمانے میں فلسطین میں سخت سردی ہوتی ہے اور تازہ کھجوروں کا موسم نہیں ہوتا۔ اب عیسائی مورخ خود اس کے قائل ہو رہے ہیں کہ ۲۰ دسمبر حضرت عیسیٰؑ کا یوم پیدائش نہیں۔ عیسائیوں نے بعد میں یہ عقیدہ ایرانیوں سے مستعار لیا تھا جن کے ہاں ۲۰ دسمبر متھرا کا یوم پیدائش تسلیم کیا جاتا تھا۔ اور ۲۰ مارچ اس کے مراکز جی الہنے کا دن۔ ان کا یہ عقیدہ بھی تھا کہ متھرا آخری زمانے میں پھر دنیا میں آئے گا۔ (دیکھئے معراج انسانیت صفحہ ۵۱)

د ع ب

رَعَبَ الْحَوْضِ*۔ حوض کو بھر دیا۔ رَعَبَ الْقَسِيلِ*۔ اڈا دری*۔ سیلاب نے ودی کو بھر دیا۔ اس کے ایک معنی تو ہیں بھر دینا اور دوسرے معنی ہیں کسی چیز کو کاٹ دینا۔ رَعَبَ السَّقَامِ*۔ اسے کوہان کو کاٹ لیا۔ آیت عِثْبَةً*۔ کوہان کا کٹا ہوا ٹکڑا*۔

اس اعتبار سے راعب کے نزدیک اَلرَّعْبُ کے معنی ہیں خوف سے بھر جانے کی وجہ سے بول چال سے منقطع ہو جانا *۔ صرف ڈر کو بھی کہتے ہیں۔ سورۃ کہف میں ہے وَتَمَلَّيْتُمْ مَثَلَهُمْ رُعْبًا (۱۸)۔ ”تو ان کی وجہ سے خوف کھا جائے“۔

جماعت مؤمنین کو اس قدر قوت حاصل ہوئی چاہیئے کہ میدان جنگ میں مخالفین ان کو دیکھ کر رعب سے کانپنے لگ جائیں۔ لیکن یہ چیز صرف اس طرح حاصل ہوتی ہے کہ انسان دنیا میں قانون خداوندی کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکے۔ اسی کو توحید کہتے ہیں۔ اور شرک کا لازمی نتیجہ خوف بتایا گیا ہے۔ سورۃ آل عمران میں ہے سَنُلْقِيْكَ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الرَّعْبُ يَمَّا اَشْرَكُوْا بِاِلٰهِهِمْ... (۳۰)۔ ”ہم کفار کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے اس لئے کہ وہ خدا کے ساتھ شرک کرتے ہیں“۔

رع ن

رَعْدٌ بادل کی گرج۔ اس کے معنی کپکپانے اور تھر تھرانے کے بھی آتے ہیں۔ محاذاً زجر و توبیخ کو بھی کہتے ہیں۔ اَلرَّعْدَةُ: اس آدمی کو کہتے ہیں جو بہت باتیں بناتا ہو۔ زیادہ بڑ بڑ کرتا ہو۔ ** ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی حرکت اور اضطراب کے ہیں۔

قرآن کریم میں یہ لفظ بدلوں کی آواز کے معنوں میں آیا ہے (۲۹: ۱۳)۔ وَيَسِيْحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ (۱۳)۔ رَعْدٌ اپنے فرائض مفوضہ کی تکمیل میں ہمہ تن معروف رہتی ہے اور اپنے تعمیری نتائج سے خدا کی حمد و ستائش کی زندہ پیکر بن جاتی ہے۔ (دیکھئے عنوانات ص۔ ب۔ ج اور ح۔ م۔ د)۔ کائنات کی ہر قوت اپنے اپنے فرائض کی سرانجام دہی کیلئے سرگرداں رہتی ہے۔ اور ان کی نقل و حرکت کا مجموعی نتیجہ کائنات میں تعمیری اصافے ہوتا ہے۔ ہم جب ان قوتوں کو الگ الگ دیکھتے ہیں تو ہمیں بعض قوتیں محض ڈر اور خوف کا موجب نظر آتی ہیں (جیسے بجلی کی کڑک) لیکن یہ ہیئت مجموعی ان سب کا نتیجہ تعمیری ہے۔ اور یہی چیز خدا کی حمد و ستائش کی مظہر ہے۔

رع ن

الرَّعُوْنَةُ = حماقت کو کہتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ رَعُوْنَةُ فکری کمی کو کہتے ہیں اور حُمُقٌ بطلانِ فکر کو ***۔
* راعب۔ ** تاج۔ *** محیط

آلَا رُعَيْنٌ - وہ شخص جس کی پائوں میں بے تکا پن ہو۔ احمق - سست اور ڈھیلا۔ رُعَيْنُ الرَّجُلِ - وہ احمق ہے تکا اور ڈھیلا ہوا۔ رُعَيْنٌ - وہ بیہوش ہو گیا * این درس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی (۱) آگے کو اُبھرا ہوا اور اُونچا ہونا (۲) بے تکا پن پریشانی اور اضطراب کے ہوتے ہیں۔

رَاعِيْنَا (۲۶) - ایک کلمہ تھا جس سے یہودی رسول اللہؑ کو مخاطب کیا کرتے تھے۔ اس سے ان کا مقصد رسول اللہؑ کو رعوت سے مہم کرنا ہوتا تھا لیکن وہ اسے اس طرح بولتے تھے جس سے یہ ابہام پیدا ہو کہ وہ رَاعِيْنَا کہتے ہیں جس کے معنی ہیں ہماری رعایت فرمائیے۔ ہمارا خیال رکھئیے * (یوں سمجھئیے جیسے انگریزی میں کہتے ہیں، (I beg your Pardon) - (رَاعِيْنَا کے لئے عنوان ر۔ ع۔ ی بھی دیکھئیے)

رعی

الرَّعِي - گھاس۔ الرُّعْيُ - النَّمْرُوعِي - گھاس چرانا۔ النَّمْرُوعِي - چراگاہ نیز گھاس جو چری جائے۔ رَعِي - رَعِي - رَعِي - رَعِي - جانوروں کے لئے چرا، یا جانوروں کو چرایا اور چرنے کے لئے چھوڑا (لارم و معدی)۔ الرُّعْيُ - چرواہا۔ اس کی ایک جمع رِعَاعٌ بھی ہے دیکھئیے (۲۸) *۔ راعب نے لکھا ہے کہ رَعِي دراصل حیوان کی دیکھ بھال نگرانی اور ہر طرح سے اس کی حفاظت کرنے کو کہتے ہیں خواہ وہ غذا دیکر اس کی زندگی کی حفاظت کرنا ہو یا دشمنوں سے بچا کر *۔ لیکن بعد میں یہ ہر چیز کی حفاظت، نگرانی اور خیال رکھنے کے لئے بولا جائے لگا۔ مثلاً رَعِي امْرَأَةً: اپنے معاملہ کا خیال رکھا اور اس کی حفاظت کی۔ رَعِي الشَّخْصَ وَرَاعَاهَا: اس نے تاروں ورنہ رفتار میں غور کیا اور ان کا خیال رکھا *۔ اس سے رِعَاعَةٌ کے معنی ہیں کسی بات کا خاص خیال رکھنا۔ کسی کی حفاظت و نگرانی کرنا۔ رَاعِي امْرَأَةٍ - اس نے اپنے معاملہ کی اچھی طرح نگہداشت کی اور اس کے مال پر نگاہ رکھی۔ الرُّعْيُ حَقِيقَةٌ - وہ مویشی جن کی نگہداشت کی جائے اور انہیں چرایا جائے۔ نیز وہ لوگ جنکے امور کا کوئی منتظم و نگران ہو اور جن پر کوئی نگہبان و فرمانروا ہو *۔ اس لارم نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی حفاظت اور نگہبانی کرنے کے ہیں۔

سورة طه میں ہے وَأَرَاغُوا أَنْعَمَ مَكْتُمٌ (۲۰)۔ ”اپنے مویشیوں کو چارہ کھلاؤ“۔ اور النَّمْرُوعِي (۸۶) کے معنی ہیں گھاس یا چارہ۔ سورة حدید

میں رہبانیت کے مسلک ہے فتمارَعَوْہَا حَتّٰی رِعَايَتِہَا (۲۶) ”وہ اس کی نگہداشت نہ کر سکیے جیسا کہ اس کی نگہداشت کا حق تھا۔“ سورۃ المومنون میں ہے وَالَّذِیْنَ هُمْ لَا یَسْتَتِیْہِمْ وَعَتَدِہِمْ رَاعِوْنَ (۲۸) ”جو لوگ اپنی امانات کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کی نگہداشت رکھتے ہیں۔“

سورۃ بقرہ میں جماعت مومنین سے کہا گیا ہے کہ تم (یہودیوں کی طرح) رَاعِیْنَا مت کہو (۱۶۲)۔ اور (۲۶) میں ہے کہ وہ لوگ (یہودی) رسول اللہؐ کو مخاطب کرتے وقت الفاظ کو توڑ مروڑ کر کہا کرتے تھے جس سے ان کا مفہوم بدل جائے۔ انہی الفاظ میں رَاعِیْنَا کا لفظ بھی شامل تھا۔ یہ ان کی دعات کی انتہا تھی کہ جوشِ مخالفت میں عام آدابِ معاشرت کو چھوڑ کر بالکل بازاری سطح پر اتر آتے تھے۔ بعض نے کہا ہے کہ وہ رَاعِیْنَا کہہ دیا کرتے تھے جو رَعُوْنَت سے ہے۔ (دیکھئے عنون ر-ع-ن)۔ لیکن صاحب المنار نے لکھا ہے کہ رَاعِیْنَا، مَرَاعَاۃ سے ہے (جو باب مشاعلہ سے ہے) اور اس باب کی خصوصیت اشتراک ہے۔ اس طرح رَاعِیْنَا کے معنی یہ ہوئے کہ تم ہماری رعایت کرو تو ہم تمہاری رعایت کریں گے۔ تم ہمارا خیال رکھو تو ہم تمہارا خیال رکھیں گے۔ اس قسم کے کلمات رسولؐ خدا کی شان میں استعمال کرنا کھلی بے ادبی اور گستاخی ہے **۔ یعنی انہیں غیر مشروط طور پر اطاعت رسولؐ کا قرار کرنا چاہئے، جو دراصل اطاعت خدا ہے اور یہی ان کا فریضہ حیات ہے۔ انہیں رسولؐ سے کہنا یہ چاہئے کہ اُنْظُرْنَا آپ ہم پر نگاہ رکھئے کہ ہم بے راہ نہ ہونے پائیں۔ اور اس کے بعد ان کا فریضہ یہ ہونا چاہئے کہ آپ کے تمام احکامات کو سن کر ان کی اطاعت کریں۔ وَاَسْمَعُوْا (۱۶۳)۔

لیکن ہمارا خیال ہے کہ اس آیت میں اہل ایمان کو ایسے قول (لہذا ایسے فعل سے بھی) روکا گیا ہے جس میں غلط اور صحیح ملتیں ہو جائیں اور حق و باطل کا امتیاز واضح نہ ہو۔ اگر کسی قول یا عمل سے اہانتِ رسولؐ یا تنقیصِ توحید کا شائبہ تک بھی پیدا ہوتا ہو تو اس سے بچنا چاہئے اور بعض نیک نیتی کو اس کے جواز کے لئے اڑ نہیں بمانا چاہئے۔ مسلمان کی ہر بات اور ہر عمل کو صاف، واضح اور بین ہونا چاہئے۔ ان امور میں (بالخصوص) شاعری جس قسم کا لائسنس لے لیتی ہے اس کی کبھی اجازت نہیں ہونی چاہئے۔

ر غ ب

رَغْبَةً کے اصلی معنی کسی چیز کے وسیع ہو جانے کے ہیں۔ رَغْبٌ الشَّيْءِ - چیز وسیع ہو گئی۔ حَوْضٌ رَغِيبٌ - وسیع حوض۔ الرِّقْعَةُ رَغْبَةٌ - الرِّقْعَةُ بہت زیادہ چاہنا، ارادہ کی وسعت۔ ابن فارس نے اس کے بنیادی معنی (۱) طلب کرنا۔ چاہنا (۲) وسعت پانے ہیں۔ وَاَدْرَ رَغِيبٌ - بڑی کشادہ وادی جس میں بہت زیادہ پانی سما جائے۔ تَرَاغَيْبُ الشَّعْكَانِ - جگہ وسیع ہو گئی۔ اَرَّغَبَ اللهُ قَدْ رَكَبَ - خدا تیرے مرتبہ کو بڑھائے۔ اَلرَّغَبُ بہت دودھ دینے والے اور کثیر المنفعت جانور۔ نیز ہر وسیع و مکشادہ چیز کو رَغِيبٌ کہتے ہیں۔ اسی سے راعِب نے کہا ہے کہ جب رَغِيبٌ قِيَّہُ یا رَغِيبٌ اَلْقِيَّہُ کہا جائے تو اس کے معنی ہونے ہیں۔ (ارادے کی وسعت کے ساتھ) کسی چیز کو چاہنا اور اس کی حرص کرنا۔ اِنْقَالَتْ اِلٰی اللّٰهِ رَاغِبُوْنَ (۹۶) میں بھی یہی معنی ہیں۔ (نیز ۱۶۸) میں۔ اور جب رَغِيبٌ عَنْہُ کہا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے رغبت کو اس سے پھیر لینا۔ جیسے وَمَنْ يَتَوَّغَّبْ عَنِّ مِلَقَهُ اَلْهَرَاثِمُ (۱۳۰)۔ نیز (۱۳۱) میں رَاغِبٌ کے بعد عَنِّ آیا ہے۔ ان مقامات میں اس کے معنی پھر جانا۔ رغبت ہٹا لینا ہیں۔

سورۃ نساء میں ہے لَا تَتَوَّغَّبُوْنَهُنَّ مَتَاكِئِيْنَ لَّهِنَّ وَتَتَرَّغَّبُوْنَ اَنْ تَذْكِرَهُنَّ (۱۶۹)۔ یہاں تَتَرَّغَّبُوْنَ کا صلہ کوئی نہیں (نہ الیٰی نہ عَنِّ) لیکن سیاق عبارت کا تقاضا ہے کہ اس کا صلہ الٰہی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ تم بیوہ عورتوں اور یتیم لڑکیوں کو وہ کچھ تو دینا نہیں چاہتے جو قانون خداوندی کی رو سے انہیں ملنا چاہئے اور چاہتے یہ ہو کہ ان سے نکاح کرلو۔ ناج نے صراحت کی ہے کہ رَغِيبٌ قِيَّہُ کے معنوں میں رَغِيبَةُ پھیرنی کے بھی آتا ہے۔ یعنی اُسے چاہا۔ اس کا ارادہ کیا۔ سورۃ انبیاء میں رَغْبًا بِمُتَابِلِهِ رَغْبًا آیا ہے (۱۶۹) رَغْبٌ کے معنی خوف کے ہیں۔

ر غ ن

مِيشَّةٌ رَغْدٌ وَرَغْدٌ - خوشگوار کشادہ اور فراخ روزی۔ بالفراحت روزی۔ رَغْدٌ عَمِيشَتُهُمْ - انکی زندگی خوشگوار اور روزی کشادہ ہو گئی۔ اَرَّغْدُوا مَوَاشِيَهُمْ - انہوں نے اُردی سے اپنے مویشی چرنے کے لئے چھوڑ دئے۔

*راعِب - **تاج -

اَرْغَمْدُ ۱: وہ سرسبز و شاداب جگہ پہنچے *۔ اَشْرَغَمْدُ مال، پانی، گھاس، روزی وغیرہ کا وافر، کثیر اور باافراط حصہ جو طبیعت میں تکدر نہ پیدا کرے اور وجہ پریشانی نہ ہو **۔

سورۃ بقرہ میں جنتِ آدم کی خصوصیت یہ بتائی گئی ہے کہ اس میں رزق کی کیفیت رَغْدٌ اَحْيٰثٌ شَيْتَمًا (۱۱۸) تھی۔ یعنی جہاں سے جی چاہے نہایت فراغت سے سامانِ زیست مل جائے۔ اسی کے متعلق سورۃ طہ میں ہے کہ اس میں کھانے پینے کا سامان۔ لباس اور مکان (یعنی انسان کی بنیادی ضروریات زندگی) بغیر جگرہاش مشقت کے مل جائے تھے (۱۱۸)۔ وہ ان ضروریات سے محروم نہیں رہتا تھا۔ سورۃ نحل میں ہے يٰۤاَيُّهَا رَغْمًا رَغْمًا اَمِيْنٌ ۱۱۸۔ کل مسکائی (۱۱۸)۔ یہ اس دنیا میں جنتی معاشرہ کی بنیادی خصوصیت ہے کہ اس میں ہر فرد کو سامانِ زیست نہایت فراوانی سے مل جاتا ہے۔ ہر جگہ، ہر بافراط۔ اس میں لوگ اکبریں کھینچ کھینچ کر رزق کے سرچشموں کو اپنے قبضے میں نہیں لے سکتے۔ تمام سامان و ذرائع رزق، نوع انسان کی پرورش اور اسکی صلاحیتوں کی نشوونما کھینے کھینے رہتے ہیں اور یہ اس نظام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دیکھے کہ کوئی فرد سامانِ زیست سے محروم نہ رہے ہائے اور اسے ہر شے افراط اور فراوانی سے ملے۔ رَغْدًا اَحْيٰثٌ شَيْتَمًا۔ جہاں سے چاہے نہایت فراغت سے مل جائے۔

ر غ م

اَلرَّغْمُ (راء کی تینوں حرکوں۔ زیر۔ زیر۔ پیش کے ساتھ)۔ ناپسندیدگی۔ کراہت۔ جبر۔ اصل میں اَشْرَغَمٌ۔ اَشْرَغَامٌ۔ خاک کو کہتے ہیں۔ اَرْغَمَ اَلَّذَلُّ۔ ذلت سے خاک میں ملا دیا۔ اس سے اسکے معنی کسی سے ذبردستی اطاعت کرائے کے آتے ہیں۔ ویسے اَلْمَرْغَمُ ناک کو کہتے ہیں **۔ اَلْمَرْغَمُ۔ وہ جگہ جہاں کوئی، کسی سے ناراض ہو کر یا بھاگ کر چلا جائے۔ اس کے بعد اسکے معنی قلعہ نیز راستہ اور وسعت اور فراخی کے بھی لئے جانے لگے **۔ ان فارص نے کہا ہے کہ اس مادہ کے دو بنیادی معنی ہیں (۱) مٹی اور (۲) راستہ یا بھاگنے کی جگہ۔

قرآن کریم میں ہے کہ جو شخص نظم خداوندی کے لئے اپنی جگہ سے ہجرت کرے گا۔ يَتَجِدْ فِيْ اِلَٰرْضِ سَرًاغَمًا (۱۱۸)۔ اسے دنیا میں بہت سی پساہ گاہیں مل جائیں گی جہاں اسے وسعت اور فراخی نصیب ہوگی ***۔ اگر

دشمنوں نے اس پر ایک راستہ بند کر دیا ہے نواسے کئی راستے کشادہ
میں جائیں گے۔

رفث

رُفَاتٌ - بھوسہ یا سوکھی چیز میں سے جھڑ جانے والا چورا۔
بوسیدہ ٹکڑے اور ریزے۔ نیز رسی کے ٹکڑے۔ اَرُفَاتُ التَّحْبِيلُ - رسی ٹکڑے
ٹکڑے ہو گئی۔ رُفَاتٌ - پَرُفَاتٌ - کسی چیز کو توڑنا، کوٹنا یا ہاتھ
سے پھیر بھرا دینا۔ جیسے مٹی کے ڈھیلے یا بوسیدہ ہڈی کو پھر بھرا
دیا جاتا ہے *۔

سورۃ بنی اسرائیل میں ہے اَعْمَدًا عِظًا مَّاوَرُفَاتًا (۱۹)۔ کیا جب
ہم مڈیاں ہو جائیں گے اور اسے بوسیدہ کہہ دیں تو پھر بھرا جائیں یا چورا
چورا ہو جائیں (تو اس کے بعد بھی اٹھائے جائیں گے)؟ - ہر حاضر کے مادہ پرستوں
(Materialists) کی طرح ان کا بھی یہی خیال تھا کہ زندگی صرف طبعی عناصر
کے سہارے قائم رہ سکتی ہے۔ اگر یہ سہارے ٹوٹ جائیں تو پھر زندگی کا اسکان
نہیں رہتا۔ ان کے اس خیال عام فی تردید کی گئی اور کہا گیا کہ جس خدا
نے زندگی کو پہلی مرتبہ بلا طبعی سہاروں کے پیدا کر دیا تھا وہ اس پر
قادر ہے کہ اسے موحودہ طبعی سہاروں کے بغیر (بلا سہارا یا کسی اور نوعیت
کے سہاروں کے ساتھ) قائم رکھے۔ (۱۹)۔ اسی کو حیات بعد الممات
کہا جاتا ہے۔

رفث

الرَّفَثُ - یہ ایک جامع لفظ ہے جو ان تمام باتوں کو محیط ہوتا ہے جو
جنسی اختلاط کے سلسلہ میں سرزد ہوتی ہیں۔ یعنی ابتدائی گفتگو سے لیکر
انتہائی منزل تک کی تمام تفصیل اس میں آجاتی ہیں **۔ محیط میں ہے کہ
لفظ میں اس کے اصلی معنی ہیں وہ گفتگو جو جماع کی طرف داعی ہو۔ نیز
مقدمات جماع - راغب نے لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ فحش باتیں ہیں جن کا
ذکر اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ مثلاً جماع اور دواعی جماع کا ذکر۔ ابن فارس
نے کہا ہے کہ الرَّفَثُ کے اصلی معنی جماع ہیں لیکن یہ ہر اس بات کے لئے
آتا ہے جس کے ظاہر کرنے سے انسان شرمائے۔ نیز الرَّفَثُ فحش کلامی کو
کہتے ہیں۔ چنانچہ حج کے ضمن میں ہے فَلَا رَفَثَ (۱۹)۔ اس سے مراد یہ

ہے کہ حج کے اجتماع میں کوئی فحش خیال یا ایسی بات یا حرکت سرزد نہیں ہونی چاہیئے جس میں جنسی میلان پایا جاتا ہو۔ روزوں کے سلسلہ میں قرآن حکریم میں ہے اَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ التَّمِيْمِ الْاَوْفَتْ اِلَىٰ يَسْتَايِكُمْ ﴿٢٨٤﴾۔ ”تمہارے لئے روزوں کی رات میں اپنی عورتوں کی طرف رفت حلال کیا گیا ہے۔“ یہاں قرآن حکریم نے اِلَىٰ يَسْتَايِكُمْ کا لُکڑا بڑھا کر واضح کر دیا ہے کہ اس سے کیا یہ جماع ہے۔

ر ف د

الرَّفْدُ - عطا - ملہ - ابسی چیز جس سے کسی کو سہارا دیا جائے۔ مدد، حصہ و نصیب - رَفْدَةٌ - بَرَفْدٌ - رَفْدٌ - اسنے اسکی مدد کی۔ اے دہا۔ اَلْاِرْفَادُ - مدد دینا - عطا کرنا - اصل میں الْاِرْفَادُ زین یا کجاوہ کے نیچے کھڑا وغیرہ (رَفَادَةٌ) رکھنے کو کہتے ہیں تاکہ جانور کی پیٹھ زخمی نہ ہو جائے۔ اَلرَّفَادَةُ - کھڑے کا لُکڑا یا پھاہا جس سے زخم کا مداوا کیا جائے۔ نیز وہ عطیہ اور چندہ جو (زمانہ جاہلیت میں) قریش اکھٹا کر کے اس سے محتاج حاجیوں کے لئے کھائے پیے کا سامان خرید کر دیتے تھے۔ اَلْاِرْفَادُ - کسب کرنا - کمانا *۔

سورۃ ہود میں ہے یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ﴿١١﴾ كَتٰنَا بِرَاۤءِطٰتِنَا اَوْرِ مِلَّةً هٰۤی - کتنی بری مدد ہے جس سے ان کا مداوا کیا گیا ہے اور جس کا انہیں سہارا دیا گیا ہے۔

ر ف ع

رَفَعَ - بَرَفَعٌ - بلند کرنا - راعب نے کہا ہے کہ رَفَعَ کبھی تو حادی چیز جو پڑی ہوئی ہو اے اس کی جگہ سے اٹھا کر بلند کرنے کے لئے بولا جاتا ہے۔ کبھی تعمیر کے وقت دیوار وغیرہ کو کھڑا کرنے اور اوپر لے جانے کے لئے۔ کبھی ناسوری اور شہرت یا ذکر بلند کرنے کے لئے اور کبھی مرتبہ بلند کرنے کے لئے آتا ہے *۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ہیں، اونچا کرنا اور اٹھا لینا۔ اسی سے اس کے معنی کسی چیز کو قریب کرنے کے بھی ہوتے ہیں۔ نیز پھیلانے اور ظاہر کرنے کے۔

رَفَعَ - متعدد معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بنیادی مفہوم میں شدت یا مبالغہ پایا جاتا ہے۔ یعنی جو کام کرنا اے تیزی اور شدت سے کرنا۔

مثلاً رَفَعَ النَّبِيُّ رَفِي سَيْرِهِ ۔ اونٹ نے اپنی رفتار (بہت تیز) کر دی ۔
 رَفَعَ الْقَوْمُ ۔ لوگ ملک کے بلند علاقوں پر چڑھ گئے ۔ بَرَقَ رَافِعٌ ۔
 بلندی پر چمکنے والی بجلی ۔ اَلرَّفْعَةُ (راکی تینوں حرکتوں کے ساتھ)
 آوز کی سختی اور شدت ۔ رَفَعَ ۔ رَفَعَتُهُ ۔ شریف اور عالی مرتبہ ہونا* ۔
 قرآن حکیم میں ہے رَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّقُورَ (۲۴) ۔ ہم نے
 تمہارے سر پر طور کا پہاڑ کھڑا کر دیا تھا ۔ جسے تم اس کے داس میں تھے
 اور پہاڑ تمہارے اوپر تھا ۔ عمارت کی بلندی کے لئے تعمیر کعبہ کے صحن میں
 ہے اِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهِيْمُ الْقَوَاعِدَ (۲۴) ۔ ”جب ابراہیم (اس گھری)
 بنیادیں اُٹھاتا تھا“ ۔ رَفَعَ صَوْتًا ۔ آواز بلندی ۔ رَفَعَ صَوْتَهُ فَوْقَ
 صَوْتِهِ کے لفظی معنی تو کسی کی آواز پر اپنی آواز بلند کرنا ہیں لیکن اس
 سے مراد کسی کی رائے پر اپنی رائے کو فائق کرنا بھی ہوتا ہے (۲۴) ۔
 درجات کی بلندی کے لئے حضرت ادریسؑ کے متعلق ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا
 عَلِيًّا (۱۶) ۔ ”ہم نے اسے بلند درجات عطا کر دیے“ ۔ خود اللہ تعالیٰ نے
 اپنے آپ کو رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ (۱۵) کہا ہے ۔ اس میں اگر رَفِيعٌ کو
 مَرْفُوعٌ کے معنی میں لیا جائے تو مطلب ہوگا مَرْفُوعٌ عَنِ الدَّرَجَاتِ ۔
 یعنی وہ بتدریج اپنے مقام بلند تک نہیں پہنچا بلکہ وہ ہے ہی اسی مقام پر
 مستوی ۔ مطلب یہ ہے کہ وہ تدریج اور ارتقاء کی منازل سے بلند اور بالاتر ہے ۔
 اس سے اقتدار اعلیٰ اور بالا دستی بھی مراد ہے ۔ نیز رَفِيعٌ اَنْدَرُ جُتْرِ کے
 معنی عَالِي الدَّرَجَاتِ بھی ہو سکتا ہے ۔ یعنی بلند مرتبوں والا ۔ اور اگر ہم
 رَفِيعٌ کو بمعنی فاعل (یعنی رَافِعٌ) لیں تو اس کے معنی ہونگے ”درجات
 کا بلند کرنے والا“ ۔ سورۃ واقعہ میں جہاں خَالِصَةٌ کے مقابلہ میں رَالِيعَةُ
 آیا ہے (۱۵) وہاں بھی یہی مفہوم ہے ۔ یعنی بلند مدارج و مقام پر لے جانے
 والی ۔ یہاں سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جہاں حضرت عیسیٰؑ کے متعلق کہا
 گیا ہے کہ بَلَّ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ (۱۵۸) تو اس کے معنی بھی یہی ہیں کہ
 اللہ نے ان کے مدارج بلند کر دیے اور اس طرح اپنا مقرب بنا لیا ۔ ورنہ اگر
 رَفَعَ کے معنی جسمانی طور پر اوپر اٹھا لینے کے لئے جائیں تو اِلَيْهِ (خدا کی
 طرف) کے لفظ سے یہ ماننا پڑے گا کہ خدا کسی ایک مقام پر ہے ۔ اس لئے
 کہ جب بھی کسی جسمانی شے کے متعلق کہا جائیگا کہ وہ فلاں کی طرف
 گئی ہے تو جس کی طرف وہ چیز جائیگی اس کا کوئی مقام متعین کرنا ضروری
 ہوگا ۔ خدا کو کس ایک مقام میں محدود سمجھنا قرآن حکیم کے خلاف ہے ۔

اس لئے بَلَّ رَفَعَهُ اَللّٰہُ لِسَبۡحِہ کے معنی یہی ہیں کہ اللہ نے اس کے درجات بلند کر کے اسے اپنا مقرب بنا لیا۔ (تفصیل ان اسور کی میری کتاب "شعلہ" مستور" میں حضرت عیسیٰؑ کے تذکرہ جلیلہ میں ملیگی)۔ نبی اکرمؐ کے متعلق ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (۳۶) ہم نے تیری عظمت کو تیرے لئے بہت بلند کر دیا۔ (رَفَعَ اور صَعِدَ کے لئے دیکھئے ص۔ ع۔ د۔ ۳۵)

رف ف

رَفَّ - کے بہت سے معنی ہیں لیکن قرآن کریم میں (۵۵) صرف رَفَّرَفَ کا لفظ آیا ہے (جو ثلاثی نہیں رہا ہے) اس لئے ہم رَفَّ کی بحث کو ضروری نہیں سمجھتے۔ رَفَّتِ الطَّائِرُ وَرَفَّرَفَ - پرندے فضا میں ہر کھولے اور انہیں ہلا رہا۔ الرِّقَّةُ رَفَّتْ - منتشر رہی۔ الرِّقَّةُ رَفَّتْ - فرش، بچھوئے، گدے تکیے، لیز سبز رنگ کے گدیوں کو سونے کے لئے دری وغیرہ پر بچھائے جانے تھے۔ بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد (خیمہ کے پردے وغیرہ کا) وہ زائد حصہ (جہال) ہے جو لٹکا رہے لیکن عام طور پر اس کے معنی فرش یا بچھوئے ہی کے ہیں*۔ ابن فارس نے رَفَّرَفَ کے معنی ہاٹھ چیسے، بچھوئے اور سبز کپڑے کے لکھے ہیں۔

رف ق

الرِّقَّةُ رَفَّتْ (جمع مَرَاتِقٍ) کشنی۔ نیز نرمی و سہولت۔ رَفَّتِ الرِّقَّةُ۔ اونٹنی کے بازو (کھنی) کو باندھ دیا تاکہ وہ بھاگ نہ جائے۔ وہ رسی جس سے اس کے بازو کو (پچھلی ٹانگ کے ساتھ) باندھا جاتا ہے رَفَاتِی* کہلاتی ہے۔ اسی سے الرِّقَّةُ کے معنی ہم سفر جماعت کے ہیں (کیونکہ چلتے وقت ان کی کھنیاں ایک ساتھ ہلتی ہیں) لیکن جب وہ جماعت ایک دوسرے سے الگ ہو جائے تو پھر ان کے لئے رَفَاتِی* کا لفظ نہیں بولا جاتا، البتہ ان میں سے ہر ایک ساتھ کو رَفِیقِی* کہا جاتا ہے۔ الرِّقَّةُ رَفَّتْ - جماعت۔ الرِّقَّةُ رَفَّتْ - اس نے کھنی ہر ایک لگائی۔ الرِّقَّةُ رَفَّتْ - جس چیز پر ٹیک لگائی جائے۔ تکیہ، سہارا***۔ چونکہ اس طرح ٹیک لگانے سے راحت ملتی ہے اس لئے الرِّقَّةُ رَفَّتْ - یہ کے معنی ہیں اس سے فائدہ اٹھایا۔ رَفَّتِ الرِّقَّةُ - اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا***۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی سختی اور تشدد کے بغیر ایک دوسرے کے قریب اور ہمنوا ہونے اور باہم

موافقت کرنے کے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے حَسْبُنَا اُولٰٓئِكَ وَفِیْہِمْ (۹۶)۔ ”ہم اچھے ساتھی ہیں“۔ ایسے رفقاء سفر جن کی رفقت سے انسان کی خامیاں پوری ہو کر اس کی ذات کا اور معاشرہ کا توازن قائم رہے۔ اور یہ سب کچھ بطیب خاطر ہو۔ کٹھنی کے لئے یہ لفظ (۹۶) میں آیا ہے۔ سورۃ کہف میں ہے یٰۤاَیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَمْرٌ کُمۡ مِّنْ اَمْرِ کُمْ مِّمَّا فُتِنَّا (۱۸)۔ وہ تمہارے پیش نظر مقصد میں آسانیاں پیدا کر دیگا۔ اسی سورۃ میں جہنم کو مَنَٰعَتٌ مِّنْ تَمَعَتٍ (۱۸) اور جنت کو حَسَنَتٌ مِّنْ تَفْتَنَةٍ (۱۸) کہا گیا ہے۔ یعنی ٹیک لگانے کی جگہ۔ جس کے آسرے سے اوپر اٹھا جائے۔ جہنم کی زندگی ایسی ہے جس کے سہارے انسان، زندگی کے ارتقائی منازل طے نہیں کر سکتا۔ جنت کی زندگی ایسی ہے جو انسان کے اوپر اٹھنے اور بلند ہوں کی طرف جانے کا بہترین سہارا بنتی ہے۔ ایسا سہارا جس سے کبھی توازن نہیں بگڑتا (حَسَنَتٌ مِّنْ تَمَعَتٍ)۔ انسان اُس سہارے سے اوپر اٹھ سکتا ہے جو اُس کے توازن کو قائم رکھے۔ توازن بگڑ جانے سے انسان لڑکھڑا کر گر پڑتا ہے۔ (مَنَٰعَتٌ مِّنْ تَفْتَنَةٍ)۔ سہارے تو جہنمی معاشرہ میں بھی ہوتے ہیں لیکن وہ بڑے ناہموار ہوتے ہیں اس لئے انسان ان کے ذریعے اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ان سے اس کی ذات کی نشو و نما نہیں ہو سکتی۔ یہ صرف جتنی معاشرے کے سہارے ہیں جن سے افراد کی ذات کی نشو و نما ہوتی ہے اور وہ اپنا توازن قائم رکھنے ہوئے اوپر اٹھتے اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔

ر ق ب

الرَّقَبَۃُ۔ گردن کو کہتے ہیں۔ رَقَبَۃُ۔ اس کی گردن میں رسی ڈالی*۔ ظاہر ہے کہ جب کسی کی گردن میں رسی ڈال دی جائے تو وہ تابع و منقاد ہو جاتا ہے، چنانچہ عرف عام میں الرَّقَبَۃُ غلام کے معنوں میں استعمال ہونے لگا۔ اس کی جمع الرِّقَابُ ہے۔ آیت (۲۴۰) میں الرِّقَابُ کے معنی غلام ہی ہیں۔ واحد کے لئے رَقَبَۃُ* (۲۴۰) وغیرہ میں بمعنی غلام آیا ہے*۔ رَقَبٌ۔ یَرْقُبُ۔ کے معنی انتظار کرنا، اور حفاظت و نگہداشت کرنا، دونوں آتے ہیں۔ جیسے وَلَمْ یَرْقُبْ قَوْلَیْ۔ (۲۴۰) میں اس کے معنی جہاں انتظار رکھنے کے لئے جا سکتے ہیں وہاں نگہداشت کرنا، پاس اور لحاظ رکھنا بھی ہو سکتے ہیں۔ اور (۲۴۸) میں یَتَرَقَّبُ کے بھی یہی معنی ہیں، لیکن باب کی خاصیت کے لحاظ سے اس میں بار بار کوشش اور تجسس سے

کسی چیز کا انتظار کرنا اور نگہداشت کرنا مراد ہوگا۔ تاج میں اس کے معنی کسی چیز کی توقع کرنا اور اس کا انتظار کرنا لکھے ہیں۔ راغب نے اس کے معنی انتظار کرتے ہوئے کسی چیز سے بچنا کٹھے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انہیں بار بار اس کا خیال آتا تھا اور گردن اٹھا کر دیکھتے تھے کہ کوئی آ تو نہیں رہا۔ الرقیب کے معنی ہیں کسی چیز کی حفاظت اور نگہداشت کرنے والا اور کسی چیز کا انتظار کرنے والا۔ نگران اور حفاظت کرنے والا۔ ان معنوں میں وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا (۳۳ و ۳۴) آیا ہے۔ (۵۸) میں رقیب بھی انہی معنوں میں آیا ہے۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز کی دیکھ بھال کے لئے کھڑے رہنے کے ہیں۔ گردن کو بھی الرقبة اس لئے کہتے ہیں کہ وہ ایستادہ رہتی ہے۔

بات کا لحاظ رکھنے اور پاسداری کرنے کے لئے یہ لفظ (نَا) میں آیا ہے۔ اور جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے، (نَا) میں بھی اس کے یہ معنی ہو سکتے ہیں۔

ارْتَقِبْ الشَّيْءَ - کسی چیز کا انتظار کیا۔ ارْتَقِبْ الْمَكَانَ - کسی جگہ کے اوپر چڑھنا۔ بلند ہونا۔ مَرَقِبَةً - چڑھنے کی جگہ۔ ارْتَقِبْ تَحْفَظْ اور ڈرے گھبرائے، دونوں معنوں میں آتا ہے "سورة دخان میں فَاَرْتَقِبْ" آیا ہے (نَا و نَا)۔ اس کے معنی انتظار کرنے کے ہیں۔ سورة ہونس میں اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے قُلْ فَاَنْتَظِرُواْ اَنْبِیَیْكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِ (نَا)۔ "ان سے کہو کہ تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔"

رقی د

اَلشُّرَكَاتُ اَلْاَشْرَقُوْا۔ اَلشُّرَكَاتُ اَلْاَشْرَقُوْا۔ سونا (نوم)۔ قرآن حکیم میں یہ مادہ
 بِمَنْظَرٍ (بیداری) کے مقابلہ میں آیا ہے۔ وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَانًا وَهُمْ
 رُقُوْدٌ (۱۸/۱۶)۔ ”تو خیال کرتا ہے کہ وہ جاگتے ہیں حالانکہ وہ سو رہے
 ہیں،۔۔ مَرَقَدٌ۔ خوابگاہ (سوئے کی جگہ)۔ سورہ پس پس ہے سَنُ
 بِمَعْمَرًا مِّنْ مَّرَقَدِنَا (۳۶/۲۶)۔ ”ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے
 اُٹھا دیا“۔

راجع نے کہا ہے کہ اَلرَّقَادُ تھوڑی سی خوشگوار نیند کو کہتے ہیں۔** ان معانی کے اعتبار سے سورۃ کہف کی آیت (۱۸/۱) کا مفہوم واضح ہو

جاتا ہے کہ وہ لوگ زیادہ دیر تک نہیں سوتے تھے۔ تھوڑی سی نیند کر لیتے تھے اور وہ بھی اس احتیاط کے ساتھ کہ باہر سے دیکھنے والا بھی سمجھے کہ وہ جاگ رہے ہیں۔ وہ اپنی حفاظت سے کسی وقت بھی غافل نہیں ہوتے تھے۔

رقی ق

الترقیٰ - الترقي - باریک جھلی یا کھال جس پر لکھا جاتا ہے۔ الترقي - مفید صحیفہ۔ مفید ورق جس پر لکھا ہوا ہو*۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی پتلا پن اور نرمی ہیں۔

الترقی - الترقي - پتلی اور باریک چیز۔ الترقي - طبیعت کی نرمی۔ الترقي - غلامی*۔

قرآن کریم میں ہے و کتاب مستطور فی رقی منشور (۴۴م)۔ ”لکھی ہوئی کتاب‘ پھیلی ہوئی باریک جھلی پر“۔

رقی م

رقم - رقوم - رثما - لکھنا۔ رقم الی کتاب: کتاب کو اس طرح لکھا کہ حروف، نقاط، اعراب وغیرہ کے لحاظ سے وہ واضح اور سہج ہوئی**۔ قرآن کریم میں ہے کتاب مرقوم (۵۳)۔ واضح عبارت میں لکھی ہوئی کتاب یا نشان زدہ کتاب، کیونکہ رقم الثوب کے معنی ہوتے ہیں کپڑے پر دھارہاں بنانا اور قیمت کے تعین کے لئے نشان لگانا۔ دابة مرقومة۔ وہ جانور جس کے پاؤں پر داغنے کے نشانات اور دھاریاں موجود ہوں**۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی تحریر اور لکیریں کھینچنے کے ہیں۔ وہ خلیل کے حوالے سے نکھتا ہے کہ الترقي کے معنی ہیں عبارت کو علامات کے ذریعے واضح کرنا۔ اور کتاب مرقوم کسی کتاب کو اس وقت کہیں گے جب اس کے حروف پر نقطوں کے ذریعے علامات لگا دی جائیں۔

قرآن کریم میں اصحاب الکہف والترقيہم (۱۸) آیا ہے۔ اس کے معنی عام طور پر یہ کہے جاتے ہیں کہ ان غار والوں کے حالات ایک دھات کی تختی پر لکھ کر ان کے غار کے باہر لگا دیئے گئے تھے اسلئے انہیں اصحاب الترقيہم کہنے لگی گئے۔ چنانچہ صاحب کتاب الاشتقاق نے بھی کہا ہے کہ الترقيہم فعیل کے وزن پر بمعنی متفقون یعنی

مَرْقُومٌ* آیا ہے۔ یعنی لکھی ہوئی۔ لیکن حال کی تحقیقات کا رخ اس طرف گیا ہے کہ یہ لفظ وہی ہے جسے تورات میں رَاقِیْمٌ کہا گیا ہے۔ یہ ایک شہر کا نام تھا جو آگے چل کر پشرا کے نام سے مشہور ہوا اور عرب اسے بطرہ کہنے لگے۔ یہ جزیرہ نعلے سینا اور خلیج عقبہ کے شمال کی طرف سطح مرتفع پر واقع تھا۔ جب دوسری صدی عیسوی میں رومیوں نے شام اور فلسطین کا الحاق کیا ہے تو اس شہر نے روسی نوآبادی کی حیثیت سے بڑی شہرت اختیار کر لی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد اس علاقہ کے اثری انکشافات کا سلسلہ شروع ہوا تو وہاں بڑے بڑے وسیع غار ملے، بن کے اندر اور باہر عمارات کے نشان ملتے ہیں۔ خیال غالب یہی ہے کہ آمَحَابُ الْكَهْفِ وَالْقَرْيَمِ (۱۸) انہی غاروں میں سے ایک غار میں جا کر پناہ گزیں ہوئے تھے جہاں بعد میں انکی یادگار کے طور پر معبد بنایا گیا تھا۔ (نیز دیکھئے عنوان اصحاب الکھف والرقیم)۔

رق و

الرَّقْوَةُ۔ رت کا چھوٹا سا ٹیلہ۔ الرَّقْوَةُ۔ خلق کے نیچے سینے کا بالائی حصہ جہاں سانس پھولتا دکھائی دیتا ہے۔ ہسلی (کی ہڈی)۔ اسکی جمع تَرَاقِی اور الرِّقَاقِ* آتی ہے*۔ اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِیَ (۴۹) قرآن کریم میں آیا ہے۔ یعنی ”جب جان سینے کے اوپر کے حصے تک پہنچے گی“۔ آخری وقت پہنچے گا۔ اصل مضموم اس سے اوپر پڑھنے کا ہے۔ چنانچہ رَقَاتِ الطَّائِرِ کے معنی ہیں پرندہ اپنی اڑان میں بلند ہو گیا۔ (اس کے لئے عنوان ر۔ ق۔ ی بھی دیکھئے)۔

رقی

رَقِیَ۔ بَرَقَی۔ رَقِیَا۔ رَقِیًّا اوپر چڑھنا۔ نیز اِرْقَی و تَرَقَی۔ اوپر چڑھنا*۔ قرآن کریم میں ہے اَوْ تَرَقِی فِی السَّمَاءِ (۱۷) ”ہا تو آسمان پر چڑھ جائے“۔ الرَّقْوَةُ۔ ہسلی، نیز سینے کے اوپر خلق کے آگے کا حصہ جہاں سانس چڑھتا ہے۔ جمع تَرَاقِی اور التَّرَاقِی*۔ قرآن کریم میں ہے اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِیَ (۴۹)۔ نیز دیکھئے عنوان (ر۔ ق۔ و)۔ الرَّقِیَّةُ۔ جھاڑ بھونک۔ رَقَاءُ رَقِیًّا۔ وَرَقِیًّا۔ رَقِیَّةٌ۔ اسنے اس پر جھاڑ بھونک کی۔ رَاقِی۔ جھاڑ بھونک کرنے والا۔* قرآن کریم میں ہے مَن رَاقِی (۴۹)۔

* تاج و محیط۔* بعض اہل لغت نے لفظ الترامی کی ت کو املی مانا ہے لیکن ہمارا راجح خیال یہ ہے کہ اس میں ت زائد ہے اور اس کا مادہ ر۔ ق۔ و ہے۔

کون ہے جو جھاڑ پھونک سے اسکی جان بچا لے؟ ابن فارس نے کہا ہے کہ رکبی کے بنیادی معنی میں (۱) چڑھنا اور (۲) تعویذ منتر وغیرہ شامل ہیں۔ اَلْمَرْقَاةُ وَالْعِرْقَاةُ - سیڑھی کو کہتے ہیں *۔ اَلْمَرْقَاةُ - پہاڑوں پر چڑھنے والا *۔

ر ک ب

رکبۃً - مَرْکَبۃً *۔ رُکَّوْبًا - کسی چیز پر چڑھا، بلند ہوا، سوار ہوا *۔ غواء جافسور پر ہو یا کشتی وغیرہ پر۔ اِذَا رَاکِبًا فِی السَّیْفِیْنِ (۱۸/۱۶)۔ ”جب وہ دوسوں کشتی پر سوار ہوئے“۔ رَاکِبٌ - سوار۔ اسکی جمع ہے اَلرَّکَّابُ (۸۲/۸) اور رُکَّانٌ (۲۶/۲۶) بمقابلہ رَجَالًا - یعنی پیدل۔ اَلرَّکَّابُ - وہ اونٹ جن پر سواری کی جائے (۲۶/۲۶) اسکا واحد رَاکِبٌ ہے جو اس مادہ سے نہیں ہے۔ اَلْمَرْکَبُ (جمع اَلْمَرْکَبَاتُ) - جس پر سواری کی جائے۔ رُکَّوْبٌ - سواری کا جانور (۳۲/۳۲)۔

رکَّابٌ - ایک چیز کو دوسری چیز کے اوپر رکھنا۔ جمانا *۔ چڑھانا *۔ ترکیب دینا۔ (۸۲/۸) حُتْرَ اَکِبًا - ایک کے اوپر دوسرا چڑھا ہوا (۱۱/۱۱)۔

انسان کے متعلق قرآن حکیم میں ہے کہ وہ مختلف ارتقائی منازل طے کرتا ہوا اس مقام تک پہنچا ہے اور اب اسکے بعد مزید ارتقائی منازل طے کرتا ہوا آگے بڑھتا اور اوپر کو اٹھتا جائیگا۔ اسکے لئے سورۃ انشقاق میں ہے لَتَرٰکِبِیْنٌ طَبَقًا عَلٰی طَبَقٍ (۸۳/۱۶)۔ ”تم ایک حالت سے دوسری حالت پر چڑھتے ہوئے درجہ بدرجہ اوپر کو اٹھتے جاؤ گے“۔ انسانی زندگی کا موجودہ مقام اسکا مستہی نہیں۔ اسے ابھی بہت آگے بڑھنا اور بلند ہونا ہے۔ اس لئے موت سے سلسلہ حیات ختم نہیں ہو جاتا۔ خاک کے ذرے حیاتیاتی طور پر (Biologically) ارتقائی منازل طے کرتے پیکر انسانی تک پہنچے ہیں۔ لیکن اس پیکر میں انسانی ذات طبعی ارتقاء کا نتیجہ نہیں۔ اس کے بعد اس سلسلہ ارتقاء (Evolution) کی اگلی منزل شروع ہوتی ہے۔ یعنی انسانی جسم کے بجائے انسانی ذات (Human Personality) کا ارتقاء۔ یہ ارتقاء اسی زندگی میں شروع ہو کر موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ یعنی اس کے راستے میں طبعی موت (Physical Death) کوئی رکاوٹ نہیں۔

اس آیت کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ خود انسانیت (Humanity) تہ بہ تہ اوپر کو اٹھتی چلی آ رہی ہے۔ تاریخ انہی تہوں کا ریکارڈ ہے۔

ر ک د

الَّذِ كُتُوْدُ - ساکن ہونا۔ اَلْاَکِیْدُ - ٹھہری ہوئی ساکن چیز جو چلتی نہ ہو*۔ رَكَدَتْ السَّيْفُ - کشتی لنگر انداز ہو گئی**۔

اَنزُرُوْا کِیْدُ - چولہے کے تین پتھر جو خانہ بدوش عرب استعمال کرتے ہیں (کہولکہ وہ اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں)**۔

قرآن کریم میں کشتیوں کے متعلق ہے رَوَاکِیْدُ عَلٰی ظَهْرِهِ (سجۃ)۔ ”سمندر کی پشت پر کھڑی کی کھڑی رہ جائیں“۔ چل نہ سکیں۔ یعنی اگر خدا کے قانون مشیت کے مطابق ہوائیں ساکن ہو جائیں تو بادبانوں سے چلنے والی کشتیاں ساکن رہ جائیں۔

ر ک ز

اَلْاَکْزُ - دھیمی سی آواز، آہٹ، یا آواز جو زور دار نہ ہو۔ یا انسان کی وہ آواز جو دور سے سنائی دے، جسے شکاری کی اپنے کتوں کے لئے آواز**۔ سورۃ صافات میں ہے اَوْ تَسْمَعُ نَهْمٌ رَّکْزًا (۶۸)۔ ”یا ان کی دھیمی سی آواز (بھنک) بھی تمہیں سنائی دیتی ہے؟“۔ ”خفی“ کے اعتبار سے رَكَزَتْ کَذَا کے معنی ہوتے ہیں میں نے اسے معفی طور پر دکان کو دیا۔ اور لَرَّ کَا زُ سال مدفون کو کہتے ہیں۔ اور معدنیات کو بھی جنہیں خدا نے زمین میں مدفون رکھا ہے***۔ چونکہ جس چیز کو دبایا اور گاڑ دیا جاتا ہے وہ اپنی جگہ بالکل قائم اور ثابت رہتی ہے اسلئے اَوْ تَرَکْزَ کے معنی ہیں وہ اپنی جگہ قائم اور ثابت ہو گیا**۔ اسی سے رَكَزَ الشَّرْمَحَ کے معنی ہیں اسلئے نیزہ کھڑا کر کے زمین میں گاڑ دیا۔ اور اَلْاَصْرَ کَزُ - نیزہ گاڑنے کی جگہ کو کہتے ہیں**۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ہیں (۱) کسی چیز کو دوسری چیز میں اس طرح اتار دینا (گاڑ دینا) کہ وہ اس میں مستحکم ہو جائے۔ (۲) آواز۔ آہٹ۔

ر ک س

اَشْرَکْسُ - کسی چیز کو اس طرح پٹاننا یا موڑنا کہ اسکا اگلا سرا مڑ کر پچھلے سرے کے ساتھ جا ملے۔ کسی چیز کا اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا اوپر کر دینا****۔ رِکَّاسٌ - اس رستی کو کہتے ہیں جس کا ایک سرا

*ناج و محیط و راغب۔ **تاج۔ ***راغب۔ ****محیط۔

اونٹ کی نکیل میں ہاندہ دبا جاتا ہے اور دوسرا سرا اس کے پاؤں سے اور اسے اتنا تنگ رکھا جاتا ہے کہ اونٹ کا سر ہری طرح جھکا رہے اور وہ اس طرح سخت تکلیف میں رہے۔ یہ کچھ اسے سدھائے کیلئے کرتے ہیں۔ ”رَتَّكَسَ“۔ اس کا سر جھک گیا۔ وہ الٹ گیا *۔

قرآن کریم میں منافقین کے متعلق ہے وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا (۸۸)۔ ”اللہ نے انکے اعمال کی وجہ سے انکا سر جھکا دیا“۔ انہیں ذلیل و خوار کر دیا۔ انہیں سخت مصیبت میں ڈال دیا۔ یا انہیں پھر کفر میں پلٹا دیا۔ یہی معنی (رَكَضَ) میں بھی ہیں۔

رکض

الرَّكَضُ۔ گھوڑے کو تیز دوڑانے کیلئے اڈھ لگانا۔ پرتدے کاڑنے کیلئے ہروں کو متحرک کرنا۔ الرَّكَضُ۔ تیز دوڑنا۔ قرآن کریم میں ہے مِثْمَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا (۱۳-۱۲)۔ اسکے معنی تیزی سے بھاگنے کے ہیں۔ اَلْعِمْرُ كَفْضٌ۔ وہ چیز جس سے آگ کو حرکت دیکر بھڑکا یا جائے *۔ سورۃ م میں حضرت ایوبؑ کے قصہ میں ہے اَرْكَضْ يَرْجُلَيْكَ (۳۸)۔ اس کے معنی چلنے کے ہیں۔ اپنے پاؤں کو تیزی سے آگے بڑھا۔ اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اپنی ٹانگ کو (ہانی میں ڈال کر اسے) حرکت دے۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ رَكَض کے بنیادی معنی آگے کی طرف متحرک ہونا یا متحرک کرنا ہیں۔

سورۃ انبیاء کی آیت (لَا تَسْرُكُضُوا - ۲۱) ایک عظیم حقیقت کی ترجمان ہے۔ سابق آیت میں ہے کہ جو قومیں اپنے معاشی نظام کو قوانینِ خداوندی کے تابع رکھنے کی بجائے اپنی تدابیر کے تابع رکھتی ہیں وہ معاشرے میں لساد پیدا کر دیتی ہیں۔ اس سے دولت کی تقسیم سخت ناہموار ہو جاتی ہے جس کا آخر الامر نتیجہ تباہی ہوتا ہے۔ لیکن وہ دولت کے لشے میں بدست اس کا احساس نہیں کرتیں کہ وہ کس تباہی کی طرف کشاں کشاں چلی جا رہی ہیں۔ تا آنکہ جب وہ تباہی محسوس طور پر ان لوگوں کے سامنے آکھڑی ہوتی ہے تو وہ اس سے بچنے کے لئے تیزی سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت خدا کا قاسم سکالات انہیں آواز دیتا ہے کہ لَا تَسْرُكُضُوا۔ مت بھاگنے کی کوشش کرو۔ تم اب بھاگ کر کہیں نہیں جاسکتے۔ وَارْجِعُوا اِلٰی مَا اُنْتُمْ فِتْنُمْ فَيَنبِئُكُمْ وَتَسْكِنُنَاكُمْ۔ چلو واپس اپنے عظیم الشان محلوں میں اور آسائش کے مقامات میں جنہیں تم نے غریبوں کے

خون کی رنگینی سے مزین بنا رکھا تھا۔ وہیں واپس چلو۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (۲۹/۱۸) تاکہ تم سے وہاں جا کر ہوجھا جائے کہ یہ دولت کہاں سے آئی تھی اور ان عیش سانیوں پر تمہارا کیا حق تھا ؟۔
قرآن کریم نے نظام سرمایہ داری کے انجام کا نقشہ کس قدر بین انداز میں آنکھوں کے سامنے کھینچ دیا ہے ؟

ر ک ع

رُكِعَ کے معنی ہوتے ہیں منہ کے بل جھکنا یا گر جانا۔ غواء اس میں گھٹنے زمین پر لگیں یا نہ لگیں۔ البتہ سر ضرور جھک جائے۔ راعب نے کہا ہے کہ رُكُوع کے معنی جھکنے کے ہیں۔ یہ لفظ کبھی بالخصوص جسمانی شکل میں جھکنے کے لئے اور کبھی محض عاجزی اور انکساری کے لئے بولا جاتا ہے، خواہ وہ عبادتاً ہو یا بغیر عبادت۔ یعنی کسی کے حکم کے آگے سر جھکا دینے کے۔ ویسے بھی بوڑھے شخص کے لئے جو کمزور و نحیف ہو جائے رُكِعَ الشَّيْخُ کہتے ہیں، کیونکہ ایسی کمزوری میں انسان ذرا جھک جاتا ہے۔ یا جس شخص کی حالت سقیم و خستہ ہو جائے اس کے لئے بھی رُكِعَ فَلَانٌ بولا جاتا ہے۔ ابن فارس نے بھی اس کے بنیادی معنی جھکنے کے لکھے ہیں۔ صاحب تاج لغروس نے لکھا ہے کہ جاہلیت کے زمانہ میں عرب، حنیف شخص کو رَاكِعٌ کہا کرتے تھے جبکہ وہ بتوں کی پرستش نہ کرتا ہو اور کہا کرتے تھے رَاكِعٌ اِلٰی اللّٰہ۔ زمخشری نے لکھا ہے کہ اس کے معنی تھے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر مطمئن ہو گیا۔ رَاكِعٌ کی جمع رُكُوعٌ آتی ہے۔

رُكُوعٌ وَ سَجُودٌ (دیکھئے عنوان س۔ ج۔ د) در حقیقت قوانین خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے۔ سجدہ میں رکوع کی نسبت زیادہ شدت پائی جاتی ہے۔ یعنی کامل اطاعت۔ سورۃ بقرہ میں یہودیوں سے کہا گیا ہے وَ اَقِمْوْا الصَّلٰوةَ وَ آتَوْا الزَّكٰوةَ وَ اَرْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ (۲/۱۱۰)۔ یعنی جو جماعت مومنین، قوانین خداوندی کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہوئے ہے، تم بھی ان میں شامل ہو کر اسی طرح ان قوانین کی اطاعت کرو۔

چونکہ انسان کے جسم کی حرکات اس کے دل کے جذبات کی ترجمان ہوتی ہیں۔ (مثال کے طور پر جب ہم ”نہیں“ کہتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہمارا سر خود بخود

دائیں بائیں حل جاتا ہے اور جب ”ہاں“ کہتے ہیں تو اس کی حرکت خود بخود اوپر نیچے ہو جاتی ہے۔ اس لئے قوانین خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی محسوس قریبمانی اجتماعاتِ صلوٰۃ میں رُکُوع اور سُجُود کی شکل میں ہوتی ہے۔ تَرَاہُم رُکْعًا سُجُودًا... سَيَسْجُدُ لَهُمْ رِفْقًا وَجُودًا هِيَمًا مِّنْ أُنْتَرِ السُّجُودِ (۲۹)۔ ”تو انہیں رکوع و سجود کرتے ہوئے دیکھتا ہے... اطاعت کے اثر سے ان کی قلبی کیفیات ان کے چہروں پر (ظاہر) ہیں“۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں رکوع اور سجدہ نہ کرے لیکن اپنی زندگی غیر خدائی قوانین کے تابع بسر کرے، تو اس کے یہ رکوع و سجود بنشائے خداوندی کے مطابق نہیں ہونگے۔ یعنی وہ چند منٹ کے لئے (اور وہ بھی بظاہر) خدا کے سامنے جھکتا ہے لیکن اپنی پوری زندگی میں عملاً غیر اللہ کے سامنے جھکتا رہتا ہے۔ اس لئے اس کے یہ رکوع اور سجود خدا کی اطاعت کی علامات نہیں ہیں۔ سچا رکوع اور سجدہ یہ ہے کہ انسان کا دل قوانین خداوندی کے سامنے جھک جائے، اور دل کے جھکنے کے ساتھ اس کا سر بھی تعظیماً جھک جائے۔ اجتماعاتِ صلوٰۃ کی محسوس حرکات سے بھی مقصود ہے۔

رک م

الرَّكْعَةُ - کسی چیز کو اوپر تلے رکھنا اور جمع کرنا، حنکہ وہ تہ بہ تہ ڈھیر کی شکل اختیار کر جائے*۔ قِیْرٌ کَعْنُهُ (۱۱۸)۔ ”وہ ان سب کو اوپر تلے ڈھیر بنا دیگا“۔ رُکَامٌ - اوپر سے رکھی ہوئی چیزوں کا ڈھیر*۔ ثُمَّ يَتَجَمَّعُ رُكَاؤُهُ (۱۱۸)۔ پھر انہیں اوپر تلے رکھ کر دیڑ بادل کی شکل دیدیتا ہے۔ سورۃ طور میں ہے سَحَابٌ مَّرْكُومٌ (۱۰۶)۔ تہ بہ تہ بادل۔ نَاقَةٌ مَّرْكُومَةٌ اس اونٹنی کو کہنے میں جو بہت قرہ ہو۔ جس پر چربی کی تہیں چڑھی ہوئی ہوں*۔

رک ن

رُكْنٌ - پَرَّكْنٌ (الرَّكْنُ)۔ کسی کی طرف مائل ہونا اور سکون پانا*۔ سورۃ ہود میں ہے وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا (۱۱۱)۔ جو لوگ سرکش ہیں ان کی طرف مت جھکو۔ ان کی طرف مائل مت ہو۔

* تاج و محیط و راجع۔

سورۃ بنی اسرائیل میں ہے "وَلَوْ لَا اَنْ تَشْتَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنْ اِلَيْهِمْ شَيْئًا مَّيْلًا (۱۶)۔" اگر ہم نے تجھے ثابت قدم نہ رکھا ہوتا تو تھوڑا سا ان کی طرف جھک جانا۔" رسول کا مقام یہ ہوتا ہے کہ جہاں عام انسان (اپنے مشن کی خاطر ہی سہی) کچھ نہ کچھ دوسروں کی خاطر جھک جائے ہیں، رسول ایسا کبھی نہیں کرتا۔ (دیکھئے ۶۸ و ۱۵۰)

الرُّكْنُ۔ وہ چیز جس سے کسی کو تقویت پہنچتی ہو۔ سہارا۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی قوت کے ہیں۔ رُكْنٌ کسی چیز کے نوی ترین پہلو کو کہتے ہیں۔ سورۃ ہود میں ہے "اَوْرَىٰ اِلٰی رُكْنٍ شَدِيدٍ (۸۱)۔" میں ایک محکم سہارے کی پندہ لیے لوں۔ ابن فارس نے رُكْنٌ شَدِيدٌ کے معنی عزت و غلہ بتائے ہیں جس کی وجہ سے کسی کو تائب مخالفت نہ ہو سکے۔ اُرْكَانُ الشَّيْءِ۔ چیز کے اطراف و جوانب۔ وہ سہارے جن پر وہ چیز قائم ہو*۔

رم ۴

الرُّمُوحُ۔ (جمع رُمُوح)۔ نیزہ*۔ قرآن کریم میں ہے تَتَنَاشَعُ اَيْدِيكُمْ وَرُمُوحُكُمْ (۹۴)۔ "جس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکتے ہیں"۔

(مجازاً عربوں میں فقر و فاقہ کو بھی الرُّمُوحُ کہتے ہیں**۔ تاج میں اس معنی کے لئے بجائے رُمُوحُ کے رُمُاحُ لکھا ہے)۔

رم ۵

الرَّمَادُ۔ راکھ کو کہتے ہیں۔ خاکستر*۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ "الرَّمَادُ" ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کا رنگ عبا رآلود اور گدلا ہو، یعنی خاکستری رنگ۔ رَمَادَةٌ۔ ہلاکت۔ تباہی۔ اَرْمَدَ الْقَوْمُ۔ لوگ خشک مالی میں مبتلا ہوئے اور ان کے مویشی تباہ ہو گئے*۔

قرآن کریم میں غلط روش زندگی پر چلنے والوں کے اعمال کو ایسی رَمَادٌ سے تشبیہ دی گئی ہے جس پر سخت تیز ہو چلے (۱۸)۔ ظاہر ہے کہ ایسے جھکڑ میں امر خاکستر کا دام و نشان تک باقی نہیں رہ سکتا۔ غلط نظام اور غلط عمل، زمانے کے تند و تیز تقاصوں و شدید حوادث کے سامنے ٹھہر ہی نہیں سکتے، اگرچہ (رکھ کے ڈھیر کی طرح) وہ بہت بڑے اور زیادہ نظر آتے ہیں۔

* تاج و رغب و محیط۔ ** محیط۔

ر م ز

الْقَرْمِزُ کے معنی جنبش و حرکت کے ہیں*۔ ابن فارس نے اس کے بنیادی معنی حرکت و اضطراب بتائے ہیں۔ الْقَرْمِزُ - کثیر الحركة کو کہتے ہیں۔** اسی سے اس کے معنی اشارے کے ہیں خواہ وہ ہونٹوں سے کیا جائے یا آنکھوں سے یا ابروؤں سے یا منہ، ہاتھ اور زبان سے۔ اور اس کے ساتھ آواز نہ ہو۔ اور اگر آواز ہو تو ہلکی سی، جسے کانٹا پھوسی میں ہوتی ہے۔**

سورة آل عمران میں حضرت زکریاؑ کے متعلق ہے..... اَلَا تَكَلِّمُ النَّاسَ لَشَيْءٍ اِلَّا رَمْزًا (۳۰)۔ "تو تین دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا بات نہ کرے گا،۔ شریعت یہود میں، روزے میں بات کرنا بھی منع تھا۔ یا ایسے روزے بھی رکھے جائے تھے جن میں چپ رہنے کی نیت کی ہو (دیکھئے، ۲۹)۔

ر م ض

الرَّمَضُ - ریت وغیرہ کا سخت دھوپ سے تپ جانا۔ الرَّمَضُ - الرَّمَضَاءُ - سخت گرمی اور تپش**۔ شَهْرُ رَمَضَانَ - (رمضان کا مہینہ) قدیم عربی میں اس مہینے کو نَتَاقُ کہتے تھے۔ جب مہینوں کے نام بدلے گئے (یہ بھی زمانہ قبل از اسلام کی بات ہے) تو چونکہ یہ مہینہ (اس تبدیلی نام کے وقت) سخت گرمی میں پڑتا تھا اسلئے اسکا نام رَمَضَانَ ہو گیا**۔ اس مہینے میں نزولِ قرآن کا آغاز ہوا تھا (۱۸۵)۔

قدیم عربیوں کے لحاظ سے کوئی مہینہ ہمیشہ اُسی موسم میں نہیں آسکتا۔ اسلئے اب رمضان کا مہینہ سخت سردی میں بھی آجاتا ہے۔ لیکن یہ ہمہ یہ کہلاتا رمضان ہی ہے۔ (مہینوں کی تبدیلی کے سلسلہ میں دیکھئے عنوان ن۔ س۔ ا)۔

ر م م

رَمَّ الْعَقْلَمُ : ہڈی کل مڑ گئی اور ہوسیدہ ہو گئی۔ رَمَّ الشَّقِيُّ رَمًا وَارْتَمَقَ - اس نے اس چیز کو مکمل طور پر کھٹا لیا۔ اَرْتَمَقَ - ہوسیدہ ہڈیاں۔ الرَّمَقَةُ - ہوسیدہ رسی۔ الرَّمِيمُ - گذشتہ سال کے ہودوں میں سے جو کچھ بچ جائے۔ نیز ہر پرانی اور ہوسیدہ چیز کو بھی کہتے ہیں۔ الرَّمَمُ

*محیط۔ **تاج۔

خشک گھاس کا چورا۔ بھوسہ۔ پانی کے اوپر بہ جانے والا کچرا۔ آلا رُمَامٌ۔
خاموش ہو جانا۔ سکوت۔ الرَّمَّاءُ۔ بوسیدہ چیز کو دوست کر دینا۔
ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی چار ہوتے ہیں۔ (۱) چیز
کو درست کرنا۔ (۲) چیز کا بوسیدہ ہو جانا۔ (۳) خاموش رہنا۔ اور
(۴) باتیں کرنا (اضداد میں سے ہے)۔

قرآن کریم میں ہے مَنْ يَحْتَرِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (۸۸)۔
”ہڈیاں جب بوسیدہ ہو جائیں تو انہیں کون زندہ کر سکتا ہے“۔ سورۃ ذاریات
میں اُس تباہ کن آندھی کے متعلق ہے جو قوم عاد پر چلی تھی کہ مَا تَذَرُ
مِنْ شَيْءٍ اَتَتْ عَتَلَةً اِلَّا جَعَلَتْهَا كَالْأَرْمِيمِ (۲۱)۔ ”وہ کسی
شے کو نہیں چھوڑتی تھی جس پر آئی تھی بجز اس کے کہ اسے چورا کر کے
رکھ دیتی تھی“۔

ر م ن

الرَّمَّانُ۔ اتار۔ (درخت ہوں یا پھل، واحد رَمَّانَةٌ)۔ غالباً انار
کی تاثیر کی وجہ سے (جو دل کو قرار دیتی ہے) رَمَّنَ بِالْمَكَانِ کے معنی
ہیں وہ اس جگہ مقیم ہو گیا۔ قرآن حکریم نے انگور۔ زیتون۔ اور اذروں کے
باغات کا ذکر کیا ہے۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَ الزَّيْتُونِ
وَالرَّمَّانِ (۱۱۰)۔

رمی

رَمَى الشَّيْءَ۔ رَمَى بہ۔ کسی چیز کو پھینک دینا یا ڈال دینا۔ یعنی
گرادینا۔ رَمَى السَّيْفَ عَنِ الْقَوْمِ۔ کمان سے تیر پھینکا۔ اَلْعِرْمَاءُ۔ چھوٹا
تیر۔ خَرَجَ يَرْمِي۔ وہ تیر سے شکار کرنے کے لئے نکلا۔ اَلْعَرْمِيُّ۔ وہ
نشان (ہدف) جسکی طرف تیر پھینکے جاتے ہیں ***۔

سورۃ مرسلات میں ہے اِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ (۴۴)۔ ”وہ چنگاریاں
پھینکتی ہے“۔ سورۃ فیل میں ہے تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ (۵)۔ ”تو ان
پر پتھر پھینکتا تھا“۔ سورۃ انفال میں ہے وَمَا رَمَيْتْ اِذْ رَمَيْتْ وَلَكِنَّ
اللَّهَ رَمَى (۹)۔ جنگ بدر میں جو تیر اندازی تیری طرف سے ہو رہی تھی وہ
تیری طرف سے نہیں بلکہ درحقیقت اللہ کی طرف سے تھی۔ اس لئے کہ یہ تمام

لڑائیوں خدا کے حکم کے ماتحت اس کے نظام کو بلند کرنے کے لئے لڑی گئی تھیں۔ کمانڈر جب حکومت کے حکم سے فوج کشی کرتا ہے تو وہ جسک اُس حکومت کی طرف سے سمجھی جاتی ہے۔ یا جب فوج کمانڈر کے حکم سے حملہ کرتی ہے تو وہ حملہ کمانڈر کی طرف سے متصور ہوتا ہے۔

اس آیت میں رَمَيْتْ کا کوئی مفعول بہ مذکور نہیں اور یہ بھی واقعہ ہے کہ رَمَيْتْ کے بعد مختلف مفعول بہ آنے سے ان کے مطابق ہر جگہ الگ معنی ہوتے ہیں۔ لیکن اس آیت میں میدان جنگ کا ذکر ہے اور پہلے قَتَلْتُمْ تَقْتُلُوْهُمْ کہہ کر یہ واضح کر دیا ہے کہ یہاں دشمنوں کے قتل کا تذکرہ ہے۔ اس لئے رَمَيْتْ سے تیر اندازی ہی مراد لی جاسکتا ہے۔ ویسے بھی (لین نے مختلف اسناد سے لکھا ہے کہ) جب نہا رَامَيْتَتْهُ یا مَرَامَاہُ کہا جائے تو اس کے معنی تیر اندازی یا سنگ باری کے ہوتے ہیں۔

رَمَاہُ بِقَتْلِهِج۔ اس نے اسے برائی کے ساتھ منہم کیا۔ قرآن کریم میں ہے اِنَّ الَّذِیْنَ یَمْشُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ (۲۴)۔ ”جو لوگ ہاک دامن ہوتوں پر تہمت لگاتے ہیں“۔ کسی ہاک دامن کے خلاف تہمت لگانا، ”تیر اندازی“ یا ”سنگ باری“ کی بدترین شکل ہوتی ہے۔ اسی لئے قرآن کریم نے اس کی سزا بھی سخت تجویز کی ہے (۲۴)۔

روح

رَاحٌ - رَوْحٌ - رُوحٌ - رَیْحٌ - سب ایک ہی مذہ کے الفاظ ہیں۔ اور اسی سے رَاحَةٌ - رَوْحَةٌ - لَسْتِ رَاحَةٌ - تَرَوْرَیْحَةٌ - رَیْحَانٌ - وغیرہ الفاظ آئے ہیں۔ رَاحٌ کے بنیادی معنی ہیں ہوا کا چلنا، ہوا کا اُنا، ہوا کا محسوس کرنا۔ چونکہ ہوا انبساطِ زندگی، حرکت اور قوت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے اس لئے اس سادہ سے بننے والی مختلف شکلوں میں یہ تمام مفہوم مضمر ہو گئے۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی وسعت اور فراخی کے ہیں۔

الرَّوْحُ - راحت - سرور - خوشی - رحمت - وسعت - مَکَانٌ - رَوْحَانِیٌّ - عمدہ اور پاکیزہ مکان - الرِّیْحُ - ہوا - الرِّیْحَةُ - ہوا کا کچھ حصہ - رَیْحَانٌ - اس کی جمع ہے - راحب نے کہا ہے کہ قرآن کریم میں ارسالِ رَیْحَانِ بیشتر مقامات میں رحمت و شادمانی کے لئے استعمال ہوا ہے اور ارسال

وَرِيحٌ عَذَابٌ لِّئْسَ*۔ صاحب لطائف اللعنة نے لکھا ہے کہ جب ہوا (الْوَريحُ) تند و تیز ہو تو اسے اَلْعاصِفُ کہا جاتا ہے۔ جو ہوائیں بادل لاتی ہیں وہ مَبَشِيرَاتٌ کہلاتی ہیں۔ جو بارش لاتی ہیں انہیں اَلْمُعْصِرَاتُ کہا جاتا ہے۔ میدانوں اور صحراؤں میں ہلاکت انگیز ہوا کو بھی عاصِفُ کہا جاتا ہے۔ لیکن سمندر میں طوفان لانے والی ہواؤں کو اَلْعَوَاصِفُ کہتے ہیں۔

الْوَرِيحُ*۔ نصرت۔ غلبہ و قوت۔ گردش۔ انقلاب۔ اور باری*۔ وَتَذْهَبُ رِيحُكُمْ* (۲۶)۔ تمہاری ہوا اکھڑ جائیگی۔ تمہاری قوت چلی جائے گی۔ تَرَوِيحَةً*۔ دراصل یہ بیٹھنے اور آرام کرنے کو کہتے ہیں یعنی سستانے کو۔ پھر نماز تراویح کی ہر چار رکعت کو کہتے ہیں کیونکہ چار رکعتوں کے بعد تھوڑا سا راحت کا وقفہ ہوتا ہے۔ اَلْوَرِيحَةُ*۔ تنگی کے بعد فراخی مل جانا۔ رَاحَةٌ*۔ شام کے وقت مویشیوں کا گھروں کو واپس آنا۔ چنانچہ اَلْوَرُوْحُ*۔ شام یا زوالِ آفتاب کے بعد سے رات تک کا وقت*۔ سورۃ سبا میں رَوَاحٌ* (شام کا سفر) بمقابلہ غُدُوٌّ* (صبح کا سفر) آیا ہے۔ (۳۴)۔

صاحب محیط نے اَلْوَرُوْحُ* کے معنی فرحت و مسرت، راحت و رحمت کے ہلاوہ، ہادر نسیم، مدد۔ انصاف و عدل جس سے قربادی کو راحت و سکون نصیب ہو جائے، بھی لکھے ہیں۔ اور اَلْوَرُوْحُ* کے معنی (عام انسانی روح کے ہلاوہ) رحمت، خدا کی طرف سے وحی اور خود قرآن کریم**۔ مثلاً قرآن کریم میں ہے يَنْزِلُ الْمَلٰٓئِكَةُ بِالْوَرُوْحِ مِّنْ اَمْرِ عَلٰی مَنۡ يَّشَآءُ مِّنْ عِبَادِهِۦ (۱۳)۔ یہاں اَلْوَرُوْحُ* سے مراد وحی ہے۔ اور سورۃ شوریٰ میں ہے وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا (۵۴)۔ یہاں رُوْحًا سے مراد خود قرآن کریم ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ سورۃ ہی اسرائیل میں جہاں کہا گیا ہے وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ (۱۵)۔ ”تجہ سے اَلرُّوْحُ* کے متعلق پوچھتے ہیں۔ کہہ دے کہ اَلرُّوْحُ* میرے رب کے امر سے ہے“۔ تو وہاں روح سے مراد انسانی روح (Soul) نہیں بلکہ وحی ہے۔ اس کی وضاحت اس سے اگلی آیت نے کر دی ہے جہاں اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ کہا گیا ہے۔ (۱۶)۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ وحی کی سادھیت سمجھنا چاہتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اس کا تعلق عالم امر سے ہے۔ دینا نے محسوسات سے نہیں۔ اس لئے تم اس کی سادھیت کو نہیں سمجھ

سکتے۔ اس پر ایمان لانا ہوگا۔ البتہ اس کی تعلیم کو سمجھ سکتے ہو۔ ”ماہیت“ کے معنی یہ ہیں کہ وحی کیسے ہوتی ہے۔ خدا اور نبی کا تعلق کیا ہوتا ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ یہ چیزیں غیر از نبی کی سمجھ میں نہیں آسکتیں۔ اسی بنا پر صاحب المنار نے لکھا ہے کہ رُوحُ الْقُدُسُ (۲/۸۷)۔ جسکی تقویت حضرت عیسیٰؑ کو حاصل تھی، تورات اور انجیل کے احکام تھے جو انھیں بذریعہ وحی عطا کئے گئے تھے اور جو نفوسِ انسانیہ کو مقصد بنا دینے کا موجب تھے۔ بعض نے رُوحُ الْقُدُسِ سے مراد جبریل لی ہے اور یہی مفہوم سورۃ الشعراء میں الشُّرُوحُ (۲۶/۱۱۳) کا لیا ہے * جہاں قرآنِ کریم کے متعلق کہا گیا ہے کہ نَزَّلَ بِهِ الشُّرُوحُ الْاَلَامِيْنُ عَلٰی قَلْبِكَ (۲۶/۱۱۳)۔ اور اسکی تائید سورۃ بقرہ کی اس آیت سے ہوتی ہے جس میں جبریل کے متعلق ہے قَالَتْ نَزَّلَهُ عَلٰی قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ (۲/۹۷) اس سے ظاہر ہے کہ الروح الامین جبریل ہی کا لقب ہے۔ سورۃ نعل میں ہے قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ (۲۶/۱۱۳)۔ لہذا روح القدس بھی جبریل ہی کو کہا گیا ہے۔ ہم چونکہ وحی کی کہ وہاہیت کو نہیں جان سکتے اسلئے جبریل کی حقیقت سے بھی آشنا نہیں ہو سکتے۔ رُوح کے لفظ سے اس طرف اشارا ملتا ہے کہ وہ الوہیاتی توانائی ہے جو نبیؐ کے قلب پر انکشاف حقائق کسرتی ہے۔ اور ملائکہ وہ کائناتی قوتیں ہیں جو قانونِ خداوندی کو مشہود بناتی ہیں۔ اسی لئے قرآنِ کریم میں مَلٰٓئِکَہُ اور رُوح کا الگ الگ بھی ذکر آیا ہے (۲/۹۷ ; ۲۶/۱۱۳ ; ۲۶/۱۱۳)۔

قرآنِ کریم میں انسانی تخلیق کے سلسلہ میں ابتدائی کڑیاں تو وہی ہیں جو عام حیوانات کی تخلیق سے متعلق ہیں۔ لیکن اسکے بعد انسان کو دوسرے حیوانات سے یہ کہہ کر ممتاز کر دیا گیا ہے کہ وَنَفَخْ فِیْہِ مِنْ رُّوْحِی (۳۱/۲۹)۔ اس میں خدا نے اپنی ”روح“ پھونکی۔ اور اسکا نتیجہ یہ بتایا ہے کہ وَجَعَلْ لَّکُمْ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ (۳۱/۲۹)۔ انسان کو سمع و بصر یعنی ذرائع علم اور قلب عطا کیا۔ ظاہر ہے کہ اس میں ”روح خداوندی“ سے مراد وہ الوہیاتی توانائی ہے جسے انسانی ذات (Personality) یا نفس (Self) کہتے ہیں اور جس سے انسانی خصوصیت وابستہ ہیں۔ یہ (انسانی خودی) ہر انسان کو یکساں طور پر ملی ہے۔ اسکے بعد دیکھنا یہ ہوگا کہ انسان اسے کس حد تک نشوونما دیتا ہے۔ اسکی کتنی

(Development) کرتا ہے۔ روحانیت سے یہی مراد ہے اور یہ نشوونما برائی معاشرہ کے اندر ہوتی ہے۔

اس مقام پر یہ سول پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ”توانائی“ یعنی ”روح“ کو ”روحنا“ (ہماری روح) کیوں کہا ہے؟ کب یہ چیز ”ذاتِ خداوندی“ کا جزو ہے؟ اس سوال کا سمجھ لینا ضروری ہے۔ کائنات میں ہر جگہ توانائی ہائی جاتی ہے۔ جانداروں میں اس کا اظہار زیادہ نمایاں اور محسوس طریق پر ہوتا ہے۔ یہ توانائی مادی اسباب و علل کا نتیجہ ہوتی ہے (یا یوں کہیں کہہ سکتے ہیں کہ طبیعی قوانین کے مطابق سامنے آتی ہے) اس لئے اسے ”مادی توانائی“ کہتے ہیں۔ انسانی جسم کی توانائی بھی اسی زمرہ میں آتی ہے۔ لیکن انسان کے اندر ایک اور توانائی بھی ہے جس کا مظاہرہ اس کے اختصار اور رادے کی شکل میں ہوتا ہے۔ یہ توانائی جسم انسانی کی طبیعی توانائی سے زیادہ قوی ہوتی ہے، اس لئے کہ طبیعی توانائی، اس خاص توانائی کے تابع کام کرتی ہے۔ اس ”توانائی“ کو خدا نے اپنی طرف منسوب کیا ہے (اسے اس نے ”روحنا“ کہہ کر پکارا ہے۔ یعنی خدا کی روح یا توانائی) اس نے یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ توانائی، مادی قوانین سے متعلق نہیں۔ خدا کی طرف سے براہ راست ملی ہے۔ یہ ”انسانی ذات“ ہے۔ اسی کو ”الوہیاتی توانائی“ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ”الوہیاتی“، ہمارے ہاں کی ایک قدیم اصطلاح ہے اور اس کے معنی ہیں ”اللہ (خدا) کی طرف منسوب۔ لہذا ”الوہیاتی توانائی“ سے مراد ہے ایسی توانائی جو مادہ کی پیداوار نہیں بلکہ براہ راست خدا کی طرف منسوب ہے۔ واضح رہے کہ حدود مادی توانائی بھی ”غیر از خدا“ کی پیدا کردہ نہیں ہوتی۔ وہ اُن قوانین کے ماتحت پیدا ہوتی ہے جو خدا نے مادہ سے متعلق متعین کر رکھے ہیں۔ ”انسانی توانائی“ کو اس نے خاص طور پر اپنی طرف سے لئے منسوب کیا ہے کہ یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ یہ ”مادی توانائی“ سے الگ اور ممتاز ہے۔

یہ توانائی، خدا کی ذات کا حصہ نہیں۔ ”ذات“ کے حصے بخرے ہو نہیں سکتے۔ اسے ذاتِ خداوندی سے جدا شدہ حصہ سمجھنا، ہندوؤں کے فلسفہٴ ویدانت کا پیدا کردہ تصور ہے۔ انسانی ذات، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ”توانائی“ ہے جو نہ اس کی ذات کا حصہ ہے۔ نہ اس کا منتہی اس کی ذات سے جا کر مل جاتا ہے۔ جیسا کہ اوپر کہا جا چکا ہے، نہ توانائی، غیر نشوونما یافتہ شکل (Un-Developed Form) میں ملتی ہے۔ اور اسے نشوونما

دینا، انسانی زندگی کا مقصود ہے۔ اسی کے لئے قرآنی معاشرہ قائم کیا جاتا ہے۔ انسان کے ہر عمل کا اثر اسکی ذات پر مرتب ہوتا ہے۔ اور اس کی ذات اس کے طبعی جسم کی موت کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتی۔

مادی تصور حیات (Materialistic Concept Of Life) اور قرآنی تصور حیات میں فرق ہی یہ ہے کہ اول الذکر کی رو سے، انسان عبارت ہے صرف اس کے طبعی جسم سے۔ اس جسم کی مشینری، طبعی قوانین کے تابع سرگرم عمل رہتی ہے اور جب انہی قوانین کے مطابق وہ چلنے سے رک جاتی ہے تو اسے موت کہتے ہیں جس سے اس فرد کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ قرآنی تصور حیات کی رو سے، انسان عبارت ہے اس کے طبعی جسم اور اسکی ذات سے۔ اسکی ذات، طبعی قوانین کے تابع نہیں ہوتی اس لئے جب طبعی قوانین کے مطابق انسانی جسم کی مشینری حرکت کرنے سے رک جاتی ہے تو اس سے اس کی ذات کا کچھ نہیں بگڑتا۔ وہ اس کے بعد بھی زندہ رہتی ہے۔

جسطرح انسانی جسم کی نشوونما کے لئے قوانین مقرر ہیں اسی طرح انسانی ذات کی نشوونما کے لئے بھی اصول متعین ہیں۔ ان اصولوں کو مستقل اقدار کہا جاتا ہے، جو عقل انسانی کی پیداوار نہیں۔ یہ خدا کی طرف سے بذریعہ وحی ملتے ہیں اور اب قرآن حکیم کے اندر محفوظ ہیں۔ جسم اور ذات کی نشوونما کے قوانین میں بنیادی فرق یہ ہے کہ انسانی جسم کی پرورش ہر اس شے سے ہوتی ہے جسے انسان خود کھائے یا استعمال کرے۔ اس کے برعکس، انسانی ذات کی نشوونما ان چیزوں سے ہوتی ہے جسے انسان دوسروں کی پرورش کے لئے دے۔ قرآن حکیم کے نظام ربوبیت کی عبارت اسی بنیاد پر استوار ہوتی ہے۔ انسانی ذات جوں جوں نشوونما پاتی جاتی ہے اس میں صفت خداوندی (حدود بشریت کے اندر) منعکس ہوتی جاتی ہیں۔ (مزید تفصیل ن۔ ف۔ س کے عنوان میں ملیگی)۔

واضح رہے کہ قرآن حکیم نے کسی جگہ بھی ”انسانی روح“ کا ذکر نہیں کیا۔ ”روح خداوندی“ ہی کا ذکر کیا ہے۔ جب یہ ”روح خداوندی“ (الوہیتی توانائی) انسان کو عطا کرتی جاتی ہے تو اسے، قرآن حکیم کی اصطلاح میں، نفس کہا جاتا ہے۔ (۱۱۱)۔

اسی کو انسانی ذات (Human personality) یا خودی (Self) یا انا (I) کہتے ہیں۔

یہ سمجھ لینا بھی ضروری ہے کہ جب ہم نے یہ کہا ہے کہ انسانی زندگی کا مقصود، انسانی ذات کی نشوونما ہے تو اس سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ قرآن حکیم کی رو سے انسانی جسم اور اسکی نشوونما کچھ قیمت نہیں رکھتے۔ قرآن حکیم کی رو سے انسانی جسم کی پرورش بھی نہایت ضروری ہے کیونکہ زندگی کی موجودہ سطح پر، انسانی ذات کی نشوونما، انسانی جسم کی وساطت سے ہوتی ہے۔ لہذا انسانی ذات کی نشوونما کے لئے جسم کا توانا ہونا اسی طرح ضروری ہے جس طرح انڈے کے اندر جینا جاگتا چوزہ بننے کے لئے، انڈے کے خول کا صحیح وسلاست رہنا ضروری ہے۔ البتہ جب کبھی یہاں کہ جسم کے کسی تقاضے اور انسانی ذات کے تقاضے (مستقل اقدار) میں تصادم ہو۔ ان میں (Tie) پڑ جائے، تو اسوقت، جسم کے تقاضے کو ذات کے تقاضے پر قربان کر دینا، شرط انسانیت (ایمان کا تقاضا) ہو جاتا ہے۔ جس طرح، جب انڈے کے اندر چوزے کا ”دم گھٹنے لگے“، تو وہ انڈے کے خول کو چونچیں مار مار کر توڑ دیتا ہے۔ قرآنی تعلیم کا نچوڑ ہی یہی ہے۔ یعنی جب طبعی تقاضوں میں اور مستقل اقدار میں (Tie) پڑے تو مستقل اقدار کے تحفظ کے لئے طبعی تقاضوں کو قربان کر دینا۔ اسی کو کیوبکٹر کہتے ہیں۔

قرآن حکیم میں اَلْقَرِیْنَانِ بھی آیا ہے۔ مثلاً سورۃ رحمن میں ہے وَالْقَرِیْنَانِ ذُو الْعَصْفِ وَالْقَرِیْنَانِ (۹۹)۔ اَلْقَرِیْنَانِ۔ ایک خوشبودار گھ۔ اس ہوتی ہے۔ یا ہر خوشبودار گھاس۔ نیز سبزی کے تختے بشرطیکہ ان میں سے خوشبو آرہی ہو اور ان پر ابتدائی بھول آرہے ہوں۔ فراء نے کہا ہے کہ کھیتی کے قبہ کو عَصْف کہتے ہیں اور اسکے پتوں کو رَیْحَان۔ اَلْقَرِیْنَانِ اولاد کو بھی کہتے ہیں اور رزق کو بھی۔

أَرَاحَ۔ اس نے آرام کیا۔ سوشیوں کو شام کے وقت پاڑے میں آرام کرنے کے لئے چھوڑا (۱۲)۔

ر و د

رَوَدٌ۔ کسی چیز کی طلب میں بار بار آمد و رفت کو کہتے ہیں۔ یعنی کسی چیز کی طلب میں چلتے رہنا۔ پیہم حرکت میں رہنا۔ اَلرَّائِدُ۔ چکی کے دستہ کو کہتے ہیں۔ رَائِدُ الْعَمَلِ۔ آنکھ میں پڑ جانے والا تنکا یا کچرا جو ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر جاتا رہے۔

یہیں سے رُوَبْدَ کے معنی مہلت دینے کے ہو گئے۔ قرآن کریم میں رُوَبْدَ ا مہلت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ کَذٰیہٰٓٔلِ الْکٰفِرِیْنَ اَمْہِلْہُمْ رُوَبْدًا (۸۶)۔ ”پس تو کافروں کو مہلت دے۔ تھوڑی سی مہلت“۔

قرآن کریم میں جہاں ”خدا کے ارادوں“ کا ذکر آیا ہے، انہیں انسانی ارادوں کی طرح نہیں سمجھنا چاہئے۔ انسانی ارادے بندھتے بھی ہیں، ٹوٹتے بھی ہیں۔ صحیح بھی ہوتے ہیں، غلط بھی۔ قابل عمل بھی ہوتے ہیں اور بعض ”شاعرانہ“ بھی۔ لیکن خدا کے ارادے درحقیقت اس کے وہ پہلے ہیں جو عالم امر سے، اس کے قوانین، مشیت کے مطابق سرزد ہوتے ہیں اور جن کے مطابق کائنات سرگرم عمل ہے۔

رُوع

الرُّوعُ - حیرت و دہشت جو کسی چیز کی کثرت یا جمال کو دیکھ کر پیدا ہو۔ الرُّوعَةُ - دہشت، نیز حسن اور جمال کا اثر۔ الرُّوعُ - دل - خوف اور گھبراہٹ کا مقام*۔

قرآن کریم میں ہے فَلَمَّآ ذٰھَبَ عَنْ اٰیٰتِہِمْ الرُّوعُ (۱۱)۔ جب ابراہیم کے دل سے حیرانی اور گھبراہٹ جاتی رہی۔

روم

الرُّومُ - سلطنت رومۃ الکبریٰ (Roman Empire) - سورۃ روم (۳۰) میں ہے کہ رومی مغلوب ہو گئے۔ یہ اس شکست کا ذکر ہے جو ایران کے بادشاہ، خسرو پرویز، کے ہاتھوں رومیوں کو پہنچی تھی۔ جس میں رومیوں کا صوبے پر صوبہ فتح ہوتا چلا گیا تھا اور جس کا سلسلہ سنہ ۶۱۰ء تک جاری رہا تھا۔ قرآن کریم نے عین اس وقت جب رومی انتہائی کمزوری میں تھے، کہا کہ چند ہی سال کے عرصہ میں وہ پھر ایرانیوں پر غالب آجائیں گے۔ چنانچہ سنہ ۶۲۴ء میں ہرقل نے نہ صرف اپنے مفتوحہ علاقے واپس لے لئے بلکہ ایران کے اندر داخل ہو کر ان کے بڑے آتشکدے کو قبضہ کر دیا۔ یہ اس سال (سنہ ۶۲۷ء) ہوا جب مسلمانوں کو مخالفین عرب پر، بدر کے میدان میں، پہلی فتح حاصل ہوئی تھی۔ عربوں کا قریب ترین حریف ایران تھا۔ ایران کا اتنی قوت حاصل کر لینا کہ رومن ایمپائر بھی اس کے سامنے نہ ٹھہر

سکے ، عربوں کے لئے بڑی ہریشانی کا موجب تھا ۔ لیکن تھوڑے ہی عرصہ میں ، انہی عربوں کو، قرآنی نظام کی بدولت اتنی قوت حاصل ہو گئی کہ ان کے سامنے نہ ایرانی سلطنت ٹھہر سکی ، نہ رومن ایمپائر۔ یہ سب ”نکتہ“ ایمان کی تفسیر، تھا ۔

ر ه ب

رُہَبٌ* ۔ رُہَبٌ* ۔ رَہَبٌ* ۔ رُہْبَةٌ* ۔ رَہْبَةٌ* وَرَہْبَانٌ* ۔
 کے معنی ہیں ایسا خوف جس میں احتیاط بھی شامل ہو۔ (جیسے ہم جلے کے خوف سے آگ سے محتاط رہتے ہیں)۔ اَلرَّہَبُ رُہَبٌ* ۔ اَلرَّہَبُ رُہْبَةٌ* ۔ شیعہ کو کہتے ہیں* ۔ نیز اسکے معنی کمزور ہو جانے کے بھی آتے ہیں ۔ چنانچہ اَلرَّہَبُ رُہْبٌ* وَ اَلرَّہْبَانِیُّ ۔ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو سفر میں ٹھک کر لاغر ہو گئی ہو۔ رُہِبٌ اَلرَّہِبُ* کے معنی ہیں اونٹ اٹھا لیکن کمر کے کمزور ہونے کی وجہ سے بھر بیٹھ گیا ۔* اَلرَّہْبَانِیَّةُ* ۔ (مسک خائفانہیت) میں خوف، احتیاط، کمزوری، کے سام پہلو آجائے ہیں ۔ یعنی (بزعیم خویش) خوفِ خدا کی وجہ سے لڈائڈ دنیوی کو ترک کر دینا (اَلَا رُہَبٌ* ۔ اُن پرندوں کو کہتے ہیں جو شکار نہیں کرتے)* اور اس طرح کمزور اور لاغر ہو جانا ۔ اس قسم کے زاہد کو اَلرَّہِبُ* ۔ کہتے ہیں ۔ رُہْبَانٌ* اسکی جمع آتی ہے (الرَّہِبَانِ) ۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ رُہْبَانٌ* فارسی کا لفظ ہے ۔ اور یہ مر کب ہے رُہٌ* اور رَہٌ* سے ، جسکے معنی ہیں صاحبِ زہد* ۔ ہو سکتا ہے کہ یہ فارسی لفظ ہو کیونکہ عربیوں کے ہاں بھی مسک خائفانہیت رائج تھا ۔
 قرآن حکیم میں ہے وَاسْتَرْہَبُوْہُمْ* (۱۱۱) ۔ ”انہوں نے لوگوں کو خوف زدہ کرنا چاہا“ ،

سورۃ حشر میں ہے لَا اِثْمَ اَشَدُّ رَہْبَةً فِیْ صَدْرِہِمْ* (۱۱۱) ۔ ”تمہارا ڈر ان کے سینوں میں بہت زیادہ ہے“ ۔ یہاں بھی رَہْبَةً* کے معنی ڈر کے ہیں ۔

بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ اِیْقَایْ قَارُہِبُوْا (۱۱۱) تم صرف مجھ سے ڈرنا ۔ خدا سے ڈرنے کے معنی یہی ہیں کہ اسکے قوانین کی خلاف ورزی کے تباہ کن نتائج سے ڈر کر ان کی نگہداشت کی جائے اور ان سے سرکشی اختیار کرنے سے احتیاط کی جائے (رہب کے بنیادی معنی ڈرنے اور احتیاط

کرنے کے ہیں)۔ چنانچہ سورۃ انبیاء میں ہے کہ حضرات انبیاء کرامؑ کا مسلک یہ ہوتا تھا کہ يَدْْعُوْنَ نَسًا وَّ رَهَبًا (۱۶۱)۔ وہ زندگی کی خوشگوار دین کو حاصل کرنے (وَرَهَبًا) اور اس کی ناخوشگوار دین سے بچنے (رَهَبًا) کیلئے خدا کو پکارا کرتے تھے۔ دونوں صورتوں میں اُسی کے قانون کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ یہ ظاہر ہے انسان کے لئے دفع مضرت اور جلب منفعت ہی وہ بنیادی جذبات ہیں جو عمل کیلئے محرک (Incentive) بنتے ہیں۔ حضرات انبیاء کرام ان دونوں حالتوں میں قانون خداوندی ہی کا اتباع کرتے تھے۔ یہی مسلک مومنین کا ہونا چاہیئے۔ باقی رہا رَهَبًا نِیْقَت کا مسلک۔ یعنی ترک دنیا کا مسلک۔ سو قرآن حکیم کہتا ہے کہ اے عیسائیوں نے خود ہی وضع کر لیا تھا۔ ہم نے اے ان کے لئے تجویز نہیں کیا تھا (۲۴۴)۔ اس کے ساتھ ہی قرآن حکیم نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ فَمَا رَعَوْهَا حَقًّا رِعَايَتِيهَا (۲۴۴)۔ پھر وہ (اپنے اس خود ساختہ مسلک) کو بھی ہموری طرح نباہ نہ سکے۔ یہ ہے قرآن حکیم کا فیصلہ مسلک خائفانیت کے متعلق جو تصوف کی بنیاد ہے اور جسے (بدقسمتی سے) ہمارے ہاں ”مغزِ دین“ قرار دیا جاتا ہے۔ جب مسلمان کے ہاتھ سے قرآن حکیم کا دامن چھوٹا دو وہ تمام غیر قرآنی عناصر جنہیں قرآن حکیم مٹانے کے لئے آیا تھا، ایک ایک کر کے اسلام کا جرو ہٹے گئے۔ روم کی ملوکیت۔ ایران کی نسل پرستی۔ یہودیوں کی پیشوائیت اور روایت پرستی۔ اور عیسائیوں اور مجوسیوں کا مسلک خائفانیت۔ سب اسلام کے اجزا بن گئے۔ اور اب اسلام انہی کے مجموعہ کا نام قرار پا چکا ہے۔ ہاں! لیکن اس میں ماہوسی کی کوئی بات نہیں۔ خدا کی طرف سے عطا شدہ دین، قرآن حکیم کے اندر محفوظ ہے۔ اور قرآن حکیم کا ایک ایک لفظ، بغیر کسی آمیزش کے، ہمارے پاس موجود ہے۔ لہذا ہم دین خالص کو ان آمیزشوں سے بآسانی لگ کر سکتے ہیں، بشرطیکہ ایسا کرنے کی نیت ہو۔

ر ه ط

الرَّهْطُ۔ کسی آدمی کی قوم۔ قبیلہ۔ بعض نے کہا ہے کہ رَهْطُ اس جماعت کو کہتے ہیں جس میں تین سے دس تک یا سات سے دس تک کی تعداد ہو۔ دوسروں نے کہا ہے اس سے کم پر بھی بولا جاتا ہے اور زیادہ پر بھی، لیکن اس میں مرد ہی ہوں، عورتیں شامل نہ ہوں*۔ ابن فارس نے اس کے بنیادی معنی انسانوں وغیرہ کے اجتماع کے لکھے ہیں۔ سورہ ذرّٰہ میں رَهْطُ (۱۱)۔ برادری یا قبیلہ کے لئے آیا ہے۔

سورة نعل میں قوم ثمود کے مسئلہ میں آیا ہے۔ وَكَانَ فِي
الْعَادِ بَنَاتٍ ثَلَاثَ تِسْعَةٍ رَهْطٍ يَتَفْسِدْنَ فِي الْأَرْضِ (۲۸) اور شہر
میں نوا افراد تھے جو ملک میں فساد کرتے تھے،، ظاہر ہے کہ اس سے ان
اکابرین قوم کی طرف اشارہ ہے جن کے ہاتھ میں تمام اقتدار تھی۔ ہر قوم۔
ملک۔ حکومت یا مملکت میں چند افراد ایسے ہوتے ہیں جو ملک میں
ناہمواریاں پیدا کرنے کے موجب ہوتے ہیں باقی ملک انہی کے ہاتھوں
تباہ ہوتا ہے۔

رہق

رَهْقٌ۔ پَرَّهَقَ۔ رَهَقًا۔ اسے ڈھانپ لینا اور اس پر چھا ہانا (راغب
نے اس میں بزورِ وجہ چھا جانے کا اضافہ کیا ہے)۔ کسی چیز سے مل جانا۔ اسے
آلینا اور اس سے لاحق ہو جانا *۔ وَلَا يَرَهْقِي * وَجُوهَهُمْ فَتَرَّ (۲۶)۔
ان کے چہروں پر ذلت اور سیاہی نہیں چھا جاتی۔ اَرَّهَقَهُ۔ اسے اسکی طاقت
سے بالاتر کسی کام کی تکلیف دی اور اس پر مجبور کیا، مشکل میں ڈالا **۔
سورة کنہ میں ہے پَرَّهَقْتُمَا طَنْجَانًا (۱۸)۔ ان پر سرکشی کو
چھا دے۔ یا انہیں سرکشی میں مبتلا کر دے۔

رَهْقٌ۔ یوقولی۔ حماقت۔ بد خلقی۔ تندہی و طراری۔ شرکا اور تکاب*۔
ابن فارس نے اس کے معنی دھاندلی، جلد بازی اور ظلم بتائے ہیں۔ فَرَّادُوْهُمْ
رَهْقًا (۴۲)۔ سوائیوں نے انہیں جہالت میں بڑھایا۔ ازہری نے کہا
ہے کہ یہ دراصل اَرَّهَقَ سے اسم ہے، جسکے معنی ہیں انسان کو کسی
ایسے کام کے لئے مجبور کرنا جسکی اس میں طاقت نہ ہو*۔ سَأَرَّهَقَهُ
مَعْنُوْدًا (۴۳)۔ میں اسے سخت مشقت میں مبتلا کرونگا۔

رہن

الرَّهْنُ۔ (جمع رَهْنَانٌ) وہ چیز جو بطور ضمانت تمہارے پاس، اس چیز
کے بدلے میں رکھ دی جائے جسے تم سے عاریتاً لے لیا گیا ہو۔ رَهْنٌ لغت
میں ثبوت اور استقرار (لٹھہرنے اور جم جانے) کے معنوں میں آتا ہے، لیکن راغب
کے نزدیک رَهْنٌ و رَهْنَانٌ وہ چیز ہے جو قرض میں بطور ضمانت رکھ لی
جائے۔ لیکن اَلرَّهْنَانُ خاص طور پر اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی مقابلہ
میں شرط کے طور پر رکھ لی جائے۔ یہ زیادہ تر گھوڑ دوڑ کے لئے مستعمل ہے۔

الرَّاهِنُ* - ثابت اور تیار۔ موجود اور دائم - رَهْنُ الشَّيْءِ* - چیز دائم اور ثابت رہی* - ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ہیں کسی چیز کا ایک حالت پر رہنا، خواہ وہ حق کے عوض ہو یا نا حق -

رَجُلُهُ رَهِيْنَةٌ* - اس کا پاؤں مقید ہے* - اَنَا رَهِيْنٌ بِكَذَا - میں قلاں یا ت میں ساخوذ ہوں** - قرآن کریم میں ہے "كُلُّ امْرِئٍ رِيْمٌ كَسَبَ رَهِيْنٌ" (۲۱) - ہر شخص اپنے اعمال کے عوض گروہ ہے، یعنی اس کی زندگی کا فیصلہ اس کے اعمال کے نتائج پر ہے - سورۃ بقرہ میں قرضہ کے سلسلہ میں جو ہدایات دی گئی ہیں ان کے ضمن میں کہا ہے کہ اگر تم مقرر میں ہو اور وعاں کا تب نہ ملے تو قرضہ بن "مَقْسُوْۤضَةٌ" (۲۸۳) مستعاردی ہوں چیزوں کے عوض کچھ چیزیں بطور ضمانت اپنے قبضے میں رکھ لینی چاہئیں۔ اس سے ہمارے ہاں کے "رهن بالقضه" کا جواز نکالنا (حوسود می کی دوسری شکل ہے) بڑی زیادتی ہے - "رهن بالقضه" کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ (مثلاً) ایک کسان نے کسی سے کچھ روپیہ بطور قرض لیا اور قرض دینے والے نے اس کی کچھ زمین بطور رہ لے لی - اس کے بعد اس زمین پر قرض دینے والے کا قبضہ ہوگا اور جب تک قرض ادا نہیں ہو جائے گا وہ اس کی پیداوار کھاتا جائے گا - (اور اس پیداوار کو قرض میں محسوب نہیں کرے گا) - اگر یہ رہو نہیں تو اور کیا ہے؟

رہو

الرَّهْوُ* - دونوں ٹانگوں کے درمیان کی کشادگی - پانی کے جمع ہونے کی جگہ، نیز سکون، جس میں حوش و خروش نہ ہو - اَسْرَهَاءُ* - ہموار اور کشادہ زمیں - عَرِشٌ* رَامٍ - سودہ و پرسکون زندگی - اَلرَّهْوَانُ* - نشیبی زمین - وہ گھوڑا جس کی پشت دوڑنے وقت نرم ہو** - صاحب مکتاب الاشتقاق نے لکھا ہے کہ یہ لفظ ضدادس سے ہے اور ہیوط (نیچے آنا) اور ارتفاع (اوپر جانا) دونوں کے لئے آتا ہے - ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی دو ہیں (۱) اطمینان اور سکون اور (۲) وہ جگہ جو کبھی بلند ہو جاتی ہو اور کبھی پست - قرآن کریم میں ہے کہ حضرت موسیٰؑ جب بنی اسرائیل کو لیکر چلے تو ان سے کہا گیا کہ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا (۲۲) - اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ تو سمندر کو پرسکون حالت میں چھوڑ دے - یعنی جب ضرورت

موسیٰؑ وہاں پہنچے ہیں تو سمندر سکون کی حالت میں تھا۔ اس میں جوش و خروش نہیں تھا۔ وہ اترا ہوا تھا اور اس طرح اس نے خشک راستہ چھوڑ دیا تھا۔ جن نچھہ سدوۃ طہ میں ہے قاضربؑ لتہم طریقت فی الشجر یبتس (۲۱)۔ ”ان کے لئے سمندر میں خشک راستہ اختیار کر۔“ اور گھر گھر آگے معے کشادگی کے لئے جائیں تو بھی یہی مفہوم ہوگا کہ سمندر نے (پچھے ہٹ کر) جو راستہ کشادہ کر دیا ہے انہیں وہاں سے لے چل۔ جس جگہ پہلے سمندر ہو وہ پست (نشیب) ہوگی اور جب وہاں سے سمندر ہٹ جائیگا تو وہ، دوسری زمین کے مقابلہ میں (جو ہنوز زراعت ہے) بلند ہو جائیگی۔

روض

روضہؑ وہ زمین جہاں خوشنما پھول، درخت اور پانی ہو۔ خوشنما باغ جس میں مہر ہو۔ سرسبز و شاداب جگہ جس میں، یا جس سے متصل پانی ہو۔ اس کی جمع روضؑ و ریاضؑ و روضاتؑ ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو اسے روضۃؑ نہیں کہتے۔ نیز پانی جمع ہو جانے کی جگہ۔ اراض القومؑ۔ اس نے لوگوں کو سیراب کر دیا۔ اثر ریاضۃؑ۔ کسی سے بکثرت کوئی کام لیکر اسے اس کام میں ماهر و مشاق بنانا اور سدھانا*۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنوں میں (۱) وسعت اور فراخی (۲) کسی چیز کو نرم یا کسی کام کو آسان کرنا ہیں۔

قرآن کریم میں ہے۔ فہمؑ ریؑ روضۃؑ یعبرونا (۱۴)۔ ”وہ سرسبز مقام میں محفل موسیقی سے لطف اندوز ہونگے“ اس کی جمع روضاتؑ (۲۲) میں آئی ہے۔

روغ

راعؑ الرجلؑ روغانؑ۔ کسی تدبیر کی خاطر چپکے سے ایک طرف دشاہا مسائل ہونا اور گنجانا*۔ پھر بقول ابن فارس، جھکنے اور ایک حالت پر نہ رہنے کے لئے بولا جاتا ہے۔ راعؑ فلانؑ الی فلانؑ۔ فلان آدمی فلان کی طرف چھپ کر مائل ہوا۔ فراءؑ نے کہا ہے راعؑ الی اعدیہ کے معنی ہیں وہ اپنے اہل کی طرف اس طرح لوٹا کہ (سامنے والوں سے) اپنی وہسی یا اس کی غرض کو پوشیدہ رکھا۔ راعؑ۔ راعۃؑ۔ وارتاعؑ۔ اس نے ارادہ کیا اور طلب کیا۔ ریاعۃؑ۔ ریاعۃؑ۔ اکھاڑہ*۔

* تاج و راعب۔ ** تاج و محیط و راعب

قرآن حکریم میں قصہ حضرت ابراہیمؑ میں ہے قرآغ لآلی الیہتہیمؑ (۳۶)۔ اور قرآغ عتہتہیمؑ (۳۶)۔ رآغ لآلی کے معنی ہیں اپنے ارادے کو دل میں رکھ کر کسی کی طرف متوجہ ہونے۔ اور رآغ عتہتہ کے معنی ہیں غلبہ کے ساتھ کسی پر ٹوٹ پڑنا۔ لہذا حضرت ابراہیمؑ کی تدبیر ایسی تھی جس میں ارادے کی پوشیدگی کا پہلو بھی تھا اور قوت و غلبہ کا بھی۔

ری ب

رَیْبٌ۔ یہ اصل میں نفسیات الجہن اور اضطرابِ نفس کے معنوں میں آتا ہے۔ نیز شک و شبہ اور بے چینی کو بھی رَیْبٌ کہہ دیتے ہیں۔*** نیز گمان اور تمہت کو بھی۔*** اسکے علاوہ حوادثِ روزگار گردشِ زمانہ اور ضرورت و حوائج کے لئے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔*** ابن فارس نے کہا ہے کہہ اس کے بنیادی معنی شک کے ہیں یا شک اور خوف کے۔ آلرَیْبٌ۔ جو چیز شک و اضطراب پیدا کر دے۔ نیز حاجت اور ضرورت کو بھی کہتے ہیں۔ رَابِیُّ الْأَمْرِ رَیْبًا کے معنی ہیں مجھے فلان معاملہ نے شک و شبہ میں ڈالا۔***

سورۃ توبہ میں (مسجد ضرار کے ضمن میں) رَیْبَتَ رَیٌّ قُلُوْبِهِمْ (۱۶۱) آیا ہے۔ اس کے معنی اضطراب اور بے چینی کے ہیں۔ سورۃ ابراہیم (۱۹) اور سورۃ السبا (۳۷) نیز دیگر مقامات میں سُرَیْبٌ، شک کے معنی بن کر آیا ہے۔ شک سُرَیْبٌ۔ یعنی اضطراب اور بے چینی پیدا کر دینے والا شک۔ (سُرَیْبٌ) سے سُرَیْبٌ آیا ہے۔ یعنی شک کرنے والا۔ اور (سُرَیْبٌ) میں لَارُ تَابٌ بمعنی شک کیا۔ سورۃ الطور میں رَیْبُ الثَّغْوَانِ (۸۴) کے معنی ہیں حوادثِ روزگار یا زمانہ کی اضطراب انگیزیاں جن کا مقابلہ حقائق تو کر سکتے ہیں، شاعرانہ جذبات پرستی نہیں کر سکتی۔

لہذا رَیْبٌ کے بنیادی معنی شک و شبہ کی وجہ سے اضطرابِ نفس کے ہونگے۔ قرآن حکریم نے اپنے متعلق شروع ہی میں کہہ دیا ہے کہ ذَالِیْکَ الْکِتَابُ لَا رَیْبَ فِیْہِ (۲)۔ یہ وہ قیابطہ حیات ہے جس میں کوئی بات ایسی نہیں جو شک و شبہ والی ہو اور اس کی وجہ سے انسان کے دل میں کسی قسم کا اضطراب اور کشمکش باقی رہے۔ اس میں کامل سکون و اطمینان دینے والی تعلیم ہے۔ اضطراب اور بے چینی کے لئے اس میں کوئی

* تاج و محیط و رائے۔*** محیط۔ لیکن اقرب الموارد میں یہ معنی السربۃ کے دئے ہوئے ہیں۔*** تاج۔

گنجائش نہیں۔ اس لئے کہ یہ یکسر علم و بصیرت پر مبنی اور دلائل و براہین پر قائم ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ صحیح اطمینان علم و براہین ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اندھی عقیدت مندوں اور توہم پرستیوں سے نہیں۔

ری ش

آلِر "یش"۔ آفراش"۔ پرندے کے پر جن سے خدا ان کے جسم کو چھپاتا ہے*۔ انسانوں کے لباس فاخرہ اور زینت کو بھی آلِر "یش" کہتے ہیں۔ نیز خوشحالی اور معاش کی فراخی کو۔ چنانچہ رَاشٌ فَلَائِئاً کے معنی ہیں معاش کے سلسلہ میں اسکی مدد کی اور اسے تقویت پہنچائی۔ اسکی حالت کو درست کر دیا اور اسے نفع پہنچایا۔ رَاشٌ الْقَرْجُلُ"۔ آدمی آسودہ و مالدار ہو گیا*۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی خوش حالی کے ہیں۔ نیز وہ عملہ چیزیں جنہیں انسان حاصل کرتا ہے۔

قرآن کریم میں لباس کے متعلق ہے کہ وہ تمہارا ستر بھی ڈھانپتا ہے اور رِيشًا (ہم) باعث زینت بھی ہے۔ قرآن کریم اشیائے کائنات کے صرف افادی پہلو (Utilitarian Aspect) ہی کی اہمیت پیش نہیں کرتا، ان کے جمالیاتی گوشوں (Aesthetic Aspects) کو بھی برابر کی اہمیت دیتا ہے۔ حسن فطرت کی تمام رعائیں اور دل ربائیاں، خالق فطرت کے اسی انداز تخلیق کی مظہر ہیں۔ یعنی ہر شے میں افادی اور جمالیاتی پہلو۔ مومن کی زندگی بھی ان دونوں گوشوں کی مظہر ہونی چاہیے۔

ری ع

رَبْعٌ"۔ ہر چیز کا بڑھا ہوا اور زائد حصہ۔ نیز ہر چیز کا اول اور افضل حصہ۔ رَاعِ الْقَطْعَامِ وَعَبِيرُهُ"۔ غلہ وغیرہ زیادہ ہوا، بڑھا، بکثرت ہوا۔ رَبْعٌ"۔ ربع"۔ بلند زمین یا بلند جگہ۔ کَمِ رَبْعٍ أَرْضِيكَ"۔ تمہاری زمین کی بلندی کس قدر ہے۔ ہر راستہ یا دو پہاڑوں کے درمیان کا راستہ، نیز پہاڑ۔ اَلرَّبْعُ"۔ بلند ٹیلہ۔ وادی کی بلند جگہ جہاں سے پانی بہ کر نیچے آتا ہو۔ گرجا۔ رَبْعَتِ الشَّقْبَابِ"۔ جوانی کا ابتدائی حصہ۔ نَاقَةٌ رَبْعَانَةٌ"۔ بہت دودھ دینے والی اونٹنی*۔

قرآن کریم میں ہے اَتَّبِعُونَ يَكُنْ رَبْعِ آيَةِ تَعْبَتُونَ (۲۳۸) کیا تم ہر بلند مقام پر (اپنی عظمت کی یادگار کے طور پر) کوئی نہ کوئی نشان

بنا لیتے ہو ؟ اور وہ بھی بلا ضرورت۔ اس سے مراد بلند عمارتیں ہیں جنہیں بطور یادگار (Memorials) بسایا جاتا ہے۔ اور جن کا مصارف کچھ نہیں ہوتا۔ یادگار وہی بہتر ہو سکتی ہے جو آنے والوں کے لئے نفع بخش ہو۔

ری ن

رَیْنٌ - وہ زنگ جو کسی صاف چیز پر لگ جائے*۔ میل کچیل کو بھی کہتے ہیں**۔ رَانَ هَوَاهُ عَلٰی قَلْبِهِ، رَیْنٌ - اسکی خواہشات اسکے دل پر غالب آگئیں۔ رَیْنٌ بِاللَّجْلِ - آدمی ایسے مخمخہ میں گرفتار ہو گیا جس سے نکلنا اسکے بس میں نہیں رہا۔ التَّوْبَةُ - شراب کو بھی کہتے ہیں کہونکہ وہ عقل پر غالب آجاتی ہے***۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ڈھانکنے کے ہوتے ہیں۔

قرآن کریم میں ہے رَانَ عَلٰی قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (۸۳)۔ اُن کے اعمال اُن کے دل پر زنگ بن کر چھا گئے۔ عور کچھنے۔ دلوں پر مہریں کہیں باہر سے نہیں لگئیں۔ انسان کے اپنے اعمال ہی زنگ اور مہریں بن جاتے ہیں۔ اسی کو خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوبِهِمْ (۶) کہا گیا ہے۔ اس لئے کہ یہ سب کچھ خدا کے قانونِ مکافاتِ عمل کے مطابق ہوتا ہے۔ یعنی انسانوں کے اعمال، جن کا نتیجہ خدا کے قانونِ مکافاتِ عمل کی رو سے یہ ہوتا ہے کہ انسان میں سمجھنے سوچنے کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہتی۔ وہ سطحی جذبات میں ایسا ڈوبتا ہے کہ غور و فکر کے راستے اس پر مسدود ہو جاتے ہیں۔

ز

ز ب د

الزَّيْبُدُ - ہانی وغیرہ کے اوپر آجانے والے جھاگ *۔ قرآن حکریم میں
ہے زَبْدٌ أَرِيًّا (۱۳۳)۔ اوپر آئے ہوئے جھاگ - الزَّيْبُدُ - مسکھ جس سے گھی
بنایا جاتا ہے - تَزْبُدُهُ - اس نے اس کا خلاصہ لے لیا *۔

ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ایک چیز سے دوسری چیز
پیدا ہونے کے ہیں سراجب نے لکھا ہے کہ بطور استعارہ زَبْدٌ کثیر شے کے
لئے بولا جاتا ہے ۔

ز ب ر

الزُّبُرُ - لکھنا - اَلتَّزْبُورَةُ - لکھائی یا تحریر - مِزْبَرٌ - قلم -
اَلتَّزْبُورُ - بمعنی مَتَزَبُّورٌ - یعنی لکھی ہوئی چیز - کتاب * - اسکی جمع
زُبُرٌ ہے ۔

سورة نحل میں ہے کہ رسولوں کو اَلْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ دیکر بھیجا گیا
(۱۶) نیز (۲۶۶) - یہاں زُبُرٌ کے معنی کتابیں ہیں - دوسرے مقامات پر
بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ (۳۵: ۱۸۳) آیا ہے - یہاں
زُبُرٌ کی تفسیر کتاب منیر سے کی گئی ہے - سورة انبیاء میں ہے وَلَقَدْ
كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ (۲: ۱۵) - بعض نے کہا ہے کہ
یہاں زَبُورٌ سے مراد حضرت داؤدؑ کی کتاب ہے اور ذِکْرٌ سے مراد
تورات ہے - لیکن سعید بن جبیر کا قول ہے کہ زَبُورٌ ، تورات - انجیل -
قرآن حکریم - ہر ایک کتاب الہی کو کہتے ہیں * - اسکی تائید اس سے
بھی ہوتی ہے کہ سورة نساء میں ہے وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا (۲۶: ۱۷) اگر
زبور سے مراد وہ خاص کتاب ہوتی جو حضرت داؤدؑ کو دی گئی تھی تو

زَبُورٌ (ایک کتاب) نکرہ نہ ہوتا بلکہ القرآن اور الانجیل کی طرح الزبور ہوتا۔ راغب نے لکھا ہے کہ ہر وہ کتاب جس کی کتابت بڑی سوئی ہو زَبُورٌ کہلاتی ہے۔** ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی (۱) لکھنا پڑھنا اور (۲) کسی چیز کو محکم اور مضبوط کرنا ہیں۔ اَلزَّبْرَةُ - لوہے کا بڑا ٹکڑا*۔ اسکی جمع زَبَرٌ اور زَبْرٌ آتی ہے۔ (۱/۶۹)۔ اسی سے اسکے معنی فرقے۔ الگ الگ گروہ، کے آتے ہیں۔ (۲/۵۳)۔

(چونکہ زَبْرٌ۔ زَبُورٌ کی بھی جمع ہے اس لئے (۲/۵۳) میں اس کے معنی الگ الگ کتابیں بھی ہو سکتے ہیں)۔

ز ب ن

اَلزَّبْنُ - دھکا دینا۔ دلع کرنا۔ کسی چیز کو کسی چیز سے دور کر دینا اور ہٹا دینا۔ اَلزَّبْنُ - سخت دھکا دینے والا۔ لَقَعَهُ زَبُونٌ - وہ اونٹنی جو دودھ دوہنے والے کے لات مار دے اور دھکا دیدے۔ حَرَبٌ زَبُونٌ - شدید جنگ جس میں سخت ٹکراؤ ہو*۔ لُزَانِي کو اسکی صعبتوں کی وجہ سے زَبُونٌ کہتے ہیں***۔ اَلزَّبْنِيَّةُ - ہر متعدد ادبی۔ سخت آدمی۔ سہامی۔ اسکی جمع زَبَانِيَّةٌ آتی ہے*۔ (۱/۱۸)۔ وہ مجاہدین جو حق کی مدافعت کے لئے میدان میں نکلیں۔

ز ج ج

اَلزَّجُّ - ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز کے بارہک ہونے کے ہیں۔ قیزہ کی پچھلی طرف لگا ہوا لوہا۔ نیز کہنی کا نوکیلا سرا۔ اَلزَّجَّاجُ - کانچ اور شیشے اور ان سے بنی ہوئی چیزوں کو کہتے ہیں۔ واحد زَجَاجَةٌ ہے****۔ قرآن حکریم میں چراغ کے متعلق ہے زُ زَجَاجَةٌ (۲/۲۴)۔ اس سے مراد ہے شیشے کی چمنی یا فانوس۔

جب پالہ بھرا ہوا ہو تو اسے "کا"س" کہتے ہیں اور جب خالی ہو تو زَجَاجَةٌ کہلاتا ہے*****۔

ز ج ر

زَجَرَةٌ - بِزَجَرَةٍ - زَجْرًا نَزَارًا دَجَرَةٌ - اسنے اسکو روکا اور منع کیا اور جھڑکا۔ دراصل اسکے معنی آواز کے ساتھ کسی کو ہانک دینا اور

* تاج۔ ** راغب۔ *** کتاب الاشتقاق۔ **** تاج و راغب۔ ***** لطائف اللغۃ قیز فہ اللغۃ۔ (لشمالی)۔

دھتکارنا ہیں۔ زَجَرَ الْجَبْعِيْرَ۔ اسنے اونٹ کو ڈانٹ کر ہانکا۔ اَلزَّحُوْرُ۔ وہ اونٹنی جو بلا ڈانٹ کھائے دودھ نہ دیتی ہو۔ اس لے اس لفظ میں ڈانٹنے اور جھڑکنے کا پہلو ہوتا ہے۔

قرآن کریم میں ہے فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا (۳۶)۔ اس سے مراد وہ جماعت مجاہدین ہے جو سرکش اور مستبد قوتوں کو ان کی دست درازیوں سے ڈانٹ کر روکتی ہے۔ اسی سورہ میں ذرا آگے چل کر ہے فَارْتَمَاهُمَا رَجْرًا وَاحِدَةً (۳۷) ”وہ صرف ایک ہی ڈانٹ ہوگی“۔ سورہ القمر میں ہے مَرَّاهِمَا مَزْدَحْرًا (۵۶)۔ جس میں ایسی باتیں ہیں جو مفسد سے روکتی ہیں۔ اس سے ذرا آگے ہے مَجْنُونٌ وَاَزْدَجِرًا (۵۷)۔ انہوں نے اسے مجنون قرار دیا اور ڈانٹ کر نکال دیا۔ مفاد ہرست گروہ اپنی قوت اور اقتدار کے نشہ میں ہر داعی الی الحق کے ساتھ اسی قسم کا ہرتاؤ کرتے ہیں۔

زج و

زَجَاهُ۔ مَزَجُوْهُ۔ زَجُوْا۔ وَاَزَجْنِيْ اِزْجَاءً۔ کسی چیز کو نرمی اور آہستگی سے ہانکنا۔ نرمی سے چلاتا۔ قرآن کریم میں ہے اَسْمُ قَرَأَ اَنَّ اللّٰهَ يَزْجِيْ سَحَابًا (۲۷)۔ کہا تم اس پر غور نہیں کرتے کہ اللہ بادلوں کو آہستگی اور سہولت سے چلاتا ہے۔ زَجَا اِلَا مَرًّا۔ معاملہ آسان اور سیدھا ہو گیا۔ اَلْمَزْجِي۔ قلیل چیز۔

بِضَاعَةٍ مَّزْجَاةٌ (۱۸)۔ قلیل سرمایہ۔ تھوڑی سی ہونجی۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی کسی چیز کو بغیر کسی روک ٹوک کے پھینک اور چلا دینا ہیں۔ یعنی جسے آسانی سے نکالا اور روانہ کر دیا جائے۔ بِضَاعَةٌ مَّزْجَاةٌ سے مراد ہوگی ایسی ہونجی جسے آسانی سے نکال کر دیا جاسکے۔

زح زح

زَحْزَحَتْهُ عَثَّةٌ کے معنی ہیں اسے اس سے دور کر دیا، ہٹا دیا، ایک طرف کر دیا۔ هَوَّ يَزْزِزُ زَحْزَحًا مِثْلَهُ۔ وہ اس سے دوری پر ہے۔ اَلزَّحْزَاحُ دور۔ بعید۔ ***۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ یہ اس کے بنیادی معنی ہیں۔

قرآن کریم میں ہے وَمَا هُوَ بِمُزَحَّزٍ حِينَ مِّنَ الْعَذَابِ (۱۶۶) وہ (طویل عمر) اس کو عذاب سے دور نہیں رکھ سکتا۔ سورۃ آل عمران میں ہے لَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ (۱۸۴)۔ جو تباہیوں سے دور رکھا گیا۔

زح ف

زَحَفَ لَيْتَهُ زَحْفًا۔ اس کی طرف آگے بڑھا*۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی آگے کی طرف بڑھتے چلے آنا ہیں۔ اصل میں زَحَفَ بچے کے کولھے کے ہل گھسٹ گھسٹ کر چلنے کو کہتے ہیں*۔ گھٹنوں کے ہل چلنے کے لئے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے**۔ زَحَفَ اسْتَبْعِيْرًا۔ اونٹ تھکن کی وجہ سے اپنے پاؤں کو گھسٹ گھسٹ کر چلنے لگا*۔ اَلزَّحَفَةُ فِتْنَةٌ۔ وہ حیوانات جو زمین پر گھسٹ کر چلتے ہوں۔ جیسے کچھوا وغیرہ**۔ پھر زَحَفَ لُجُجُوں کے چلنے کے لئے بولا جانے لگا کیونکہ وہ کثرت و گرائی کی وجہ سے آہستہ گھسٹ گھسٹ کر آگے بڑھتی ہیں۔ چنانچہ اَزْ حَفَّ لَنَا بَنُو قُلَآنٍ کے معنی ہیں، قُلَان قبیلہ ہم سے لڑنے کے لئے مذکورہ بالا کیفیت سے آیا۔ تَزَا حَفَّتُوْا فِي الْقِتَالِ۔ وہ جنگ میں ایک دوسرے کے قریب اور بالعقابل ہو گئے۔ سَزَا حَفَّ، التَّوْمُ۔ قوم کی لڑائیوں کے مقامات*۔ الزَّحَفُ۔ حرار لشکر کو بھی کہتے ہیں جو دشمن کی طرف بڑھ رہا ہو۔ سورۃ انفال میں ہے اِذَا لَقِيْتُمْ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحَفُوْا (۱۶۵)۔ جب تمہارا کفار کے ساتھ آنا سامنا ہو درآئے، لیکہ وہ تمہاری طرف بڑھ رہے ہوں۔

زخ ز ف

اَلزُّخْرُفُ۔ سونا (جسکے زیورات بنتے ہیں)۔ یہ اس کے اصلی معنی ہیں۔ اس کے بعد زِبْنُش، زینت و آرائش کو بھی زُخْرُفَ کہنے لگ گئے۔ اور پھر بطور تشبیہ ہر مائع کی ہوئی جھوٹی بات کو***۔ معیط نے سونا یا زینت دونوں میں سے ایک کے اصلی معنی ہونے میں شک کیا ہے**۔ زُخْرُفُ کے معنی کسی چیز کے حسن کا کمال بھی ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں زُخْرُفُ الْقَوْلِ (۱۶۱) آیا ہے، جس کے معنی مائع کی ہوئی باتیں ہیں۔ اور حَتَفَى اِذَا اَحْذَرْتَ اِلَّا رُخْ زُخْرُفَهَا (۱۶۲) میں اس کے معنی سنگھار اور آرائش کے ہیں۔ سورۃ زخرف میں زُخْرُفًا (۲۳۳) کے معنی سامانِ آرائش ہیں یا خود آرائش و نقش و نگار۔ راغب نے زُخْرُفُ کے معنی مینوہی زینت کہئے ہیں****۔

ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی زینت کے ہیں اور سونے کو بھی کہا جاتا ہے۔ راغب نے بھی اس کی تائید کی ہے۔

ز ر ب

الزَّرْبُ "زرب"۔ داخل ہونے کا راستہ۔ بکریوں وغیرہ کے لٹھے لکڑیوں کا بازو۔ الزَّرْبُ "زرب"۔ (واحد زَرْبٍ) یا زَرْبٌ بَيْتَةٌ (ہے) گدے۔ بچھونے۔ ہر وہ چیز جس پر ٹسک لگائی جائے۔ فراء نے کہا ہے کہ زَرْبٌ رَیٌّ۔ روئی دار غالیچوں کو کہتے ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ معنی الزَّرْبُ رَیٌّ مِیْنُ الْقَبْطِ۔ سے تشبیہ کے باعث پیدا ہو گئے ہوں جو ایسے زرد۔ رخ بودوں کو کہتے ہیں جن میں سبزی ہو*۔ الزَّرْبُ بَيْتَةٌ۔ عمدہ بچھونا یا قالین**۔ قرآن حکیم میں زَرْبٌ رَیٌّ سَبْشَوْتَةٌ آیا ہے (۵۸)۔ اعلیٰ درجے کے بچھائے ہوئے فرش۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ زَرْبٌ کے بنیادی معنوں میں راحت کدہ یا آرامگاہ کا تصور مضمر ہے۔

ز ر ع

زَرَعَ۔ بَزَرَ عٌ۔ زَرَعًا وَ زَرَاعَةً۔ زمین میں بیج ڈالنا۔ الزَّرْعُ "زراع" اُگان*۔ ابن فارس نے خلیل کے حوالہ سے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی نشو و نما دینے اور بڑھانے کے ہیں۔ لہذا، جیسا کہ ذرا آگے چل کر معلوم ہوگا، اس کے معنی بیج ڈالنے کے نہیں بلکہ کھیتی اُگلنے کے ہونگے۔ انسان زمین کو تیار کر کے اس میں تخم ریزی کرتا ہے اور مناسب احتیاطیں برتتا ہے لیکن دانے میں سے کوئی پھوٹتا اور اس کا پودا اور پڑ پڑ جاتا، یہ سب کچھ خدا کے قانون ربوبیت کے ماتحت ہوتا ہے جس میں انسان کے کسب و ہشر کو کوئی دخل نہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَہُ اَمْ لَعْنُ الزَّارِعُونَ (۵۶)۔ "کیا کھیتی کو تم اُگلنے ہو یا ہم اُگلنے ہیں؟" تم صرف حَرْث* کرتے ہو (۵۱)۔ یعنی تم صرف کھیتی سوتے ہو۔ اُگلنے ہم ہیں۔ لہذا تم ساری کی ساری فصل کے مالک کیسے بن سکتے ہو؟ تم اپنی محنت کا حصہ لے لو اور ہمارا حصہ ہمیں دے دو۔ یعنی اُن لوگوں کو دے دو جنہیں اس کی ضرورت ہے (۵۶)۔

الزَّرْعُ رَاعٌ (۵۸)۔ کھیتی کسرنے والے۔ باغبان۔ (واحد زَارِعٌ) زَرَعَ۔ کھیتی۔ بونے سے جو کچھ اُگ آئے*۔ (۱۳ و ۱۲)۔

ز ر ق

الزَّرَقُ - نیلا رنگ - الزَّرَقَةُ : نیلا ہٹ - سفیدی - آنکھ کی سیاہی میں سبزی - آنکھ کی سیاہی پر سفیدی کا چھا جانا - زَرَقَ - اس کی آنکھوں کی سیاہی پر سفیدی پڑھی - ایسا شخص آزرَقُ کہلائے گا۔ اس کی جمع زُرُقُ ہے - الزَّرَقُ - اندھے پن کو کہتے ہیں - زَرَقْتَ عَيْنَهُ تَزْرُقُ - آنکھوں کا بیلا ہو جانا * - قرآن حکیم میں ہے تَحْشُرُ السَّجَّارَ مِثْنَ يَوْمَ مَثَدٍ زُرُقًا (۲۶۳) - (زُرُقُ جمع ہے - اس کا واحد آزرَقُ ہے) - حشر میں ہم مجرمن کو اندھا الٹھاننگے ، ان کی آنکھوں کی سیاہی پر سفیدی چھائی ہوگی - راعب نے بھی لکھا ہے کہ زُرُقًا کے معنی ہیں اندھے - جن کی آنکھوں میں نور نہ رہے * - اس سے آیت کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے - بعض اہل لغت کا خیال ہے کہ عربوں کی روٹیوں سے قدیم دشمنی تھی اور انکی آنکھیں نیلی تھیں اس لئے ہر مبغوض اور دشمن کو آزرَقُ العین کہا جانے لگا، خواہ اس کی آنکھ نیلی نہ ہو * * * لیکن ہم اول الذکر توجہ کو بہتر تصور کرتے ہیں، اس لئے کہ اسے قرآنی قائل بھی حاصل ہے - چنانچہ اسی سورت میں کچھ آیات کے بعد تَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمٰی (۲۶۴) ہے - یعنی ”ہم اسے قیامت کے دن اندھا الٹھاننگے“ -

ز ر ی

زَرَىٰ عَلَيْهِ عَمَلَهُ - اس کے کسی کام پر اسے ملامت کرنا ، برا بھلا کہنا - عتاب کرنا - حقیر جاہ اور اس پر عیب لگانا - اِزْدَرَاهُ - اسے حقیر و بے وقعت گردانا - اَلْمُزْدَرِی - ”حیر جاننے والا“ * * * - قرآن حکیم میں ہے تَزْدَرِیْ اَعْيُنُكُمْ (۱۱۱) - وہ لوگ جو تمہاری نگاہوں میں حقیر ہیں - (باب امتعال ہے - قاء ، دال سے بدل گئی ہے)

ز ع م

الزَّعْمُ - اَلزَّعْمُ - اَلزَّعْمُ - بات - قول - جو حقیقی ہو - سکتی ہے اور باطل بھی - لیکن اکثر ان باتوں کو کہا جاتا ہے جن کے بارے میں شک کیا جاتا ہو اور وہ متحقق نہ ہوں - لیث نے کہا ہے کہ جب عرب کہتے ہیں ذَكَرَ فُلَانٌ تو یہ اسے معاملات کے متعلق بات ہوتی ہے جس کی بابت یقین

ہو کہ وہ حق ہے۔ لیکن اگر شک ہو اور اس کا یقین نہ ہو کہ کہتے والے نے سچ کہا ہے یا جھوٹ، تو ایسی جگہ زَعَمَ قُلَانٌ کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ زَعَمَ کے معنی ہی جھوٹ ہیں۔ اَلْتَزَعَمُ جھوٹ گھڑنا۔ علمائے لغت نے کہا ہے کہ زَعَمُوا ایسی باتوں کو کہتے ہیں جن کی نہ کوئی سند ہو نہ ثبوت، بلکہ ہوں ہی زبانی نقلی ہوتی چلی آرہی ہوں، کہ اس نے اس سے کہا اور اس نے اس سے*۔ اصل میں اس کے معنوں میں ظن اور توقع کا پہلو شامل ہوتا ہے۔

صاحب محیط نے کہا ہے کہ اَلزَّعَمُ۔ اکثر ان باتوں کو کہا جاتا ہے جن میں شک ہو یا جن کے جھوٹا ہونے کا عقیدہ دل میں ہو۔ بعض لوگوں نے قول بلا دلیل کو زَعَمَ کہا ہے۔ بعض نے ادعائے علم (یعنی کسی بات کے جائزے کا دعویٰ کرنے) کو کہا ہے۔ بعض کے نزدیک زعم کا تعلق اعتقاد سے ہے، خواہ صحیح ہو یا غلط**۔ راغب نے کہا ہے کہ قرآن کریم میں یہ لفظ ہمیشہ اس موقع پر آیا ہے جہاں کہنے والے کی ہدایت مقصود ہو***۔

قرآن کریم میں ہے زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّنْ يَّبْعَثُوا (پجۃ)۔ ”حقیقت سے انکار کرنے والے خیال کرتے ہیں کہ وہ اٹھائے نہیں جائیں گے“۔ سورۃ انعام میں ہے يَزْعُمِيْمُ (پجۃ)۔ اس کے معنی گمانِ باطل کے ہیں۔ زَعَمَ يَمُ: اس کی ذمہ داری، ضامن ہوا۔ اسی سے اَلزَّعِيْمُ۔ ذمہ دار اور کفیل کو کہتے ہیں (۱۴۱ و ۱۴۸)۔

ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی ہیں (۱) بغیر صحت اور یقین کے کوئی بات کہہ دینا۔ اور (۲) کسی چیز کا ذمہ دار اور کفیل بن جانا۔

ز ف ر

زَفَرَ - يَزْفِرُ - زَفِيرًا۔ سانس کم کھینچ کر نکالنا*۔ راغب نے کہا ہے کہ اس کے معنی ہیں سانس کا بار بار ہلنا تا آنکہ اس کی وجہ سے سینہ پھول جائے***۔ (جیسے مسکیاں بھرے میں ہوتا ہے) اس کا بیشتر استعمال گدھے کے رینگنے کی ابتدائی آواز پر ہوتا ہے اور اس کے برعکس شہیق اس کی آواز کے آخری حصہ کو کہتے ہیں، اس لئے کہ زفير سانس اندر کی طرف

* تاج۔ ** محیط۔ *** راغب۔

کہیں چنے کو کہتے ہیں اور شہیق "سانس کے باہر نکالنے کو"۔ قرآن کریم میں زَقِیْرٌ وَ شَہِیقٌ (۱۱۶) اکٹھا آیا ہے۔ اس کے معنی (آہیں بہرتے، سسکتے اور واوسلا کرتے ہوئے) جھنجھے جلانے کے ہیں (۱۱۶)۔ الزَقِیْرُ - آگ کے بھڑکنے کی آواز کو بھی کہتے ہیں۔ (۲۵) اور اس کا اطلاق ناکہانی مصیبت کے لئے بھی ہوتا ہے۔ الزَقِیْرُ - جو بوجھ کمر پر لدا ہوا ہے کہتے ہیں۔ مسافر کا سامان سفر - مشکیزہ جس میں چرواہا اپنے لئے پانی لے جاتا ہے۔ ابن فارس نے اس کے بنیادی معنی بوجھ و آواز دونوں لکھے ہیں۔

ز ق ف

الزَّقِیْفُ - کے اصلی معنی ہوا کے تیز چلنے کے ہیں۔ نیز شتر مرغ کی وہ تیز رفتار جس میں وہ چلنے کے ساتھ اڑنے کو بھی ملا دیتا ہے۔ زَقْفٌ - البَعِیْرُ - اونٹ نے چلنے میں تیزی کی۔ الزَّقْفُ زَقْفٌ - تیز رفتار شتر مرغ، نیز خوش رفتار اونٹنی۔ الزَّقِیْفُ - بچی کی چمک کو بھی کہتے ہیں۔ زَقْفُ التَّعْرُوسِ اِلٰی زَوْجِہَا زَقْفٌ وَ زَقْفَانَا - اس نے دلہن کو شوہر کے پاس پیش کیا۔ (اس میں پیش کرنے والوں کے شدتِ شوق کا پہلو نمایاں ہے)۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ہر چیز میں بھرتیلا پن اور تیز خرامی کے ہیں۔

قرآن کریم میں ہے فَاَقْبَسُوا النِّسْرَ بِزَقْفُونٍ (۶۶)۔ "وہ اس کی طرف تیزی سے آئے"۔ (اس میں جذبات کی شدت کا پہلو نمایاں ہے)۔

ز ق م

الزَّقْمُ - لقمہ بنانا - نکل لینا۔ اَزَقْمَهُ الشَّیْءُ - اس نے اسے کسویٰ چیز بطور لقمہ دی اور اسے نکلواؤ۔ واجب لے لکھا ہے کہ زَقْمٌ اور تَزَقْمٌ سے مراد کسی ناپسندیدہ چیز کو نکلنا ہے۔ الزَّقْمُ - ایک جنگلی ہودہ کا نام ہے جس میں کڑوی سی تیز بو ہوتی ہے اور اس کے چھوٹے گول پتوں کے کنارے بہت بدھینٹ ہوتے ہیں اور تے میں موٹی موٹی گانٹھیں ہوتی ہیں۔ قرآن کریم نے کہا ہے طَلَعَتْهَا کَا نَقْہِ رَّءُوسِ الشَّجَا طِیْنٍ (۶۶)۔ اس کے خوشہ کا حول ایسا ہے جیسے سانپ کا پھن ہوا۔ اس سے مترشح ہوتا ہے کہ یہ ہودا ناک پھنی تھوہر کا ہوگا۔ لیکن ہودا کسویٰ بھی ہو، قرآن کریم نے جس کیفیت کے لئے تشبیہاً اس لفظ کا استعمال کیا ہے وہ ظاہر ہے۔ ثعلب نے کہا کہ اَزَقْمُ شَوْمٌ - ہر اس کھانے کو کہتے ہیں جو زہریلا اور قاتل ہو۔ اور

صاحب محیط نے لکھا ہے *۔ کہ عوام میں ایسے بطور ضرب المثل اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی شخص ایسی چیز کھا لے یا کوئی ایسا کام کرے جو اس کے لئے وبال جان بن جائے۔ قرآن حکیم نے کہا ہے کہ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ رِیْقٌ أَمْثَلُ الشَّجَرِ حِیْمَر (۳۶)۔ وہ ایک ایسا درخت ہے جو جہنم (جہنم) کی جڑوں میں اگتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ اس سے مراد کوئی سچ میچ کا درخت نہیں، کیونکہ جہنم کی جڑ میں کونسا درخت اُگ سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس سے مراد اس قسم کا رزق ہے جس سے انسانیت جل کر راکھ ہو جائے۔ اس کے خوشے بڑے بڑے سرکش و مستبد لوگوں (شیاطین) کے سروں جیسے ہونگے۔ یعنی ظلم و استبداد سے حاصل کردہ رزق۔ اسی کو شَجَرَةٌ مَتَعْوَنَةٌ بھی کہا گیا ہے (۱۷) اور طَعَامٌ لَا یُغْنِیْہِی (۳۷)۔ یعنی ایسا رزق جس سے انسان کی قوتیں مضحل اور صلاحیتیں افسردہ ہوجائیں اور وہ زندگی کی صحیح خوشگوار یوں سے محروم رہ جائے۔ یہ ان لوگوں کا رزق ہے جو اپنے آپ کو (بزرگم خورش) بڑا صاحبِ عزت و تکریم سمجھتے ہیں (۳۹)۔ یعنی مُتَشَرَّفِیْنَ کا طبقہ (۵۶) جو دوسروں کی کمائی پر عیش و عشرت اور حکومت کرنے کے خوگر ہوں۔ اس رزق سے بڑے بڑے لوگ ضرور بھر جاتا ہے (۳۷) لیکن انسانیت نشو و نما نہیں پاسکتی (۳۸)۔

سورۃ بنی اسرائیل میں جو الشَّجَرَةُ الْمَتَعْوَنَةُ (۱۷) آیا ہے اور جس کا حوالہ ہم نے اوپر دیا، ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد وہ شَجَرَةُ حِیْمَر ہو جس کا ذکر (۱۷) میں آیا ہے۔ یعنی باطل نظریہٴ حیات۔ بہر حال یہ تمام بیانات تشبیہی ہیں۔

زکریا علیہ السلام

قرآن حکیم نے انبیائے بنی اسرائیل کے ضمن میں حضرت زکریاؑ کا نام بھی لیا ہے (۸۵)۔ ان کے متعلق سورۃ آل عمران (۳۳)۔ سورۃ مریم (۱۷) اور سورۃ النبیاء (۲۱) میں مذکور ہے کہ وہ خود عمر رسیدہ تھے اور ان کی بیوی عقیقہ۔ لیکن ان کی بیوی میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت بیدار کر دی گئی (۲۱) اور ان کے ہاں حضرت یحییٰؑ پیدا ہوئے۔ حضرت مریمؑ کو انہی کی کفالت میں دیا گیا تھا (۳۳)۔

لوقا کی انجیل میں ہے کہ ”یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے زمانہ میں ایسہ کے قبیلہ میں زکریا نام ایک کاہن تھا اور اس کی بیوی ہارون کی اولاد میں

سے تھی اور اس کا نام الیشع تھا۔ ان کے ہاں اولاد نہیں تھی کیونکہ لیشع ہانچہ تھی۔“

تورات (عہد نامہ قدیم) میں ذکرہاء نام کے ایک نبی کا ذکر آیا ہے۔ اسرائیلیوں کے ہاں ہیکل کے ایک بہت بڑے منصب دار کو نبی کہتے تھے جس کا ترجمہ کاہن کیا جاتا ہے۔ لیکن قرآن کریم کی رو سے نبی کا تصور اس سے بالکل مختلف ہے۔ حضرت زکریاؑ کو قرآن کریم نے زمرۃ الانبیاء حکرام میں شمار کیا ہے۔

زک و

زَكَالْمَالُ وَالزَّرْعُ۔ يَزْكُوْا وَارْزُقُوْا۔ زَكَا الْقَرْجُلُ يَزْكُوْا۔ جانوروں کا اور کھیتی کا پھلنا۔ پھولنا۔ بڑھنا۔ نشوونما پانا۔ اَرْزُقِيَ اللّٰهُ الْمَالُ وَارْزُقَا۔ خدا نے مال کو فشوونما دی۔ بڑھایا۔ زَكَ الْقَرْجُلُ يَزْكُوْا۔ آدمی آسودہ اور خوش حال ہو گیا۔ اسکی صلاحیتوں میں نشوونما آگئی۔ اسکی زندگی سرسبز و شاداب ہو گئی۔*

لہذا زَكَ کے بنیادی معنی نشوونما پانا۔ بڑھنا۔ پھولنا۔ پھلنا ہیں۔ راغب نے اس کے یہ معنی لکھ کر اسکی مثال میں قرآن حکرام کی یہ آیت درج کی ہے۔ فَلْيَنْظُرْ اَيُّهُمَا اَرْزُقِيَ طَعَامًا (۱۹) یہ دیکھو کہ کونسا کھانا ایسا ہے جو حلال اور خوش انجام ہے، یعنی جس میں نشوونما دینے کی زیادہ صلاحیت ہے، جو زیادہ (Nutritious) ہے۔

اَلْزَكٰوَةُ کے معنی ہیں نشوونما۔ بالیدگی۔ پھولنا۔ پھلنا۔ اسکے معنی پاکیزگی کے بھی آتے ہیں۔ محالاً اسلئے کہہ درختوں کی نشوونما کے لئے ان کی شاخ تراشی کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن یہ اسکے بنیادی معنی نہیں۔ عہود قرآن حکرام میں (ایک ہی آیت میں) اَرْزُقِيَ اور اَطْهَرُ کے الفاظ الگ الگ آئے ہیں۔ اَرْزُقِيَ لَكُمْ وَاَطْهَرُ (پہچن)۔ اس میں اَطْهَرُ تو پاکیزگی کے لئے ہے اور اَرْزُقِيَ نشوونما کے لئے۔ پاکیزگی (طہارت) ایک سلبی صفت (Negative Virtue) ہے۔ یعنی نقائص اور خرابیوں سے دور رہنا۔ لیکن زَكٰوَةُ ایجابی صفت (Positive Virtue) ہے۔ یعنی بڑھا۔ پھولنا۔ پھلنا۔ نشوونما اور بالیدگی حاصل کرنا۔ صاحب محیط نے بیضاوی نے حوالہ سے اَلْزَكٰوَةُ کے معنی لکھے ہیں خیر و خوبی کے ساتھ بڑھنے والا۔ عمدہ

ملاحیتوں کے ساتھ ایک عمر سے دوسری عمر تک ترقی کرنے والا۔ یعنی اس میں بالہدیٰ اور ارتقا کا پہلو مضمر ہوتا ہے۔ اَرْضٌ زَكِيَّةٌ کے معنی ہیں سرسبز زمین جس میں خوب نشوونما ہو۔ اَرْضٌ زَكِيَّةٌ کے معنی ہیں اُنفع۔ زیادہ منفعت بخش۔ اسی اعتبار سے زکوٰۃ اس عدد کو کہنے میں جو زوج (جوڑا) ہو۔

سورہ کہف میں ہے کہ خدا انہیں ایسا ہیث دیکھا جو انکے پہلے بیٹے کے مقابلہ میں زیادہ صلاحیتوں کا حامل ہوگا۔ خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً (۱۸)۔ تَقَا زَكِيَّةً (۱۸) کے معنی ہیں اچھا، عمدہ، جوان، نشوونما یافتہ لڑکا۔ دوسری جگہ عَلِمًا زَكِيًّا (۱۹) آیا ہے۔ سورۃ الشمس میں زَكَاةً کے مقابلہ میں دَسَّهًا کا لفظ آیا ہے (۱۰)۔ تَدَسِّيَّةً کے معنی ہوتے ہیں دبا دینا۔ کسی کو زندہ دفن کر دینا (۱۱)۔ اُسکی نشوونما کو روک دینا۔ لہذا تَزَكِيَّةً کے معنی ہونگے ان تمام سوانح کو دور کر کے جو کسی کی راہ میں حائل ہوں، اُسکی نشوونما کیلئے حالات کو مساعد کرنا۔

قرآن حکیم میں آفَيْتُمُوهَا الشَّمْلُوهَا وَآتُوا الشَّرْكَوَّةَ کے الفاظ بار بار آئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآنی نظام کے بھی دو ستون ہیں۔ اقامت صلوة کے مفہوم کے لئے (ص۔ ل۔ و کے عنوان میں) ”صلوة“ کا لفظ دیکھئے۔ اس سے آپ کو معلوم ہو جائیگا کہ اس سے مراد ہے ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا جس میں افراد معاشرہ، قوانین خداوندی کا اتباع کرتے، اپنی منزل مقصود تک جا پہنچیں۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس قسم کا معاشرہ قائم کرنے سے مقصود کیا ہے؟ مقصود ہے ”ایتائے زکوٰۃ“۔ ایتاء کے معنی ہیں دینا۔ اور (جیسا کہ آپ وہر دیکھ چکے ہیں) زکوٰۃ کے معنی ہیں نشوونما۔ یعنی نوع انسان کی نشوونما (Growth) یا (Development) کا سامان بہم پہنچانا۔ اس ”نشوونما“ میں انسان کی طبعی زندگی کی پرورش اور اس کی ذات کی نشوونما، دونوں شامل ہیں۔ سورۃ حج میں ہے کہ اَلَّذِينَ اِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِيْ اِلْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ (۲۱)۔ ”یہ (جماعت مومنین) وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں زمین میں اقتدار حاصل ہوگا تو یہ اقامت صلوة اور ایتائے زکوٰۃ کریں گے“۔ یعنی اسلامی مملکت کا قریضہ ”ایتائے زکوٰۃ“ ہوگا۔ یعنی دوسروں کو نشوونما دینا۔ اپنے افراد معاشرہ اور دیگر نوع انسان کی نشوونما کا سامان بہم پہنچانا۔ اسی کے

متعلق دوسرے مقام پر ہے کہ مومن وہ ہیں مِمَّ لِّلْزَكَاةِ فَاعْلَمُوا (۲۳) جو زکوٰۃ (یعنی نوع انسان کی نشوونما) کے لئے جدوجہد کرتے ہیں۔

اب سوال یہ ہے کہ مملکت اسلامی (یا نظام خداوندی) اپنے اس عظیم فریضہ (نوع انسان کو سامان نشوونما بہم پہنچانے کے فریضہ) کو سرانجام کس طرح سے دیگی؟ ظاہر ہے کہ اس مقصد کے لئے (اولاً) ذرائع پیداوار مملکت کی تحویل میں رہینگے تاکہ وہ رزق کی تقسیم لوگوں کی ضرورت کے مطابق کر سکے۔ اور (دوسرے یہ کہ) افراد معاشرہ جو کچھ کمائیں وہ اسے اس طرح کھلا رکھیں کہ مملکت اس میں سے جس قدر ضرورت سمجھے، ”ابتائے زکوٰۃ“، (دوسروں کی نشوونما) کے لئے لے لے۔ اس مقصد کے لئے قرآن کریم نے نہ کوئی شرح مقرر کی ہے نہ نصاب۔ اس میں سوال ضرورت پوری کرنے کا ہے۔ حتکہ اس ضمن میں یہ بھی کہہ دیا کہ جو کچھ افراد کی ضروریات پورا ہونے کے بعد بچ جائے، عند الضرورت وہ سب کا سب مملکت کی تحویل میں لیا جا سکتا ہے۔ (دیکھئے ۲۴۹)۔ اس نقطہ نگاہ سے دیکھئے تو مملکت اسلامی کی تمام آمدنی ”ابتائے زکوٰۃ“ کے مقصد کو پورا کرنے کا ذریعہ ہوگی۔

لیکن اس قسم کا اسلامی نظام، بتدریج قائم ہوگا۔ جس عرصہ میں یہ هنوز زیر تشکیل ہوگا، اس میں جماعت کے افراد سے (آج کی اصطلاح میں) چندے اور عطیے لئے جائینگے۔ یا ہنگامی ٹیکس عائد کئے جائینگے۔ ان کے لئے قرآن کریم نے ”صدقات“ کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر ”صدقات“ اور ”زکوٰۃ“ کو مرادف المعنی سمجھا جاتا ہے۔ حتکہ قرآن کریم نے ”صدقات“ کے خرچ کی جو مدات بتائی ہیں (۲۵) انہیں بھی زکوٰۃ کے مصرف کی مدات سمجھا جاتا ہے۔ لیکن قرآن کریم نے ان اصطلاحات کو الگ الگ مفہوم کے لئے استعمال کیا ہے۔

ان تصریحات سے یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں اسلامی نظام مملکت کے شعبے ہیں۔ انفرادی چیزیں نہیں ہیں۔ انفرادی طور پر انسان جو کچھ ضرورت مندوں کو دے گا وہ خیرات ہوگی۔ اسلامی نظام میں خیرات لینے یا دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کیونکہ تمام ضرورت مندوں کی ضروریات زندگی کا پورا کرنا مملکت کا فریضہ قرار پا جاتا ہے۔ نیز یہ خیال بھی صحیح نہیں کہ جو کچھ حکومت لیتی ہے وہ مملکت کا ٹیکس ہوتا ہے، اور زکوٰۃ خدا کا ٹیکس ہے۔ ”قیصر اور خدا“ کی یہ تقسیم، عیسائیت کی ثنویت

(Dualism) کی پیدا کردہ ہے۔ اسلام میں اسکی قطعاً گنجائش نہیں۔ اسلام میں، جو مملکت قوانین خداوندی کو نافذ کرنے کے لئے قائم ہوتی ہے، اسے جو کچھ دیا جاتا ہے وہ خدا ہی کو دیا جاتا ہے۔ (ان امور کی وضاحت کے لئے عنوانات ”ر۔ ب۔ ب۔“۔ ”ن۔ ف۔ ق“ اور ”ص۔ د۔ ق“ بھی دیکھئے)۔

سورة النجم میں ہے قَلَّا تَزْكُوا أَنْفُسَكُمْ۔ هُوَ اعْلَمُ يَوْمَئِذٍ (۹۳)۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ تم خود ہی اپنے متعلق فیصلہ نہ کر لو کہ تمہارا تزکیہ نفس (ذات کی نشوونما) ہو رہا ہے۔ اس کے لئے معیار، خدا کا مقرر کردہ قانون ہے۔ اور وہ قانون یہ ہے کہہ اَلَّذِي يَتُوبُ رَبِّهِ يَتَزَكَّىٰ (۹۴)۔ تزکیہ اس کا ہوتا ہے جو اپنے مال کو (نوع انسان کی پرورش کے لئے) دیتا ہے۔ یعنی مَنْ اَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ (۹۵)۔ ”جو دیتا ہے اور تقویٰ شعار بنتا ہے۔۔۔۔ اس کے لئے راستے آسان ہو جاتے ہیں (۹۶)۔“

زل ف

الزَّلَازِلُ وَالزَّلَاجِلُ وَالزَّلَافَةُ۔ قرب۔ درجہ و مرتبہ۔ اَلزَّلَافَةُ۔ شروع رات یا مطلقاً رات کا ایک حصہ (چھوٹا ہوا بڑا)۔ جمع زَلَفٌ ہے۔ اَلْعَزَافَةُ۔ سیڑھیاں، جن سے انسان بند بھی ہو جاتا ہے اور اپنی منزل سے قریب بھی۔ اس میں قرب اور مدارح دونوں آجاتے ہیں (دَرَجَةٌ۔ بھی سیڑھی کو کہتے ہیں جو اوپر کی طرف لیجائے)۔ زَلَفٌ اَلْبَيْتِ۔ وہ اس کی طرف قریب ہوا۔ اَلزَّلَفَةُ۔ اسے قریب کیا، اکٹھا کیا۔ ابن فارس نے اس مادہ کے بنیادی معنی کسی چیز سے قریب ہونے کے لئے آگے بڑھتے جانا بتائے ہیں*۔ راغب نے کہا ہے زَلَفٌ رات کی منزلوں کو کہتے ہیں**۔ صاحب کتب الاشتقاق کے نزدیک اَلزَّلَفَةُ۔ منزل کو کہتے ہیں۔

قرآن کریم میں ہے لَتَلَقَّيَنَّ الرَّسُولُ اَلزَّلَفَةَ (۲۴)۔ ”جب وہ اسے قریب دیکھیں گے“۔ سورة سبا میں ہے تَقَرَّرْ بِكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ (۲۳) ”جو مرتبہ میں تمہیں ہم سے قریب تر کر دے“۔ سورة شعراء میں ہے وَآزَلْنَا عَنْكُمْ اَلْاٰخِرَیْنَ (۲۱) ”اور ہم وہیں دوسروں کو قریب لے آئے“۔ سورة ہود میں ہے اَفِیْمُ الصَّلٰوۃِ طَرَفَتِ النُّجُومِ وَزُلْفَا مِنَ الْاَثَلِ (۱۱۳) یعنی دن کے دونوں سرے اور رات کے کچھ حصے۔ (نیز دیکھئے عنوان د۔ ل۔ ک نیز ط۔ ر۔ ف)

زل م

الزّٰلِمْ۔ الزّٰلِمْ۔ تیر کی لکڑی جس کے پچھلے سرے میں ہر نہ لگائے گئے ہوں۔ (جمع آزّٰلَمْ)۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی دہلا پتلا اور سپاٹ یعنی ہموار اور چمک ہونے کے ہیں۔ پھر آزّٰلَمْ سے مراد وہ تیر تھے جن سے قریش زمانہ جاہلیت میں فال نکالتے تھے۔ تفصیل یہ ہے کہ تین مذکورہ بالا قسم کے تیر تھیلے میں ڈال دئے جاتے۔ ان میں سے ایک پر اِنْعَمَلْ (کر) دوسرے پر لَا تَقْعَمَلْ (نہ کر) لکھ دیتے اور تیسرا خالی رہنے دیتے۔ جب کوئی شخص کسی معاملہ کا ارادہ کرتا تو وہ کعبہ کے پجاریوں کے پاس آتا اور ان سے کہتا کہ میرے لئے یہ کام کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں فال نکالو۔ چنانچہ وہ اپنے قاعدے کے مطابق تیر نکالتے اور تیر کی تحریر کے مطابق فال دیکھ کر اسے بتا دیتے۔ اگر خالی تیر آتا تو دوبارہ فال نکالتے۔ بعض لوگ خود بھی اپنے پاس اس قسم کے تیر رکھتے اور جہاں ضرورت پڑتی ان سے فال نکال لیتے*۔ اسی قسم کے تیروں سے قرعہ اندازی بھی ہوتی۔ اور (جولے کے) چانوروں کا گوشت تقسیم کیا جاتا (۱۱۰)۔ (قرعہ اندازی کے لئے عنوان ق۔ ل۔ م بھی دیکھئے)۔ قرآن کریم نے ان سب باتوں سے منع کر دیا۔ اس لئے کہ اس سے انسان اپنے اختیار کو چھوڑ کر جبر کا راستہ اختیار کر لیتا ہے اور بجائے اس کے کہ اپنی فہم و بصیرت سے کسی بات کا فیصلہ کرے اپنے آپ کو اتفاقات (Chances) کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے۔ اس سے وہ مقام انسانیت سے گر جاتا ہے۔ قرآن کریم انسان کی عقل و بصیرت کی تربیت کرتا اور اسے حریت و آزادی کی تعلیم دیتا ہے۔ اس لئے اس نے ان تمام باتوں سے منع کر دیا ہے جس سے اس کی عقل و خرد دب جائے اور حریت فکر و نظر سلب ہو جائے۔ وہ انسان کو پوری پوری آزادی دیتا ہے کہ وہ حدود اللہ (قوانین خداوندی۔ قرآن کریم کے ضوابط) کے اندر رہنے ہوئے اپنے (انفرادی اور اجتماعی) امور کے فیصلے اپنی عقل و فکر سے کرے۔ یہ تھی قرآن کریم کی تعلیم۔ لیکن اب ہماری یہ حالت ہے کہ ہمارے ہاں فال لینا۔ قرعے ڈالنا "استغاریے کرنا" (یعنی کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ تسبیح کے دانوں کے سپرد کر دینا) عام روشن زندگی ہو گیا ہے۔ گری ہوئی قومیں اپنی قوت بازو ہی کو ترک نہیں کرتیں، عقل و فکر کو بھی ساتھ ہی چھوڑ دی ہیں۔ اور اس کا خمیازہ بھگتی ہیں۔ ایک سرد موسم اچھی طرح جانتا ہے

کہ خاکِ زندہ ہوں میں تابع ستارہ نہیں۔ وہ اپنے آپ کو اتفاقات اور حوادث کے حوالے نہیں کرتا بلکہ اتفاقات اور حوادث کو اپنے پروگرام کے تابع لاتا ہے۔

ز م ر

زَمْزَمْ - آواز - الزَّمْزَمَةُ و الزَّمْزَمَةُ - بانسری - زَمْزَمْ - زَمْزَمْ
و زَمْزَمْ زَمْزَمْ - بانسری بجانا۔

الزَّمْزَمَةُ (جس کی جمع زَمْزَمْ ہے) منتشر دوج اور جماعت۔ کیونکہ کوئی جماعت شور سے خالی نہیں ہوتی*۔ یا انہیں یک جا کرنے کے لئے عموماً بگل (یا مور) سے کام لیا جاتا ہے۔ راغب نے اس کے معنی تھوڑی سی جماعت کئے ہیں**۔

قرآن کریم میں ہے وَ سَيُنْفِئُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زَمْزَمًا (۳۹)۔ جنہوں نے انکار کی روش اختیار کر رکھی ہے انہیں جہنم کی طرف گروہ درگروہ لے جایا جائیگا۔ (زَمْزَمْ کے لفظ سے چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کا مفہوم ظاہر ہوتا ہے)**۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی دو ہونے ہیں (۱) چیز کی کمی۔ اور (۲) آواز۔

ز م ل

الزَّمِيلُ - اونٹ پر بیٹھنے والا آدمی۔ نیز تمہارا رفیق سفر جو معاملات میں تمہاری مدد کرتا ہے۔ زَمَمَهُ - يَزِمِيهِ - زَمَلًا۔ اس نے اسے اپنے پیچھے سوار کر لیا یا کجاوے میں اپنے ساتھ برابر کی جھولی میں بٹھا لیا۔ الزَّمِيلُ - بوجھ۔ اس سے الزَّمِيلُ الحِمْلُ کے معنی ہیں اس نے ایک بار میں سارا بوجھ اٹھا لیا۔ الزَّمِيلَةُ - اونٹ پر دونوں طرف عبوزن سواروں کا بٹھنا یا عبوزن بوجھ لادن۔

ایک اونٹ پر بالعمرم دو سواریاں بیٹھتی ہیں۔ ایسے سفر میں سب سے اہم اور پہلا کام یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ایک اونٹ پر ایسی دو سواریاں بٹھائی جائیں جو ہم وزن بھی ہوں اور ہم خیال بھی تاکہ ان دونوں میں طبعی اور ذہنی، دونوں انداز سے ہم آہنگی ہو۔ اگر ان کا وزن برابر نہ ہو تو سفر میں اونٹ کو اور خود سواروں کو بھی تکلیف ہوگی۔ اور اگر وہ ہم خیال نہ ہوں تو یہ سفر، سَقَر (دوزخ) بن جائیگا۔ سب سے اچھا سالار کاروان وہ ہوتا ہے جو زَمِيلُ چلتے میں ماہر ہو۔

رسول اللہؐ کو جب وحی کے ذریعہ قرآنی نظام کا نقشہ سمجھا دیا گیا تو اس کے بعد ان کا سب سے اہم فریضہ یہ قرار پایا کہ وہ رفقاءؓ کی تلاش کریں اور ان کے انتخاب میں زمیلاً نہ انداز اختیار کریں۔ اس لئے کہ ایسے عظیم پروگرام کی کامیابی کا راز رفقاءؓ سفر کے صحیح انتخاب میں تھا۔ یہ تھا وہ فریضہ جس کی طرف آپؐ کی توجہ یہاں ایشہا المیزہؓ (۳۳) کہہ کر دلائی گئی۔ اس کے بعد جس قسم کی تزئینات رسول اللہؐ نے کی، دنیا کی تاریخ اس کی نظیر بھی نہیں کر سکتی۔

اَزْدَمَلْ - تَزَمَلْ - وَازَمَلْ - رَفِیْ تَابَہ - کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ وہ اپنے کپڑوں میں لپٹ گیا۔ اس اعتبار سے اَلْمِزْہُ مَلْ اسے کہتے ہیں جو معاملات میں لا پرواہی برتے اور کاموں میں کوتاہی کرتے۔ ظاہر ہے کہ ہَا یَشْہَا الْمِزْہُ مَلْ میں اَلْمِزْہُ مَلْ کے یہ معنی نہیں لئے جاسکتے، اگرچہ حیرت ہے کہ راغب جیسے بالغ نظر نے بھی لکھ دیا ہے کہ یہ لفظ استعارہ کے طور پر استعمال ہوا ہے اور کنایہ ہے کوتاہی کرنے والے اور معاملات میں لا پرواہی برتنے والے سے۔ ابن فارس نے اس مادہ کے بنیادی معنی بوجھ اٹھانے لے لکھے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اَلْمِزْہُ مَلْ اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جب کوئی مشکل معاملہ پیش آئے تو وہ اپنے بدن پر مزید کپڑے ڈال لے اور اس طرح کپڑوں کی گٹھڑی سی بن جائے اور اَلْمِزْہُ مَلْ کے معنی ہیں اونٹ کے دونوں طرف ہم وزن بوجھ لادنا۔ اس اعتبار سے اَلْمِزْہُ مَلْ کا صحیح مفہوم یہی ہوگا کہ جو فریضہ تزئینات میں بہت زیادہ احتیاط برتے اور سرگرمی دکھائے۔ اَلْمِزْہُ مَلْ بوجھ کو بھی کہتے ہیں اور اَزْدَمَلْ اَلْحِمْلْ کے معنی ہوتے ہیں اس نے سارے بوجھ کو ایک دم لاد دیا۔ اس اعتبار سے مِزْہُ مَلْ وہ ہوگا جو بار رسالت کو نہایت حسن و خوبی سے اٹھائے۔ کشاف میں عکرمہ کے حوالہ سے ہے کہ ہَا یَشْہَا الْمِزْہُ مَلْ کے معنی ہیں اے اس عظیم اٹھانے والے۔ تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے نبوت اور اس کی ذمہ داریوں کا بار اٹھانے والے۔ تفسیر خازن نے بھی اسکی تائید کی ہے۔ تسنری نے اپنی تفسیر میں کہا ہے کہ اَلْمِزْہُ مَلْ کے معنی ہیں وہ شخص جس نے اپنے آپ کو خدا کا ہم رنگ کر لیا ہو۔ یہ رفاقت کی انتہائی شکل ہے۔ تفسیر فتح القدیر (شوکانی) میں ہے کہ اس کے معنی مِزْہُ مَلْ بِالْقُرْآنِ ہیں۔ یعنی قرآن کا بار اٹھانے والا۔ حامل قرآن۔ یہ معنی قرطبی نے بھی دئے ہیں اور کہا ہے کہ اسے حضرت ابن عباسؓ نے روایت

کیا ہے۔ بہر حال، نبی اکرمؐ کو جو یَا یٰھٰذَا الٰہُ مَرْثِلٌ کہہ کر پکارا گیا ہے تو اس میں حضورؐ کے عظیم القدر فرائض رسالت کی طرف اشارہ ہے جن کا مقصد جماعتِ مومنین کو ساتھ لیکر دنیا میں انقلابِ عظیم برپا کرنا تھا۔ عام خیال یہ ہے کہ لفظ مَرْثِلٌ باب تَفَعُّل سے ہے۔ اصل اس کی مُتَرِّ مَثِلٌ تھی۔

ز م ہ ر

الزَّمْهَرُ پَرٌ - سردی کی شدت - نیز چاند کو بھی کہتے ہیں*۔
ازْمَهْرُ الْیَوْمِ - دن سخت سرد ہو گیا۔ ازْمَهْرُ الْوَجْہِ - چہرہ ہری طرح بگڑ گیا اور دانت دکھائی دینے لگے۔

قرآن کریم میں جنت کے متعلق ہے کہ لَا یَمْرَوْنَ فِیْہَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرًا (۱۱۰)۔ اس میں نہ تو سخت گرمی ہوگی نہ سخت سردی۔ ویسے الزْمَرْ کیہٹور کے معنی ہیں ہنستے ہوئے دانتوں والا*۔ غالباً سردی سے دانت بچنے سے طنزاً لیا گیا ہے۔ لیکن ابن فارس نے کہا ہے ”ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ زَمْہَر سے ہو جس میں ہم زیادہ کسلی گئی ہو۔ زَمْہَر کے معنی چمکنے کے ہوئے ہیں۔ ازْمَهْرَاتِ اِنْکَوَاکِبٌ - ستارے چمکے۔“ جب سردی زیادہ ہو تو ستارے زیادہ روشن اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔

زنجبیل

الزَّجْجَبِیلُ - ادراک یا سونٹھ کو کہتے ہیں۔ عربوں کے ہاں یہ اعلیٰ درجہ کی خوشبودار چیز شمار ہوتی تھی**۔ حاسب محیط کا خیال ہے کہ یہ فارسی لفظ شَنَکْجَبِیل کا معرب ہے***۔ (یہ لفظ شَنَکْجَبِیل نہیں بلکہ شَنَکْجَوِیتر ہے)۔

قرآن کریم میں ہے کَانَ مِزَاجُہَا زَنْجَبِیْلًا (۱۱۰) اسکی ملافی سونٹھ کی ہوگی، اس کے مفہوم کے لئے عنوان (م۔ ز۔ ج) دیکھئے۔

ز ن م

ابن فارس نے کہا ہے کہ زَنْم کے بنیادی معنی کسی چیز کو کسی دوسری چیز کے ساتھ لٹکا دیے کے ہیں۔

* تاج و محیط۔ ** تاج۔ *** محیط۔

الْقَرْنِیْمُ*۔ وہ شخص جو کسی قبیلہ سے نسبی تعلق تو نہ رکھتا ہو لیکن اسکے ساتھ ہوسہی ملحق ہو*۔ جیسے ہکری کے گلے میں جونک کی طرح دو تھن سے لٹک رہے ہوتے ہیں جنہیں زَنْمَتَا الْعَنْزِ کہتے ہیں۔ عربوں میں نسب کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ ظاہر ہے کہ ایسا شخص جس کا نسب کچھ اور ہو (یا معلوم ہی نہ ہو) اور وہ ہونہی کسی قبیلہ کے ساتھ متمسک ہو جائے، وہ ذلیل اور کمینہ شمار ہوتا تھا۔ اسی لئے الْقَرْنِیْمُ* کمینے آدمی کو کہتے تھے جو اپنی کمینگی اور شرارت میں بدنام ہو*۔ الْقَرْنِیْمَةُ*۔ ایک درخت جس پر پتے نہیں ہوتے*۔ قرآن حکیم میں زَنْیْمُ* کا لفظ (۱۳) میں آیا ہے۔

زنی

زَنٰی۔ مَزْنٰی*۔ زنی* و زَنَاء*۔ اس نے بدکاری کی**۔ ہلا عذر معصوف کسی سے جنسی اختلاط کیا۔ قرآن حکیم میں ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِیَ (۱۴)۔ ”زنا کے قریب تک بھی نہ جاؤ،“۔ یعنی بھی نہیں کہ زنا نہ کرو بلکہ یہ بات زنا کے بھی پاس نہ پاؤ۔ سورۃ فرقان میں ہے وَلَا یَزْنِیْ زَوْجُکُمْ (۲۵)۔ ”زنا نہیں کرتے،“۔ اَنْزٰ اَنِیْ*۔ زنا کرنے والا مرد۔ الزَّانِیَّةُ* (۲۶) زنا کرنے والی عورت۔ ان میں سے ہر ایک کی سزا سو کوڑے ہیں۔ (۲۶)۔ البتہ اگر بدعہم ایسی شادی شدہ عورت سے سرزد ہو جو پہلے لونڈی رہ چکی ہو (زنا نہ جاہلیت کے دستور کے مطابق**) تو اس کی سزا اس سے نصف ہے (۲۷)۔ اس لئے کہ لونڈیوں کی پرورش اور تربیت جس ہست ماحول میں ہوتی تھی اس سے ان میں اس ہندی کردار کی توقع رکھنا جو بلند، شریف اور پاکیزہ ماحول میں پیدا ہوتا ہے، زیادتی تھی۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ قرآن حکیم انسان کی اضطراری کمزوریوں پر کس قدر نگاہ رکھتا ہے۔

سنگساری (رجم) کی سزا قرآن حکیم میں نہیں۔

ہمارے زمانے میں اس مسئلہ پر بڑی تحقیق ہوئی ہے کہ جنسی تعلقات کا قوموں کے عروج و زوال پر کس قدر گہرا اثر پڑتا ہے اور جو قومیں مردوں اور عورتوں کی ہفت کی پرواہ نہیں کرتیں وہ تہذیب و تمدن کی کس ہست سطح پر آجاتی ہیں۔ (اس مسئلہ سے دلچسپی رکھنے والے احباب میری کتاب سلیم کے نام خطوط، جلد سوم میں متعلقہ خط ملاحظہ فرمائیں)۔

*تاج** تاج و راجہ۔ *** قرآن حکیم نے غلام اور لونڈیوں کے وجود (Institution) ہی کو ختم کر دیا۔ تفصیل م۔ ل۔ لک کے عنوان میں ملیگی۔

ز ہ ر

زَهْدٌ (رَفِیْ وَعَزْ) پَزْ هَدْ - زْ هَدْ ا - بے رغبت ہونا *۔ کسی چیز سے اعراض برتنا اور اسے چھوڑ دینا *۔ اس سے لاعل زَاهِدٌ ہے۔ سورۃ یوسف میں ہے کہ اعل قافلہ نے حضرت یوسفؑ کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ دیا۔ اس لئے کہ وَكَانُوا لَيْسَ مِنَ الْقَزَاهِدِیْنَ (۲۱)۔ وہ حضرت یوسفؑ میں کچھ زیادہ رغبت نہیں رکھتے تھے۔ اَلْزَهْدُ - قلیل اور حقیر *۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز کی کمی کے ہیں۔ اَلْزَاهِدُ وَالْزَهْدُ - تنگ اخلاق آدمی - کم خور آدمی *۔ صاحب معیط نے لکھا ہے کہ زْ هَدْ دراصل کسی چیز کی طرف میلان چھوڑ دینے کو کہتے ہیں **۔

زْ هَدْ یا ز هَدْ کا لفظ جن معنوں میں ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے قرآن کریم میں کہیں نہیں آیا۔ یہ تصوف کی اصطلاح ہے جس میں دنیا سے بے رغبتی کو بڑی فضیلت قرار دیا گیا ہے۔ یہ تصور قرآنی تعلیم کے خلاف ہے۔ (خود تصوف ہی اسلام کی سر زمین میں ایک اجنبی ہوا ہے) قرآن حکیم کی وہ سے سوس کا فریضہ دنیا کی تسخیر ہے اور اس کی خوش گوار یوں سے متنعم ہونا اس کا حق۔ قرآن حکیم واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ ”ان سے کہو کہ وہ کون ہے جو ان زینت کی چیزوں کو حرام قرار دے۔ مکتا ہے جنہیں خدا نے اپنے بندوں کیلئے پیدا کیا ہے“ (۲۱)۔ سوس صرف ان چیزوں سے اجتناب کرنا ہے جن سے خدا نے روکا ہے۔ ان کے علاوہ وہ دنیا کی ہر چیز سے قائد اٹھاتا اور انہیں اپنے کام میں لاتا ہے۔

ز ہ ر

الزَّهْرَةُ - الزَّهْرَةُ - ہوا - ہودے کا پھول - بعض نے کہا ہے کہ زْ هْرَةُ صرف کھلے ہوئے پھول کو کہا جاتا ہے۔ اَلزَّهْرَةُ مِنَ الشَّجَرِ - دنیا کی سرسبزى و نازكى - حسن و زیبائش - شگفتگی و شادابی - حسان زہب و زینت - (۲۱)۔ اَلزَّهْرَةُ - سفیدی - حسن - درخشندگی - اَلزَّهْرَةُ بَقَاتٌ مِنَ اَلْاِبْقَامِ - بہار کے دن **۔

ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی حسن - روشنی - اور صفائی پر دلالت کرتے ہیں۔

زھق

زُھَوِّقُ*۔ صاحب محیط نے کہا ہے کہ اس کے اصل معنی دشواری کے ساتھ نکلنے کے معنی ہیں۔ چنانچہ زُھَقَّتِ النَّفْسُ کا مطلب یہ ہے کہ جان بشکل نکلی*۔ الْقَزَاهِقُ*۔ سوئے جانور کو کہتے ہیں جس میں گود ہو**۔ نیز اس جانور کو بھی جب بہت لاشر ہو۔ اس طرح یہ لفظ اضداد میں سے ہے۔ الْقَزْهُوِّقُ*۔ گہرے کنویں کو بھی کہتے ہیں اور بلند پہاڑوں کے درمیانی راستے کو بھی**۔ لیکن تیزی سے ہو یا دشواری اور سستی سے، اسکے معنی کسی چیز کے نکل جانے کے ہوتے ہیں**۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی آگے بڑھنے۔ گزر جانے اور تجاوز کر جانے کے ہوتے ہیں۔ زُھَقَّتِ الْقَرَّاحِلَةُ زُھَوِّقًا۔ اونٹنی گھوڑوں سے آگے نکل گئی۔ زُھَمِيَ الْقَسْمُ زُھَوِّقًا۔ تیر نشانے سے آگے نکل گیا۔ زُھَقَّتْ نَفْسُهُ*۔ اسکی جان نکل گئی**۔ تَزُھِقُ أَنْفُسَهُمْ (۱۱۰)۔ "ان کی جانیں نکلیں"۔ الْقَزَاهِقُ*۔ شکست خوردہ آدمی کو کہتے ہیں*۔ اَلْجَبْرُھَقُ مقتول کو کہتے ہیں۔ زُھَمِيَ الْقَشِي*۔ کوئی چیز تباہ و برباد ہوئی، مضاعف ہوا**۔

قرآن حکیم میں باطل کے متعلق ہے فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ (۱۸)۔ ہر وہ نظریہ یا پروگرام جو حق کے خلاف، تخریبی نتائج کا حامل ہو، ناکام و نامراد رہتا ہے۔ مٹ جاتا ہے۔ شکست کھا جاتا ہے۔ وَقِيلَ جَاءَ الْحَقُّ وَزُھِمَ الْبَاطِلُ*۔ اَلْبَاطِلُ كَانَ زُھَوِّقًا (۱۸) اور کہو کہ حق آگیا اور باطل مٹ گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ باطل ہوتا ہی مٹنے والا ہے۔ یہاں زُھَوِّقُ کے معنی زاہیق ہی ہیں، لیکن مبالغہ کے ساتھ۔ باطل اس وقت تک رہتا ہے جب تک حق (خدا کا تعمیری نتائج پیدا کرنے والا پروگرام) نہیں آتا۔ اس کے آنے سے باطل شکست کھا کر مٹ جاتا ہے۔ اس کے اندر حق کے سامنے ٹھہرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی۔ مزید تفصیل (ح۔ ق۔ ق) اور (ب۔ ط۔ ل) کے عنوانات میں دیکھئے۔

أَزْهَقْتَ أَلَانَاءَ کے معنی ہیں، میں نے برتن کو الٹ دیا**۔ اس سے بھی اس کے معنی واضح ہیں۔ راءب نے لکھا ہے کہ زُھَقَّتْ نَفْسُهُ کے معنی میں رنج و غم سے اسکی جان نکل گئی***۔

زوج

زَوْج*۔ دو چیزیں جو ایک دوسرے کے مطابق ہوں (جیسے جوڑے کے دونوں پاؤں)۔ یا ایک دوسرے کے مقابل ہوں (جیسے دن اور رات) وہ زَوْجَان

کہلاتی ہیں۔ اور ان میں سے ہر ایک، دوسرے کی زَوْج* ہوتی ہے۔ زَوْج* کے اصلی معنی جوڑ کے ہر۔ فَرْد* (اکیلا) کے خلاف۔ لہذا زَوْج* اس فرد کو کہتے ہیں جس کا کسوتی جوڑ (ہا ساتھی) ہو۔ خواہ اس کی مثل یا اسکے مقابل۔ زَوْجُ الشَّقِیِّ "بِالشَّقِیِّ" کے معنی ہیں اس نے ایک چیز کو اس جیسی چیز کے ساتھ ملا دیا (باندھ دیا)۔ وَ اِذَا الشَّقِیُّوْنَ زَوْجًا وَجَّتْ* (۸۱) کے معنی ہیں جب ہر انسان اپنے ہمجماعت یا ہم مذاق کے ساتھ مل جائیگا۔ اور زَوْجًا هُمْ یَحْتَوِرُ عَیْنٌ* (۵۴) کے معنی ہیں انہیں حور عین کے ساتھ ہم آہنگ کر دیا جائیگا۔ ساتھی بنا دیا جائیگا۔ (حُورٌ کے معنی (ح۔ و۔ ر) کے عنوان کے تحت دیکھئے)۔ اسی اعتبار سے ہر شے کے اشغال و تقاضا (یعنی ایک ہی قسم کی چیزوں کو) اَزْوَاجٌ کہتے ہیں*۔ اُحْشِرُوا الْاِیْمَانَ وَ اَزْوَاجَهُمْ* (۳۴) کے معنی ہیں ظلم کرنے والوں کو اور ان کی ہم کار پارٹیوں کو اکٹھا کرو۔ (یعنی ان کے مثل و نظیر اور لوگوں کو جو ان جیسے ہیں)۔ اسی طرح قرآن کریم میں اہل جنت کے متعلق مختلف مقامات میں آیا ہے کہ لَتَهْمُ فِیْہَا اَزْوَاجٌ مُّتَهَبَّرَةٌ* (۵۵) تو اس کے معنی نیک بیویاں ہی نہیں بلکہ اس نے معنی ہیں پاکیزہ خیالات رکھنے والے ہم مشرب سانبھی۔ حتیٰ معاشرہ میں قلب و نگاہ کی پاکیزگی اور ہم آہنگی ہوتی ہے۔ چونکہ اس معاشرہ میں مرد بھی ہونگے اور عورتیں بھی، اس لئے اَزْوَاجٌ* میں میاں بیوی بھی شامل ہونگے۔ واضح رہے کہ جو جنتی معاشرہ دنیا میں قائم ہوگا اس میں میاں بیوی کے تعلقات میں الفرائض نسل کا مقصد بھی شامل ہوگا۔ لیکن جنت آخرت میں میاں بیوی کی مواصلت یا الفرائض نسل کا تصور قرآن حکیم سے نہیں ملتا۔ لہذا وہاں کی (مردوں اور عورتوں کی) زوجیت، یا ہمی رفاقت (Companionship) کی ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ جنت آخرت کے متعلق جو کچھ قرآن کریم میں آیا ہے وہاں کی نعمتوں کا تمثیلی بیان ہے۔ ایسے یہاں کے اندازِ زیست پر قیاس نہیں کرنا چاہئے۔ وہاں کی حقیقت کو ہم اپنے شعور کی موجودہ سطح پر سمجھ ہی نہیں سکتے۔

انہی معانی کی بنا پر زَوْج*۔ ہر شے کی قسم اور نوع و صنف (Species) کو کہتے ہیں*۔ اَزْوَاجًا مِیْنَهُمْ* (۱۳۱) کے معنی ہیں قسم قسم کے ایک دوسرے سے ملتے جلتے لوگ۔ یا طرح طرح کی چیزیں جو ایک دوسرے سے مشابہ ہوں۔ کَمْ اَنْبَتْنَا فِیْہَا مِیْنٌ* "کُلٌّ زَوْجٌ کَرِیْمٌ" (۱۱۲) کے معنی ہیں ہم نے زمین میں ہر عملہ نوع کی کتنی چیزیں پیدا کی ہیں۔ (دوسرے

نباتات میں فرومادہ کا ہونا ثابت ہے اور بعض حمادات کے متعلق بھی ایسا خیال کیا جاتا ہے۔ دوسری جگہ ہے۔ وَ آخِرُ مِّنْ شَتَاكَيْهِ اَزْوَاجٌ (۳۸) اس کے معنی ہیں اس کے علاوہ اسی قسم کی اور رنگا رنگ سزائیں۔ وَ مِّنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ (۲۶) کے معنی بھی یہی ہیں کہ ہم نے ہر نوع کی ایسی چیزیں تخلیق کی ہیں جو ایک دوسرے سے وابستہ اور ملتی جلتی ہیں۔ عورت ایک دوسرے کے ہم رنگ ہوں اور عسواہ ایک دوسرے کی ضد۔ مثلاً آسمان زَوْجٌ ہے زمین کا۔ سردی زَوْجٌ ہے گرمی کی۔ اور جوئے کا ایک پاؤں بھی زَوْجٌ ہے دوسرے پاؤں کا۔ زَوْجٌ کے معنی ایسے فرد کے بھی ہیں جس کا ساتھی یا نظائر و مثیل ہو۔ یعنی یہ لفظ دو ساتھیوں میں سے ہر ایک فرد کے لئے بھی اسی طرح مستعمل ہے جس طرح ان دونوں کے لئے۔ کبھی دونوں کے لئے زَوْجَانِ بھی بولتے ہیں*۔

ازْوَاجٌ - اور تَزْوَاجٌ - وزن یا جمع ہادی کے لئے کسی فقرے کے دو ٹکڑوں کو ایک دوسرے سے مشابہ کرنا، یا دو چیزوں کا ایک دوسرے سے متعلق ہونا*۔ زَوْجٌ (جمع اَزْوَاجٌ) - رفیق۔ ایک دوسرے کے ساتھی*۔ زَوْجٌ (جمع اَزْوَاجٌ) کے معنی شوہر یا بیوی دونوں کے ہیں۔ شوہر بیوی کا زَوْجٌ ہوتا ہے اور بیوی شوہر کی زَوْجٌ**۔ ان میں سے ایک دوسرے کی تکمیل کرتا ہے۔ اس کا نام ہے از دواجی زندگی۔ قرآن کریم میں یہاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے۔ دیکھئے عنوان (ل۔ ب۔ س) (۱۳۸) میں اَزْوَاجًا کے معنی بیویاں ہیں۔ تَزْوَاجُتٌ اِسْرَآةٌ کے معنی ہیں ”میں نے ایک عورت سے شادی کی“۔

اگر یہ دیکھتے ہو کہ قرآن کریم کی رو سے از دواجی زندگی کس قسم کی زندگی ہوتی ہے تو اس کے لئے صرف اتنا سمجھ لینا کافی ہوگا کہ تَزْوَاجُتٌ النِّشْوَمُ کے معنی ہیں نیند آنکھوں میں گھل مل گئی***۔ لہذا یہاں بیوی کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے آنکھوں میں نیند گھل جائے۔ (بیز دیکھنے عنوان، ن۔ ک۔ ح)۔ اس دنیا کے جتنی معاشرہ میں مردوں کے ساتھ عورتیں (بیویاں) بھی ہوئی لیکن وہ بھی قلب و نگاہ کی پاکیزگی کو لئے ہوئے ہونگی اور سفر زندگی میں ایک رفیق کی طرح ساتھ چلنے والیاں۔ قرآن کریم نے ان رفقاء حیات کی خصوصیات کا متعدد مقامات پر ذکر کیا ہے۔ باقی رہی مرے کے بعد کی جنت، سو (جیسا کہ اجمالاً) اوپر کہا گیا ہے اور تفصیلاً ج۔ ن۔ ن کے عنوان میں لکھا جا چکا ہے) ہم اپنے ادراک کی موجودہ سطح پر

اسکی کیفیات کا کچھ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اسی لئے ہمیں کہہ سکتے کہ وہاں کے ساتھیوں کی کیسی کیفیت ہوگی۔ لیکن اس حقیقت سے تو کسی کو بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ ہم رنگ اور ہم آہنگ ساتھی کا مل جانا، جنت ہے۔

ز و د

الزَّادُ۔ موجودہ ضرورت سے زائد چیز کو کہتے ہیں جسے دوسرے وقت کے لئے سنبھال کر رکھ لیا جائے۔ نیز اس کے معنی کھانے کے ہیں خواہ سفر کا ہو یا حضر کا۔ بالخصوص وہ کھانا جو سفر کے لئے تیار کیا جائے، توشہ۔**
الْحِمِزُ وَدٌ۔ توشہ دان کو کہتے ہیں۔** زَوْدٌ تَشٌ تَزْوِدٌ۔ میں نے اسے زاد راہ دیا۔ تَزْوِدٌ: اس نے توشہ ساتھ لیا۔**

قرآن کریم میں حج کے سلسلہ میں ہے وَ تَزْوِدُوا (۱۹۷)۔ جانے سے پہلے اپنے زاد سفر کا انتظام کر لیا کرو۔ (ہونسی الھکرنہ چل دیا کرو) اس لئے کہ قَارِنٌ غَمَرُ الزَّادِ التَّقْوَى (۱۹۷)۔ جب تم زاد سفر لے کر چلو گے تو اس سے تم دوسروں کے دست نگر ہونے سے بچ جاؤ گے۔ ابن فارس نے خلیل کے حوالہ سے لکھا ہے کہ تَزْوِدٌ کے معنی کسی اچھی چیز کو ادھر سے ادھر لے جانا ہیں۔

ز و ر

الزَّوْرُ۔ سینے کا بالائی حصہ جہاں سینے کی تمام ہڈیاں اکٹری جاتی ہیں۔ جو شخص کسی کو بلانے کے لئے آتا ہو اسے بھی الزَّوْرُ کہتے ہیں۔ زُرْتَهُ۔ میں نے اپنا سینہ اس کے سامنے کیا، توجہ سے اس کا قصد کیا، اس سے ملا۔ الزَّوْرُ۔ الزَّبَارَةُ۔ الَّتَمَزَارُ۔ ملاقات کرنا۔ زیارت کرنا۔ الزَّوْرُ۔ سینے کا ٹیڑھا پن اور ایک طرف کو جھکا ہونا۔ آلا زَوْرُ۔ وہ جس کے سینے میں ٹیڑھا پن ہو۔ جو چلتے ہیں سینہ کو ایک طرف زیادہ جھکا کر چلتا ہو۔ نیز کشکھیوں سے دیکھنے والے کو بھی کہتے ہیں۔ اسی سے اس لفظ کے معنی ایک طرف جھک جانے کے آئے ہیں۔ نیز میدہ راستے سے ہٹ کر ایک طرف ہو جانے کے۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی طرف جھک جانے اور ایک طرف کو ہٹ جانے کے ہیں۔ سورۃ کہف میں ہے تَزَاوَرُ عَيْنٌ كَتَفِهِمْ (۱۸)۔ "سورج ان کے غار سے ایک

طرف کو ہٹ کر نکل جاتا ہے۔ ”زَوَّرَ عَنْهُ“۔ وہ اس سے ہٹ گیا۔ اسی سے الزَّوْرُ جھوٹ کو کہتے ہیں۔ حَبْلٌ لَّهٗ رُوْرٌ۔ رسی جس میں ہٹ ہو*۔ سورۃ حج میں ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِ (۲۱)۔ اس کے عام معنی تو یہی ہیں کہ جھوٹی اور بناوٹی بات سے بچو۔ لیکن اصل کے اعتبار سے اس کے معنی ہیں سیدھے راستے سے ہٹی ہوئی حرکت۔ انسان کا ہر وہ قدم جو صراطِ مستقیم سے ہٹ کر کسی دوسری طرف جا پڑے، زَوْرٌ میں آجائیگا۔ اسلام، حرکت کا نام ہے۔ یہ ایک تحریک ہے۔ لیکن یہ حرکت بالائین منزل نہیں کہ جس طرف جی چاہا قدم اٹھا دیا۔ یہ حرکت ہے ایک متعین منزل کی طرف۔ اسلئے اس میں زَوْرٌ کا کوئی کام نہیں۔ اس کی تشریح اگلی آیت نے کر دی جہاں فرمایا حُتِّفَاۗءَ ۙ لِلّٰہِ (۲۱)۔ ہر طرف سے منہ موڑ کر اُس نصب العین کی طرف چنا جو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ غَيْرَ مُشْرِئِمْۢ اَیۡہِ (۲۱)۔ اس میں کسی اور خیال، جذبہ اور میلان کی آمیزش نہ کرے۔ اسی کو سورۃ فرقان میں ظَلُمًا وَّ زَوْرًا (۳۱) کہا ہے۔

کَلَامٌ مُّزَوَّرٌ۔ بنائی ہوئی اور جھوٹ کا ملمع کی ہڈی، بات۔ زَوَّرَ الشَّیْءَ کے معنی ہیں کسی بات میں جھوٹ ملا کر اسے مزین بنا دیا۔ باب تفعیل کا ایک خاصہ سلب مآخذ بھی ہے۔ اس لئے تَزَوَّرَ کے معنی زَوْرٌ کو دور کرنے کے بھی ہیں اس کو اصلاح کہتے ہیں۔ ابن الاعراب نے کہا ہے کہ کسی چیز کو مدھارت، خواہ وہ خیر ہو یا شر، تَزَوَّرَ کہلائیگا**۔ ملنے کے معنی میں یہ مادہ قرآن حکیم میں (۲۱) میں آیا ہے۔ جہاں کہا ہے حَتِّیْ زُرْنٰمُ الْمَقَابِرَ۔ یہاں تک کہ تم قبروں سے جا ملو۔

زول (زیل)

زَالَ۔ یَزُوْلُ وَّ یَزَالُ۔ زَوَّالٌ۔ کسی چیز کا جاتے رہنا۔ تبدیل ہو جانا۔ مضاعف ہو جانا۔ ایک طرف ہٹ جانا۔ دور ہو جانا۔ جدا ہو جانا۔ باز آ جانا۔ قرآن حکیم میں یہ لفظ مُسْتَكَّتِ کے مقابلہ میں آیا ہے (۳۵) جس کے معنی روکنے کے ہیں۔ اِنَّ اللّٰہَ یُمْسِکُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا۔ ”یقیناً اللہ (کا نانون) آسمانوں کو اور زمین کو روکے ہوئے ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائیں۔ الکی الکی نہ ہو جائیں“۔ زَیْقُلَ۔ الکی الکی کر دینا*۔

لَا يَزَالُونَ (۲۶)۔ وہ ہمیشہ اس حالت میں رہیں گے۔ کبھی باز نہیں آئیں گے۔ قَدْ يَأْتِنَا بَيْنَهُمْ (۱۸)۔ ہم ان میں جدائی ڈال دیں گے۔ لَوْ تَزَيَّلُوا (۲۸)۔ اگر وہ لگ الگ ہو جائے۔

راغب کا کہنا ہے کہ زَوَّالٌ اس چیز کی حرکت کے لئے بولا جاتا ہے جو پہلے ثابت ہو اور بعد میں ثابت نہ رہی ہو*۔ (اپنی جگہ سے ہٹ گئی ہو)۔

ز ی ت

زَبْتٌ (۳۵)۔ زیتون کا تیل۔ زَنْتُونَةٌ (۳۵)۔ زیتون کا ایک درخت۔ یا اس کا ایک پھل**۔ (۲۶)۔ اے بڑا نفع بخش اور مفید درخت سمجھا جاتا ہے***۔

قرآن کریم میں ہے وَالشَّيْثَانُ وَالْقَرِيظُونَ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ (۱۰۱)۔ اس میں الْقَرِيظُونَ*۔ زینا نام پہاڑی ہے جو فلسطین میں واقع ہے****۔ وہاں حضرت عیسیٰ* مبعوث ہوئے تھے۔ اور الْبَيْتِینِ*۔ حضرت نوح* کی بعثت کا مقام ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ حضرت لوح* اور حضرت عیسیٰ* کی دھوت۔ اور حضرت موسیٰ* اور محمد عربی* کی دعوت۔ یہ سب آسمانی دعوتیں اس حقیقت کبریٰ کی شہاد ہیں کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ إِذْ أَنْشَأَ لَهُمُ الْفِصْلَ الْأَوَّلَ (۱۰۱)۔

زی د

زَيْدٌ کے معنی ہیں نشوونما پانا۔ بڑھنا اور پھولنا پھلنا۔ یعنی زیادہ ہونا۔ نیز یہ متعدی بھی آتا ہے۔ زَادَ اللَّهُ خَيْرًا۔ اور زَيْدٌ کے معنی زیادہ دینا اور زیادہ کرنا ہیں**۔ اَزْدَادٌ اَزْدَادًا۔ زیادہ ہونا یا زیادہ کرنا (لازم و متعدی)***۔

سورۃ رعد میں اَزْدَادًا کے مقابل غَيْضٌ* کا لفظ آیا ہے (۱۳)۔ غَيْضٌ* کے معنی کم ہو جانے یا اندر چلے جانے اور جذب ہو جانے کے ہیں۔ سورۃ یونس میں زِيَادَةٌ* کا لفظ آیا ہے (۱۶)۔ اور (۳۵) میں مَزِيدٌ* ہے۔ یعنی وہ اضافہ اور زائد چیز جو کسی چیز کے پورا ہونے کے بعد اس میں پڑھائی جائے۔ سورۃ آل عمران میں ہے ثُمَّ اَزْدَادُوا كُفْرًا (۸۹)۔ اس کے معنی زیادہ ہونے، بڑھ جانے کے ہیں۔

* راغب ۔ ** تاج ۔ *** محیط ۔ **** لطائف اللغہ نے اسے جبل الشام لکھا ہے۔

سورة احزاب میں (حضرت) زَیْدؑ کا نام آیا ہے (۳۳)۔ یہی ایک صحابیؓ ہیں جن کا نام قرآن میں آیا ہے۔ یہ حارثہ کے قرزند اور نبی اکرمؐ کے خادم اور محبوب متینؑ تھے جن سے آپؐ نے اپنی بیوی بھی زاد بہن حضرت زینبؓ کا نکاح کر دیا تھا۔
القواد کے لئے عنوان ”ز۔و۔د“ دیکھئے۔

ز ی غ

زَاغٌ - یُزَاغُ - زَاغًا - ایک طرف کوجھک جانا۔ زَاغَتِ الشَّمْسُ - سورج مائل بزوال ہوا*۔ رَاغِبٌ نے کہا ہے کہ اگرچہ زَالٌ - مَالٌ اور زَاغٌ قریب قریب ایک ہی مفہوم کو ادا کرتے ہیں لیکن زَاغٌ صرف اس ہٹ جانے اور جھک جانے کو کہتے ہیں جو حق سے باطل کی طرف ہو*۔ صاحب محیط نے کلیات کے حوالے سے لکھا ہے کہ قرآن حکیم میں جہاں جہاں زَاغٌ کا لفظ آیا ہے اس کے معنی ایک طرف جھک جانے کے ہیں سوائے زَاغَتِ الْأَبْصَارُ کے کہ اس میں نگاہوں کے اوپر اٹھے یا کھلے رہ جانے کے معنی ہیں**۔

قرآن حکیم میں ہے قُلْ لَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ (۶۱)۔ جب وہ صحیح راستے سے ہٹ گئے تو خدا کے قانون مکافات نے ان کے دلوں کو اسی طرف جھکا دیا۔

یہ آیت قرآنی تعلیم کی ایک عظیم حقیقت کی پردہ کشائی کرتی ہے۔ عام طور پر سمجھا اور کہا جاتا ہے کہ ہدایت اور ضلالت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جسے چاہے ہدایت دیدے اور جسے چاہے گمراہ کر دے۔ اس نے جنہیں گمراہ کرنا ہوتا ہے ان کے دلوں پر مسہرین لگا دیتا ہے۔ (وغیرہ وغیرہ)۔ یہ تصور قرآن حکیم کی تعلیم اور خدا کے قانون مکافات عمل کے پکسر خلاف ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ اَلْإِنْسَانُ كُفْرًا مَّخْلُوقًا (۸۰) حق سے اس کو پھراہا جاتا ہے جو خود اس سے پھرنا چاہتا ہے۔ خدا کا قانون یہ نہیں کہ ایک شخص حق سے پھرنا چاہتا ہے لیکن خدا اسے زبردستی حق پر قائم رکھتا ہے۔ ہا

ایک شخص حق پر قائم رہا چاہتا ہے اور خدا اسے حق سے بھرا دیتا ہے۔ حق سے اسی کو بھرایا جاتا ہے جو خود اس سے بھرنا چاہے۔ دل الہی کے ٹیڑھے ہونے میں جو خود ٹیڑھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ یہاں ابتداء کار (Initiative) انسان کے ہاتھ میں ہے۔ خدا کا قانون اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ جیسا انسان کا فیصلہ، ویسا خدا کا قانون۔ اقبال کے الفاظ میں

خاک شوفر ہوا ساؤد تر سنگ شو بر شیشہ اندازد ترا

جیسا انسان خود، ویسا خدا کا قانون۔ آنکھیں بند کر لو، اندھیرا ہو جائے گا۔ کھول لو، نظر آنے لگ جائیگا۔

سورة العجم میں نبی اکرمؐ کے متعلق ہے مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى (۸۳) ”نہ تو آپکی نگاہ، حقیقت سے کسی اور طرف کو ہٹی اور نہ ہی حد سے تجاوز کر گئی“۔ مَا طَغَى نے اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے کہ اگرچہ دوسرے انسانوں کے مقابلہ میں رسولؐ کا علم (وحی) بہت وسیع ہوتا ہے لیکن علم خداوندی کے مقابلہ میں اس کا علم بھی محدود ہوتا ہے۔ جو حد خدا نے اس کے لئے مقرر کر دی ہے وہ اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ سورة مباءہ میں ہے وَمَنْ يَزِجْ يَسْخُومْ عَسَىٰ أَمْرُنَا (۳۲)۔ یہاں اس کے منہ سے حکم سے پھرنے یا حکیم عدولی کرنے کے ہیں۔

عذاب کے وقت افسردہ روی کے سلسلہ میں زَاغَتْ اَلْاَبْصَارُ کے الفاظ آئے ہیں (۳۳)۔ اس کے یہ توبہ معنی ہیں کہ خوف کے وقت نگاہیں ایک مقام پر جمی نہیں رہتیں بلکہ ادھر ادھر ہٹ جاتی ہیں۔ اور یہاں (جیسا کہ صاحب محیط نے لکھا ہے) اس کے معنی یہ ہیں کہ نگاہیں اوپر کو اٹھی کی اٹھی رہ گئیں۔ بہر حال مقصد خوف و ہراس کی کیفیت بیان کرنا ہے۔

کسی کی طرف سے نگاہیں پھر جائے کہ لئے یہ الفاظ (۳۸) میں آئے ہیں۔ اور زَبَغٌ بمعنی کجی، باطل کی طرف جھکاؤ، کج روی (۳۹) میں۔ یعنی قرآنی تعلیم کے نقطہٴ ماسکہ پر مرکوز رہنے کے بجائے، ادھر ادھر ہٹ جانا۔ کسی اور طرف نکل جانا۔ اپنے میلانات اور رجحانات کے پیچھے چلے جانا۔ یہ روش زندگی بڑی تباہ کن ہے۔ صحیح روش یہ ہے کہ ہمارے قہسی اور ذہنی سفارشات و عواطف کا تقاضا کچھ ہی کیوں نہ ہو ہمیں قرآن حکیم کے مرکز سے ادھر ادھر کبھی نہیں ہٹنا چاہئے۔ حق وہی ہے جو قرآن حکیم کہتا ہے۔ نہ کہ وہ جو ہمارے جذبات و میلانات چاہتے ہیں۔ جو شخص پہلے سے کچھ عبادات یا عقائد ذہن میں رکھ کر قرآن حکیم کی طرف اس مقصد سے جائے کہ قرآن حکیم سے ان عقائد کی تائید حاصل کرے (بحوالہ وہ غلط ہی کیوں نہ ہوں) اسے قرآن حکیم سے کبھی صحیح راہ نمائی نہیں مل سکتی۔

قرآن کریم سے صحیح راہ نمائی حاصل کرنے کے لئے ادراک کا بے رنگ ہونا نہایت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے زینع کو ہدایت کی ضد قرار دیا ہے (۳)۔ (منہ ندر شرح ح۔ ک۔ م کے عنوان میں مکتوبات کے تحت دیکھئے)۔

زی ل

دیکھئے عنوان ”ز۔ و۔ ل“۔

زی ن

آلِز۔ بٹہ۔ وہ چیز جس سے آرائش کی جائے۔ بعض نے کہا ہے کہ خود کسی چیز کا نگاہ میں حسین معلوم ہونا بھی زینت کہلاتا ہے۔ زینت کسی چیز کو آراستہ کرنا۔ کسی چیز (یا بات) کو خوشنما بنا کر دکھانا۔ ابلیس نے کہا تھا کہ ”لَا زُيِّنَتْ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ“ (۱)۔ میں (انسان کو) اسکی طبعی زندگی (حیات ارضی) اسقدر خوشنما بنا کر دکھاؤں گا کہ یہ اسی کو نصب العین حیات بنا کر بیٹھ جائیگا۔ یعنی اسکا تصور حیات بالکل مادہ پرستانہ (Materialistic) ہو جائیگا۔ لازتین۔ آراستہ پیراستہ ہونا۔ مزین ہونا۔ (۲)۔ ”يَوْمَ الثَّرِيَّةِ“ (۳) باؤ سنگھار کا دن۔ تموار۔ روز جشن۔ قصہ بنی اسرائیل میں ایک جگہ ”وَزَارَاسِينَ زِينَةَ الْقَوْمِ“ (۴) آیا ہے۔ یعنی وہ چیزیں جن سے وہ قوم اپنی آرائش کرتی تھی۔ دوسری جگہ اسی کو حُلِيِّيْمِ (۵) کہا گیا ہے۔ یعنی ان کے زیورات۔

قرآن کریم، صرف زندگی کا افادی پہلو (Utilitarian Aspect) ہی سامنے نہیں رکھتا بلکہ جمالیاتی پہلو (Aesthetic Aspect) بھی پیش نظر رکھتا ہے۔ اسلئے وہ انسان کو نہ صرف اجازت دیتا ہے کہ وہ زیبائش و آرائش کی چیزوں سے اپنے اور کائنات کے حسن میں اضافہ کرے بلکہ اسکا حکم دیتا ہے کہ ”حُذُوا زِينَتَكُمْ“ عیند ”کلّٰ مَسْجِدٍ“ (۶)۔ ہماری اطاعت گزاروں میں حسن و زینت کو اختیار کرو۔ جو لوگ زندگی کے جمالیاتی پہلو کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کے متعلق بڑی سختی سے کہتا ہے کہ ”قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ“ (۷)۔ ان سے کہو کہ زیبائش و آرائش کی جن چیزوں کو اللہ نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کیا ہے وہ کون ہے جو انہیں حرام قرار دے سکتا ہے؟ اس نے زیبائش و آرائش کی چیزوں کو کسی خاص دائرہ کے اندر محدود نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا (۱۸)۔ جو کچھ زمین میں ہے سب اس کے لئے وحہ زینت ہے۔ اس لئے زمین میں جو کچھ بھی زینت و آرائش کا سامان ہے، سب انسان کے حسن و زیبائش کے لئے ہے۔ کسی چیز کی ممانعت نہیں۔ البتہ اس اہم حقیقت کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ یہی چیزیں زندگی کا نصب العین نہیں بن جاتی چاہئیں (۱۹)۔ انہیں اصل نصب العین کے حصول میں مددگار کے طور پر استعمال کرنا چاہئے۔ یا یوں سمجھئے کہ دنیوی متاع حیات اور زیب و زینت کی اشیاء سے متمتع ہونے کی ممانعت نہیں لیکن جب کبھی ایسا ہو کہ ان چیزوں میں اور قرآن کی متعین کردہ حدود اور اقدار میں ٹکراؤ ہو، اُس وقت ان چیزوں کو، ان اقدار کے تحفظ کی خاطر قربان کر دینا ہوگا۔ یہی دین کا مقر اور قرآنی تعلیم کا ماحصل ہے۔

قرآن حکریم میں (پہرے کے احکام کے سلسلہ میں) کہا گیا ہے کہ مرد اور عورتیں جب باہر نکلیں تو اپنی نگاہوں کو پیساک نہ ہونے دیں (۲۰)۔ اور عورتیں لَا يَبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا (۲۱) اپنی زینت کی چیزوں کو نمایاں نہ کریں، ہاں جو ان میں سے خود بخود ظاہر ہو جائیں (تو اس کا مضائقہ نہیں)۔ یہاں زیب سے مراد وہ چیزیں ہیں جن سے عورتیں اپنا بناؤ سنگار کرتی ہیں۔ مثلاً زیورات وغیرہ۔ اسکی تائید اگلے الفاظ سے ہوجاتی ہے، جہاں کہا گیا ہے کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ (۲۲)۔ وہ اپنے پاؤں کو اس طرح زمین پر نہ ماریں کہ جو کچھ وہ اپنی زینت میں سے چھپائے ہوئے ہیں وہ ظاہر ہو جائے۔ پاؤں کو زور سے زمین پر مارنے سے، چھپے ہوئے زہور (جہانجھن یا جھاگل وغیرہ) کی آواز نمایاں ہو جاتی ہے۔ ہنسی بھی جسم کے اوپر کے حصہ کی اشیائے زینت، سو اس کے لئے کہہ دیا کہ وہ اپنی اوڑھنیاں سینوں پر ڈال لیا کریں (۲۳) یا جلباب اوڑھ لیا کریں (۲۴)۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اشیائے زینت کی نمائش نہ کرتی ہوں۔ البتہ افراد خائفان کے سامنے ان کی نمائش کر لیں تو اس میں ہرج کی بات نہیں (۲۵)۔ اس فہرست پر نگہ ڈالنے سے یہ حقیقت واضح ہوجائے گی کہ قرآن حکریم اس باب میں بھی کہاں تک احتیاط برتا ہے۔ جنسی جذبہ (بھوک اور پیاس کی قسم کا جذبہ) نہیں جو از خود بیدار ہو جائے۔ یہ جذبہ بیدار کرنے سے بیدار ہوتا ہے۔ قرآن حکریم ان اسباب و ذرائع کی نگرانی کرتا ہے جو اس جذبہ کی بیداری کے محرک بن سکتے ہیں۔ عورت کی طرف سے غیروں کے سامنے نمود حسن یا اظہار زینت، سب سے بڑا محرک ہے۔ قرآن حکریم اس پر پابندی عائد کرتا ہے۔

س

س (حرف)

س۔ یہ حرف مضارع کے شروع میں آتا ہے۔ عربی میں فعل مضارع حال اور استقبال دونوں زمانوں کے لئے اندر رکھتا ہے، جب اس سے پہلے ”س“ آجائے تو اس میں صرف مستقبل کے معنی باقی رہتے ہیں۔ جیسے سَيَقْتُلُ ”وہ کام کرے گا۔“ ”س“ عموماً مستقبل قریب کے معنی دیتا ہے۔ لیکن یہ قریب اور بعید محض اضافی چیزیں ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ استمرار (ہمیشگی) کا مفہوم بھی پیدا کر دیتا ہے۔ مثلاً سَيَقْتُلُ السَّفَهَاءُ (۲/۱۳۳) یہ بیوقوف کہتے رہیں گے نہ۔۔۔ بعض کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب یہ کسی ایسے فعل کے ساتھ آئے جس میں وعدہ یا وعید پایا جائے تو اس سے تاکید کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلاً فَسَيَكْفِيكَهُمْ اللَّهُ (۲/۱۳۴)۔ اللہ یقیناً ان کے مقابلہ میں تیرے لئے کافی ہوگا۔

س ا ل

سَأَلْتَهُ الشَّقِیُّ ”۔ کے معنی ہیں میں نے اس سے وہ چیز مانگی۔ اور سَأَلْتَهُ عَنِ الشَّقِیِّ ”وہ کے معنی ہیں میں نے اس سے اس چیز کے متعلق دریافت کیا۔ اَمَّا لَهٗ سَؤْلُهٗ“۔ اس کی ضرورت کو پورا کر دیا۔ اَلَسَّ تِلْکَ ”سوال کرنے والا۔ ضرورت مند“۔ اَلَمْ سَأَلْتَهُ“۔ ضرورت۔ حاجت“۔

قرآن کریم میں ہے اَمَّا السَّقَائِلُ فَلَا تَنْهَرْنَ (۹۳/۱)۔ ضرورت مند، صاحب احتیاج کو (ذلیل و حقیر سمجھ کر) مت ڈانٹو۔

سورة الرحمن میں ہے یَسْأَلُکَ ”مَنْ“ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (۵۵/۲)۔ کائنات میں ہر شے اپنی ضروریات کے لئے خدا کے سامنے جھولی پھیلائے ہے۔ ہر شے اپنی نشوونما کے لئے اس کے نظام ربوبیت کی محتاج ہے۔۔۔ سورة

سجدہ میں زمین اور اس کی پیداوار کے متعلق کہا ہے کہ یہ سَوَاءٌ لِّلْیَسَّاءِ لَیْسَ (۱۰) ہے۔ یعنی اسے تمام ضرورت مندوں کے لئے یکساں طور پر کھلا رہنا چاہئے۔ یہ انسانی رزق کا سرچشمہ ہے اس لئے اس سے ہر شخص کی ضروریات پوری ہونی چاہئیں۔ یہی اس کی تخلیق کا مقصد ہے۔ نہ یہ کہ مختلف لوگ اس پر حد بندی کر کے اپنے اپنی ملکیت تصور کر لیں۔ خدا نے ان تمام چیزوں کو، جن کی انسان کو اپنی زندگی برقرار رکھنے کے لئے ضرورت ہے، خود مہیا کر دیا ہے۔ وَأَنذَکُمْ مِّنْ مَّکْرِ مَن سَاءَ النَّسُوۡۃُ (۱۱)۔ یہ اس کا نظام و ہدایت ہے۔ لہذا اس کی وہیبت عامہ کو افراد کی ملکیت سمجھ لینا بہت بڑا جرم ہے۔

ماہم ایک دوسرے سے دریافت کرنے کے معنوں میں سورۃ النہا میں ہے عَمَّ یَتَسَاءَلُوۡنَ (۱۲)۔ مَسْئُوۡلُوۡنَ (۱۳) جن سے ہوجھ گچھ کی جائے۔ سورۃ طہ میں ہے قَدْ اُوۡتِیۡتَ سۡؤَالَکَ بِمُوسٰی (۱۴)۔ اس میں سَوَّلَ بمعنی مسؤل ہے۔ یعنی جس چیز کی تجھے احتیاج ہے۔ تیری مانگی۔ طلب۔ تیری مانگی ہوئی چیز۔

تصریحات بالا سے ظاہر ہے کہ ”سوال“ کے بنیادی معنی ضرورت اور احتیاج کے ہیں۔ جب ہم کسی سے کچھ دریافت کرتے ہیں تو اس وقت بھی ہمیں ان باتوں کے معلوم کرنے کی احتیاج ہوتی ہے جن کی بابت ہم دریافت کرتے (پوچھتے) ہیں۔ قرآن کریم کے مختلف مقامات میں یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ کس جگہ اس کا ترجمہ دریافت کرنا ٹھیک ہوگا اور کس جگہ طلب کرنا۔

س ا م

سَعِیۡمٌ - یَسَّامٌ - اَصْطَا جَانَا - اَسْأَمَہُ - اس نے اسے اکتا دیا*۔ بعض نے کہا ہے کہ سَآمٌ* - کنایہ کسل کو بھی کہتے ہیں اور بعض نے کہا ہے کہ یہ کسل (سستی) سے اوپر کی چیز ہے**۔ لَا یَسْتَمُ الْاِنۡسَانُ مِّنْ دُعَآءِ الْخَیۡرِ (۱۵)۔ انسان مال اور دولت کی طلب سے اکتاتا ہی نہیں۔ اس کی یہ طلب، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لئے نہیں ہوتی بلکہ جذبہ منافست کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یعنی ایک دوسرے سے بڑھ جانے کے جذبہ کی بنا پر۔ اور اس طلب کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہوتا حَتّٰی زُرْتُمُ الْاَعۡقَابَ (۱۶) تا آنکہ یہ قبر تک پہنچ جاتا ہے۔ سورۃ بقرہ میں ہے وَلَا تَسۡئَمُوۡۤا اَنۡ تَکْتُبُوۡۃُ (۱۷)۔ قرض کے لکھنے میں سستی نہ کرو۔ اکتا نہ جاؤ۔ دل برداشتہ نہ ہو جاؤ۔

سبأ

سَبَا* - یمن کی ایک قدیم سلطنت کے دارالخلافہ کا نام تھا جس پر عہد حضرت سلیمانؑ میں ایک ملکہ حکمران تھی۔ قرآن کریم میں اس قوم، اس کے ملک اور ملکہ سبا کا ذکر آیا ہے۔ (دیکھئے ۲۴/۲۵ و ۳۳/۳۴)۔ اس میں اس ملک کی سرسبزی اور زرخیزی کا خاص طور پر ذکر ہے اور پھر سیلاب کی وجہ سے اس کی عورت انگیز تباہی کا۔ انہوں نے ایک بہت بڑا بند تعمیر کر کے پانی کو روکا تھا جس سے ان کا علاقہ سیراب ہوتا تھا۔ یہ سیلاب اسی بند کے ٹوٹنے سے آیا تھا۔ ۱۹۵۰ء میں ایک امریکن ماہر حفريات (Archaeologist) نے ان آثار قدیمہ کا ذکر کیا تھا جو اس نے جنوبی عرب، بالخصوص یمن کے علاقہ میں دریافت کئے تھے۔ اس کی کتاب کا نام (Qataban and Sheba) ہے اور مصنف کا نام (Wendell Phillips)۔ ان تفصیل سے ان امور پر روشنی پڑتی ہے جن کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے۔ بالخصوص ان کے تعمیر کردہ بند اور اس کے بعد اس تباہی پر جس سے اس قوم کی صرف داستانیں دنیا میں باقی رہ گئیں۔ (۳۳/۳۴)۔

السَّبَاء* - شراب کے کاروبار کرنے والے کو کہتے ہیں اور سَبَا السَّخَر* کے معنی ہیں اس نے شراب خریدی*۔ اگر سبا کے شہر کا نام اسی نسبت سے تھا تو اس سے ذہن ان تاقستانوں کی طرف منتقل ہوتا ہے جن کی وہاں افرات تھی۔ لیکن السَّبَاء* کے معنی لمبے سفر کے بھی ہیں*۔ قرآن کریم میں ہے کہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ رَبَّنَا بِعِیدْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ السَّفَارِنَا (۳۳/۳۴)۔ اے ہمارے پروردگار! ہمارے سفروں کو لمبا کر دے تاکہ ہمارا تجارتی کاروبار وسیع سے وسیع تر ہو جائے۔ ممکن ہے اسی نسبت سے ان کے دارالسلطنت کا یہ نام ہو۔ ملکہ سبا اور حضرت سلیمانؑ کے روابط کے متعلق عنوان ”سلیمانؑ“ دیکھئے۔

س ب پ

سَبَقَ* سَبْتًا - اسکو قطع کر دیا۔ کاٹ دیا۔ السَّبَب* - کالی دینا۔ (کیونکہ اس سے ایک دوسرے کی کاٹ ہوتی ہے یا تعلقات منقطع ہوتے ہیں)**۔

السَّبَب* اور السَّبَب* - رسی - مضبوط اور لمبی رسی جس سے درخت وغیرہ ہر اترا اور چڑھا جائے۔ یا جس سے پانی تک پہنچا جائے۔ اسی سے اس کے

* باج و سبط - ** تاج۔

معنی ہر اس ذریعہ کے ہو گئے جس سے کسی تک پہنچا جائے *۔ اس جہت سے راستے کو بھی سَبَب کہہ دیا جاتا ہے ** کہونکہ وہ ایک منزل کو دوسری منزل کے ساتھ ملاتا ہے۔ نیز قرامت کا تعلق بہ رشتہ داری *۔

قرآن کریم میں ہے وَتَقَطَّعْتَ بِمِمْ الْأَسْبَابَ (۱۶۶)۔ ”ان کے باہمی تعلقات منقطع ہو جائیں گے“، وہ معاد اور ذرائع جن سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں ختم ہو جائیں گے۔ سورۃ کہف میں ہے ثُمَّ آتَبَعَ سَبَبًا (۱۸۹)۔ ”پھر اس نے ایک اور راستہ اختیار کیا“۔

سورۃ الحج میں ہے فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ (۲۲)۔ یہاں اسکے معنی ذریعہ، سبب، یا سیڑھی کے ہیں *۔ سورۃ المؤمن میں آسَبَابُ السَّمٰوٰتِ (۲۷) آیا ہے۔ صاحب تاج کے نزدیک اسکے معنی آسمان کی سیڑھیاں یا دروازے ہیں۔ ابو زید نے کہا ہے کہ اسکے معنی منزل کے ہیں *۔ اور صاحب محیط نے اسکے معنی سیڑھیاں، راستے، اطراف و جانب یا دروازے لکھے ہیں **۔ لیکن ذرائع کا لفظ بڑا جامع ہے۔ ہمارے ہاں بھی اسباب و ذرائع کہتے ہیں۔ اور اس مقام پر بھی معنی زیادہ سوزوں بھی نظر آتے ہیں۔

سورۃ کہف میں ہے وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا (۸۴)۔ اس کے معنی سامان و ذرائع ہی کے ہیں۔ گالی دینے کے معنوں میں یہ مادہ (۱۶۶) میں آیا ہے جہاں کہا گیا ہے کہ کفار کے معبودانِ باطل کو گالی مت دو، ایسا نہ ہو کہ وہ زیادتی کر کے، جہالت کی بناء پر خدا کو گالی دیدیں۔ اس قسم کے مظاہرے، مذہبی مشظروں کے میدانوں میں اکثر ہوتے رہتے ہیں۔

س ب ت

السَّهَبَاتُ *۔ نیند۔ اس کے اصلی معنی راحت و سکون کے ہیں۔ (ابن فارس نے کہا ہے کہ یہی اس کے بنیادی معنی ہیں)۔ اور چونکہ راحت و سکون کا مطلب یہ تھا کہ انسان حرکت و عمل کو چھوڑ کر آرام کرے اس لئے اس کے معنی ترک عمل اور قطع کرنے کے ہو گئے *۔

چنانچہ سَبَبَتْ *۔ وَتَسْبِطُ *۔ وبتسبیط *۔ کے معنی ہیں اس نے راحت و آرام کیا *۔ راغب نے لکھا ہے کہ سَبَبَتْ کے معنی کاروبار چھوڑنا

بھی ہیں اور سنیچر کے دن میں ہونا 'سنیچر کا دن' گزارنا 'سنیچر کے دن' میں داخل ہونا بھی**۔ سَبَّتَ الشَّيْءُ کے معنی ہیں اس چیز کو قطع کر دیا۔ اَلْاَسْبِطُ۔ بال مونث نے اور سر منڈانے کو بھی کہتے ہیں۔ اَلْعَسْبُوتُ۔ میت کو یا بیہوش آدمی کو کہتے ہیں۔ نیز اس بیمار کو بھی جو آنکھیں بند کئے پڑا رہے*۔

يَوْمَ السَّبَّاتِ۔ ہفتے کا وہ دن جسے سنیچر کہتے ہیں خیال ہے کہ یہ نام اس لئے پڑا کہ اس میں یہودی کاروبار نہیں کرتے*۔ اس معنی میں یہ لفظ (۲۵)۔ میں آیا ہے۔ اور راحت و آرام کے معنوں میں سَبَّاتُ (۲۸) میں، جہاں کہا ہے وَ جَمَعْنَا نَوْمَكُمْ سَبَّاتًا۔ لُتد کو موجب استراحت بنایا۔ سورۃ فرقان میں بھی یہی کہہ ہے اور اس کے مقابلہ میں نَشْوُرًا (۲۹) کا لفظ آیا ہے، جس کے معنی چلت پھرنا۔ منتشر ہونا۔ اٹھ کھڑے ہونا ہیں۔

یہودیوں کے متعلق قرآن کریم میں ہے کہ ان میں سے ایک جماعت نے اپنے سَبَّت کی پابندیوں کو توڑا (۲۵ و ۲۸)۔ سورۃ اعراف میں ہے کہ یہ اس دن مچھلیاں پکڑ لیا کرتے تھے (۳۲)۔ اس حکم کی خلاف ورزی کی بنا پر ان پر لعنت کی گئی (۲۷)۔ اور یہ وبال اس لئے آیا کہ وہ سب ایک مسلک پر چلنے کے بجائے باہمی اختلاف کرنے لگ گئے تھے (۲۴)۔ اس سے ظاہر ہے کہ جب زندگی ایک نظام کے ماتحت بسر کی جائے تو اس نظام کی طرف سے عائد کردہ چھوٹی سے چھوٹی پابندیوں پر قائم رہنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ہفتے میں ایک دن کا کاروباری ناغہ بڑی معمولی سی پابندی ہے لیکن اس سے سیرت و کردار کا اسعان ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اتنی سی طمع (Temptation) کا مقابلہ نہ کر سکیں اور چور دروازوں سے اس پابندی کی خلاف ورزی کرتے لگ جائیں وہ بھلا زندگی کی بڑی بڑی آزمائشوں میں کیا پورے اُسریں گے؟ کیریکٹر نام ہی ضبط خویش (Self Discipline) اور ترغیبات کے مقابلہ کا ہے۔ واقعہ سبت کے بیان کرنے سے قرآن حکیم کا مقصود یہی ہے۔ (اس ضمن میں بنی اسرائیل پر جو عذاب آیا تھا اس کی تفصیل ق۔ ر۔ د کے عنوان میں دیکھئے) ہیسٹنگز نے اپنے انسائیکلو پیڈیا** میں، عہد نامہ عتیق اور مثنا اور تالحد کے حوالوں سے لکھا ہے کہ سبت، جمعہ کی شام سے شروع ہو جاتا تھا اور سنیچر کا پورا دن رہتا۔ اس میں کاروبار کے علاوہ، قریب ۴۸ اور امور بھی تھے جن کا کرنا منع تھا۔

س ب ح

سَبَّحَ کے معنی ہیں تیرنا۔ سَبَّحَ بِالنَّهَارِ وَفِي النَّهَارِ سَبَّحًا
وَسَبَّاحَةً کے معنی ہیں نہر میں تیرا۔ اَسْبَحَہُ فِي الْمَاءِ۔ ایسے پانی
میں تیرا دیا۔ اَلَسَّابِحَاتُ۔ کشتیوں کو کہتے ہیں۔ اَلَسَّوَابِیحُ۔ وہ گھوڑے
جو دوڑنے وقت تیرنے والے کی طرح اپنے ہاتھ پاؤں آگے بڑھاتے ہیں۔ اَلَسَّبَّاحُ۔
اچھے ہیراک کو کہتے ہیں۔ نیز اس سے مشابہت کی بنا پر تیز رفتار گھوڑے
اور اونٹ کو بھی کہتے ہیں*۔

تلاش معاش کے لئے تگ و دو کرنے اور دوڑنے یا چلنے میں دور تک
نکل جانے کو بھی سَبَّحَ کہتے ہیں*۔ زمین میں چلنے پھرنے اور گھومنے
کو بھی اَلَسَّبَّحُ کہتے ہیں***۔ چنانچہ ابن فارس نے اس کے بنیادی معنی
دوڑ کی ایک قسم بھی لکھے ہیں۔ لہذا سَبَّحَ کے معنی ہونے کسی کام
کی تکمیل کے لئے پوری پوری تگ و تاز کرنا۔ اسکا بھر جہ و جہد کرنا۔ ہر
وقت سرگرم عمل رہنا۔ تاج میں ابن شمل کا خواب مذکور ہے جس میں انہوں
نے دیکھا کہ کوئی شخص ان کے لئے سُبَّحَانَ اللہ کی تفسیر بیان کر رہا ہے
اور کہہ رہا ہے کہ تم نے گھوڑے کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح اپنی تیز
رفتاری میں تیر رہا ہوتا ہے۔ یعنی سُبَّحَانَ اللہ کے معنی ہیں خدا کی طرف
تیز رفتاری سے جانا اور اس کی اطاعت میں مستعد رہنا*۔ راعب نے بھی کہا
ہے کہ سَبَّحَ اصل میں ”پانی یا ہوا میں تیزی سے گذرنا“ ہے۔ پھر استعارۃ
فلک میں تاروں کی تیز خرامی کے لئے بولا گیا ہے۔ التَّسْبِیحُ خدا کی اطاعت میں
تیزی کرنے کو کہتے ہیں۔ ازاں بعد اس کا استعمال وسعت اخسار کر
گیا اور ایسے قولی یا عملی یا اعتقادی عبادات کے لئے بولنے لگی گئی**۔ حتٰثکہ
اب سَبَّحَہُ اُن دانوں کو کہتے ہیں جو تسبیح میں پھولنے جاتے ہیں حالانکہ
یہ چیز ہربوں میں غیر معروف ہے۔ (تسبیح عیسائی راہبوں کے ہمارا ہوق تھی
جنہوں نے اسے غالباً ہد مت رالوں سے لیا تھا)۔

قرآن کریم میں اجرامِ سماوی کے متعلق ہے کُلُّ فِی قَدَرٍ یَسْبَحُہُ سُبْحًا
(۳۶)۔ ”وہ تمام اپنے اپنے دوائر (Orbits) میں تیزی کے ساتھ تیر رہے ہیں۔“
رسول اللہ کے متعلق ارشاد ہے اِنَّ لَکَ فِی النَّهَارِ سَبَّحًا طَوْرًا (۳۷)۔
تیرے لئے دن میں بڑا لہا پروگرام ہوتا ہے۔ تجھے بڑی جہ و جہد کرنی ہوق
ہے۔ ہرندوں کے متعلق ہے کُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَہُ وَتَسْبِیحَہُ (۳۸)۔ ان
میں سے ہر ایک، فضا کی پہنٹیوں میں، اپنے اپنے راستے**** سے بھی واقف

* تاج۔ ** راعب۔ *** لطائف اللعۃ۔ **** صلاۃ کے لئے دیکھئے عنوان ص۔ ل۔ و۔

ہے۔ (حالانکہ وہاں کوئی نشانِ راہ نہیں لگا ہوتا) یا اپنے اپنے مقاصد کے پیچھے جانے سے واقف ہے، اور اپنی اپنی جد و جہد کے دوائر اور حصولِ معاش کے طور طریق سے بھی۔ سَبَّحَ لِلّٰہِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ اللّٰہُ رَاضٍ (۹۶) کے معنی ہیں کائنات کی ہستوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے وہ سب اس پروگرام کی تکمیل میں جو قانونِ خداوندی کی رو سے ان کے لئے متعین کیا گیا ہے۔ پوری شدت و تیزی سے مصروفِ عمل ہیں۔ اس مقصد کی تکمیل کے لئے عروقتِ سرگرم عمل رہتے ہیں۔ خارجی کائنات کی چیزیں اس پروگرام کی تکمیل کے لئے از خود (Instinctively) سرگرم عمل رہتی ہیں (اسی کو قصہٴ آدم میں فرشتوں کی تسبیح کہا گیا ہے ۲۱۔ یا مثلاً رعد کی تسبیح ۱۳)۔ لیکن انسان کو اس کیفیت کے لئے اختیار و ارادہ سے سرگرم عمل رہنا ہے۔ اس لئے جماعتِ مومنین سے کہا گیا ہے کہ سَبِّحُوْہُ بِکُمْرَۃٍ وَّ اٰصِیْلًا (۲۳)۔ تم صبحِ شام (ہمیشہ) اس پروگرام کی تکمیل کے لئے مصروفِ سعی و عمل رہو۔ یہ پروگرام کیا ہے؟ اس کے متعلق قرآن فرماتا ہے: یٰۤاَیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا سَبِّحُوْا لِلّٰہِ اَمَّا بَیِّنٌ مِّنْ رَّبِّہِمْ (۲۴) اپنے نشو و نما دینے والے کی صفتِ ربوبیتِ عظمیٰ کو، جس پر مبنی کائنات کی عمارت استوار ہے، انسانی معاشرہ میں عملاً متشکل کرنے کے لئے سرگرم عمل رہنا۔ اس کے راستے میں جو قوتیں مزاحم ہوں ان کے خلاف جد و جہد کو بھی ”ذکر و تسبیح“ کہہ دیا گیا ہے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰؑ فرعون کی طرف جانے لگے ہیں تو فرعون نے اپنی اس مہم کے لئے بھی کہا تَہٰ اَمَّا کَیْۤیَۡسٌ مِّنْ رَّبِّہِمْ اَوْ نَذَرَکَ کَیْۤیَۡسًا (۲۵)۔

قرآن کریم جو نظامِ زندگی جو ست مومنین کے لئے تجویز کرتا ہے اس میں صلوٰۃ کے اجتماعات کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہ اس جماعت کے جذبہ اطاعتِ خداوندی کے عملی مظاہر ہوتے ہیں۔ اور اس کا اظہار رکوع و سجود کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ رکوع و سجود میں ایک عیدِ مومن اپنے خدا سے اس امر کا اقرار کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی اُس کے قوانین کی اطاعت اور اُس کے بتائے ہوئے فرض کی سرانجام دہی کے لئے حد و جہد میں صرف کرے گا۔ یہ اقرار جس الفاظ میں کیا جاتا ہے عام اصطلاح میں انہیں بھی خدا کی تسبیح کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص زبان سے اس قسم کے اقرار کرتا رہے اور عملاً ایسا کر کے نہ دکھائے، تو یہ زبانی قول و اقرار ایک بے نتیجہ رسم سے زیادہ کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔ صلوٰۃ میں حرکات و سکنات اور الفاظ، انسان کے جذبہ عمل کے پیمانہ اظہار کی شکلیں ہیں۔ اگر عمل نہ رہے اور انسان ان شکلوں ہی کو مقصود و منتهی سمجھ لے تو اس کا نتیجہ

ظاہر ہے۔ بہر حال، یہ تو ظاہر ہے کہ تسبیح کے دانوں پر خدا کا نام گنا، قرآنی تعلیم کا مقصود نہیں۔ قرآن کریم کی رو سے تسبیح سے مفہوم، قوانین خداوندی کی اطاعت میں پوری پوری جد و جہد اور سرگرمی عمل ہے۔ لسان العرب میں ہے کہ تَسْبِيحٌ* کے معنی تزیہ کے ہیں۔ نیز یہ لفظ ”سبحان اللہ“ کہنے، یا صلوة اور ذکر اللہ، حمد و مجد و ثنا، کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ چونکہ اس میں شدت کا پہلو غالب ہوتا ہے اس لئے تزیہ کے معنی ہونگے، خدا کو بڑی شدت اور قوت کے ساتھ تمام نقص سے دور سمجھنا۔

اس سادہ میں تیزی۔ مضبوطی۔ شدت کا پہلو ہوتا ہے۔ اسی لئے کِسَاءٌ* مُسَبِّحٌ* کے معنی ہیں بہت مضبوط اور سخت بُنا ہوا کپڑا۔ اس اعتبار سے تَسْبِيحٌ* بِاسْمِهِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ کے معنی ہونگے، صفاتِ خداوندی کو نہایت تیزی، شدت اور مضبوطی کے ساتھ اہانہ اور عام کرنا۔ مطلب وہی ہے جو پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔

سورة صافات میں حضرت یونسؑ کے متعلق ہے کہ انہیں بڑی مچھلی نے قلعہ بنا لیا۔ فَتَوَلَّى آتَهُ كَانُ مِنَ الْمُسْتَسْجِعِينَ* (۱۰۳) اگر یہ لفظ (مُسْتَسْجِعِينَ) سَبَّحٌ* سے ہوتا تو اس کے معنی تیراک ہوتے۔ لیکن سَبَّحٌ* کے اعتبار سے اس کے معنی ہونگے پوری قوت اور شدت سے جد و جہد کرنے والا۔ اس میں مچھلی کے منہ سے نکلنے کے لئے پوری جد و جہد کرنے کے بعد ساحل تک پہنچ جانے میں تیرنے کا مفہوم خود بخود آ جاتا ہے۔

اسی سورة میں ذرا آگے چل کر ہے وَ إِنَّا لَنَنصِرَنَّ الْمُسْتَسْجِعُونَ* (۱۰۴)۔ ہم یقیناً (اسی راہ میں) انتہائی قوت کے ساتھ جد و جہد کرنے والے ہیں۔ ان مقامات سے بھی تَسْبِيحٌ* کے معنی سمجھ میں آسکتے ہیں۔ شدت، مضبوطی، تیزی کے ساتھ خدا کے پروگرام کی تکمیل میں مصروف جد و جہد رہنا۔

سُبْحَانَ مِّنْ كَذَّآءِ* تعجب کے موقع پر بولتے ہیں*۔ دوری کے اعتبار سے سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ* (۱۵۹) کے معنی ہیں، خدا ان تمام غلط تصورات سے بہت دور ہے جو یہ لوگ اس کے متعلق اپنے ذہن میں قائم کرتے ہیں۔ نیز سُبْحَانَ* (مصدر) کے معنی ہیں، سرگرم عمل رہنا*۔

تَسْبِطُ لِنَّ اَللّٰہِ حَیْمَنْ تَسْتَوْنَ وَ حَیْمَنْ تَصْبِیْحُوْنَ (۳۱۷) - شام و پہلے تمہارے لئے ان لرائض کی سر انجام دہی میں مصروف رہنا ہے جو تمہارے لئے اللہ نے مقرر کئے ہیں۔

س ب ط

اس مادہ کے اصل معنی کسی چیز میں زیادتی اور کثرت کے ہیں*۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز کے دراز ہونے کے ہیں۔ اسی سے اَلسَّبِطُ - ایک درخت یا جھاڑی کو کہتے ہیں جس کی جڑ دو ایک ہوتی ہے لیکن شاخیں بہت پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہیں سے اس کے معنی نسل اور خاندان کے ہو گئے۔ یعنی باپ بمنزلہ جڑ کے ہے اور اولاد بمنزلہ شاخوں کے۔ اَلسَّبِطُ - پوتے اور نواسے دونوں کو کہتے ہیں۔ یہی لفظ یہود کے قبیلہ کے لئے بولا جاتا ہے۔ اَسْبَاطُ کا لفظ بنو اسحاق (حضرت اسحاقؑ کی اولاد) کے لئے خاص تھا اور قَبَائِل کا لفظ بنو اسماعیل کے لئے۔ عربوں نے یہ تخصیص اس لئے رکھی تھی کہ بعض ایک لفظ سے اولاد حضرت ابراہیمؑ کی دونوں شاخوں میں امتیاز ہو جائے**۔ قرآن کریم میں بھی قوم حضرت موسیٰؑ کے لئے اَسْبَاطُ - کا لفظ آیا ہے (۱۶۶)۔ نیز عرب السَّبِطُ - عجمی آدمی کو کہتے تھے۔ جس طرح جَعْدُ عربوں کو کہتے تھے**۔

قرآن کریم میں اولاد حضرت یعقوبؑ کے لئے اَسْبَاطُ کا لفظ آیا ہے (۱۶۶)۔

س ب ع

سَبْعٌ - سات کے عدد کو کہتے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ اسکی اصل سَبْعَةُ ہے جسکے معنی شیری کے ہیں۔ یہ اسلئے کہ وہ شیر سے بھی زیادہ تیز حملہ کرتی ہے اور عربوں کے ہاں سات کا عدد تامہ (Perfect Number) ہوتا ہے۔ اَلسَّبْعُ - بِالْاَسْبَعِ یا اَلْاَسْبَعُ - درندہ کو کہتے ہیں (۵)۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ اسلئے کہ اتفاق سے عرب میں سات جانور درندے ہوتے تھے۔ لیکن رعب کا خیال ہے کہ انہیں سَبْعٌ اسلئے کہتے ہیں کہ ان کی قوت مکمل ہوتی ہے اور سات کا عدد بھی مکمل ہے**۔ لین نے (بیضاوی کے حوالہ سے) لکھا ہے کہ عربوں میں سَبْعَةُ سات ہی کو نہیں کہتے بلکہ وہ اسے ان معنوں میں بھی استعمال کرتے ہیں جن معنوں میں ہم کہتے ہیں "کئی

*محیط - **تاج - ثعالی نے فقہ اللہ میں بھی اس کی تصریح کی ہے۔

ایک (Several) یا "متعدد" (Many) - اسی طرح سَبْعُونَ (ستر) سَبْعِيْنَ (سات سو) بھی اسی مفہوم میں استعمال ہوتا ہے ** - جیسے ہماری زبان میں بیسیوں - پچاسوں - سینکڑوں - کے الفاظ بولے جاتے ہیں - اس سے مراد کوئی معین عدد نہیں ہوتا - یا جیسے ہم کہتے ہیں کہ تمہیں سو بار سمجھا چکے ہیں - اس سے مراد ٹھیک سو کی تعداد نہیں ہوتی - چنانچہ جہاں قرآن کریم میں ہے اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً (۸۰) تو اس کے یہ معنی نہیں کہ اگر تو ان کے لئے ستر بار مغفرت مانگے تو وہ مغفرت نہیں دیں گے اور اگر ستر سے زیادہ مرتبہ مغفرت مانگے تو مغفرت دیدی جائیگی - اس کے یہ معنی ہیں کہ تو ان کے لئے چاہے کتنی مرتبہ مغفرت مانگے انہیں مغفرت نہیں مل سکتی گی - ان معافی کے پیش نظر سَبْعَ سَمُوَاتٍ (۲۹) کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے - یعنی متعدد اجرام فلکی - ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں "سات سمندر ہار" - (۲۹) میں متعدد کے معنی واضح ہیں جہاں کہہ گیا ہے کہ مَثَلُ الَّذِي يَنْفَعُونَ اٰمَوَاتِهِمْ رِئًا سَبِيْرًا اللّٰهُ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْ نَبَتَتْ سَبْعَ سَنَآتٍ رِّئًا كَلٌّ سَبِيْلَةً مِّاْنَةً حَبَّةٍ ..... "ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لئے اپنی دولت کو کھلا رکھتے ہیں ایسی ہے جیسے ایک دانہ سات بالیں اگلے اور ایک بال میں سو سو دانے ہوں" - ظاہر ہے کہ یہاں سَبْعَ سَمَآتٍ سے مراد متعدد (کئی) بالیں ہیں -

قرآن کریم میں ہے وَتَقْدُ اَتَيْنٰكَ سَبْعًا مِزَ التَّمْرَانِ وَالْقُرْآنِ لَعْنَتُهُمْ (۱۵) - اس کے لئے دیکھئے - عنوان (ث - ن - ی -) میں لفظ مثال -

س ب غ

السَّبْعَةُ - وسعت - فراخی - کشادگی - سَبْعُ الشَّيْءِ "سَبُوْغًا" - کسی چیز (کپڑے - زرہ وغیرہ) کا لمبا اور لٹکا ہوا - السَّبَايَغَةُ - وہ زرہ جو ٹخنوں تک آجئے یا لمبائی کی وجہ سے زمین پر گھسٹنے لگے - (سَبَايَغَاتُ اس کی جمع ہے - ۳۳) - اَسْبَغَ شَعْرَةً - اس نے اپنے بالوں کو لمبا کیا اور خوب بڑھایا - شَيْءٌ سَابِغٌ - بھر پور چیز *** - اہل قاوس نے کہا ہے کہ یہ اس کے بنیادی معنی ہیں - سَبَغَتِ الشَّيْءُ - نعمت کا وسیع اور بھر پور ہون *** - قرآن کریم میں ہے وَاسْبِغْ عَنِّيْكُمْ نِعْمَتَهُ (۲۱) - خدا نے تمہیں اپنی نعموں کو بھر پور کثرت اور فراوانی سے دیا -

س با ق

سَبَقَ کے بنیادی معنی ہیں دوڑنے میں آگے بڑھ جانا۔ اس کے بعد
 ہر شے میں آگے بڑھ جانے کیلئے اس کا استعمال ہوئے لگا۔ سَبَقَهُ۔ وہ اس
 سے آگے بڑھ گیا، بازی لے گیا۔ سَبَقَى رَسُولُ اللَّهِ وَصَلَّى أَوْ بَكَرَ۔
 سب سے پہلے رسول اللہ (دنیا سے) تشریف لے گئے اور ان کے پیچھے پیچھے
 (حضرت) ابو بکرؓ چلے گئے۔ أَلَسَنَى۔ اس شرط یا انعام کو کہنے میں جو
 گھوڑ دوڑ وغیرہ میں اول آنے والے کیلئے مقرر کر دیا جاتا ہے۔**

لَسْتَبَقَا الْبَابَ (۱۲۰) وہ دونوں دروازہ کی طرف لپکے اور ہر ایک
 نے کوشش کی کہ وہ آگے بڑھ جائے۔**

محیط میں ہے کہ جب اس کے بعد علیؓ آتا ہے تو آگے بڑھے اور پہلے
 آنے والی چیز نقصان دہ ہوتی ہے اور جب اس کا صلہ لام آتا ہے تو اس میں
 پہلے آنے والی چیز فائدہ بخش ہوتی ہے۔*** سَبَقَتْ لَهُمْ مِمَّا لِحُسْنَى
 (۱۱۱)۔ ہماری طرف سے خوشگوار ہونے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔

سورۃ بقرہ میں ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ (۱۲۸) خوشگواریاں پیدا
 کرنے والے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرو۔
 نفسیاتی طور پر کہا جاتا ہے کہ انسان کے لئے عمل اور جدوجہد کا جذبہ
 محرکہ یہ ہے کہ وہ دوسروں سے آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ مقابلہ (Competition)
 اور مسابقت (دوسروں سے آگے بڑھنے کا جذبہ) ہی وہ سپر ہے جس سے انسان
 دیوانہ وار معروف سعی و عمل رہتا ہے۔ قرآن کریم بھی انسان کے اس جذبہ
 کی رعایت کرتا ہے اور اس کی پرورش چاہتا ہے۔ لیکن وہ مکار خ بدل دیتا ہے۔
 وہ کہتا ہے کہ بجائے اس کے کہ تم ذاتی مفاد میں یک دوسرے سے آگے
 بڑھنے کی کوشش کرو، نوع انسانی کے لئے خوشگواریاں پیدا کرنے والے امور
 میں سبقت کرو۔ اس سے تمہارے جذبہ مسابقت کی بھی تسکین ہو جائیگی اور
 معاشرہ میں وہ فساد بھی برپا نہیں ہوگا جو ابھی ابھی مفاد کی خاطر دوسروں سے
 آگے بڑھنے کی صورت میں ہوتا ہے۔

سورۃ حجر میں ایک جگہ یہ لفظ (تَسْبِقُ) بِسَبْتٍ خَيْرٌ (پیچھے رہ
 جانے) کے مقابلہ میں آیا ہے (۱۹) اور دوسری جگہ مُسْتَبِقٌ خَيْرٌ مِّنْ
 مُّقْبِلٍ (۲۰) میں مُسْتَبِقٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّقْبِلٍ (پیچھے رہ

جائے) کی صد اور اِسْتَيْقَدُ ام* (آگے بڑھنے) کے مرادف ہے۔ سورۃ واقعہ میں مَسْبُوءٌ قَيْسَنَ (۱۱۰) بمعنی مَعْلُوبٌ آیا ہے۔ یعنی جس سے کوئی آگے بڑھ جائے۔

سورۃ انبیاء میں ہے اِنَّ الَّذِیْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِیْقَةُ الْحُسْنٰی (۱۲۱)۔ اس کے معنی کئے جاتے ہیں جن لوگوں کے لئے ہماری طرف سے پہلے ہی بھلائی آچکی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مقرر کر دیا ہے کہ فلاں آدمی اچھے کام کرے گا اور فلاں برے کام۔ یہ تصور قرآن حکیم کی تعلیم کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون پہلے سے بت رکھا ہے کہ فلاں کام کا نتیجہ اچھا ہوگا اور فلاں کا نتیجہ برا۔ اور اس کے بعد انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ جس قسم کا کام چاہے کرے۔ وہ جس قسم کا کام کریگا اس کے مطابق نتیجہ اس کے سامنے آجائیکا۔ سورۃ انبیاء کی مندرجہ بالا آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ صحیح روش پر چلیں ان کیلئے خوشگوار ہیں۔ اور یہ چیز (کہ اُس روش کا نتیجہ یہ ہوگا) پہلے سے متعین ہو چکی ہے۔ ہم نے محض ان کی خاطر یہ اصول نہیں اختیار کیا۔

سورۃ حدید میں ہے سَابِقُوا اِلٰی مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ .... (۲۶) بنے رب کی مغفرت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔

س ب ل

اَسْبَلَّ - لٹکانا - چھوڑ دینا - اَسْبَلَّ الْاَزَّارَ - زار کو لٹکا دیا۔ اَسْبَلَّ دَمْعَهُ - اپنے آنسوؤں کو جاری کر دیا، چھوڑ دیا تا کہ وہ آنکھوں سے بہ نکلیں۔ اَسْبَلَّتِ السَّمَاءُ - آسمان سے موسلا دھار بارش برسنے لگی۔ اَسْبَلَّ - بارش۔ لیکن وہ بارش جو آسمان سے لٹک کر زمین کی طرف آرہی ہو اور ہنوز زمین پر نہ گری ہو۔ اَسْبَلَّتْ - وسیع پیمانے پر ہونے والی بارش۔ اَسْبَلَّ الزَّرْعَ - کھیتی میں خوشے لٹکنے لگ گئے*۔ لہذا اس لفظ کے بنیادی معنی لٹکانے - چھوڑنے اور لمبا کرنے کے ہیں (ابن فارس)۔ اس سے اَسْبِلُّ و اَسْبِیْطُ کے معنی ہیں راستہ - نرم راستہ جس میں سختی نہ ہو، راستہ کا واضح حصہ - سَبِیْطٌ - مذکر اور مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتا ہے لیکن مؤنث زیادہ مستعمل ہے۔ اس کی جمع سَبِیْلٌ آتی ہے*۔ ابن

فارس نے لکھا ہے کہ لمبائی اور دور تک چلے جانے کی وجہ سے راستہ کو سَبِیْل کہتے ہیں۔ اَلْاَسْقَابِلَةُ مِّنَ الطَّيْرِ ق۔ وہ راستہ جس پر لوگ عام طور پر چلتے رہیں یا وہ لوگ جو اپنی ضروریات کے لئے راستے پر آتے جاتے رہیں۔ راہرو۔ مسافر*۔

قرآن کریم میں رَفِی سَبِیْل اللہ (۱۶۰) کی اصطلاح متعدد بار آئی ہے۔ اس کے مقابلہ میں رَفِی سَبِیْل الصَّاعُوْثِ (۱۶۱) آیا ہے۔ "مومنین کی جماعت رَفِی سَبِیْل اللہ جنگ کر رہی ہے اور کفار رَفِی سَبِیْل الطَّاعُوْثِ جنگ کرتے ہیں" (۱۶۲)۔ اس سے رَفِی سَبِیْل اللہ کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ طاعوت وہ مستبد قوتیں ہیں جو دوسروں کو اپنے احکام کے تابع چلائیں اور دنیا میں باطل کا نظام قائم کریں۔ لہذا سَبِیْل اللہ کے معنی ہونے قوانین خداوندی کی اطاعت کے لئے، نظم خداوندی کے قیام کی خاطر، اس راستہ پر چلنے اور دوسروں کو چلانے کے لئے جو خدا نے مقرر کیا ہے، ذاتی مفاد پرستیوں کے بجائے نوع انسانی کی فلاح و بہبود (رب العالمین) کے لئے، انسانی بھلائی کے کاموں کے لئے، مخالفت کی قوتوں کا مقابلہ کرنا۔ مومنین اسی مقصد کے لئے جیتے اور اسی کے لئے اپنی جان دیتے ہیں۔ اسی سے اتفاق فی سبیل اللہ کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ یعنی حق کے اثبات اور نوع انسانی کی بہبود کی خاطر اپنا سال کھلا رکھنا، کہ جتنا ضروری ہو اس میں سے لے لیا جائے۔

اِبْنُ السَّبِیْلِ۔ مسافر جو بہت سفر کرے۔ بعض کے نزدیک اس سے ایسا مسافر مراد ہوتا ہے جس کا زادِ راہ ختم ہو چکا ہو*۔ قرآن کریم نے اسلامی معاشرہ کے فرائض میں یہ بھی شامل کیا ہے کہ وہ "اِبْنُ السَّبِیْلِ" کی مدد کرے۔ حتیٰ کہ صدقات کا ایک مصرف یہ بھی بتایا ہے۔ (۱۶۳)۔ اس میں ہر شخص کے لئے جو اسلامی مہمکت میں سفر کرے سفر کی سہولتیں بھی آجاتی ہیں اور جو لوگ سفر میں کسی وجہ سے نادار ہو جائیں انہیں ان کی منزل بقصود تک پہنچانے بھی۔ محیط نے اس کے معنی سہمان کے بھی دیئے ہیں۔ دور حاضر کی سیاسی اصطلاح میں "اِبْنُ السَّبِیْلِ" وہ لوگ ہونگے جو اسلامی مہمکت میں عارضی طور پر آئیں جائیں اور رہیں سہیں (Non Citizens)۔

سورة آل عمران میں اہل کتاب کے متعلق ہے کہ وہ کہتے نہیں کہ لَمْ یَسْأَلْنَا رَفِی الْاِیْمٰنِ سَبِیْل (۱۶۴)۔ یعنی ہم ان غیر اہل کتاب

عربوں کے خلاف جو جی سیس آئے کرلیں ہم ہر کوئی گرت نہیں ہوگی۔
 یہ وہی ذہنت ہے جو قبائلی عصبیت کی پیدا کردہ ہوتی ہے۔ اس کے مطابق
 جو جرم اپنے قبیہ کے اندر کیا جائے وہ جرم ہونے سے لیکن جو جرم قبیلہ سے
 باہر کیا جائے وہ جرم نہیں کہلاتا۔ قبائلی زندگی تو ایک طرف، خود اہل
 روم کے ہاں قانون موجود تھا کہ اپنی قوم کے فرد کی چوری جرم ہے اور غیر
 قوم والوں کے ہاں چوری، جرم نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ گروہ ساری کہیں بھی
 ہو (خواہ وہ مذہبی فرقہ بندی ہو یا سیاسی قومیت کی گروہ بندی) اس سے یہی
 ذہنت پیدا ہوتی ہے کہ ہمدردیاں اور نفع رسانیاں صرف اپنے فرقہ اور اپنی
 پارٹی کے افراد تک محدود رہنی چاہئیں۔ اس سے باہر جتنے افراد انسانیہ ہیں
 ان سے نفرت کی جائے۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے اور آج سے چار ہزار سال پہلے
 بھی یہی ہوتا تھا۔ عصر حاضر کی نیشنلزم اسی جذبہ کی پیداوار ہے۔ اور اسی
 نے دینا کو جہنم بنا رکھا ہے۔ قرآن کریم نے اس ذہنت کے خلاف آواز بلند
 کی اور کہا کہ جرم بہر نوع جرم ہے خواہ اپنوں کے خلاف کیا جائے یا دوسروں
 کے خلاف۔ اس میں انسان اور انسان، و قوم اور قوم میں کوئی فرق نہیں۔
 اسی لئے اس کے نزدیک اچھا کام وہی ہے جو فی سبیل اللہ کیا جائے۔ یعنی
 اجر و معاوضہ کے خیال سے بلند ہو کر، نوع انسانی کی بہبود کی خاطر۔

قرآن کریم میں حتمی زندگی کے سلسلہ میں ہے عَمَّا فِیْہَا تَسْتَمْتَعِ
 مَسْتَبِیْثًا (۱۸/۶۷)۔ اس میں ایک چشمہ ہے جسے مَسْتَبِیْثٌ کہتے ہیں،
 محیط نے اس کی اصل سَلْ - سَتِیْثًا بتائی ہے جس کے معنی ہونگے راستہ
 در بات کرنا* (پوچھتے ہوئے آگے چلتے جاؤ)۔ اسی کو دوسری جگہ فِیْہَا
 عَمَّا جَارِیۃً (۱۸/۶۸) سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جاری چشمہ۔ ہر وقت بہتا
 رہنے والا چشمہ۔ یعنی خود زندگی کی جوئے رواں جو مسلسل آگے بڑھتی جاتی
 ہے۔ حیات جاوداں جو ایمان و اعمال صالحہ کا فطری نتیجہ ہے۔ جو حرکت
 مسلسل سے عبارت ہے اور جس میں کمپیں انقطاع اور حد بندی نہیں۔ کوئی
 روک اور رکاوٹ نہیں۔ اپنے زورِ دروں سے انسانی ذات کا مختلف مراحل طے
 کرنے ہوئے آگے بڑھتے جانب۔ ”مَسْتَبِیْثٌ“ اللہ، بھی یہی راہ ہے۔ وہ راستہ
 جس میں انسان ”مَسْتَمْتَعٌ“ النِّقَاسُ (۱۸/۶۹) پر عمل پیرا ہوتا اور خدائی
 صفات کو اپنے اندر منعکس کرتا ہو آگے بڑھتا چلا جائے۔ یہی راہ تھی
 جس کی طرف رسول اللہ ﷺ علی وجہ السَّرب - سوت دیتے تھے (۱۸/۶۸)۔ یہ قرآن

کرم کی بتائی ہوئی صراطِ مستقیم ہے۔ اس سے انسانی صلاحیتیں بھرپور طور پر نشو و نہ حاصل کر سکتی ہیں اس لئے کہ ”سَلَا الْبَیِّنَاتِ“ سے ”إِلَىٰ سُبُلِهَا“: پدے کو لبالب بھر دینے کو کہتے ہیں*۔

سورۃ نحل میں شہد کی مکھی سے کہہ گیا ہے ”فَاسْأَلِيكَ سُبُلَ رَبِّكَ ذَٰلِكَ“ (۱۶/۱۶)۔ اپنے نشو و نما دینے والے کے راستوں پر فرمان پذیری سے چلی جا۔ اس سے واضح ہے کہ قوانینِ فطرت بھی ”اللہ کے راستے“ ہیں جن پر اشیائے کائنات چلی جا رہی ہیں۔ اور انسانوں کی راہنمائی کے لئے حضراتِ انبیاء کرام کی وساطت سے ملی ہوئی وحی صحیح راستے ہیں (۱۶/۱۶)۔

سورۃ عنکبوت میں ہے ”وَلْيَذِیْبْنِ جَاهِدُ وَلَا فِیئْتَا لَتَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا“۔ ”وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُتَحَسِّبِينَ“ (۲۹/۲۹)۔ اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ ”جو لوگ ہمارے لئے جد و جہد کرتے ہیں انہیں ہم اپنے راستے دکھا دیتے ہیں“۔ یوں تو خدا کی طرف جانے والا ایک ہی راستہ ہے جسے اس نے ”الصراطِ المستقیم“ کہہ کر پکارا ہے (۱/۵) لیکن انسان کے سامنے، نت نئے دن زندگی کے نئے نئے مسائل آتے رہتے ہیں جن کا حل اسے تلاش کرنا ہوتا ہے۔ قرآنِ کریم نے انسانی زندگی کے لئے اصول دئے ہیں۔ ان اصولوں کی روشنی میں، زندگی کے ہر فیض آنے والے معاملہ کا حل دریافت کرنا، جماعتِ مومنین کا فریضہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے لئے خارجی کائنات کے احوال و کوائف، اقوامِ عالم کی تمدنی زندگی، اپنے زمانے کے مقتضیات اور قرآنِ کریم کے غیر متبدل اصولوں پر گہرے غور و خوض اور فکر و تدبیر کی ضرورت ہوگی۔ اس طریق کار سے، معاملاتِ پیشِ نظر کے متعلق قرآنی راہِ نمائی کے لئے جد و جہد کرنا، (اصطلاح میں) اجتہاد کہلاتا ہے۔ خدا کا وعدہ یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح اجتہاد کریں گے، ہم ان کے سامنے زندگی کی صحیح راہیں کشادہ کرنے چلے جائیں گے۔ انہی راہوں کو قرآنِ کریم نے دوسری جگہ ”سَبُلِ السَّلَامِ“ یعنی اس و سلامتی کی راہیں قرار دنا ہے اور ان کا مقصد یہ بتایا ہے کہ ”يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ“۔ ”سَطْرَحْ كَارُونَ“ انسانیت، تاریکیوں سے روشنی کی طرف آجاتا ہے۔ اور آخر میں ہے ”وَيَهْدِیْهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ“ (۱۶/۱۶)۔ ”اور یوں انہیں ”صراطِ مستقیم“ کی طرف راہنمائی مل جاتی ہے۔ یعنی یہ تمام راستے اسی صراطِ مستقیم میں جا کر مل جاتے ہیں۔ یہ تمام جزئیات و تفصیل جنہیں جماعتِ مومنین، اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق مرتب کرتی ہے، قرآنی اصل کی شاخیں ہوتی ہیں اس لئے یہ تمام پکڑنڈیاں اسی شاہراہِ مقصود میں جا کر مل جاتی ہیں۔

س ت ت

اَلِیْسَتْ - اَلِیْسَتْ - چھ - اصل میں سیدہؓ تھا * - قرآن حکریم میں ہے خَتَّى السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ فَرِیْسَتْ اَیَّامَ (۵۴) - "زمین اور آسمانی کتروں کو چھ ادوار میں پیدا کیا"۔ اس میں ان ارتقائی ادوار کی طرف اشارہ ہے جن سے گزر کر ہماری زمین اور دیگر اجرام اپنی موجودہ ہیئت تک پہنچے ہیں - (یَوْمَ کے صحیح مفہوم کیلئے دیکھئے عنوان ی - و - م) - سِتُّونَ اور سِتِّیْنِ - ساٹھ - (۵۸) -

س ت ر

سِتْرٌ - اوٹ - آڑ - پردہ جس سے کوئی چیز چھپائی جائے ** - سورة کہف میں ہے لَتَمَّ تَجْعَلَ لَہُمْ مِّنْ دُوْنِہَا سِتْرًا (۹۸) - وہ لوم (کہے میدان میں رہتی تھی اس طرح کہ) ان کے اور سورج کے درمیان کوئی اوٹ یا آڑ نہیں تھی - اَلِیْسَتْ - پردہ - سِتْرٌ الشَّیْءِ - اسے اس چیز کو چھپا دیا - لَمَّ سِتْرٌ - چھپ جانا ** - قرآن کریم میں ہے وَمَا کُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ (۲۴) - تم نہیں چھپتے تھے - سورة بنی اسرائیل میں ہے کہ جب تو قرآن حکریم پڑھنا ہے تو توجہ میں اور ان لوگوں میں جو حیات مستقبل پر ایمان نہیں رکھتے حِجَابًا مَّسْتُورًا (۱۰) حائل ہو جاتا ہے - یعنی ایک ایسا پردہ حائل ہو جاتا ہے جو نگاہوں سے پوشیدہ ہوتا ہے - ان کے قلب و دماغ پر ایسا پردہ چھا جاتا ہے جو آنکھوں سے تو دیکھا نہیں جا سکتا لیکن اُسے سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ کیا ہے - ان کی نفسیاتی کیفیت کو حِجَابٌ مَّسْتُورٌ سے تعبیر کیا گیا ہے - یعنی غیر مرئی پردہ - نیز مَسْتُورٌ بمعنی مَاتِرٌ بھی ہے (چھپانے والا) جیسے مَسْحُورٌ بمعنی مَاحِرٌ - خدا کا ایک نام اَلِیْسَتْ - بھی مشہور ہے - لیکن یہ لفظ قرآن حکریم میں نہیں آیا -

س ج د

اَلَسَّجُودُ کے معنی ہیں ، سر کو جھکا دینا۔ ابن فارس نے اس کے بنیادی معنی ، پست ہونا اور جھک جانا لکھے ہیں - تَعَجَّلَ سَاجِدَةً - جھکا ہوا کھجور کا درخت ، بالخصوص وہ جو پھلوں کے ہوجھ سے جھک جائے * - سَجَدَ السَّعِیْرُ - اونٹ نے اپنا سر جھکا دیا تاکہ سوار اس پر بیٹھ جائے * -

بہذا اس مادہ کے معنی طبعی طور پر (Physically) انسان کے سر (یا کسی اور چیز) کے جھک جانے کے ہیں۔ لیکن انسانی جسم کی حرکات و سکنات کے پیچھے ایک فلسفہ کار فرما ہے جسے دور حاضر کی علمی اصطلاح میں متوازیات یا (Parallelism) کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے نفس (Mind) کے ارادے اور اس کے جسم (Body) کی حرکت میں گہرا تعلق ہوتا ہے اور یہ دونوں متوازی چلتے ہیں۔ مثلاً جب آپ لیٹے لیٹے کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو اس خیال کے ساتھ ہی آٹھ بیٹھتے ہیں۔ جب آپ آرام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو بیٹھ یا لیٹ جاتے ہیں۔ یا جب آپ کسی بات پر ہنسنا کہتے ہیں تو ساتھ ہی سر ہلا دیتے ہیں (بلکہ یوں کہیں گے کہ آپ کا سر خود بخود غیر شعوری طور پر ہل جاتا ہے) جب آپ کسی کا احترام کرتے ہیں تو آپ کا ہاتھ آٹھ جاتا ہے، اور اس سے آگے بڑھتے ہیں تو آپ کا سر جھک جاتا ہے۔ اس حقیقت کا اثر زبان پر بھی پڑتا ہے اور ان الفاظ سے جن کا بدیہی مفہوم جسم کی طبعی حرکت ہوتا ہے، اس جذبہ کا ظہار مقصود ہوتا ہے جو اس حرکت کا سبب ہوتا ہے۔ مثلاً جب ہم کہتے ہیں کہ اس نے میرے حکم کے سامنے ”سر جھکا دیا“، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس نے اس حکم کو تسلیم کر لیا اور اس کی تعمیل کر دی۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ اس نے اس کے قانون سے ”سرکشی“ اختیار کی تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس نے اس قانون کے ماننے سے انکار کر دیا اور حکومت کے خلاف بغاوت اختیار کر لی۔ قرآن حکیم بھی چونکہ ایک خاص زبان (ہرئی) میں بات کرنا ہے اس لئے اس کے ہاں بھی اظہار مطالب کا یہی انداز ہے۔ اس اعتبار سے اس نے سجدہ کا لفظ، اطاعت اور فرمان پزیری کے معنوں میں بھی استعمال کیا ہے۔ مثلاً سورہ نحل میں ہے ”وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ“ (۱۶) اور جو جان دار کائنات کی ہستیوں اور بلندیوں میں ہیں اور ملائکہ، سب خدا کے سامنے سر بسجود ہیں اور وہ سرکشی اختیار نہیں کرتے۔ یہاں ”يَسْجُدُ“ کا مفہوم ”لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ“ نے واضح کر دیا ہے۔ یعنی وہ احکام خداوندی سے سرکشی اختیار نہیں کرتے بلکہ اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس کی مزید وضاحت اس سے اگلی آیت نے کر دی جہاں کہا کہ ”وَيَقَعَتُوْنَ مَآءُؤُ مَرُوْنَ“ (۱۷) ”انہیں جو کچھ حکم دیا جاتا ہے وہ اسے کرتے ہیں“۔ اس لئے قرآن حکیم میں جہاں جہاں اس مادہ (س۔ ج۔ د) کی مختلف شکلیں آئیں وہاں اس حقیقت کو سامنے رکھنا چاہئے کہ یہ لفظ حقیقی معنوں میں استعمال ہوا ہے یا مجازی (فرمان پزیری کے) معنوں میں۔

اس کے ساتھ ہی ایک بات اور بھی غور طلب ہے۔ جب ذہن انسانی اپنے عہد طفولیت میں تھا تو وہ (بچے کی طرح) محسوس اشیاء ہی کو سمجھتا تھا اور اپنے خیالات کا اظہار بھی (بیشتر) محسوس طور پر کرتا تھا۔ آج کل کی علمی اصطلاح میں یوں کہتے ہیں کہ اس کا علم (Sense-Perceptions) ”حواس“ کے دائرہ میں محدود تھا۔ وہ هنوز تصورات (Concepts) کے ذریعے حوالہ عام یا اظہار خیالات کی منزل تک نہیں پہنچا تھا۔ یہ وجہ تھی کہ اس کا اُس زمانے کا مذہب*، محسوسات کے دائرے میں گہرا ہوا تھا۔ یعنی وہ (Formalism) کی منزل میں تھا۔ اس نے ”خدا“ کے لئے محسوس پیکر تراش رکھے تھے۔ پوجا پاٹ کے طریق اور دیگر مذہبی رسوم و تقاریب میں بھی سارا زور شکل (Form) پر دیا جاتا تھا۔ بلکہ (Form) ہی کو مقصود بالذات سمجھا جاتا تھا۔

قرآن حکیم نے اپنی تعلیم میں انسان کو بالغ تصور کیا ہے۔ ہمایوں کہتے ہیں کہ وہ اسے عہد طفولیت سے نکال کر سن شعور و بلوغت میں لانا چاہتا ہے۔ وہ علم بالحواس (Perceptual Knowledge) کے ساتھ تصوراتی علم (Conceptual Knowledge) پر بھی زور دیتا ہے۔ اور دین کے معاملہ میں بھی شکل (Form) کی بجائے معنویت (مقصود و مفہوم) کی اہمیت کو نمایاں کرتا ہے۔ لیکن وہ شکل (Form) کو بالکل ترک نہیں کرتا۔ اس کا تھوڑا سا حصہ ضرور باقی رکھتا ہے۔ یہ اس لئے کہ (جیسا کہ ہمارا مشاہدہ ہے) انسان کو تصورات (Ideas) کی تعبیر کے لئے (Form) کے بغیر نہ چارہ ہوتا ہے، نہ تسکین۔ بڑے سے بڑا تصوراتی مفکر (Idealist) بھی جب بات کرتا ہے تو اس کے لئے ہاتھ، پاؤں، سر، آنکھ کی حرکات ناگزیر ہوتی ہیں۔ وہ ان محسوس اشارات کے بغیر اپنے خیالات اور حذیث کا اظہار کر ہی نہیں سکتا۔ (وہ اس طرح مجرد حقائق (Abstract Truths) کو بھی محسوس مثالوں سے سمجھاتا ہے)۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے (Form) سے اس قدر بلند ہو جانے کے باوجود، بعض مقامات میں اسے باقی بھی رکھا ہے۔ صلوٰۃ (نماز) میں قیام و رکوع و سجود کی طبعی حرکات اسی حقیقت کی مظہر ہیں۔ مثلاً (سورۃ نساء میں جہاں جنگ کی حالت میں صلوٰۃ کی ادائیگی کا ذکر آیا ہے وہاں کہا ہے) کہ ایک گروہ رسول اللہؐ کی اقتدا میں کھڑا ہو جائے۔ اَنۡدَا سَجَدُوْا (۱۰۲)۔ ”پھر جب وہ سجدہ کر چکیں“ تو وہ پیچھے ہو جائیں اور دوسرا گروہ نماز میں کھڑا ہو جائے۔

* مذہب اور دین کے فرق کے لئے (ذ۔ ہ۔ ب) اور (د۔ ی۔ ن) کے عنوانات دیکھئے۔

ظاہر ہے کہ یہاں ”سجدہ“ سے مراد نماز کا وہ سجدہ ہے جس میں انسان صبح و شام اپنے سر خدا کے سامنے جھکاتا ہے، اور یہ شکل زمانہ نزول قرآن میں، نبی اکرمؐ اور جماعت مومنین میں رائج تھی۔ قرآن حکیم میں، صلوٰۃ اور حج ہی وہ ”تقارب“ ہیں جن میں محسوس ارکان (Form) کی تھوڑی سی شکل باقی رکھی گئی ہے۔ یہ دونوں چیزیں (صلوٰۃ اور حج) اجتماعی عمل ہیں اور اجتماعی عمل کے لئے ویسے بھی ضروری ہوتا ہے کہ ان کی محسوس شکل میں یک جہتی اور ہم شکلی ہو۔ اجتماعی عمل میں اگر ہر فرد اپنے طور پر جس طرح جی چاہے، حرکات و سکنات کرے تو اس سے جس قدر انتشار پیدا ہوتا ہے اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ ان امور کی مزید تفصیل صلوٰۃ کے عنوان (باب ص - ل - و) میں ملیگی۔

لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ انسان کا اس طرح خدا کے سامنے سر جھکا دینا، اس کے اس جذبہ اور ارادہ کا محسوس مظاہرہ ہوگا کہ وہ قوانین خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے۔ یعنی وہ خدا کی کامل اطاعت کا عہد کرتا ہے۔ اگر اس کا محسوس سجدہ اس کے اس ہر خواص جذبہ کا بیساختہ مظہر نہیں اور محض (Form) ہی (Form) ہے، تو اس سجدے کے کوئی معنی نہیں۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کے لئے قرآن حکیم نے واضح طور پر کہہ دیا کہ لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولِغُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ... (۲۴۱)۔ ”نیکی اور کشادگی راہ یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق کی طرف کرتے ہو یا مغرب کی طرف۔ بلکہ نیکی اور کشادگی راہ اسکی ہے جو خدا، آخرت، ملائکہ، کتب اور انبیاء پر ایمان رکھتا ہے۔ اور مال و دولت کو اس کی محبت کے باوجود، قریبداروں، یتیموں، مساکین۔ ابن السبیل اور محتاجوں اور محکوموں کو دیتا ہے۔“۔ یعنی صلوٰۃ درحقیقت انسان کے جذبہ ایمان پذیری اور اطاعت کی محسوس مظہر ہے۔ اگر انسان خدا کی اطاعت تو نہ کرے اور صرف اس محسوس شکل کو مقصود بالذات سمجھ لے، تو خدا کی میزان میں اس کا کوئی وزن نہیں۔ بلکہ اس کے برعکس، قرآن حکیم کہتا ہے کہ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (۹۰)۔ ”ان نمازیوں کے لئے تباہی ہے جو اپنی نماز کی حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور نماز کے ظاہرہ ارکان کو لوگوں کے دکھاوے کے لئے ادا کرتے ہیں (اور سمجھ لیتے ہیں کہ صلوٰۃ کا فریضہ ادا ہو گیا۔ عملاً ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ) رزق کے ان سرچشموں کو جنہیں بہتے پانی کی طرح ہر ایک تک پہنچنا چاہئے،

(بند لگا کر) روک رکھتے ہیں ،،۔ اس سے ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی رو سے سجدہ سے کیا مفہوم ہے۔

الْمَسْجِدُ۔ پیشانی کو کہتے ہیں جو زمین پر رکھی جاتی ہے۔ اور الْمَسْجِدُ اس جگہ کو جہاں سجدہ کیا جائے*۔ یہ اسم ظرف ہے جس کے معنی سجدہ کرنے کی جگہ اور سجدہ کرنے کا وقت، دونوں ہو سکتے ہیں۔ سورۃ کیف میں ہے کہ لوگوں نے ان نوجوانوں کے غار کے مقام پر مسجد بنا دی (۱۱۱)۔ یعنی وہ مجاہدین تھے۔ لیکن بعد میں لوگوں کی نگاہوں سے یہ تصور نواوجھل ہو گیا اور (جیسا کہ اکثر ہوتا ہے) ان کی یادگار میں ایک خانقاہ یا مقبرہ تعمیر کر دیا جو مسجد کہلا گیا۔ سورۃ بنی اسرائیل میں یہودیوں کے ہیکل کو مسجد کہہ کر پکارا گیا ہے (۱۷۱)۔ سورۃ التوبہ میں نبی اکرمؐ کے عہد مبارک کی اس مسجد کا بھی ذکر ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی تھی (۱۰۷) اور اسکا بھی جس کا مقصد مسلمانوں میں فرقہ پیدا کرنا تھا اور جسے قرآن کریم نے کفر سے تعبیر کیا ہے اور خدا اور رسول کے خلاف جنگ کرنے والوں کے لئے پناہ گاہ کہہ کر پکارا ہے (۱۰۷)۔ قرآن کریم نے فرقہ بندی کو شرک قرار دیا ہے (۲۱۳) اور واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ شرکین کو اس کا حق حاصل نہیں کہ وہ ”اللہ کی مسجدوں“ کو آباد کریں۔ اس نے اعلان کر دیا کہ اِنَّ الْمَسْجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا (۱۸۸) ”مسجدیں صرف اللہ کے لئے ہیں۔ سوا اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو“۔ فرقہ بندی شرک اس لئے ہے کہ اس میں خالص خدا کی اطاعت نہیں ہوتی۔ خالص قوانین خداوندی کی اطاعت کرنے سے امت میں اختلاف اور تفرقہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ قرآن کریم نے اپنے منجانب اللہ ہونے کی دلیل یہ دی ہے کہ اس میں کوئی اختلافی بات نہیں۔

جسطرح سجدہ سے مراد صرف سر کو زمین پر رکھنا نہیں بلکہ اس سے مفہوم قوانین خداوندی کے سامنے سر جھکا دینا بھی ہے، اسی طرح مسجد سے مراد بھی بالخصوص وہ عمارت نہیں جس میں نماز ادا کی جاتی ہے۔ اس سے مراد وہ مقام ہے جو اس نظام کا مرکز ہو جس کی رو سے قوانین خداوندی کی اطاعت کی یا کرائی جائے۔ کہے کو جو مسجد الحرام کہا گیا ہے (۲۸۸) تو اس جہت سے نہیں کہ وہ ایسی عمارت ہے جس میں سجدہ کیا جاتا ہے بلکہ اس لئے کہ وہ خدا کے نظام توحید کا مرکز ہے۔ وہ اُس امت کا مرکز محسوس ہے

جسکی خصوصیت **مُسْلِحَةً** لَتَكُنَّ (۱۴۸) بتائی گئی ہے۔ یعنی قوانین خداوندی کے سامنے جھکنے والی۔ چونکہ نبی اکرمؐ کی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے بعد، مدینہ کو حکومت خداوندی کا مرکز قرار پانا تھا اس لئے قرآن حکیم میں (شب ہجرت کے تذکرہ کے سلسلہ میں) مدینہ کو مسجد اقصیٰ (دور کی مسجد) کہہ کر پکارا گیا ہے۔ **سُبَّحْنَ الَّذِيْ اَسْرٰى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَلَا قِصَّةَ الَّذِيْ بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِّنْ اٰيٰتِنَا** (۲۶) ”وہ ذات نقائص سے بہت دور ہے جو اپنے بندے کو ایک رات، مسجد الحرام (مکہ) سے اس مسجد کی طرف لے گیا جو (مکہ سے) بہت دور تھی۔ جس کے ماحول کو ہم نے ہا برکت بنایا تھا۔ تاکہ ہم اسے اپنی آیات (نشانیاں) دکھائیں“۔ اس کے بعد حضرت موسیٰؑ کا ذکر ہے۔ سورۃ طہ میں جہاں حضرت موسیٰؑ کو فرعون کی طرف جانے کا حکم دیا گیا ہے وہاں بھی یہی کہا گیا ہے کہ **لِنُرِيَنَّكَ مِّنْ اٰيٰتِنَا الْكُبْرٰى** (۲۶)۔ ”تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں“۔ یہ آیات، آویزش حضرت موسیٰؑ اور فرعون میں حضرت موسیٰؑ کی کامیابی تھی۔ یہی وہ آیات خداوندی تھیں جن کا مظہر، ہجرت کے بعد، مدینہ کو بننا تھا۔ یعنی جماعت مومنین کا باطل کی قوتوں پر غلبہ اور کامیابی۔

اس سے یہ حقیقت بھی ہمارے سامنے آجاتی ہے کہ مسجد کی عمارت بھی صرف نماز پڑھنے کے کام کے لئے مخصوص نہیں۔ اس میں اسلامی مملکت کے مختلف امور سرانجام دئے جا سکتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ قرآن حکیم کی رو سے ”عبادت“ اور عام دنیاوی امور میں فرق ہی نہیں کیا جاسکتا۔ عبادت کے معنی اطاعت کے ہیں (دیکھئے عنوان ع۔ ب۔ د) اور دنیا کا کوئی کام جو قوانین خداوندی کے مطابق کیا جائے عبادت ہو جاتا ہے۔ اجتماع صلوة بھی چونکہ قانون خداوندی کی اطاعت ہے اس لئے وہ بھی عبادت ہے۔ ”عبادت“ کے لئے کسی ایسے الگ مکان کی ضرورت نہیں جس میں اور کچھ نہ کیا جاسکے۔

سورۃ اعراف میں ہے **يٰۤاٰدَمُ خُذْ وَاٰزِجَتَكَ مِمَّنْ حَبَشَٰ** ”کل۔ مسجید۔ (۱۴۸) اس میں ”مسجد“ (عارف) کو مصدری معنوں میں استعمال کیا گیا ہے*۔ یعنی اطاعت کرنا۔ اس آیت میں ایک عظیم حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ عیسائیت (اور اسی قسم کے دیگر مذاہب) میں رہبانیت

* لسان العرب سے اسکی تائید ہوتی ہے۔

کو اطاعت و عبادت کا منتہی قرار دیا گیا تھا۔ یعنی ترک دنیا۔ ترک لذت۔ ترک زہائش و آرائش۔ قرآن کریم نے اس غلط تصور کا بطلان کیا اور کہا کہ دنیاوی زیبائش و آرائش، خدا کی طاعت کے راستے میں حائل نہیں ہوتی اس لئے اسے ترک کرنا، طاعت نہیں۔ نہ چیزوں سے ضرورہ متنع ہونا چاہیئے۔ صرف ان حدود کا خیال رکھا چاہئے جو خدا نے مقرر کر دی ہیں۔ اس آیت کے اگلے حصے، اور اس سے سلحقہ آیت نے اس مفہوم کی وضاحت کر دی ہے۔ آیت کا باقی حصہ یہ ہے۔ ”وَدُّواْ وَاسْتَوْبُواْ وَلَا تَسْتَرْفُواْ۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ“ (۲۱۷)۔ ”تم کھاؤ پیو۔ لیکن حد سے تجاوز نہ کرو۔ خدا حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔“ اس سے اگلی آیت میں ہے ”قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِيْ اَخْرَجَ لِيْعِبَادِهِ الْاُطْفِیْئَاتِ مِّنَ الرِّزْقِ...“ (۲۱۸)۔ ”نہ کہہ دو کہ اللہ کی زینت کی چیزوں کو جو تمہیں اپنے بندوں کے لئے پیدا کیا ہے۔ اور رزق طیب کو کس نے حرام قرار دیا ہے؟“ دو آیتیں پہلے ہے ”قُلْ اَمَرَ رَبِّیْ بِالْقِسْطِ وَاَقِمْوْا وُجُوْہَکُمْ عِندَ کُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّیْنَ...“ (۲۱۹)۔ ”ان سے کہہ دو کہ اللہ نے تمہیں اعتدال پر رہنے کا حکم دیا ہے۔ اور تم اطاعت گزاری میں اپنی تمام توجہات کو توازن کے ساتھ (اس کی طرف) مرکوز رکھو۔ اور طاعت کو خالص اسی کے لئے مختص کرنے ہوئے اسے پکارو۔“ ان مقامات سے ظاہر ہے کہ قرآن کریم کا اس باب میں صحیح مقصود کیا ہے۔

سورة الفتح میں محمد رسول اللہؐ واسبابہ معہ کے متعلق ہے ”تَرَاهُمْ رُکْعًا سَاجِدًا“ (۲۴۰)۔ ”تو انہیں رکوع کرتے ہوئے۔ سجدے کرتے ہوئے دیکھیگا۔“ یہاں رکوع اور سجدہ کے حقیقی معنی لئے جائیں تو مطلب اجتماع صلوة کے رکوع و سجدہ ہونگے۔ اور اگر مجبوری معنی لئے جائیں تو، ذمہ داریوں کے سوجھ سے جھکے ہوئے اور طاعت شعاری میں سر تسلیم خم کئے ہوئے ہونگے۔ اس کے بعد ہے ”سَيُتِمُّهُمُ رَبِّيْ“ و”جُوْہِہِمْ“ ”مِنْ اَثَرِ السَّجُوْدِ“ (۲۴۱)۔ اس کے عام معنی ہیں ”ان کی نشانیاں ان کے چہروں پر سجدوں کے اثرات سے ظاہر ہیں“۔ مطلب یہ ہے کہ قوانین خداوندی کی کامل اطاعت سے ان کے قلب میں جو اطمینان و سکون کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کے اثرات ان کے چہروں سے نمایاں ہیں۔ یہ نفسیات کا مسئلہ ہے کہ انسان کی داخلی کیفیات و جذبات کا اثر، اس کے چہرے سے نمایاں ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے ”يُعْرِفُ الْمُجْتَرِمُوْنَ بِسِيْمَتِهِمْ“ (۲۴۲) مجرم اپنی

علامات سے پہچانے جائیں گے۔ اس میں اسی نفسیاتی کیفیت کی طرف اشارہ ہے۔ اطاعت خداوندی سے قلبی سکون کی کیفیت مینائے رخ سے جھلک کر باہر آجاتی ہے۔

س ج ل

سَجَرَةُ الْيَتُورِ - يَسْجُرَةٌ - سَجَرَةٌ - اس نے تنور جلا دیا۔ اُسے گرم کرنے کے لئے اس میں پورا پورا ایدھن ڈال دیا۔ ایسے ایدھن سے بھر دیا۔ اسی لئے سَجَرَةُ الْيَتُورِ کے معنی ہوتے ہیں۔ اس نے نہر کو بھر دیا۔ اَلْجُورُ - وہ چیز جس سے تنور کو چھونکا جائے۔ اَلْمِسْحَرُ اس لکڑی کو کہتے ہیں جس سے تنور میں ایدھن کو الٹا پلٹا جائے تاکہ وہ جلدی گرم ہو جائے۔ اَلْسَاجِرُ - اَلْمَسْجُورُ - ساکن اور بھری ہوئی چیز۔ (نیز اس کے معنی خلی چیز کے بھی آتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ اصداد میں سے ہے**)۔ وہ دریا جس کا پانی اُس کے طرف سے زیادہ ہو۔ سَجَرَتُ الْاِلَآءِ - میں نے ہرن کو بھر دیا۔ اَلْسَجَرُ - وہ مقام جہاں سے سیلاب گزرے اور اسے پُر کرتا ہوا چلا جائے۔ پِشْرُ سَجِيرُ - پُر کنواں*۔

سَجَرُ الْمَاءِ - پانی کا جدھر جی چاہے راستہ بھاڑ کر نکل جانا*۔ لہذا س لفظ کے معنی آگ بھڑکانے کے بھی ہونگے ور بھر دینے اور لبریز ہو جانے کے بھی۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے معنی (۱) بھرنا۔ (۲) ایک دوسرے کے ساتھ مل جانا اور (۳) بھڑکانا، ہیں۔

قرآن کریم میں ہے ثُمَّ فِي السَّجَرِ يَسْجُرُونَ (۲۶)۔ پھر وہ آگ میں چھونکے جائیں گے۔ سورۃ صافات میں اَلْبَحْرِ الْمَسْجُورِ (۵۲) آیا ہے۔ یعنی بھرا ہوا سمندر۔ یا ایک سے دوسرا ملا ہوا سمندر۔ سورۃ تکوین میں ہے اِذَا الْبَحَارُ سُجِّرَتْ (۱۱)۔ سمندر (آبد و ریت کی کثرت سے) ہر وقت بھرے بھرے نظر آئیں گے۔ (اور اگر بَحَارُ کے معنی کناروں کی بسیں لیا جائے۔ تو اس کے معنی ہمہ ہونگے کہ بندرگاہیں آبد ہو جائیں گی۔ مقصد پھر حال دونوں کا ایک ہی ہے)۔

س ج ل

اَلْسَّجِلُ - پانی سے بھرا ہوا بڑا ڈول۔ سخی آدمی*۔ اَلْسِجِلُ - کتاب۔ صحیفہ۔ نیز کاتب*۔

السَّيِّئَاتِ۔ یہ لفظ معرب ہے فارسی لفظ سَنَکِبِ کَل سے۔ یعنی وہ مٹی جو آگ میں پک کر پتھر بن جائے۔ زمانہ قدیم میں (جب لکھنے کی ابتدا ہوئی ہے تو) مٹی کی تختیوں کو آگ میں تپا کر پختہ کر لیا کرتے تھے اور انہی پر لکھا جاتا ہے۔ اسی کو السَّيِّئَاتِ کہتے تھے۔ بعد میں ہر اس چیز کو جس پر لکھا جائے السَّيِّئَاتِ کہنے لگے۔**

قرآن کریم میں ہے کہ قوم لوط پر حِجَارَةٌ مِّنْ سَيِّئَاتِهِ (۱۱۴) پڑائی گئی۔ انہی کو سورۃ ذاریت میں حِجَارَةٌ مِّنْ طِينٍ (۱۱۵) کہا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ سنگ گل متعجب تو تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی دونوں مقامات پر انہیں مَسْوُومَاتٌ مِّنْ دَرَجَاتٍ (۱۱۴ و ۱۱۵) کہا گیا ہے۔ جسے جو خدا کی طرف سے اس مقصد کے لئے نشان زدہ تھے۔** لیکن السَّيِّئَاتِ سے لکھنے کا جو عنصر شامل ہے، اس اعتبار سے بھی مَسْوُومَاتٌ کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ [ہو سکتا ہے کہ یہ تہ تہ (مَسْوُومَاتٌ) تختیاں ہی ہوں جو پہاڑ پر کسی لائبریری میں رکھی ہوں اور اس کی آتش فشاں سے سب سے پہلے یہی اڑ کر ان کی ہستی پر گری ہوں]۔

سورۃ انبیاء میں ہے یَوْمَ نَطْطُورُ السَّمَاءَ كَكُطَّيْنِ السَّيِّئَاتِ۔ لَنُكْثِبَنَّ (۲۱۳)۔ یہ وہ دور ہوگا جس میں بلندوں (یا بلند طبقے کے لوگوں) کو کاغذ کے فائل کی طرح لپیٹ کر رکھ دیا جائیگا کہ ان کا زمانہ ختم ہو گیا۔ اس دور میں معاشقہ و عواہیاں پیدا ہو جائیں گی۔ (۲۱۴)۔

اگر ان آیات میں کسی کائناتی حادثہ کی طرف اشارہ ہے تو اس سے مقصود آسمانی کٹروں کا لپیٹے جانا ہوگا۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی کسی چیز کا بھر کر الٹ جانا یا گر جانا ہیں۔ اس سے مفہوم اور بھی واضح ہو جاتا ہے۔

س ج ن

صَبَّحَنَ۔ یَسْجُنُ سَجْنًا۔ کسی کو قید کر دینا* (۱۲۰ و ۱۲۱)۔
السَّيِّئَاتِ۔ قید خانہ (۱۲۲)۔

* تاج۔ ** راغب۔ *** اقوام سابقہ پر جو عذاب طبعی حوادث (سیلاب، آسمانی زلزلہ، آتش فشاں مادہ) کے ذریعے آتا تھا، اسے اس قوم کے اعمال زندگی سے کیا تعلق تھا، اس کے لئے مصنف کی کتاب ”جوئے نور“ دیکھئے۔

سَجَّيْنُ* - یہ لفظ سورۃ تطفیف میں آیا ہے - مَا آدُرَاكْتَ مَا سَجَّيْنُ* (۸۳) - بعض نے اس کے معنی قید خانہ کئے ہیں - لیکن قرآن کریم نے سَجَّيْنُ* سَرَقُومُ* (۸۳) کہہ کر خود ہی اس کی تفسیر کر دی ہے - یعنی ناسہ اعمال - لکھی ہوئی چیز* -

س ح و

سَجَا اللَّيْلُ* يَسْعُو* - سَجَّوْا.. رات کا ساکن ہو جانا - ٹھہر جانا - تاریک ہو جانا - ابن فارس نے اس کے بنیادی معنوں میں سکون اور بند کرنے، ڈھانکنے کا مفہوم بتایا ہے - سَجَا اللَّيْلُ* کے معنی ہیں رات کا شدید تاریک اور پرسکون ہونا - السَّحَرُ السَّاجِي* - پرسکون سمندر - اَلطَّرْفُ السَّاجِي* - خاموش نگاہ - ابن الاثرابی نے کہا ہے کہ سَجَى اللَّيْلُ* کے معنی ہیں رات کی تاریکی بڑھ گئی* -

قرآن کریم میں ہے وَ اللَّيْلُ اِذَا سَجَّى (۶۳) - رات کی تاریکی اور اس میں فضا کا سکوت، اور نمودر صبح سے پہلے اس کی شدید ظلمت، اس حقیقت پر شاہد ہے کہ (نظام خداوندی کے) اس پروگرام کو کامیابی تک پہنچنے میں وقت لگیکا اور وہ اپنے مدارج طے کرتا ہوا مقصود تک پہنچیکا - لہذا اس وقت جو تم دیکھ رہے ہو کہ تمہاری اس قدر محنت اور مشقت کے باوجود معاشرہ کی تاریکیاں چھٹ نہیں رہی تو اس سے اس نتیجہ پر نہ پہنچ جاؤ کہ تو انہیں خداوندی نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا ہے - مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَسَا قَتَلِي (۶۳) "نہ تو تیرے نشوونما دینے والے نے تجھے چھوڑ دیا ہے اور نہ ہی (یونہی، خواہ مخواہ) مشقت میں ڈال دیا ہے" - وَالْعَلَّيْیَ کے ساتھ آنے سے یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے کہ دن اور رات کے تغیرات اس پر شاہد ہیں کہ ان مخالفین کی یہ حالت ہمیشہ ایسی ہی نہیں رہیگی - اس میں انقلاب آئیگا -

س ح ب

سَحَبٌ - اس نے کھینچا - گھسیٹا - السَّحَابُ السَّحَبُ ذَبْلَتَا - عورت اپنا دامن زمین پر گھسیٹتی (ہوئی چنی) ہے - السَّحَبُ - وہ زمین پر گھسٹ گیا - اسی سے السَّحَابُ* ہے جس کے معنی میں ہدلی، بادل کا ڈکڑا، کہوڑکھ وہ پانی کو کھینچ کر لاتا ہے - یا ہوائیں اسے کھینچتی ہیں، یا وہ دامن

گھسیٹنا ہوا چلتا ہے *۔ (اس کی جمع سَحَابٌ ہے) قرآن کریم میں لفظ سَحَابٌ مفرد اور جمع دونوں طرح استعمال کیا گیا ہے۔ مثلاً السَّحَابِ الْمُسْتَقَرِّ (۱۶۳/۱) ”بادل جو مستقر کیا گیا ہے“ اور السَّحَابِ الْبَرَقَالِ (۱۶۳/۲) ”بھاری بھاری بادل“۔

کھینچنے کے معنوں میں سورۃ المؤمن میں ہے یُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ۔ (۲۴/۲۱)۔ وہ ”حمیم“ میں گھسیٹ کر یا کھینچ کر ڈالے جائیں گے۔ سورۃ قمر میں ہے یَوْمَ یُسْحَبُونَ فِي النَّارِ (۱۰۸/۵۴)۔ جس دن انہیں آگ میں گھسیٹا جائیگا۔

س ح ت

السَّحْتُ۔ کسی چیز کو جڑ سے اکھیڑ دینا۔ کسی چیز کو آہستہ آہستہ چھیل کر الگ کر دینا۔ سَحَتُ الشَّجَرِ عَنِ اللَّحْمِ۔ گوشت کے اوپر سے چربی کو چھیل کر الگ کر دیا *۔ قرآن کریم میں ہے فَنَسَحْتُمْهُمُ یَعْنَابِ (۲۱/۲)۔ وہ ایسی سرا دے گا کہ تمہاری جڑ کٹ جائیگی۔ یا وہ تمہیں آہستہ آہستہ مٹا دیگا۔

السَّحْتُ۔ ہر حرام چیز جس کا ذکر معیوب ہو، حرام اور گندہ پیشہ جو باعث عار ہو، ہر نا پسندیدہ اور حرم کی کمائی۔ اس لئے کہ وہ برکت و سعادت کو جڑ سے کاٹ دیتی ہے *۔ یہود کے متعلق ہے اَصْلُوْنَ لِسَحْتٍ۔ (۲۴/۲)۔ ان کا ذریعہ معاش بہت برا ہے۔ عام یہودی سود حوار اور بددیانت تھے اور ان کے مذہبی راہنما دین فروشی کرتے تھے۔ اس سے بڑھ کر قابل نفرت ذریعہ معاش اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور ایک یہودیوں پر ہی کیا موقوف ہے۔ سرمایہ پرستی اور پیشوائیت جہاں بھی ہو وہاں یہی حالت ہوتی ہے۔ حَرَامُ سَحْتٌ۔ سخت حرام کو کہتے ہیں۔ صاحب محیط نے کلیات کے حوالہ سے لکھا ہے کہ سَحْتٌ اس حرام کو کہتے ہیں جس کی حرمت میں کوئی اشتباہ نہ ہو بلکہ وہ کھلم کھلا حرام ہو *۔ اَرْضٌ سَحْتَاءُ۔ اس زمین کو کہتے ہیں جس میں کچھ پیدا نہ ہو *۔ عَامٌ سَحْتٌ۔ قحط کا سال جس میں چارہ بالکل نہ پیدا ہو *۔

س ح ر

السَّحْرُ۔ صاحب محیط نے لکھا ہے کہ اس کے بنیادی معنی بوڑھے اور پھیرنے کے ہیں۔ اور اس سے مطلب ہوتا ہے باطل کو حق کی صورت میں

پیش کرنا*۔ تہذیب میں ہے کہ اسکے اصلی معنی کسی چیز کو اصل حقیقت سے غیر حقیقت کی طرف پھیر دیے کے ہیں۔ صاحب تاج العروس نے کہہ ہے کہ اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کا مآخذ لطیف اور دقیق ہو۔ یعنی ایسا دھوکا جس میں پتہ نہ چلے کہ دھوکا کس طرح دیا گیا ہے۔ پھر یہ لفظ عام دھوکے کے معنوں میں بھی استعمال ہونے لگا***۔ سَحَرَهُ وَسَحَرَهُ کے معنی اس کو دھوکا دینا۔ اِنْشَأَ اَنْتَ مِنْ اَلْمَسْحُورِیْنَ (۱۸۵: ۲۸۳) کے معنی ہیں تم ن لوگوں میں سے ہو جنہیں دھوکا لگ گیا ہے۔ اور بار بار مبتلائے فریب ہو جانے ہو۔ عَنَزَ مَسْحُورُهُ اس بکری کو کہتے ہیں جس کے تھن تو بڑے بڑے ہوں لیکن وہ دودھ بہت کم دے۔ اَلْمَسْحُورُ اسے کہتے ہیں جس کی عقل میں خرابی ہو گئی ہو*۔

مِخَالِیْن، رسول اللہؐ کو رَجُلًا مَسْحُورًا (۱۱۰) کہتے تھے۔ یعنی جسے دھوکا لگ گیا ہو۔ فریب خوردہ انسان۔ یا جس پر کسی نے جادو کر دیا ہو۔ یا جسکی عقل ماری گئی ہو۔ نیز اس کے معنی ساحیر کے بھی کئے گئے ہیں۔ جیسے (۱۱۰) میں۔ سورۃ ہومنون میں ہے قُلْ قَاتِلُوْهُمْ فَیُکَفِّرُوْا (۲۹)۔ ان سے پوچھو کہ تمہیں کہاں (یا کس وجہ سے) دھوکا لگتا ہے؟ وہ کونسی بات ہے جس کی وجہ سے تمہارا رخ حقیقت کی طرف سے مڑ کر دوسری طرف پھر جاتا ہے؟ دھوکے کے علاوہ اس کے معنی جھوٹ کے بھی ہیں۔ چنانچہ قرآن حکیم میں ہے وَکَلِّیْنِ قُلْتُ اِنْشَکُمْ مَّبْعُوثُوْنَ مِنْۢ بَعْدِ السَّمُوْتِ لَیَقُوْلُنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا اِنْ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّبِیْنٌ (۱۱)۔ اگر تو ان سے کہے کہ تم موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو جو لوگ اس کے سکر ہیں وہ کہہ دیں گے کہ یہ بالکل جھوٹی بات ہے۔

اَلْسَحَرُ۔ سینہ کے اوپر کا حصہ۔ (پھپھڑا۔ دل، کایچی وغیرہ)۔ ہر چیز کا کنارہ۔ اس اعتبار سے رات کے آخری حصہ کو سَحَر کہتے ہیں۔ یا صبح (صحر) سے ذرا پہلے۔ راجب نے آخر شب کی تاریکی کو دن کی ابتدائی روشنی میں خلط ملط ہونے کو، نیز ایسے وقت کو سَحَر بتایا ہے (۵۲)۔ اَسْحَارُ اسکی جمع ہے** (۱۸)۔ دن کا آغاز۔ ابتدائے کاروبار کا وقت***۔

تاریخ بتاتی ہے کہ انسان کی عمرانی زندگی میں ایک دور گزرا ہے جسے عہد سحر (Magic Age) کہا جاتا ہے۔ مغربی محققین نے اس دور کے متعلق بڑی کثیر معلومات فراہم کی ہیں۔ سحر (یا Magic) کے معنی یہ تھے کہ انسان مختلف طریقوں (جھاڑ۔

بھونک - تعویذ گنڈا - اوراد و وظائف) سے کائنات کی مؤثر قوتوں کو مجبور کرے کہ وہ اس کی منشاء کے مطابق کام کریں - اسی کو جادو کہتے ہیں - یعنی انسان کا پہلا دور پرستش کا تھا جس میں وہ کائناتی قوتوں سے عاجزی سے گڑگڑا کر مدد مانگتا تھا - لیکن اس کے بعد یہ دوسرا دور آیا جس میں اس نے ان قوتوں کو مجبور کرنے کا طریق اختیار کیا - ان ساحرین کا (پروہتوں کی طرح) - اشارہ میں بہت اونچا مقام تھا - لیکن اگر بغور دیکھا جائے تو انسان کا ”دور پرستش“ سے ”عہد سحر“ کی طرف آنا ، فکر معقول (Rational Thought) کی طرف آنے کی پہلی اور دھندلی سی کوشش تھی - ”فکر معقول“ سے مراد یہ ہے کہ ہر حادثہ کا سبب معلوم کیا جائے - قانون علت و معلول (Cause And Effect) کے مطابق حوادث و واقعات کی وجہ معلوم کی جائے - ”دور پرستش“ میں انسان سمجھتا تھا کہ (مثلاً) بھار اس لئے آتا ہے کہ کوئی دیوتا ناراض ہو جاتا ہے - اسے رفع کرنے کی صورت یہ ہے کہ اس دیوتا کی بھگتی سے اسے خوش کر دیا جائے - اس میں علت اور معلول کا کوئی تصور نہیں تھا - وہ اس سے ”عہد سحر“ کی طرف آیا - یعنی اس نے یہ سوچا کہ (مثلاً) اگر فلاں مقرر کو اتنی بار ، اس طریق سے دھرا لیا جائے تو اسکا لازمی نتیجہ فلاں ہوگا - بالفاظ دیگر اسکے ذہن میں عمل اور اس کے نتیجہ میں خاص ربط ہونے کی ذرا سی کمر نمودار ہوئی - خدا کی طرف سے عطا کردہ دین نے یہ بتایا کہ کائنات میں سب کچھ خدا کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق عمل میں آتا ہے - ہر کام کا ایک متعین نتیجہ مرتب ہوتا ہے اور یہ نتیجہ مرتب ہوتا ہے ایک خاص قانون کے مطابق - اگر انسان ان قوانین کا علم حاصل کر لے تو جب جی چاہے اس قسم کا نتیجہ پیدا کر سکتا ہے - یہ وہ تصور ہے جس پر علوم سائنس کی ساری عمارت استوار ہے ، اور جس محور کے گرد انسان کی زندگی اور اس کا مستقبل گردش کرتا ہے - سحر اس لئے باطل ہے کہ اس میں نتیجہ کسی خاص قانون کے مطابق مرتب ہونے کا تصور نہیں ہوتا بلکہ ایک خاص طریق کچھ پڑھنے اور کرنے کا نتیجہ سمجھا جاتا ہے - انسان کو فکر معقول قرآن حکیم نے دیا ہے - قرآن حکیم میں داستان حضرت موسیٰؑ کے ضمن میں ساحرین قوم فرعون اور ان کی سحرکاروں کا ذکر تفصیل سے آتا ہے - انہیں سے حضرت موسیٰؑ کا مقابلہ ہوا تھا - اگر ان مقامات میں سحر سے مراد جادو ہے تو ان تمام واقعات (رسیوں کا چلنا وغیرہ) کو انہی معنی میں سمجھا جائے گا - لیکن اگر اس کے معنی ”باطل پرستی“ ہے تو پھر ان آیات کے مجزی معنی لئے جائیں گے - (تفصیل میری کتاب برق طور میں ملے گی) -

”سیحور“ (جادو) کا مفہوم لینے سے ایک اہم چیز سامنے آتی ہے۔ قرآن کریم نے کہا ہے کہ ان جادوگروں نے سحرُواْ اَعْيُنَ النَّاسِ (۱۱۶)۔ لوگوں کی آنکھوں کو دھوکا دیا۔ یعنی وہ رسیاں سچ مچ چلتے نہیں لگ گئی تھیں۔ انہوں نے (ہاتھوں کے کرتب یا نفسیاتی قوت سے) ایسا کیا کہ لوگوں کو ایسا محسوس ہوا گویا وہ رسیاں چن رہی ہیں۔ یُخَذِّلُ الْبَصَرَ مِنْ سِحْرِ هِمِّ اَنْفِهَاتِ سَمْعِي (۱۱۶)۔ ”موسیٰ“ کو ایسا خصال ہوا گویا وہ دوڑ رہی ہیں۔ یعنی سحر سے صرف دیکھنے والے کی قوت متخیلہ اثر پذیر ہوتی ہے۔ وہ چیزیں فی الواقعہ ایسی نہیں بن جاتیں۔ ساحر دیکھنے والے کی قوت متخیلہ کو متاثر کر دیتا ہے، اور بس ہمارے زمانے میں نفسیات (Psychology) کی تحقیقات نے اس حقیقت کو بے نقاب کر دیا ہے کہ یہ سب انسان کی قوت متخیلہ کی کرشمہ سازیاں ہیں۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ غور کیجئے کہ قرآن کریم نے آج سے کتنا عرصہ پہلے اس حقیقت کو واشگاف کیا تھا۔ (نیز دیکھئے ہتوان خ۔ ی۔ ل)

یہودیوں کا سارا مذہب سحر و ساحری کا مرقع اور ان کے معبد اس قسم کی کرشمہ سازیوں کی آماجگاہیں تھے۔ وہ ان باتوں کو حضرت سلیمانؑ کی طرف منسوب کرتے تھے۔ ”اسم اعظم اور نقوش سلیمانی“ ان کی خاص چیزیں تھیں۔ قرآن کریم نے ان سب کی تردید کی اور واضح الفاظ میں بتایا کہ خدا کے نبیؑ ان توہم پرستیوں اور قریمب سازہوں سے بہت دور ہوتے ہیں۔ (۱۰۲)۔

قرآن کریم نے تو یہ کہا، لیکن قرآن کریم کی حامل قوم (مسلمہ، تون) نے گنڈے۔ تعویذ۔ ورد۔ وظائف، غرضیکہ ان تمام توہم پرستیوں کو ایک ایک کر کے الگ سے جمع کر لیا اور اسے ”روحانیت“ قرار دیکر باطل کو حق کا لباس پہنا دیا۔ ۲ للعجب!

اوپر بتایا گیا ہے کہ کفار، نبی اکرمؐ کے متعلق کہتے تھے کہ وہ رجل مسحور ہے (۱۱۶)۔ یعنی اس پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ قرآن کریم نے اس کی تردید کی ہے (۱۱۶)۔ نبی کی ذات اس قدر نشو و نما پافتہ اور مستحکم ہوتی ہے اور اسکی قوت ایمانی اس قدر مضبوط کہ اس کے مقابلہ میں ساحرین کی نفسیاتی قوت ایک ثانیہ کے لئے بھی نہیں ٹھہر سکتی، چہ جائیکہ وہ نبی کو متاثر کر دے اور وہ ان کے قریب سحر میں آجائے۔ یہ ناممکن ہے۔ حضرت موسیٰؑ کے قصے میں (جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے) اتنا ہی کہا

ہے کہ انہوں نے خیال کیا کہ گویا وہ رسیاں چل رہی ہیں۔ لیکن یہ چیز اور ہے اور کسی کا جادو کے اثر سے مسحور ہو کر بہکی بہکی باتیں کرنے لگ جانا وریات۔ نبی پر اس قسم کا اثر کبھی نہیں ہو سکتا۔

(قصہ حضرت موسیٰؑ میں اگر مسح کے معنی باطل پرستی لائے جائیں تو پھر بات اور بھی صاف ہو جاتی ہے)۔

س ح ق

سَحَقَهُ - يَسْحَقُهُ - سَحَقًا - اسنے اسے کوٹ کر، پس کر، ہارہی کر دیا۔ اَنَسَحَقَ - وہ پس گیا۔ سَحَقَتِ الشَّرِيعُ الْاَرْضَ - ہوائے زمین کے نشانات مٹا دیے۔ وہ اس تیزی سے چلی جیسے زمین کی مٹی کو پس رہی ہو۔ سَحَقَتِ الدَّايِقَةُ - جانور تیز دوڑا۔ اسی سے اَلَسَّحَقُ کے معنی ہیں دور ہونا۔ اَسْحَقَ قَلَانًا - اس نے اسے دور کر دیا۔ ہلاک کر دیا*۔ اپنی لاس نے اسکی بپادی معنی (۱) بعد اور دوری (۲) کسی چیز کو اسقدر کمزور کر دینا کہ وہ خستہ ہو جائے، پٹائے ہیں۔ اَسْحَقَ الضَّرْعُ؛ نہن دودھ سے خشک ہونے اور مرجھا گئے۔ راغب نے سَحَقَ کے معنی کسی چیز کو ریزہ ریزہ کرنا کئے ہیں۔

قرآن کریم میں ہے فَسَحَقْنَا لَامُحْطِبِ السَّعِيرِ (۶۹)۔ اہل جہنم کے لئے (زندگی کی خوشگواروں سے) بعد اور محرومی ہے۔ سَكَّانُ سَحِيقُ (۱۱۱)۔ دور دراز جگہ۔

س ح ل

سَحَلَهُ يَسْحَلُهُ - سَحَلًا - اسنے اسے پھیل دیا اور کھرچ دیا، وپتا۔ اَلرَّيْحُ تَسْحَلُ الْاَرْضَ - ہوائیں زمین (کی سطح) کو کھرچ دیتی ہیں۔ اَلسَّاحِلُ - دریا یا سمندر کا کنارہ جسے پانی پھیلتا اور کھرچتا رہتا ہے**۔

قرآن کریم میں ہے نَلْبِئُكُمُ الْيَوْمَ بِالسَّاحِلِ (۹۶)۔ دریا اسے کنارے پر ڈال دے گا۔

س خ ر

سَخِرَ - يَسْخَرُ سَخَرًا وَ سَخَرًا وَ سَخَرًا وَ سَخَرًا - مٹانے مٹانے مٹانے اور ہوتوہ سمجھنے ہوئے ہنسی اڑانا ہیں۔ رَجُلٌ سَخِرٌ* * تاج و محیط۔ ** تاج و راغب

تخلیق و تسخیر کے منشا کو پورا کریگی ۔ آپ غور کیجئے کہ قرآن کریم نے اس اعلان سے انسانی دنیا میں کس قدر انقلاب عظیم برپا کر دیا ۔ انسان ، کائنات کی قوتوں سے ڈرتا تھا ۔ انہیں اپنا معبود بناتا تھا ۔ ان کے حضور گڑ گڑاتا تھا ۔ اپنے آپ کو ان سب کے سامنے کمزور و ناتواں سمجھتا تھا ۔ قرآن کریم نے بتایا کہ یہ تصور یکسر باطل ہے ۔ خدا نے کائنات کی تمام قوتوں کو انسان کے لئے تابع تسخیر کر رکھا ہے ۔ یہ قوتیں اس کی معبود نہیں ، اس کی خادم ہیں ۔ ”ملائکہ“ آدم کے سامنے سجدہ رہز ہیں ۔ اس سے انسان کا مقام کائنات کی ہر چیز سے بلند ہو گیا اور اس کے سامنے اشیائے فطرت کی تسخیر کے دروازے کھل گئے ۔ دنیا میں جو قوم بھی قوانین فطرت کا علم حاصل کریگی وہ قوتیں اس کے تابع فرمان ہو جائیں گی ۔ اس میں مومن اور کافر کا بھی کچھ فرق نہیں ۔ البتہ مومن ان قوتوں کو قوانین خداوندی کے مطابق انسانیت کی نشوونما کے لئے صرف کسریگا اور کافر انہیں اپنی مفاد پرستیوں کے کام میں لایگا ۔ اس سے ظاہر ہے کہ

(۱) مقام آدم (آدمی کا مقام) یہ ہے کہ وہ کائناتی قوتوں کو مسخر

کر کے اپنی مرضی کے مطابق ان کا استعمال کرے ۔

(۲) مقام مومن یہ ہے کہ وہ ان قوتوں کو مسخر کر کے مشائے خداوندی

کے مطابق ان کا استعمال کرے ۔

(۳) جو ان قوتوں کو مسخر ہی نہ کرے ، اسے مقام مومن تو ایسی

طرف مقام آدم بھی نصیب نہیں ۔

آج کا مسلمان خود سمجھ لے کہ قرآن حکریم کی رو سے اس کا مقام کیا ہے ؟

سَخِرَ (مذاق اور استہزاء کے معنوں میں) قرآن حکریم کے متعدد مقامات

پر آیا ہے (مثلاً ۱۱۱ و ۱۱۲ و ۱۱۳) ۔ سورۃ مومنوں میں لفظ سَخِرَ بِقَا (۱۱۴)

انہی معانی میں آیا ہے ۔

س خ ط

السَّخِرُطُ ۔ السَّخِرُطُ ۔ ناپسندیدگی ، کراہت ، ناراضامندی ، غضب ، غصہ ۔

سَخِطَ عَلَيْهِمُ ۔ وہ اس پر ناراض ہوا ۔ سَخِطُ ۔ اس نے ناپسند کیا ، کراہت

کی ۔ اَسَخِطَهُ ۔ اس نے اسے ناراض کر دیا ۔ غصہ دلادیا ۔ اَلْمَسْخُوطُ ۔

مکروہ ۔ ناپسندیدہ* ۔ راعب نے کہا ہے کہ سَخِطُ اس شدید غصے کو کہتے

ہیں جو سزا کا مقتضی ہو** ۔

لیکن جب یہ لفظ خدا کی طرف منسوب ہوگا تو اس کے معنی غصے یا ناراضگی کے نہیں ہونگے۔ اللہ تعالیٰ ان انسانی جذبات سے بہت بلند ہے۔ اس کے معنی سورۃ محمد کی اس آیت سے واضح ہو جاتے ہیں جہاں کہا گیا ہے ذَٰلِکَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا آصَحَّتْ لَهُمُ وَكَتَرُوا رِشْوَاتَهُ فَاخْبَطَ أَعْمَالَهُمْ (۲۸)۔ ان کی ہلاکت اور تباہی اس لئے ہے کہ یہ لوگ ان باتوں کی پیروی کرتے ہیں جو احکام خداوندی کے مطابق نہیں ہیں۔ جو باتیں ان احکام کے مطابق ہیں یہ انہیں ناپسند کرتے ہیں (کترہ ہوا رِشْوَاتَهُ) یعنی کترہ ہوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ (۲۹)۔ وحی خداوندی کو نا پسند کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اعمال بلا نتیجہ رہ جاتے ہیں۔ یعنی وہ خوشگوار نتائج مرتب نہیں کرتے جن کی یہ توقع لگائے دیتے ہیں۔ لہذا مَا آصَحَّتْ اللَّهُ کے معنی ہوتے وہ امور جو قوانین خداوندی کے مطابق نہیں اور جن کا نتیجہ بظہر اعمال ہے۔ اس میں غصے اور ناراضگی کا کوئی سوال نہیں۔ (۳۱) میں بھی سَخَطٌ بمقابلہ رِشْوَاتٍ آپ ہے۔ سورۃ سائدہ میں اَنْ سَخِطَ اللَّهُ کی تفسیر مَا قَدْ مَتَّ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ (۸۰) نے کر دی۔ یعنی مکافات عمل۔ (مزید تفصیل کے لئے عنوان ر۔ ض۔ ی اور غ۔ ض۔ ب دیکھئے)۔

س د د

السَّوْدُ۔ روک۔ ہر حائل ہونے والی چیز۔ پہاڑ۔ بعض نے کہا ہے کہ السَّوْدُ (س ہر زہر سے) وہ روک ہے جو انسانوں کی بنائی ہوئی ہو اور السَّوْدُ (س ہر پھس سے) وہ پہاڑ یا روک ہے جو قدرتی طور پر بنی ہوئی ہو*۔ لیکن بعض اس فرق کو نہیں مانتے۔ خود قرآن کریم میں پہاڑ کے لئے بھی السَّوْدُ آپ ہے (۱۸) اور انسانوں کی بنائی ہوئی روک کے لئے بھی (۱۹)۔ سورۃ بُسْ میں یہ لفظ ایسے اسباب اور عناصر کے لئے آیا ہے جو انسان کی عقل و بصیرت کے راستے میں حائل ہو جائیں۔ (۲۶)۔

ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ہیں کسی چیز کے شکاف کو بھر دینا اور اسے ہموار کر دینا۔ سَدَدٌ الرَّشْحُ۔ نیزے کو سپردھا کر دیا۔ درست کر دیا۔ سَدَدٌ الثَّقَلَمِ۔ شکاف بھر دیا*۔ رَجُلٌ سَدِيدٌ۔ سپردھا رہی راہ پر چلنے والا آدمی۔ اَمْرٌ سَدِيدٌ۔ ایسی بات جو ہر اس خلا کو بھر دے جو حقیقت کے بارے میں رہ گیا ہو۔ متوازن اور درمیانہ بات جس میں

۱۔ افراط ہو نہ تفریط*۔ قرآن کریم میں قولاً "سَدْرٌ بَدَأَ آيَا هِيَ (۲۴ و ۲۵)" نہایت متوازن، سیدھی، صاف بات۔ جس بات سے کہوئی خلا باقی نہ رہے۔ قرآن کریم کی تعلیم یہ ہے کہ کبھی مبہم، پُر پیچ و خم، ذومعنی، ٹیڑھی میڑھی بات نہ کرو۔ ہمیشہ سیدھی، صاف، واضح، محکم، متوازن اور ٹھیک ٹھیک معنی بت دینے والی بات کرو۔ ایسی بات جس کا تعلق براہ راست صحیح مقصد سے ہو۔ لایعنی اور بے فائدہ نہ ہو۔ "سَدْرٌ بَدَأَ" اس تیر کو کہتے ہیں جو ٹھیک نشانے پر جا کر لگے*۔ ڈھلو میسی کی باتیں قرآن کریم کی سیدھی اور واضح تعلیم کے خلاف ہیں۔

(سَدْرٌ وَرَدٌ* کے فرق کے لئے دیکھئے عنوان رد)

س ۵۰

السَّيْدُ رُ*۔ بیری کے درختوں کو کہتے ہیں۔ (واحد سَيْدٌ رَةٌ*)۔ جب بیری کا درخت بہت گھنا ہو جائے تو اس کا سایہ بہت عمدہ ہوتا ہے اور عرب، صحرا کی سخت گرمی کے متائے ہوئے اس کے سایہ میں آرام کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے جست کے آرام اور نعماء کے لئے اسے بطور مثال بیان کیا گیا ہے*۔

رَقِي سَيْدٌ رٌ مَحْضُوْدٌ (۲۸)۔ ایسے درخت جو پھل سے لدے ہوئے ہوں اور جن کے سایے نہایت گھنے ہوں۔ یا ایسے درخت جن کا سایہ تو ہو لیکن کانٹے نہ ہوں۔ بلا خلل آرام و راحت۔ سایہ کے اعتبار سے دوسری جگہ ہے۔

وَنَدْخِلُهُمْ ظِلَالًا ظَلِيْلًا (۲۹)۔ اس میں آرام اور خوشحالی، دونوں پہلو مضمر ہیں۔ بیری کا درخت ریگستانی اور سخت گرمی کے خشک علاقہ میں بھی سرسبز رہتا ہے لیکن بقول راغب، اس کا پھل زیادہ مفید غذائیت نہیں رکھتا۔ قرآن کریم میں ہے کہ جب سبا کا علاقہ سیلاب کے بعد بنجر ہو گیا تو وہاں سرسبز و شاداب باغات کی جگہ کچھ بیری کے درخت اُگ آئے۔ وَشَيْئٌ مِّنْ سَيْدُرٍ قَلِيْلٍ (۳۱)۔ سَدْرٌ يُّرُ الثَّقَلِ* کھجوروں کے جھنڈ کو کہتے ہیں**۔

سَدْرٌ*۔ وہ متحیر ہوا۔ سخت گرمی کی وجہ سے اسے دکھائی دے دیا۔

السَّادِرُ*۔ اُس شخص کو کہتے ہیں جو شدت گرمی کی وجہ سے متحیر ہو جائے۔ سَدْرٌ يُّصْرُهُ* سَدْرٌ*۔ شدت گرمی کی وجہ سے اس کی نگاہیں حیران و ششدر رہ گئیں**۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بتیادی معنی حیرت اور اضطراب رائے کے ہیں۔ السَّادِرُ*۔ متحیر کو کہتے ہیں۔

سورة النجم میں مقام نبوت کی کیفیات کو مثالی انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ (واضح رہے کہ وحی کی کیفیت صرف مثلاً اور تشبیہاً ہی بیان کی جاسکتی ہے، کیونکہ کوئی غیر نبی، وحی کی کیفیت اور ماہیت کو جان اور پہچان نہیں سکتا۔ وہ صرف اس کے پیغام کو سمجھ سکتا ہے)۔ اس سلسلہ میں کہا گیا ہے کہ نبی کو جس مقام سے وحی ملتی ہے وہاں انسانی عقل و فکر کے لئے سوائے انتہائی حیرت کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ عقل انسانی اُس مقام کی ماہیت کو قطعاً نہیں سمجھ سکتی۔ اسے وہاں حیرت ہی حیرت عروقی ہے۔ اس کے لئے قرآن حکیم نے عیند سید رة المُنْتَهِی (۵۳) کے الفاظ استعمال کئے ہیں۔ یعنی وہ مقام جہاں تعبیر اپنی انتہا تک پہنچ جائے۔ اس کی تشریح ان الفاظ سے کردی کہ اِذْ یَغْشَى السَّیْدُ رةً مَّایَغْشَى (۵۴)۔ جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا۔ یعنی یہ تمہارے (غیر از نبی انسانوں کے) لئے ممکن نہیں کہ تم جان سکو کہ وہ کیا کیفیت تھی۔ تمہاری نگاہ کے لئے وہ تعبیر کی فراوانی تھی جس نے ساری فضا کو ڈھانپ رکھا تھا۔ لیکن اس کے باوجود مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى (۵۵)۔ نبی کی آنکھ کسی قسم کا دھوکا نہیں کھاتی۔ وہ حقائق کو بالکل واضح اور غیر مبہم طور پر دیکھتی ہے۔ لیکن صرف انہی حقائق کو جو اسے دکھائے جاتے ہیں۔ وہ ان کی حد سے آگے نہیں بڑھتی۔ بڑھ سکتی ہی نہیں۔ کیونکہ اسے یہ چیزیں اس کے ذاتی کسب و ہنر سے نہیں ملتی کہ وہ جس قدر زیادہ محنت کرتا جائے آگے بڑھتا جائے۔ اس پر حقائق منکشف کئے جاتے ہیں، جس قدر منکشف کئے جاتے ہیں۔ انسانوں کے مقابلہ میں تو علم نبوت (وحی) لانتہا ہوتا ہے لیکن علم خداوندی کے مقابلہ میں اس کی ایک حد عروقی ہے جس سے آگے وہ نہیں بڑھ سکتا۔ راغب نے اِذْ یَغْشَى السَّیْدُ رةً مَّایَغْشَى (۵۴) کی تشریح میں لکھا ہے کہ اس میں اس مکان کی طرف اشارہ ہے جہاں رسول اللہؐ کو افاضہؑ اسپیہ سے نوازا گیا تھا۔ اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ وحی درخت ہے جس کے نیچے رسول اللہؐ نے بیعت لی تھی (۵۸)۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس میں مکان کے مقابلہ میں کیفیت کا مفہوم زیادہ موزوں ہے۔ ویسے السَّیْدُ پُر ہانی کے منبع، نہر اور دریا کو بھی کہتے ہیں۔ السَّیْدُ رةً مَّایَغْشَى (۵۴) سمندر کو کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے بھی اس کا مفہوم علم الہی کا سرچشمہ (وحی) زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ لہذا سید رة المُنْتَهِی وحی کا سرچشمہ ہے جہاں عقل انسانی کے لئے تعبیر ہی تعبیر ہوتا ہے لیکن چشم نبوت اسے صاف طور پر دیکھتی ہے۔

س د س

السَّيِّدُ م - السَّيِّدُ م - چھٹا حصہ (۲۱) - اَلتَّسِيْتُ - اصل میں سید م تھا۔ آخری سین کو تاء سے بدل کر سید م کر لیا۔ پھر درمیانی دال کو تاء سے بدل کر ادغام کر کے سیت بنا لیا۔ یعنی چھ - سیتون - سیتین - ساٹھ - (۵۴) ساد م - چھٹا (۲۴) - (نیز دیکھئے عنوان م - ت - ت)

س د ی

السَّيِّدُ ی - کپڑے کے تانے کو کہتے ہیں۔ قَدْ اَسَدَی الثَّوْبَ وَ سَدَّاهُ - اس نے کپڑے کا تانا بیدھا کر دیا۔ اَلسَّيِّدُ ی - وہ اونٹ جنہیں بغیر چرواہے کے چھوڑ دیا جائے کہ وہ جدھر جی چاہے خود ہی منہ اٹھائے چرتے پھریں - ذَهَبَ كِتَابُ سَدِی - اسکی بات بیکار چلی گئی - ابن فارس نے کہا ہے کہ سدی کے معنی کسی چیز کو بے قید چھوڑ دینا اور جدھر اس کا منہ اٹھے ادھر چلے جانا ہیں۔ خلیل نے کہا ہے کہ سَدَّو - بچوں کے گولیوں اور اخروٹوں سے کھیلنے پر بولا جاتا ہے جس میں وہ ان چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے پھینکتے اور چھوڑ دیتے ہیں۔

قرآن حکریم میں ہے اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يَّبْتَرِكَ سَدِی (۵۴) - اس مادے کے بنیادی معنوں پر غور کیجئے - کپڑا بننے کے لئے تانے اور بانے دونوں کی ضرورت ہوتی ہے - تنہا تانا سو گر لب بھی کیوں نہ ہو وہ بیکار ہوتا ہے - جب تک اس میں بانا نہ پُنا جائے وہ کپڑا نہیں بن سکتا - تاریخ عالم پر نگاہ ڈالئے - انسان نے جو نظام بھی بنایا وہ یا تنہا تانا تھا یا تنہا بانا - وہ کبھی "روحانیات" حاصل کرنے کیلئے خائفانوں، تجرد گاہوں، اور سمادھیوں کی طرف چلا گیا - اور کبھی خاص دنیا دار بن کر حکومت و سلطنت کی طرف آ گیا - اس نے روح اور مادہ - آتما اور پراکرتی - دین اور دنیا - مذہب اور سیاست کو ہمیشہ الگ الگ رکھا - نتیجہ اس کا یہ کہ اسکی کوششیں کبھی کامیاب نہ ہو سکیں - یا وہ تانا رہیں اور یا بانا - وہ ثَوْب (کپڑا) کبھی نہ بن سکیں - قرآن حکریم نے آ کر کہا کہ یہ غلط ہے کہ انسان کی زندگی تانا ہی تانا ہے - اس میں بانے کی بھی ضرورت ہے - تانے اور بانے کے امتزاج سے ثَوْب بنیگا - (ثَوْب اور ثَوْب کا مادہ ایک ہی ہے - دیکھئے ت - و - ب) لیکن اس کیلئے ضروری ہے کہ وہ سمجھے کہ اس کے ساسے زندگی کا کوئی عظیم مقصد ہے - وہ یونہی شتر بے مہار نہیں

کہ اس پر کسی کی گرفت ہی نہ ہو۔ اس پر خدا کے قیانونِ مکافات کی کسوٹی گرفت ہے۔ وہ اسکے احاطے سے باہر نہیں جا سکتا۔

لہذا صحیح زندگی دین اور دنیا کے تانے اور بانے سے خدا کے مقرر کردہ ڈیزائن کے مطابق کپڑا بننے میں ہے۔ یہی ثواب کا کام ہے۔ تنہا عقل انسانی کبھی کامیابی تک نہیں پہنچا سکتی۔ یہ صرف تانا ہی تانا رہتی ہے۔ جب اس سے وحی الہی کی روشنی میں کام لیا جائے تو پھر اس سے صحیح تعمیری نتائج مرتب ہوتے ہیں۔

اب دوسرے معنوں پر شور کیجئے۔ یعنی اونٹوں کو بغیر چرواہے کے چھوڑ دینا۔ خدا نے انسان کو اس طرح شتر پہ سہار نہیں چھوڑ دیا۔ اسکی راہ نمائی کے لئے اپنی طرف سے وحی کا ضابطہ بھیجا ہے۔ لہذا، اسکی زندگی کی صحیح روش یہ ہے کہ اُس ضابطہ کے مطابق چلے۔ اگر یہ اس کے مطابق نہیں چلے گا تو اسکی کوششیں بیکار چلی جائیگی۔ کائنات میں، انسان کے علاوہ دیگر تمام مخلوق کی یہ حالت ہے کہ ان کے لئے جو قوانین خدا نے بنائے ہیں، وہ ان پر چلنے کے لئے مجبور ہیں۔ اسی کو ان اشیاء کی فطرت (یا جبلت) کہتے ہیں۔ خدا نے انسان کے لئے بھی قوانین بنائے ہیں لیکن اسے اس کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو ان قوانین کے مطابق زندگی بسر کرے اور چاہے ان کے خلاف چلا جائے۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ ان قوانین کے خلاف جا کر اپنے اعمال کا نتیجہ ایسی مرضی کے مطابق مرتب کرے۔ وہ ان قوانین کی پرواہ کرے یا نہ کرے، اس کے اعمال کے نتائج بہر حال ان قوانین کے مطابق مرتب ہونگے۔ وہ اس باب میں آزاد نہیں چھوڑ دیا گیا۔ اس پر خدا کے قانونِ مکافات کی گرفت بڑی سخت ہے۔

س ر ب

السَّارِبُ - چرنے والا اونٹ۔ موشی اور چوپائے۔ السَّارِبُ - بہتا ہائی۔ السَّارِبَةُ - راستہ۔ جانے کی جگہ۔ السَّارِبُ - زمین میں آزادی سے اپنی مرضی پر چلا جانے والا*۔ سورۃ رعد میں ہے سَارِبٌ بِالْقَنْتَارِ (۱۳) دن میں چلنے والا*۔ سورۃ کہف میں ہے فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ مَسْرِياً (۱۸)۔ اس (مچھلی) نے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا۔ اس نے دریا کی راہ لی۔ اس لفظ میں کھلم کھلا آزادی سے چلنے کا تصور ہوتا ہے۔ چنانچہ ازہری نے کہا ہے سَرَّسَرَ الْإِبِلُ کے معنی ہیں اونٹوں کا کھلم کھلا جدھر

چاہے آزادی سے چلے جانا*۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس سادہ میں وسعت و کشادگی اور زمین پر چلنے کا مفہوم ہے۔ السَّوْبُ اور السَّوْبُ اس پانی کو کہتے ہیں جو مشکوں وغیرہ سے بہہ نکلے۔ راعب نے کہا ہے کہ اس کے معنی میں ٹپکنے والا پانی۔

سَرَّاب*۔ وہ چمکتی ہوئی ریت جو صحرا میں بہتے پانی کی طرح دکھائی دیتی ہے اور جوں جوں پیاسا اسکی طرف بڑھتا ہے وہ آگے آگے سرکتی چلی جاتی ہے۔ پیاسا چلتے چلتے تھک جاتا ہے لیکن اسے پانی کا گھونٹ تک نہیں ملتا*۔ قرآن کریم نے غلط روش زندگی پر چلنے والوں کے اعمال کو سَرَّاب سے تشبیہ دی ہے۔ (۲۴)۔ وہ دور سے، بہتے ہوئے پانی کی طرح دکھائی دیتے ہیں (بڑے دلفریب اور خوشنما نظر آتے ہیں)۔ لیکن جب پیاسا ان کے پاس آتا ہے تو وہ اسکی تسکین کا سامان بننے کی بجائے الشا ہلاکت کا موجب بن جاتے ہیں۔ راعب نے کہا ہے کہ السَّوْبُ نشیب کی طرف جانے کے لئے بولا جاتا ہے۔ نیز نشیبی جگہ کے لئے بھی**۔ اس میں بھی آزادی سے چلنے کا پہلو موجود ہے، کیونکہ نشیب کی طرف پانی بلا رکاوٹ بہے جاتا ہے۔

س ر ب ل

سَرَّابِیْل* (جمع - اس کا واحد سِرَّابال* ہے)۔ کرتدہ - ہا زوہ ہا ہر وہ لباس جو (پدن کے بالائی حصہ میں) پہنا جائے۔ مثلاً قمیص***۔ چنانچہ قرآن کریم میں یہ لفظ دونوں معنی میں آیا ہے۔ وَجَعَلْ لَّكُمْ سَرَّابِیْلَ تَقِيْكُمْ الْعَرَّةَ وَ سَرَّابِیْلَ تَقِيْكُمْ بَأْسَكُمْ (۱۱) (اس نے تمہارے لئے ہوشاک بنائی جو تمہیں گرمی سے محفوظ رکھتی ہے اور زرہیں بنائیں جو جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں)۔ سورہ ابراہیم میں سرکشی مخالفین اسلام کے متعلق آیا ہے کہ جب ان کی قوتیں لوٹ جائیں گی تو سَرَّابِیْلُھُمْ میں قَطِیْرَانِ (۱۲)۔ ان کی زرہیں تارکول کی بن جائیں گی۔ یعنی وہ زرہیں جو انہیں دشمن کے حملے سے محفوظ رکھنے کے لئے تھیں تارکول کی طرح ان کے جسم سے چمٹ کر ویدل جان بن جائیں گی۔

س ر ج

السِّرَّاج*۔ چراغ کو کہتے ہیں اور ہر اس چیز کو جو روشنی دے*۔ (بعض کے نزدیک یہ درحقیقت فارسی لفظ چراغ کا معرب ہے)۔ اَلِیْسِرَّاج*۔

*تاج و راعب - **راعب - ***تاج و محیط۔

آفتاب کو بھی کہتے ہیں *۔ قرآن حکیم میں ہے جَعَلَ فَيَسْجُدَ لَهَا سَيرَاجاً (۲۵/۱۱)۔ بمعنی سورج۔ اور سورۃ نوح میں ہے وَجَعَلَ الشَّمْسُ سَيرَاجاً (۱۱/۱)۔ سورج کو چراغ بنایا۔ خود نبی اکرمؐ کو بھی سیراجاً مَنيہراً (۳۳/۱۶) کہا گیا ہے۔ السَّراجُ۔ زین۔ السَّراجُ۔ زین ساز۔ نیز بہت جھوٹ بولنے والا *۔

ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی حسن، زینت اور جمال کے ہوتے ہیں۔ چراغ کو اَلِسْرَاجُ اس کی روشنی اور خوبصورتی کی وجہ سے کہتے ہیں۔ زین کو بھی اَلِسْرَاجُ اس لئے کہتے ہیں کہ اس سے جالور کی زینت ہوتی ہے۔ سَرَّاجٌ وَجْهٌ۔ اس نے اپنے چہرے کو حسین بنایا۔

س ر ح

اَلتَّسْرِیْحُ۔ اَلتَّسْرِیْحُ۔ جانوروں کو صبح کے وقت چراگاہ میں چرنے کیلئے کھلا چھوڑ دینا **۔ (حِیثُ تَسْرَحُونَ) (۱۱/۱)۔ سَرَّاحٌ اور تَسْرِیْحُ کے معنی ہیں قیدِ نکاح سے آزاد کر دینا۔ طلاق دے کر رخصت کر دینا **۔ وَاسْرَحْنِ سَرَّاحًا جَمِیلاً (۳۳/۱۸)۔ اور تمہیں حسن کا رانہ انداز سے رخصت کردوں،،۔ سورۃ بقرہ میں یہ لفظ اَمْسَکْ (روک رکھنے) کے مقابلہ میں آیا ہے۔ فَاِمْسَکْ یَمْنَعُ وَفِیْ اَوْتَسْرِیْحُ بِاِحْسَانٍ (۲۴/۲۳)۔ یعنی قاعدے کے مطابق (نکاح کے ذریعے) روک رکھنا یا قیدِ نکاح سے آزاد کر دینا۔ طلاق دیکر رخصت کر دینا۔

ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کھل جانے اور چل پڑنے کے ہوتے ہیں۔

س ر د

اَلتَّسْرِدُ۔ چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مسلسل جوڑتے چلے جانا (ابن فارس)۔ جیسے زرہ کے حلقوں کو ایک دوسرے میں داخل کرتے ہیں۔ چنانچہ زرہ بنانے اور جوڑنے یا دوسرے چمڑے کے سینے کیلئے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ اَلتَّسْرِدُ۔ سوراخ۔ اَلتَّسْرِدُ۔ سوراخ کرنے کا اوزار۔ اَلتَّسْرِدَةُ۔ چمڑے کا تسمہ جس سے جوڑنے وغیرہ کو سہا جائے **۔

قرآن حکیم میں زرہ بنانے کیلئے وَقَدْ رَدَّ فِی التَّسْرِدِ (۳۴/۱۱) آیا ہے۔ یعنی اسکا اندازہ رکھو کہ سوراخ بالکل ٹھیک ہوں اور ان میں زرہ کی کڑیاں درست آتی جائیں۔

س ر د ق

الْشَّرَادِقُ* - وہ شامیانہ یا سائبان جو گھر کے صحن کے اوپر کھینچ دیا جائے۔ یا ہو وہ دیوار، قنات یا اور ایسی ہی چیز جو کسی چیز کے گردا گرد کھینچ دی جائے اور وہ اسے اپنے احاطہ میں لے لے۔ اسی بنا پر، اس دھوئیں کو بھی کہتے ہیں جو بلند ہو کر کسی جگہ چھا جائے اور اس طرح اسے گھیر لے*۔ ابن فارس نے الشَّرَادِقُ کے معنی غبار بتائے ہیں۔ واغلب نے لکھا ہے کہ یہ فارسی لفظ ہے جو معرب ہا لیا گیا ہے**۔

قرآن کریم میں ہے نَارًا أَحَاطَ بِهَا* سُرَادِقُهَا (۱۸/۱۸)۔ جہنم کی آگ جسکے سائبان انہیں چاروں طرف سے گھیر لینگے۔ جہنم ان پر چاروں طرف سے محیط ہو جائیگی۔

س ر ر

السِّرُّ - جو بات دل میں چھپائی جائے*۔ اس مادہ کے بنیادی معنی چھپانے کے ہیں لیکن کبھی اس کے معنی اس کی ضد (یعنی ظاہر کرنے) کے بھی ہوتے ہیں***۔ السِّرُّوَرُّوُ الْحَبُّوَرُّوُ الْفُتُوحُ*۔ ملتے جلتے الفاظ ہیں لیکن السِّرُّوَرُّوُ اس خوشی کو کہتے ہیں جو دل ہی دل میں پوشیدہ رہے اور الْحَبُّوَرُّوُ اس خوشی کے لئے آنا ہے جس کے اثرات چہرے پر نمایاں ہو جائیں۔ یہ دونوں قابل تعریف صفت ہیں، مگر فَرَحُ* اس خوشی کو کہتے ہیں جس سے انسان میں اکثر فون پیدا ہو جائے۔ اس لئے یہ مذموم ہوتی ہے****۔ سِرَّةُ*۔ اسے خوش کہ (۲۹/۲۹) سِرُّوَرُّوُ*۔ خوش (۸۳/۸۳)۔

السِّرُّ - ہر چیز کی اصل و بنیاد۔ نیز اس کا خاص حصہ، اندرونی مغز۔ اس لئے عمدہ زمین کے لئے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ سِرَارَةُ الْوَادِي*۔ وادی کا بہترین حصہ۔ الْحَسْرَةُ*۔ پھولوں کا تختہ۔ السَّوَادُ*۔ آسودگی و غموش حالی۔ عیش و عشرت کی فراوانی*۔ بِمَقَابِلِ الصَّقَرَاءِ (۶۶/۶۶)۔ السِّرُّوَرُّوُ*۔ وہ لوندی جس سے جنسی تعلقات قائم کئے جائیں۔ السَّقَرُ*۔ حکومت و سلطنت۔ تخت۔ ہلنگ*۔ کیونکہ یہ آسودہ حال لوگوں ہی کے پاس ہوتا ہے۔

سورة انعام میں سِرٌّ بِمَقَابِلِ جَهَنَّمَ* آیا ہے (۶/۶)۔ لہذا وہاں سِرٌّ کے معنی محض راز ہیں۔ سورة بقرہ میں مَا يُسِيرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ (۲/۲) آیا ہے۔ وہاں بھی اس کے معنی پوشیدہ طور پر باتیں کرنے کے ہیں۔

* تاج - ** راغب - *** لطاف اللغة لیز ابن فارس - **** محیط -

سورة ابراہیم میں ہے "وَبُنَّیْنٰهُنَّ اَمِیْمًا رَّزَقْنِهِنَّ سِرًّا" اور "عَلَّا تَبْیِّنَ" (۱۶)۔ خدا نے انہیں جو کچھ دے رکھا ہے، خواہ وہ ان کی غیر سرّی صلاحیتیں ہوں اور خواہ وہ سامان زندگی جو سامنے نظر آ جاتا ہے، وہ ان سب کو نوع انسان کی ربوبیت کے لئے کھلا رکھتے ہیں۔ (یسا اس کا مطلب ہوگا) اعلان کرتے ہوئے اور خاموشی سے۔ سورہ صہ میں ہے یَعْلَمُ السِّرَّ وَ اَخْفٰی (۳۱)۔ وہ راز کو بھی جانتا ہے اور اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی چیز کو بھی۔

سورة یوسف میں ہے "وَ اَسْرَوْا السَّعْدَ اَمَّةً" (۲۵)۔ وہ (عذاب کو دیکھ کر) نداشت کو چھپائیں گے۔ بعض اہل لغت نے کہا ہے کہ یہ اضمحلال میں سے ہے اور اس کے معنی ظاہر کرنے کے بھی آتے ہیں۔ لیکن ہمارے نزدیک اس مقام پر چھپانے کے معنی زیادہ موزوں ہیں۔

سُرَّرٌ کا لفظ تختوں کے لئے آیا ہے جن پر بیٹھتے ہیں (۲۲)۔ اس کا واحد سَرَرٌ ہوتا ہے۔ اور سَرَّ اَثَرٌ کے معنی ہوتے ہیں راز کی باتیں۔ (۲۶) اس کا واحد سَرَرٌ ہوتا ہے۔ اسرارٌ۔ راز کی بات کرنا۔ دوسروں سے چھپا کر خفیہ بات کرنا (۲۷)۔

س ر ع

السَّرْعُ۔ السَّرْعُ۔ السَّرْعُ عتہ۔ تیز ہونا۔ جلد واقع ہونا۔ تیزی، جلدی۔ سَرْعٌ۔ وہ تیز ہوا۔ اس نے جلدی کی۔ السَّرْعَانُ سِنَ الثَّخِيلِ۔ آگے نکل جانے والے گھوڑے۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی جلدی کرنے کے ہوتے ہیں۔

قرآن کریم میں اکثر مقامات پر آتا ہے اللہ سَرَّعَ الثَّجِیْبِ (۲۰) "اللہ جلد حساب لینے والا ہے"۔ خدا کے قانون مکافات کی رو سے انسان کا ہر عمل اسی وقت اپنا اثر پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن اس کے اس اثر اور نتیجہ کا طمہ وور ایک خاص وقت پر جا کر ہوتا ہے۔ جیسے بیج میں نشو و نما تو اسی وقت شروع ہو جاتی ہے لیکن وہ درخت ایک وقت کے بعد جا کر بنتا ہے اور اس میں پھل بھی ایک وقت کے بعد جا کر لگتا ہے۔ عمل کا فوراً اثر مرتب کرنے لگتا ہے، قانون مکافات کے سَرَّعَ الثَّجِیْبِ ہونے کا نتیجہ ہے۔ اس سے انسان کی ذات اُسی وقت متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں قطعاً دیر نہیں لگتی۔

سورة ق میں سیراً عاً (۵۶) آیا ہے۔ جس کے معنی تیزی سے (واقع ہو جانے کے) ہیں۔ سارِعٌ - مُسَارِعَةٌ و سیراً عاً - جلدی کرنا۔ ایک دوسرے سے سقت کرنا۔ و سارِعُوا اِلٰی مَغْفِرَةٍ (۱۳۲)۔ "حفاظت کی طرف (جانے میں) جلدی کرو،۔"

س ر ف

السَّرَفُ - جو حد مقرر کی گئی ہو اس سے آگے بڑھ جانا۔ زیادتی کرنا*۔
نادانی کمرسا (ابن فارس)۔ سورة بنی اسرائیل میں ہے۔ فَتَلَا بِسُرْرَفٍ اِیْ التَّنْزِيلِ (۱۳۱)۔ وہ قتل میں حد سے تجاوز نہ کرے۔ بعضے قانون نے جو حدود مقرر کی ہیں ان کے اندر رہے۔ یا وہ نادانی سے از خود ہی قاتل کو قتل نہ کر دے۔ بلکہ معاملہ عدالت کے سپرد کرے۔ اِنَّهٗ كَانَ مَتَّصِفًا سے یہ واضح ہو جاتا ہے۔ سورة الفرقان میں اتفاق کے ضمن میں یہ لفظ قَتَرَ کے مقابلہ میں آیا ہے (۲۵)۔ قَتَرَ*۔ بخل اور خرچ میں تنگی کو کہتے ہیں۔ لہذا اسراف، تفریط کے مقابلہ میں الحراط ہوگی۔ یعنی جس مقام پر جس قدر ضرورت ہو وہاں اس سے زیادہ خرچ کر دینا۔ اس لئے کہتے ہیں سَرَفَتْ اِلَآمٌ وَلَدَتْهَا۔ ماں نے اپنے بچے کو بہت زیادہ دودھ پلا پلا کر اس کی صحت خراب کر دی*۔ اس سے اس کے معنی ہوئے ہیں کسی چیز کا اس طرح ضائع ہو جانا کہ جو فائدہ اس سے حاصل ہونا تھا وہ حاصل نہ ہو۔ چنانچہ سَرَفَتْ السَّمَاءُ۔ اُس ہانی کو کہتے ہیں جو زمین پر اس طرح بہ جائے کہ اس کا کوئی فائدہ نہ ہو اور وہ بیکار چلا جائے*۔ اسی لئے کسی چیز کو اس مقام میں نہ رکھنا جس کے لئے وہ بنی ہے اسراف کہلاتا ہے۔ اور ایسا کرنے والے کو مُسْرِفٌ کہا جاتا ہے۔ قوم لوط کو اسی لئے قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (۸۱) کہا گیا ہے، کیونکہ وہ افزائشِ نسل کے سادہ کو اس جگہ (لواطت میں) صرف کرتے تھے جس کے لئے وہ بنا نہیں اور اس طرح سے اس کا مقصد حاصل نہیں ہوتا تھا۔ وہ ہانی کھیتوں (حَرَثًا) کو سیراب کرنے کے بجائے دوسری جگہ ضائع ہو جاتا تھا۔ زمین میں فساد برپا کرنے والوں کو بھی مُسْرِفِیْنَ کہا ہے (۱۵۱)۔

تصریحات بالا سے ظاہر ہے کہ اسراف، صرف بیجا (فضول خرچی) ہی کو نہیں کہتے۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ انسانی توانائی، وقت، دولت یا کسی اور صلاحیت کا ایسے مقصد کے لئے نہ خرچ کرنا جس سے تعمیری نتیجہ مرتب ہو، بلکہ اسے تخریبی مقصد کے لئے یا بے فائدہ ضائع کر دینا۔
(اسراف اور تبذیر کے فرق کے لئے ب۔ ذ۔ ر کا عنوان بھی دیکھئے)۔

س ر ق

سَرَقَۃٌ* - کسی دوسرے آدمی کی محفوظ چیز کو خلیہ طریقہ سے لے لینا۔ اگر اسے کھلے بندوں سے لیا جائے تو یہ عمل اخْتِلَافٌ* - اِسْتِیْلَابٌ* انتہاب* کہلائیکا۔ اور اگر مالک اپنی چیز کی حفاظت کے لئے مدافعت کرے لیکن پھر بھی وہ چیز اس سے بزور لے لی جائے تو اسے غَصَبٌ* کہہینگے*۔ سَرَقَ الشَّقِیُّ* - چیز معنی ہو گئی۔ هُوَ سَارِقٌ انتظر الیہ۔ وہ اس کی طرف دزدہ نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ اِنْسَرَقَ عَنْهُمْ* - چپکے سے کھسک جانا*۔

سورۃ یوسف میں ہے اِنَّ اِبْنَتَكَ سَرْقٌ (۱۱۰)۔ "تیرے بیٹے نے چوری کی ہے"۔ اَلْسَارِقُ* - (۱۱۸) چوری کرنے والا۔ اِسْتَرْقَ السَّمْعُ* - چوری چھپے سننے کی کوشش کرنا* (۱۱۸)۔ اسی کو (۱۱۰) میں خَطِیْفَتِ الْخَطِیْفَةِ کہا گیا ہے۔ یعنی اڑتی ہوئی بات کو اچکی لینا۔ (ذرا سی بات کہیں سن پانا اور اس پر قیاس آرائیوں کی عمارت تعمیر کر دینا)۔ (سَارِقٌ* کی سزا قطعِ مد (۱۱۸) کے لئے دیکھئے عنوان ق۔ ط۔ ع)۔

س ر م

اَلسَّرْمَدُ* - دائم۔ وہ ہمیشہ رہنے والی چیز جس کا سلسلہ منقطع نہ ہو۔ لَیْلٌ سَرْمَدٌ* - طویل رات۔ رازی نے کہا ہے کہ سَرْمَدٌ* کا اشتقاق سَرْمَدٌ* سے ہوا ہے جسکے معنی بے در پے اور لگاتار کے ہیں۔ اس پر ہم داخل کر کے سالغہ کا فائدہ حاصل کر لیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے اسکے معنی مسلسل اور لگاتار رہنے والی مدت کے ہونگے**۔ ابن فارس نے بھی یہی کہا ہے۔ صاحب محیط کے نزدیک اَلسَّرْمَدِیُّ* اس چیز کو کہتے ہیں جس کا نہ اول ہو نہ آخر***۔

قرآن حکریم میں ہے۔ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَیْکُمْ اَللَّیْلَ سَرْمَدًا (۲۸)۔ زحاج نے کہا ہے کہ اس کے معنی یہی ہیں کہ واگر اللہ تم پر رات کو بہت طویل کر دے**۔ یا رات ہی رات رہے اور دن نہ آئے۔

س ر ی (و)

اَلسَّرَیٰ* - رات کے بیشتر حصے میں چلنا۔ سَرَیٰ* - یَسَرَّیٰ*۔ سَرَّیٰ* - رات کو چلنا۔ اَسَرَّیٰ* - لَسَرَّاءُ* - رات کو چلنا۔ اَلسَّرَیْقَةُ* -

* تاج و محیط۔ ** تاج و راعب۔ *** محیط۔

فوج کا دستہ، کیونکہ وہ رات کو چلتا ہے تاکہ دشمن کو خبر نہ ہوئے
ہائے*۔ اَلْأَسْرَىٰؑ = چھوٹی نہر جو افغانستان کی طرف جاتی ہو**۔ سورۃ مدینہ
میں ہے تَحْتَكَرُ سَرِیًّا (۱۶۶)۔ نہرے نشیب کی طرف ایک پانی کی نہر ہے۔
سَرَاةٌ*۔ ہر چیز کا بلند حصہ۔ وسیع زمین۔

والعجب نیز صاحب محیط نے لکھا ہے کہ سَبْحَانَ الَّذِیْ اَسْرٰی
بِعَبْدِهِم (۱۶۶) میں اَسْرٰی کا لفظ سَرٰی یا سَرٰی (رات کے وقت چلتا)
سے نہیں بلکہ سَرَاةٌ سے ہے۔ یعنی خدا اسے بندے کو سَرَاةٌ
(کشادہ زمین کی طرف لے گیا) جیسے اَجْبَلٌ کے معنی ہوتے ہیں وہ پہاڑ
پر چلا گیا۔ اور اَذْهَمَ کے معنی، وہ تہامہ میں چلا گیا***۔ مکہ کی سرزمین
حضورؐ (اور آپ کی جماعت) پر تنگی ہو چکی تھی اس لئے آپ نے مدینہ کی
طرف ہجرت فرمائی جہاں کی فضا آپ کے مشن کے لئے وسیع اور کشادہ تھی۔
لیکن ہمارا خیال ہے کہ یہ سَرٰی = سَرٰی ہی سے ہے اور لَبِیْلٌ تاکید
مزید کے لئے ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضورؐ نے ہجرت رات کے وقت فرمائی
تھی۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ یہ مردانگی و سخاوت کے معنوں میں (س۔
و۔ ی) اور (س۔ ر۔ و) دونوں سے آتا ہے۔ نیز اَلْأَسْرٰوُ کے معنی ہیں کسی چیز
کو کھولنا۔ سَرَاةٌ الشَّهَارِ۔ دن کی بلندی کو کہتے ہیں۔

س ط ح

السَّطْحُ*۔ گہر کی چھت جو ہموار ہو۔ ہر چیز کا اوپر کا حصہ۔
سَطْحٌ*۔ یَسْطَحُ*۔ اسنے بچھا دیا۔ پھیلا دیا نیز ہموار کیا، بیٹا دیا۔ پچھاڑ
دیا۔ اَلْمَسْطَحُ*۔ ہموار جگہ جس پر کھجوریں خشک کی جاتی ہیں****۔
قرآن کریم میں ہے وَالْاِلٰی لَا رَفْصٍ کَثِیْفٌ سَطِیْحَتٌ (۶۸)۔ زمین،
کہ وہ کس طرح بچھائی گئی ہے۔ اس کی اوپر کی سطح کس طرح ہموار
بنائی گئی ہے۔

س ط ر

سَطْرٌ*۔ یَسْطُرُ*۔ سَطْرًا (سیدھی لائنوں میں) لکھنا* ابن فارس
نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی شے کے صف بند ہونے کے ہیں۔
جیسے کتاب کی سطور اور درختوں کی لائن۔ اسی سے اس کے معنی لکھنے کے
آئے ہیں۔ ن۔ وَالْاَقْلَمُ وَتَا یَسْطُرُوْنَ (۶۸)۔ ن (جیسے عام طرز پر

* تاج۔ ** محیط *** راعب ورجہ **** تاج و راعب۔

دوات سمجھا جاتا ہے) اور قلم اور جو کچھ لکھنے والے لکھتے ہیں (یعنی قرآن کریم اور وہ تمام سرمایہ علم جسے انسان لکھ کر محفوظ کر لیتا ہے) اس حقیقت پر شہد ہیں۔ سورہ ہنسی اسرائیل میں ہے کَانَ ذَالِیْکَ فِی الْاَکِیْطِیْبِ مَسْطُوْرًا (۱۸)۔ یعنی لکھا ہوا۔ یہی معنی مَسْطُوْر کے ہیں (۲۴)۔ اَلَا سَاطِیْرٌ (اُسْطُوْرۃ کی جمع ہے) قصے کہانیاں *۔ (بعض نے کہا ہے کہ یہ لقب روم ہے یعنی Story)۔ قرآن کریم میں ہے کہ جب ان لوگوں سے کہا جائے کہ تاریخی شواہد پر غور کرو اور سوچو کہ جس قسم کے کام تم کرتے ہو، جن قوموں نے اس قسم کے کام کئے تھے ان کا انجام کیا ہوا؟ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اِنْ هٰذَا اِلَّا سَاطِیْرٌ اَلَا وَشَیْئٌ (۱۸)۔ یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ ہم سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ حالانکہ ان سے کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ خدا کا قانون ہے جو تم پر بھی اسی طرح صادق آئیگا جس طرح اقوام سابقہ پر صادق آیا تھا۔ یہی حال مسلمانوں کا ہے۔ قرآن کریم نے قانون مکافاتِ عمل کے ضمن میں جو کچھ اپنے اولین مخاطبین کے متعلق کہا ہے، جب ان سے اُس کا ذکر کرو تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بات یہودیوں کے متعلق ہے۔ یہ عیسائیوں کے متعلق ہے۔ یہ مشرکین مکہ کے متعلق ہے۔ یہ منافقین مدینہ کے متعلق ہے۔ یہی ان کے نزدیک سارے کا سارا قرآن انہی لوگوں سے متعلق تھا جو اُسوقت اسکے مخاطب تھے۔ اب ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ہم سے اگر اس کا کوئی حصہ متعلق ہے تو صرف وہ جس میں جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ (یعنی وہ جنت جو ان کے خیال میں محض مسلمان کہلانے سے مل جائیگی)۔

چونکہ قصے کہانیاں عام طور پر جھوٹی ہوتی ہیں اسلئے مَسْطُوْر۔ تَسْطِیْرًا کے معنی ہیں جھوٹی باتیں جمع کرنا *۔ نیز چونکہ مَسْطُوْر سیدھی لکیر کو کہتے ہیں اسلئے اَلَسْطِیْر کے معنی تلوار سے سیدھی کاٹ کاٹنے کے بھی آتے ہیں۔ اَلَسْطِیْر۔ چھری کو کہتے ہیں *۔

سَیْطَرٌ عَلَیْہِ کے معنی ہیں کسی کے سر پر سطر کی طرح سیدھے کھڑے رہنا۔ اسی سے اَلْمَسْیَطِیْر ہے جسکے معنی نگران۔ محافظ۔ تسلط۔ داروغہ کے آتے ہیں *۔ قرآن کریم میں ہے لَسْتُ عَلَیْہِمْ بِمَسْیَطِیْرٍ (۲۴) یا۔ اَمْ هُمْ اَلْمَسْیَطِیْرُوْنَ (۲۴)۔ اسکے معنی مَسْطُوْر کے ہیں۔ یعنی جو کسی پر تسلط ہوں۔

قرآن کریم میں اسے صاف سے لکھتے لیکن سورن سے پڑھتے ہیں۔ جو سینہ طہ سے پہلے آئے اسے صاف دوڑوں سے لکھنا جائز ہے *۔

س ط و

سَطَّاعَاتِيْنِدْ وَيَهْ - سَطَّوْا وَسَطَّوْةٌ - کسی پر حملہ کرنا یہ سخت گرفت کے ساتھ غلبہ حاصل کرنا - راغب نے کہا ہے کہ کسی پر ہاتھ اٹھا کر حملہ کرنے کو سَطَّوْةٌ کہتے ہیں - دراصل یہ سَطَّا الْفَرَسُ سے ماخوذ ہے جسکے معنی ہیں گھوڑے کا اپنی اگلی ٹانگیں اٹھا کر پچھلی ٹانگوں پر کھڑے ہونا * - قُرْآنِ کریم میں ہے يَكَادِرُونَ يَسْطُونَ (۲۲) - قریب ہے کہ وہ ان پر حملہ کر دیں - ان پر دست درازی کریں - ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی قہر و غلبہ اور بلندی کے ہوتے ہیں - سَطَّا الْمَاءُ کے معنی ہیں پانی بہت بڑھ گیا -

س ع ۵

سَعِدَہُ اللّٰہُ - يَسْعِدُہُ - سَعَدَہُ - اللّٰہ نے اس کی مدد کی اور اسے توفیق دی - سَعِيدٌ - يَسْعِدُہُ - سَعَدَہُ - سَعَادَہُ - وہ مبارک اور با برکت ہوا - الْاِسْعَادُ - اَلْمُسَاعَدَہُ - معاونت کرنا - مدد دینا - فراء نے اس کے معنی بندہ کا اپنے رب کے حکم اور مرضی کی متابعت کرنا بتائے ہیں - اَلْمُسَاعِدُ - کہی سے پہنچے تک ہاتھ کا حصہ - (ساری قوت اور برکت اسی میں ہوتی ہے) - اسی سے اَلْمُسَاعَدَہُ کے معنی ایک دوسرے کی مدد کرنا ہیں - یہ اس لئے کہ جب لوگ کسی کام میں ایک دوسرے کی مدد کے لئے جاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی کلائی پر ہاتھ رکھ کر چلتے ہیں * -

قرآن کریم میں سَعِيدٌ، شَقِيٌّ کے مقابلہ میں آیا ہے - وَ مِنْهُمْ شَقِيٌّ وَ سَعِيدٌ (۱۱۱) نیز شَقِيٌّ، سَعِيدٌ کے مقابلہ میں (۱۰۸-۱۰۹) - یعنی سعید وہ ہے جسے قانون خداوندی کی رفاقت نصیب ہو جائے اور وہ اس کی کلائی پکڑ کر چلے - اور شَقِيٌّ وہ ہے جو اس سے محروم ہو - اس سے بڑا بد قسمت اور کون ہو سکتا ہے جسے قانون خداوندی کی تائید نصیب نہ ہو -

راغب نے اَلْسَعَادَہُ وَالسَّقَادَہُ کے معنی امور الہی کا، بھلائی اور خیر تک پہنچنے میں، انسان کی مدد کرنا لکھے ہیں - ہمارے ہاں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز سعید ہے اور فلاں شقی، فلاں دن سعید ہے اور فلاں شقی - یہ معضرتوہم پرستی ہے جسے مٹانے کے لئے قرآن کریم آیا تھا - کوئی

چیز یا کوئی دن نہ سعد ہے نہ نحس۔ جس کام کا نتیجہ (قانون خداوندی کے مطابق) اچھا ہے، وہ عمل سعد ہے۔ اور جس دن اس کام کا اچھا نتیجہ سامنے آئے وہ دن مسعود ہے۔ اسی طرح جس کام کا نتیجہ (قانون مکافات کی رو سے) مضر ہو وہ عمل منہوس ہے، اور جس دن وہ نتیجہ سامنے آئے وہ دن نحس۔ دنوں (ہفتہ - اوار - سوموار وغیرہ) کی اپنی حقیقت ہی کچھ نہیں۔ یہ تو ہم نے اپنی سہولت کی خاطر، وقت (Time) کے گزیر گریں لگا رکھی ہیں تاکہ حساب میں آسانی رہے۔ نہ ہی ستاروں میں کوئی سعد یا نحس ہے۔ ستارے، قوانین خداوندی کے مطابق گردش کرتے ہیں۔ ان کی گردش کا انسان کی "قسمت" سے کیا تعلق؟ اقبال کے الفاظ میں

تیرے مقام کو انجم شناس کیا سمجھے
کہ خاکِ زندہ ہے تو تابع ستارہ نہیں
(مزید تفصیل ن - ح - س کے عنوان میں ملیگی)۔

س ع ر

السَّعِيرُ - آگ کی حرارت - تپش - نیز بھوک - ابن عربہ نے کہا ہے کہ سَعِيرُ ایسی بات کو کہتے ہیں جو کسی کو بھونک ڈالے - فراء نے اس کے معنی کوقت، سخت اور سخت تکلیف کے کئے ہیں - سَعِيرٌ نَاهِمٌ یَا لَنَقِیْلٍ - ہم نے انہیں تیر مار مار کر بھون کر رکھ دیا - سَعِیْرٌ اس آدمی کو کہتے ہیں جسے سخت بھوک اور پیاس لگی ہو - نیز جو پیٹ بھرا ہونے کے باوجود کھانے کا حریص ہو - جس کی نیت نہ بھرے - السَّعِیْرُ - آگ کی حرارت اور سخت بھوک کو بھی کہتے ہیں - السَّعِیْرُ - آگ - بھڑکتی ہوئی آگ -

سورة نساء میں ہے اِنَّ الَّذِیْنَ یَتَا "کَلْبُوْنَ" اَسْوَآلَ الَّذِیْنَ یُظْلَمُوْنَ اَنْقَمَآ بِا "کَلْبُوْنَ" فِیْ یُظْلَمُوْنَ یَهِیْمٌ نَّارًا - وَ سَیَصْلَوْنَ سَعِیْرًا (۲۶)۔ "جو لوگ یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کھاتے ہیں - اور وہ بھڑکائی ہوئی آگ میں داخل ہونگے" - موت کے بعد ان کا کیا حشر ہوگا، یہ وہاں کی بات ہے - اس دنیا میں ایسے لوگوں کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ سخت حرص سے ان کی نیت ہی نہیں بھرتی اور وہ مفت کے مال کے پیچھے دیوانوں کی طرح بھرتے ہیں - چنانچہ سَعِیْرٌ اور سَعِیْرٌ کے معنی دیوانگی کے بھی آتے ہیں -

* تاج - ** محیط -

ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز کے مشتعل ہونے، بھڑک جانے اور بلند ہو جانے کے ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے سَعَرَ اور سَعَرَ النَّارَ وَالْحَرَبَ کے معنی ہیں آگ اور جنگ کو بھڑکا دینا*۔
وَ إِذَا الْجَحِيْمُ سُعِرَتْ (۱۱۲)۔ ”اور جب دوزخ بھڑکائی جائیگی“۔ اس میں عذاب کی شدت کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی جس قدر کسی کے جرائم زیادہ سکیں اسی قدر ان کے نتائج زیادہ تباہ کن۔

س ع ی

سَعَى کے معنی قصد و ارادہ کرنے، تیز چلنے، کے ہیں۔ کسی کام کے لئے اہتمام، دوڑ دھوپ اور کوشش کرنے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے۔ صاحب محیط نے کہا ہے کہ جب یہ لفظ جانے یا دوڑنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے تو اس کے بعد اِلٰی آتا ہے۔ جیسے قَامَسَعَوْا اِلٰی ذِکْرِ كُرِّ اللّٰهِ۔ اور جب یہ کام کرنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے تو اس کے بعد لَام آتا ہے۔ جیسے سَعَى لِهَوَاً**۔ اَلْسَاعِي کوشش کرنے والا۔ نیز صدقات وصول کرنے والے کو بھی کہتے ہیں۔

قرآن کریم میں یہ لفظ دوڑنے کے معنوں میں (۴۶۰) میں آیا ہے نیز (۴۶۱) میں۔ کوشش اور محنت کرنے کے معنوں میں (۱۹۹) میں۔ یعنی دوڑ دھوپ۔ جد و جہد۔ تگ و تاز۔ سعی و عمل وغیرہ۔

قرآن کریم میں ایک آیت ہے لَيْسَ لِنَاثِلَانِ اِلَّا مَا سَعَى (۵۳) ”نسان کے لئے وہی ہے جس کے لئے وہ سعی و کوشش کرے“۔ یہ آیت ایک عظیم اصول کی طرف راہ نمائی کرتی ہے۔ معاشیات (Economics) کی دنیا ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان کو صرف محنت (Labour) کا معاوضہ لینا چاہئے۔ سرمایہ (Capital) کا معاوضہ، یا یونہی بغیر محنت۔ کچھ لے لینا، جائز نہیں۔ اس اصول پر معاشیات کا جو نظام تعمیر ہوتا ہے اس کا اندازہ اہل بصیرت لگا سکتے ہیں۔ معاشرت اور تمدن کی دنیا میں اس اصول نے یہ بتا دیا کہ معاشرہ میں فرد کا مقام اس کی محنت کے اعتبار سے متعین کرنا چاہئے، نہ کہ خاندانی یا اسی قسم کی دیگر اضافی نسبتوں سے۔

”مذہب“ کی دنیا میں اس اصول نے یہ بتا دیا کہ نجات و سعادت، صرف انسان کی اپنی کوشش کا نتیجہ ہے۔ یہ کسی کی سفارش سے نہیں مل

سکتی۔ نیز اس نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ عقیدہ کہ ہر بچہ اپنے اولین سال باپ کے گناہ کا بوجھ لیکر پیدا ہوتا ہے۔ یا بچہ اپنے جنم کے حرائم کی یادداشت میں مبتلا ہوتا ہے، باطل ہے۔ انسان سفید لوح (Clean Slate) لیے کر پیدا ہوتا ہے اور جس قدر وہ سعی و عمل کرے اسی قدر وہ زندگی کی خوشگوار یوں کا اہل بن جاتا ہے۔

نیز اس اصول نے مہیاست کی دنیا میں یہ کہہ دیا کہ ہر انسانی بچے کو سعی و عمل کا یکساں میدان ملنا چاہئے۔ اس باب میں نہ کسی کو رعایات ملی چاہئیں اور نہ ہی کسی کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنی چاہئیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہ اصول کس قدر عظیم انقلاب کا مشور ہے؟

س ف ح ب

سَتَغْتَبُ - يَسْتَغْتَبُ - وَسَتَغْتَبُ - يَسْتَغْتَبُ - وَسَتَغْتَبُ - يَسْتَغْتَبُ۔
تھکن کے ساتھ بھوکا ہونا۔ (راعب نے پیاس کا اضافہ بھی کیا ہے) ابن فارس نے اس مادہ کے بنیادی معنی بھوک بتائے ہیں اور الْمَسْتَغْتَبُ کے معنی قحط۔ قرآن کریم نے کہا ہے لَطْعَمٌ "فِي" يَوْمٍ دَرِي" مَسْتَغْتَبَةٍ (۱۶) "ایسے وقت میں انسانوں کی خوراک کا انتظام کرنا جب بھوک اور مشقت عام ہو رہی ہو"۔ قرآن کریم نے اس پروگرام (نظام) کو پہاڑی پر چڑھنے سے تعبیر کیا ہے (۱۱:۱۱)۔ "فِي الْحَقِيقَةِ يَهْ چيز کہ انسان محنت اور مشقت سے کمائے اور اپنی محنت کے ماحصل میں سے فقط اپنی ضروریات کے مطابق لیے کر باقی ماندہ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لئے عام کر دے، بالخصوص ایسے زمانے میں جب چاروں طرف بھوک ہی بھوک نظر آ رہی ہو، مِیْنِ عَزْمٍ" "الْمُسَوِّر" ہے۔ اسی سے انسانی ذات کی نشو و نما ہوتی ہے اور یہی اسلام کا مقصود ہے۔ اسی کو نظام ربوبیت کا قیام کہتے ہیں۔ (سورۃ البلد کی یہ آیات)۔ (۱۱:۱۱)۔ نظام ربوبیت کے سلسلہ میں عظیم حقائق کی مظہر ہیں۔ ان کا گہری نظر سے مطالعہ کرنا چاہئے۔ (تفصیل میری کتاب "نظام ربوبیت" میں ملے گی)۔

س ف ح

سَفَحَ الدِّمَ - اس نے خون بہایا۔ خُونُ گرایا۔ سَفَحَ الدِّمَ - اس نے آنسو بہائے۔ سَفَحَ الدِّمَ - آنسو بہا۔ (لازم و متعدی)۔ اس سے

الْمُسْبَاغَةِ کے معنی زنا کرنے کے آئے ہیں، کیونکہ اس میں مادہ منویہ کو یونہی ضائع کر کے بہا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ جاہلیت میں جب لوگ کسی عورت کو شادی کا پیغام دیتے تھے تو ان کے چہرے پر "مُسْبَاغِیْنِی" کہتے تھے اور جب زنا کے لئے پیغام دیتے تھے تو "مُسْبَاغِیْنِی" کہتے تھے۔ اَلْمُسْبَاغُ - جس کے تیروں میں سے چوتھا تیر جس پر کوئی نشان نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی اس کا کوئی حصہ ہوتا تھا۔ نہ ہی اس پر کوئی تاوان دینا پڑتا تھا۔ یہ بلا نتیجہ رہتا تھا*۔

قرآن کریم نے مرد اور عورت کے جنسی اختلاط کے سلسلہ میں پہلے ان عورتوں کی فہرست دی ہے جن سے نکاح حرام ہے۔ اس کے بعد کہا ہے کہ ان کے علاوہ دیگر عورتیں تمہارے لئے حلال ہیں بشرطیکہ اس تعلق کی شکل مُحْصِنِیْنٌ غَیْرُ مُسْبَاغِیْنِ (۲۲) ہو۔ مُحْصِنِیْنٌ کا مفہوم (ح - ص - ن) کے عنوان میں بیان ہو چکا ہے۔ پہلے اسے ایک نظر دیکھ لیجئے۔ مُسْبَاغِیْنِ کے معنی عونگے، مادہ منویہ کو بہا دینے کے لئے۔ اس سے قرآن کریم ایک عجیب حقیقت کی طرف راہنمائی کرتا ہے۔ پہلے آپ یہ دیکھئے کہ نکاح اور زنا کے جنسی تعلق میں فرق کیا ہے۔ شہوانی لذت تو دونوں میں ہوتی ہے لیکن اول الذکر صورت میں یہ لذت مقصود بالذات نہیں ہوتی۔ مقصود افزائش نسل ہوتا ہے۔ لیکن زنا میں لذت مقصود بالذات ہوتی ہے اور زنا کار (مرد و عورت دونوں) کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ استقرار حمل نہ ہو۔ یہ معنی ہیں "مادہ منویہ کو بہا دینے کی خاطر"۔ لہذا جنسی اختلاط کی وہ شکل جس میں انسان نکاح کی ذمہ داریوں سے پہلو تہی کرے۔ انہیں (Avoid) کرے۔ اور مقصود مغض جذبہ شہوانی کی تسکین ہو، قرآن کریم کی رو سے جائز نہیں قرار پاسکتی۔

- اسی سورۃ میں اگلی آیت میں قرآن کریم نے مُحْصِنَاتٍ غَیْرُ مُسْبَاغَاتٍ وَلَا سَتِّخِذَاتٍ أَخْدَانٍ (۲۵) کہا ہے۔ اخدان کے لئے دیکھئے عنوان (خ - د - ن)۔ مطلب اس سے چھپی آشنائی ہے۔ (اگرچہ یہ لفظ اس زمانے کی لوڈیوں کے سلسلہ میں آیا ہے لیکن اطلاق اس کا عام ہے)۔ ان تین اصطلاحات کا مفہوم حسب ذیل عوگا۔

(۱) مُحْصِنَاتٍ - جنسی اختلاط کی وہ شکل جس میں نکاح کی تمام حدود و قیود، حقوق و فرائض، غرض و عدت کو ملحوظ رکھا جائے۔

(ii) اَلْشَّيْطَانُ - وہ جنسی اختلاط جس میں مُتَحَمِّصِينَ کی شکل نہ ہو، خواہ کوئی معاشرہ اسے اپنے ہاں معروف (Recognised) ہی قرار کیوں نہ دے لے۔ اور

(iii) اَلْمُتَحَمِّصُونَ - اختلاط کی وہ شکل جو اس معاشرہ میں بھی معروف نہ ہو۔

قرآن کریم کی رو سے صرف شکل (i) جائز ہے۔

س ف ر

اَلسَّفَرُ - کے بنیادی معنی ہیں کسی چیز سے پردہ اٹھا کر اسے واضح اور بے نقاب کر دینا۔ صاحب محیط نے لکھا ہے کہ اَلسَّفَرُ کسی چیز کے ظاہری حصہ کے واضح کر دینے کو کہتے ہیں اور اَلتَّفَسُّرُ (جس سے تفسیر ہے) کے معنی ہیں کسی چیز کے اندرونی حصہ کو کھول کر واضح کر دینا*۔ بہر حال اس کے بنیادی معنی بے نقاب کرنا، واضح اور روشن کرنا ہیں۔ سَفَرَتِ التَّمْرَةِ - عورت نے اپنے چہرے سے نقاب الٹ دی**۔ ابن قاری نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کھل جانے۔ چھٹ جانے اور صاف ہو جانے کے ہیں۔

اسی جہت سے اَلسَّفَرُ کے معنی ہوتے ہیں جھاڑو دینا۔ اَلْمِسْفَرَةُ - جھاڑو کو کہتے ہیں۔ نیز سَفَرُ کے معنی ہراگندہ کر دینا ہیں، جیسے سَفَرَتِ اَلرَّيْحِ اَلْمَغِيْبِ - عوائے بادلوں کو منتشر کر دیا۔ اسی سے اَلسَّفَايِرُ - سفر کرنے والے (مسافر) کو کہتے ہیں۔ اَلسَّفَرَةُ - مسافر کا کھانا جو سفر کیلئے تیار کیا جائے۔ اس کے بعد اسکا اطلاق توشہ دان پر ہوئے لگا۔ اور پھر دسترخوان کو بھی سَفَرَةُ کہنے لگے**۔

سَفِيرٌ - قوم کے درمیان صلح کرائے والا**۔ اس اعتبار سے کہ وہ دونوں فریقوں کے دل کی بات کو باہر نکال کر معاملہ کو صاف کرا دیتا ہے۔ اَلسَّفَاوَةُ وَالسَّفَاوَةُ - قوم کے درمیان اصلاح یا صلح کی کوشش کرنا**۔ اَلسَّفَاوَةُ - بڑی کتاب یا وہ کتاب جو حقہ اثنی کو روشن کرتی ہے۔ اسکی جمع اَلسَّفَاوَاتُ ہے (۱۲) سَفَرُ الْكِتَابِ سَفَرٌ - کتاب کو لکھا**۔ سَالِرٌ - لکھنے والا (اسکی جمع ہے اَلسَّفَاوَةُ)۔ اَسْفَرُ الصُّبْحِ - صبح روشن ہوئی۔

قرآن کریم میں ہے وَالصَّبْحَ إِذَا اسْتَفْرَجَ (۳۰)۔ ”جب صبح اچھی طرح روشن ہو جائے“۔ دوسری جگہ ہے وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْتَفْرَجٌ (۳۸)۔ ”کچھ چہرے اس دن تابشاک ہونگے“۔ اسی سورۃ میں ذرا پہلے ہے بِأَيِّدِي سَفَرَةٍ (۱۵)۔ ”لکھنے والوں کے ہاتھوں میں“۔ سورۃ بقرہ میں عَلٰی سَفَرٍ (۲۸۳) آیا ہے۔ یعنی حالت سفر میں۔

س ف ع

سَفَّعَ*۔ کے معنی ہیں پکڑ کر کھینچنا۔ جھلسا دینا۔ داغ لگانا۔ نشان لگانا۔ نیز تھپڑ مارنے کو بھی کہتے ہیں۔ سَفَّحَ يَنْتَاصِيْتِهٖ وَيَرْجُلِهٖ۔ اسے پیشانی کے بال یا ڈانگ پکڑ کر کھینچا*۔ قرآن کریم میں ہے لَتَسْفَعَا بِالْاِنْقَاصِ (۱۰)۔ ہم بالضرور اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر کھینچ لیں گے۔ سختی سے کھینچیں گے۔ یعنی یہ بڑے بڑے مخالفین آخر الامر ذلیل و خوار ہو کر مغلوب ہو جائیں گے اور شکست کھا جائیں گے۔ ذلت کے لحاظ سے السَّفَفَةُ* اس کوڑے کو کٹ کے ڈھیر کو کہتے ہیں جو کھنڈروں میں پڑا رہتا ہے۔ اصل میں یہ لفظ سیاہی مائل رنگ کے لئے استعمال ہوتا ہے*۔ راعب نے سَفَّعَ* کے معنی گھوڑے کی پیشانی کے سیاہ بال پکڑنے کے لکھے ہیں۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے ببادی معنی دو ہیں (۱) رنگ (سیاہی مائل) اور (۲) ہاتھ سے کسی چیز کو پکڑ لینا۔

س ف ك

سَفَكَ*۔ پھانا، عموماً خون بہانے کے لئے استعمال ہوتا ہے**۔ السَّفَاكُ*۔ بہت زیادہ خون بہانے والا۔ نیز قادر الکلام آدمی کو بھی کہتے ہیں*۔ قرآن کریم میں يَسْفِكُ الدِّمَآءَ (۱۶) آیا ہے۔ یعنی خونریزی کریگا۔

س ف ل

السَّفَلُ*۔ (س کی زیر اور پیش سے) پستی۔ یہ عِلُو* اور عَسُو* (بلندی) کی ضد ہے۔ اَلْاَسْفَلُ*۔ بہت نیچے۔ یہ اَعْلٰی کی نفیض ہے۔ السَّفَلَةُ* النِّقَاصُ۔ کمینے لوگ۔ نیچے درجے کے لوگ*۔ نیز عرب السَّفَلَةُ* خاص طور پر اُس آدمی کو بھی کہتے تھے جسے کھانے کی دعوت دی جائے اور وہ سیزبان کے ہاں سے کچھ چرا کر لیجائے***۔

قرآن کریم میں قوم لوط کے عذاب کے متعلق کہا ہے جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِكَةً (۸۲)۔ اس کے اوپر کے طبقے کو نیچے کا طبقہ بنا دیا۔ تپہ و بالا

کر دیا منافقین کے متعلق ہے کہ وہ فی الدنۃ زکراً الا سفلۃ من القارۃ (۱۴۵)۔
 ”جہنم کے سب سے نچلے حصہ“ میں رہتے ہیں۔ قلبی اضطراب کی بدترین
 حالت میں دن گزارتے ہیں۔ اس دنیا میں بھی ان کی یہ حالت ہے اور مرنے
 کے بعد بھی وہ بدترین عذاب میں ہونگے۔ فوق کے مقابلہ میں اسفل
 (۱۴۶) میں آیا ہے۔ اسفل سافلین (۱۴۷)۔ پست سے پست تو۔ ذلیل ترین۔

س ف ن

سَقَنَ الشَّیْءُ - یَسْقِنُهُ سَقْنًا۔ کسی چیز کو چھیلنا یا اوپر سے گھس
 دینا۔ سَقِنَ الشَّیْءُ اسی سے مشتق ہے۔ اس کے معنی کشتی کے ہیں۔ (شاید اس
 لئے کہ شروع میں کشتیاں اس طرح بنائی جاتی تھیں کہ درخت کے بہت
 بڑے تنے کو چھیل چھیل کر اس میں بیٹھنے کی جگہ بنا لیتے تھے۔ یا پھر اس
 لئے کہ جب وہ چلتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ پانی کو چھیلتی پھاڑتی
 جا رہی ہے۔ سَقَانِیْنِ الْبَرِّ۔ اونٹوں کو کہتے ہیں۔ (ریگستانی کشتیاں)۔
 قرآن حکیم میں ہے وَصَّیْنَا رَی الْقَیْقَنِیَّةَ (۱۴۸)۔ وہ دونوں کشتی
 میں سرار ہوئے۔ اَمَّا الْقَیْقَنِیَّةُ (۱۴۹)۔ باقی رہا اس کشتی (کا معاملہ)۔۔۔۔

س ف ہ

سَفَہٌ کے معنی ہیں عقل کا ہلکا پن، نادانی، جہالت۔ سَفِیْہَہُ کسی
 کو بیوقوف اور جہال پر آمادہ کرنا۔ کسی کو ہلاک کر دینا۔ سَفِیْہَہُ
 الشَّرِّ اَبَسَفُوْا۔ اس وقت کہتے ہیں جب کوئی آدمی پانی تو بہت پیئے لیکن
 اسکی پیاس نہ بجھے۔ ثَوْبٌ سَفِیْہَہُ۔ جھرے اور خراب بنے ہوئے کپڑے کو
 کہتے ہیں۔ لیکن اس مادہ کے بنیادی معنی حرکت اور اضطراب کے بھی
 ہیں۔ (جو کم عقلی کی علامت ہوتی ہے)۔ اس لئے زَمَامٌ سَفِیْہَہُ اس سہار
 کو کہتے ہیں جو اونٹنی کے هلنے رھنے کی وجہ سے مضطرب رہے۔ حرکت
 و اضطراب اور تدوین کی بنا پر ناہمکنگی عقل و رائے کو سَفَاہَہُ کہتے ہیں۔
 حرکت و اضطراب، نیز ناہمکنگی عقل کی بنا پر قرآن حکیم نے ان لوگوں
 کو سَفْہَاءُ کہا ہے جن کے دل نفسیاتی کشمکش کی آماجگاہ بنے رہتے ہیں۔
 جو معاشرہ میں ناہمواریاں پیدا کرتے رہتے ہیں۔ جو ہمیشہ مشاققاتہ انداز
 سے دورخی چالیں چلتے ہیں (۱۴۹)۔ یہ لوگ اپنے آپ کو بڑا عقلمند سمجھتے
 ہیں لیکن قرآن حکیم کہتا ہے کہ ان جیسا بے عقل ہی کوئی نہیں کیونکہ
 یہ اپنی غلط روش کے تباہ کن نتائج کا شعور و احساس نہیں رکھتے (۱۵۰)۔

دوسری جگہ سَفِیْہۃ کا لفظ عام کم عقل لوگوں کیلئے استعمال ہوا ہے (۳۸۴) اور (۱۳۱) میں سَفِیْہاً کے ساتھ بِخَیْر عِیْلَم کے اضافہ نے بتا دیا کہ سَفِیْہۃ یہ ہے کہ انسان علم و عقل سے کام نہ لے۔ قرآن کریم کی رو سے سَفِیْہۃ (علم و عقل سے کام نہ لینا) بہت بڑا جرم اور سخت مدموم حرکت ہے۔ مومن وہ ہے جو وحی خداوندی کی روشنی میں علم و عقل سے کام لے۔

سَفِیْہۃ (۱۳۱) - حماقت - بیوقوف - جہالت -

سورۃ بقرہ میں ہے وَمَنْ یَقْرُ غُیْبٌ وَعَنْ مَّیْلَتِهِ اٰیْرَ اٰیْرَہِیْمُ الْاٰیْمَنُ سَفِیْہۃً نَفْسَہٗ (۱۳۱)۔ ملت ابراہیمی سے اس شخص کے موا کون بے اعتنائی برت سکتا ہے جس نے اپنی ذات کے بارے میں کبھی غور و فکر سے کام نہ لیا ہو۔ جس نے یہ سوچا ہی نہ ہو کہ ذات کی نشوونما کیسے ہو سکتی ہے اور یہ کیوں ضروری ہے؟ محیط نے اس کے معنی اپنے نفس کو دلیل کرنا اور حقیر و بے وقعت سمجھنا کہے ہیں۔ یعنی اپنے نفس کو دعوے اور اعتنا نہ سمجھنا۔ قرآنی تعمیم کا نقطہ ہاں کہہ، انسانی ذات پر یقین اور اس کے بلند ترین قدر ہونے پر ایمان ہے۔ اگر اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا جائے، یا اسے (Seriously) نہ لیا جائے تو پھر خدا پر ایمان بھی کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ (تفصیل اسی اجمال کی (ن۔ ف۔ س) کے عنوان میں ملیگی)

س ق ر

السَّیْقَرُ - آفتاب کی گرمی اور اس کی اذیت - سَقَرَتْہ الشَّقْمَسُ - دھوپ نے اسے پگھلا دیا - جھلسا دیا اور اس کے دماغ کو تکلیف پہنچائی۔ السَّاقَاتُورُ اس لوہے کو کہتے ہیں جسے تپا کر اس سے جانوروں کو داغ دیتے ہیں۔ لہذا السَّیْقَرُ کے معنی بعد اور دور ہونے کے بھی ہیں*۔

قرآن کریم میں یہ لفظ جہنم کیلئے آیا ہے۔ ذُو قُوتُوَامَسْ سَقَرُ (۵۴)۔ سقر کے ان تہیہ سڑوں کا مسزہ چکھو جو تمہیں زندگی کی خوشگوار یوں سے دور (محروم) کر دیتے ہیں۔

س ق ط

سَقَطَ الشَّیْءُ - کسی چیز کا گر جانا۔ خواہ (مثلاً) کوئی چھت سے زمین پر آگرے یا کھڑے کھڑے زمین پر گر جائے**۔ سَقَطَہ چیز کو

* قاج - محیط - راعب - ** ناچ

لگاتار گراں *۔ قرآن حکریم میں ہے وَمَا تَسْقُطُ مِنْهُ وَرَقْدٌ (۱۶)۔ کوئی ہتھ نہیں گرتا۔ سورۃ مریم میں ہے تَسْقِطُ عَلَیْكَ رُطْبًا جَنِيًّا (۱۵)۔ وہ درخت تجھ پر تازہ کچھسوریں لگاتار جھاڑ دہکا۔ سورۃ شعراء میں ہے فَتَسْقِطُ عَلَيْنَا (۲۶)۔ ہم پر گرا دے۔ ساقِطٌ۔ گرنے والا (۵۴)۔

سورۃ اعراف میں بنی اسرائیل کے متعلق ہے وَلَمَّا سَقِطَ رِیْ اَیْدِیْہِمْ (۱۶۶)۔ صاحبِ تاج نے اس کے معنی لکھے ہیں شرمندہ اور متعیر ہونا۔ زجاج نے لکھا ہے کہ اس کے معنی ہیں اپنے کٹنے پر حسرت اور شرمندگی کے احساس کا پیدا ہونا۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے معنی ندامت سے ہاتھ ملنے کے ہیں *۔ صاحب محیط نے بھی اس کے معنی ندامت ہی کے لکھے ہیں۔ اور یہی معنی قرآن حکریم میں بھی واضح ہوتے ہیں۔ یعنی انہی غلطی اور حماقت کے احساس سے ندامت اور پشیمانی۔ آیت کے معنی ہونگے ”جب وہ پشیمان ہوئے“۔

س ق ف

السَّقْفُ۔ چھت (جمع سَقَفٌ سَقَفٌ)۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنوں میں بلند ہونے اور جھکا ہوا ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ السَّقْفُ مَحْفُوظٌ (۱۶)۔ ”م سے آسمان کو محفوظ چھت بنایا“۔ یعنی فضائے کائنات خود محفوظ ہے اور اس کا سلسلہ کچھ اس طرح رکھا گیا ہے کہ اجرام فلکی میں جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے وہ بالعموم فضا کے چکر میں آکر پس جاتی ہے اور اس طرح ہم اس کی قباہ کاریوں سے محفوظ رہ جاتے ہیں۔ گویا یہ فضا ہمارے ارضی مکان کے لئے چھت کا کام دیتی ہے۔ ویسے، آسمان کو سَقَف کہنے میں عربی محاورہ کی بھی رعایت ہے۔ یعنی عرب اسے چھت سے تعبیر کرتے تھے، اس لئے قرآن کریم نے بھی ان کے محاورہ کی رعایت سے اس کے لئے وہی لفظ استعمال کیا۔ معنی اس کے اس طرح کی چھت نہیں جس طرح مکان کی چھت ہوتی ہے۔ اس کا مفہوم اوپر واضح کر دیا گیا ہے۔ سماء کے معنی بھی یہ نیلگوں ”چھت“ نہیں جو ہمیں اپنے سر پر نظر آتی ہے۔ اس سے مراد بلند فضا یا اجرام فلکی ہیں۔ تفصیل (س۔ م۔ و) کے عنوان میں ملیگی۔

س ق م

السَّقَامُ* - الْمُسْتَقِيمُ* - مَرَضٌ - بيماری - هُوَ سَقِيمٌ* الْعَقْدُ رِ مَلِكِيهِ* -
وہ اسکے خلاف دل میں کینہ رکھتا ہے - قَتْلَبٌ سَقِيمٌ* - ناخوش اور بیزار
دل کو کہتے ہیں* -

حضرت ابراہیمؑ کی قوم بت پرست و رستارہ پرست تھی - حضرت ابراہیمؑ
انکے اس شرک کے خلاف انہیں دعوت توحید دیتے تھے - چنانچہ اس ضمن میں
قرآن کریم نے کہا ہے کہ لَنَنْظُرَنَّ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ* لَقَالَ اِنِّیْ
سَقِیْمٌ* (۲۸۸) - انہوں نے ستاروں کے معبود ہونے پر غور و فکر کیا - اس
کا صحیح صحیح اندازہ کیا اور اس کے بعد کہا کہ میں تمہارے ان معبودانِ
باطل سے سخت بیزار ہوں - یہ وہی بات ہے جسے دوسری جگہ ان الفاظ میں
بیان کیا گیا ہے کہ لَا اُبْرَءُ وُ مِنْكُمْ وَاَسِیْفًا تَعْبُدُوْنَ مَنِ دُوْنِ اللّٰهِ (۲۹۰)
میں تم سے اور جن کی تم خدا کو چھوڑ کر پرستش کرتے ہو ان سے بیزار
ہوں* - اسی کو دوسرے مقام پر لَا اُحِبُّ الْاٰفِلَیْیْنَ (۲۹۱) سے تعبیر کیا
گیا ہے - یعنی میں ایسے معبودوں کو پسند نہیں کرتا جو ہر آن تغیر
پذیر ہوں -

س ق ی

السَّقِیُّ* - ہلانا - السَّقِیَّیَا - اس سے اسم ہے جس کے معنی ہیں "ہلائی"
السَّقِیُّ وَالْاِسْقَاءُ* - تقریباً ایک ہی معنی ہیں - بعض کا خیال ہے کہ سَقِیُّ
منہ کے ذریعے ہلانے کو اور اِسْقَاءُ ہانی دے دینے یا ہانی بتانے کے لئے بولا
جانا ہے - راجب کے نزدیک سَقِیُّ* تو یہ ہے کہ کسی کو پیسے کی چیز
دے دینا اور ہلا دینا ، اور اِسْقَاءُ* یہ ہے کہ تم کسی کو پیسے کی چیز دیدو
خواہ وہ اسے پیے یا نہ پیے - اس لئے اِسْقَاءُ* میں سَقِیُّ* سے زیادہ جامعیت
ہے - اَلْحَقَّ اَیْمَةً* - ہانی ہلانے کی جگہ - یا ہانی ہلانے کا برتن (۲۹۲) - یا
ہانی ہلانے کا بندوبست - جیسے (۲۹۳) میں - اَلَا یَسْتَسْقِیُّ* پیسے کے لئے ہانی
مانگنا یا بارش طلب کرنا - اَلْسَقِیُّ* - سوسلا دھار برسنے والا بادل** -

سورة بقرہ میں اِسْتَسْقِیْ آیا ہے (۲۹۴) جس کے معنی ہانی یا بارش
طلب کرنے کے ہیں - سورة شعراء میں ہے وَالَّذِیْ هُوَ یَطْعَمُنِیْ* وَیَسْقِیْنِ
(۲۹۵) - خدا وہ ہے جو مجھے کھلاتا اور ہلاتا ہے - سورة نحل میں ہے

نَسْتَعِيذُكُمْ مِثَاقًا فِي بَطْنُونِهِ (۱۶)۔ ”ہم تمہیں اس چیز سے جو ان کے پیٹ میں ہے (دودھ) ہلاتے ہیں“۔ سورۃ شمس میں نادمہ حضرت صالحؑ کے متعلق ہے نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا (۱۱)۔ یعنی اللہ کی اونٹنی کا خیال رکھو اور اس کے پانی ہلانے کا۔ قصہ حضرت یوسفؑ میں سِقَايَةً (۱۲) کا لفظ ایسے برتن کے لئے آیا ہے جسے صَوَاعٌ بھی کہا گیا ہے (۱۲)۔

س ک ب

سَكَبَ الثَّمَرُ وَالْمَاءُ - اس نے پانی اور آنسوؤں کو بہایا۔ سَكَبَ الثَّمَرُ - پانی بہا (لازم و متعدی)۔ مَاءٌ سَاكِبٌ وَ مَسْكُوبٌ - وہ پانی جو زمین کے اوپر بہ رہا ہو۔ جسے زمین کھود کر نہ نکالنا پڑے۔ اریاب لغت نے اس کے معنی اوپر سے گرانے اور بہانے کے بھی کئے ہیں، اس لئے مَاءٌ مَسْكُوبٌ میں وہ پانی بھی آجاتا ہے جو آبشار کی طرح اوپر سے گرتا ہے۔ قرآن کریم میں مَاءٌ مَسْكُوبٌ (۵۱) میں آیا ہے جہاں کہا گیا ہے کہ جتنی معاشرہ میں سامان زیست، جگر پاش مشقتوں کے بغیر ملے گا (وہاں پانی بہنے کے لئے کنواں نہیں کھودنا پڑے گا)۔ لیکن غیر جتنی معاشرہ میں ان چیزوں کے لئے جگر پاش مشقتوں سے گزرنا پڑتا ہے (۱۲)۔

وَجَلَّ سَكَبٌ - سبک روح اور ہر نشاط انسان کو کہتے ہیں۔ ** فَرَمَسَ سَكَبٌ تَبَزُّرًا رَفَارًا کھوڑے کو کہتے ہیں۔

س ک ت

السَّكَوْتُ - خاموش ہونا۔ نہ بولنا۔ مَسْكُوتٌ اور صَمْتُ میں فرق یہ ہے کہ مَسْكُوتٌ ان چیزوں کے خاموش ہونے پر بولا جاتا ہے جن میں بولنے کی قدرت ہوتی ہے اور صَمْتُ میں موخر الذکر شرط نہیں ہے۔ یعنی وہ ہر چیز کی خاموشی پر بولا جاسکتا ہے خواہ وہ بولنے کی طاقت رکھتی ہو یا نہ رکھتی ہو۔۔ سَكَّتِ الْغَضَبُ - غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔

قرآن کریم میں ہے۔ وَ لَمَّا سَكَّتْ هَنَ مُوسَى الْغَضَبُ (۱۵۶)۔ جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ راغب نے کہا ہے کہ مَسْكُوتٌ میں ایک گونہ مَسْكُوتٌ پایا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے یہاں غصے کے فرو ہو جانے کے لئے سَكَّتْ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے ***۔

س ک ر

سُکَّرٌ - نشہ میں ہونا - راغب نے کہا ہے کہ نہ ایسی حالت ہے جو انسان اور اس کی عقل کے درمیان حائل ہو جاتی ہے - بیشتر یہ اس قسم کی کیفیت کے لئے بولا جاتا ہے جو نشہ آور شراب سے پیدا ہوتی ہے اگرچہ کبھی کبھی ایسی کیفیت غصہ اور عشق سے بھی پیدا ہو جاتی ہے* - ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی حیرت کے ہوتے ہیں - **سُکَّرٌ** - شراب - نشہ آور مشروب (۱۶۱) - **سُکَّرَةٌ** - غنودگی - بے عوشی - یہ بھی اہک نشے کی سی کیفیت ہوتی ہے - قرآن کریم میں **سُکَّرَةُ النَّعْوَةِ** آیا ہے (۱۸) - یعنی موت کی بے ہوشی - سورۃ نساء میں ہے **لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ** (۲۴) - ”صلوٰۃ کے قریب مت جاؤ جب کہ تم سکر کی حالت میں ہو“ - یہاں **سُكَارَىٰ** کے عام معنی حالت نشہ کے کشے جاتے ہیں - لیکن لسان العرب میں ہے کہ اس سے مراد **سُکَّرُ النُّقُومِ** یعنی نیند کا غلبہ ہے - سورۃ حج میں **سُکَّرَىٰ** کا لفظ اسے مدھوش لوگوں کے لئے آدا ہے جو خوف اور گھبراہٹ کی وجہ سے اپنے اوسان کھو چکے ہوں - (۲۴) - اور (۱۵) میں وقور جذبات سے پیدا ہونے والی بدمستی کے لئے **سُکَّرَةٌ** آیا ہے - **السُّکَّرُ** - نہر کو بند کر دینا - **سُکِّرَتِ الرِّیْحُ** - ہوا ساکن ہو گئی - **الْمَاءُ السَّاقِیْرُ** - ٹھہرا ہوا پانی - **سُکَّرُ ابْتَابٍ** - دروازہ بند کر دیا* -

سُکَّرَةٌ - اس کا گلا گھونٹ دیا - سورۃ حجر میں ہے **سُکِّرَتِ اِبْرٰهٖمُ** (۱۵) - ہماری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہے - ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے -

سورۃ نساء کی مذکورہ صدر آیت کو پھر سامنے لائیں جس میں کہا گیا ہے کہ **لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ** - (**سُكَارَىٰ** جمع ہے **سُکْرَانٌ** اور **سُکْرَانَةٌ** کی - جب تم پر نیند کا غلبہ ہو تو صلوٰۃ کے قریب نہ جاؤ - اس سے آگے ہے **حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ** (۲۴) - تا آنکہ تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو - یعنی جس حالت میں تمہیں معلوم ہی نہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اس میں صلوٰۃ کا کچھ فائدہ نہیں - اس سے ظاہر ہے کہ اگر انسان صلوٰۃ کے الفاظ کا مطلب نہ سمجھتا ہو تو اس صلوٰۃ سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا - صلوٰۃ کے لئے اولین شرط یہ ہے کہ تم جو کچھ زبان سے کہہ رہے ہو اس کا مطلب بھی سمجھتے ہو - لہذا قرآن حکیم کو ہلا

سمجھے پڑھنا (غیر وہ صلوٰۃ میں ہو یا ویسے ہی) کوئی فائدہ نہیں دیتا۔
قرآن حکریم پڑھا اس لئے جاتا ہے کہ سمجھا جائے اور سمجھا اس لئے جاتا ہے
کہ اس پر عمل کیا جائے۔ بلا مطلب سمجھے، بعض الفاظ کو دہرائے سے یہ
سمجھنا کہ اس سے کچھ فائدہ ہوتا ہے، عہد سحر (Magic Age) کی توہم
پرستی ہے جسے مثال کے لئے قرآن حکریم آیا تھا۔

س ک ن

سُكُونٌ کے معنی ہیں، حرکت نہ رہنا۔ ڈھیر خانہ*۔ سَكَنَ
سَكَنًا وَسَكَنًا۔ بود و باش اختیار کرنے، رہائش کرنے کے لئے استعمال
ہونا ہے**۔ راعب نے کہا ہے کہ سُكُونٌ کسی چیز کا حرکت کے بعد
ساکن ہو جانا ہے۔ اسی لئے یہ لفظ کسی مقام کرومن بنالینے یا کسی جگہ کو
گھر بنالینے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اَلْسُكُنُ کشتی کے پتوار
کو کہتے ہیں جس سے اس کا توازن برقرار رہتا ہے۔ اَلْسُكِينُ (۱۶۶)۔
چوری کو کہتے ہیں اس لئے کہ (راعب کے الفاظ میں) اس سے مذہب کی
حرکت، سکون سے بدل دی جاتی ہے۔ مِسْكِينٌ اُسے کہتے ہیں جس کی
حرکت کو فقر اور محتاجی نے کم کر دیا ہو۔ یہ فقیر سے زیادہ محتاج
ہوتا ہے۔ نیز ذلیل اور کمزور کو بھی مِسْكِينٌ کہتے ہیں۔ جیسا کہ سورۃ
کہف میں کشتی والوں کو مست کین کہا گیا ہے (۱۸) کیونکہ وہ
بادشاہ کے استبداد کے مقابلہ میں کچھ نہیں کر سکتے تھے*۔ اَلْمَسْكِينَةُ۔
سختی اور مشقت کو کہتے ہیں جو انسان کو بے بس کر دیتی ہے***۔ نیز
فقر و ذلت اور کمزوری اور مسکینی کی حالت کو*۔

سَكَنَ سَكَنًا کے معنی ہیں میں نے اس کے اضطراب کو رفع
کر کے اس کے دل کو سکون دیدیا۔ یا اسے ثابت و ساکن کر دیا۔ جَعَلَ
اِسْقِلَ سَكَنًا (۱۶۶) کے معنی ہیں خدا نے رات کو ایسا پایا جس میں
تمہیں سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اِنْ صَلَّاتُكَ سَكَنَ لَهْمُ
(۱۶۶) کے معنی ہیں تمہاری دعا ان کے لئے وجہ تسکین ہو جاتی ہے۔ ابن
قاسم نے کہا ہے کہ اَلْسَكَنُ ہر محبوب چیز کو کہتے ہیں جس سے سکون
و قرار حاصل ہو جائے۔ اَلْسَكِينَةُ۔ اطمینان و سکون اور وقار کو بھی کہتے
ہیں۔ الرمانی نے اسے اَلتَّسْكِينُ کا مرادف لکھا ہے***۔ یعنی جمعیت خاطر۔
سُكُنَانٌ کے معنی ذلیل و کمزور ہو جانا ہیں*۔ (یہ در اصل (ک۔ و۔ ن)
سے ہے۔ (م۔ ک۔ ن) سے نہیں)۔

قرآن کریم میں یہ مادہ، کسی جگہ ہسنے کے معنی میں آیا ہے۔ جیسے (۲۵) میں (۱۳۵) میں وَهْنٌ - ضَعْفٌ اور اسْتِیْكَانَةٌ - ہم معنی استعمال ہوئے ہیں لیکن جس ترتیب سے یہ الفاظ آئے ہیں (یعنی فَعَمَّا وَهْنُوا... وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتِیْكَانُوا) اس سے مترشح ہوتا ہے کہ اسْتِیْكَانَةٌ انتہائی کمزوری کے لئے آتا ہے۔ (چونکہ اسْتِیْكَانَت - ک - و - ن سے ہے۔ اس لئے ہم نے اسے اس عنوان میں بھی لکھا ہے)۔ مَسْكَنَةٌ کو خدا کا غضب قرار دیا گیا ہے (۲۶)۔ اس لئے کہ یہ اس جمود و تعطل کا نام ہے جس سے قوم، زندگی اور حرکت سے محروم ہو جاتی ہے۔ سورہ توبہ میں فَقَرَاءٌ اور مَسْكَنَةٌ کے الفاظ اکٹھے آئے ہیں (۲۷)۔ مسکین وہ ہے جس کا چلنا ہوا کاروبار رک جائے۔ یا کسی حادثہ کی وجہ سے وہ زندگی کی کشمکش میں حصہ لینے کے قابل نہ رہے۔ قرآنی نظام میں کوئی مسکین ایسی ضروریات زندگی سے محروم نہیں رہ سکتا۔ وہ ان چیزوں کو (بطور خبرات نہیں بلکہ) اپنے حق کے طور پر حاصل کرتا ہے۔ سورۃ البلد میں یَتَتَبَّعُونَ ذَا مَقْرَبَةٍ۔ اَوْ یَسْتَكْرِیْتُ ذَا مَقْرَبَةٍ آیا ہے (۲۸)۔ یعنی وہ جو لوگوں کے قریب ہونے کے باوجود اپنے آپ کو تنہا رہائے۔ اور جو ذرا کمزور ہو جائے، پر، معاشرہ کے ہاتھوں میں مل جائے۔ عاقل معاشرہ میں ہوتا یہ ہے کہ جو ذرا نیچے گرا، معاشرہ کا رہلا اسے روندتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ قرآنی معاشرہ گرتوں کو اٹھانے کے لئے قائم ہوتا ہے۔

س ل ب

السَّالِبُ - کسی سے کوئی چیز زبردستی چھین لینا۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ کسی کو غافل یا کراسکی چیز تیزی سے جھپٹا مار کر لینے کو کہتے ہیں*۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز کو ہرق سے لینے یا ایک لینے کے ہوتے ہیں۔ السَّالِبُ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کا بچہ اس سے چھین لیا گیا ہو۔ شَجَرَةٌ سَالِبٌ - درخت جس کے پتے اور شاخیں سب جھڑ گئے ہوں۔ السَّالِبُ - وہ عورت جس کا بچہ مر گیا ہو۔ السَّالِمَةُ - ننگا ہونا۔ بدن پر کپڑے کا نہ ہونا**۔

سورۃ حج میں ہے وَاِنْ یَسْتَلْبِہُمْ السَّدَبُ شِیْئًا (۲۹)۔ اگر ان سے مکھی کوئی چیز جھپٹ کر لے جائے۔

اگر تم اسکی طاقت رکھتے ہو کہ ”اقطار السموات والارض“ سے آگے نکل جاؤ۔ تو جاؤ۔ ان سے آگے نکل جاؤ۔ (من و انس کے معنی ہیں وحشی اور مہذب آبادیاں)۔ یہاں انسان سے کہا گیا ہے کہ اگر تم میں یہ طاقت ہے کہ اس مادی کائنات کے حدود سے آگے نکل سکو تو جاؤ۔ اس سے آگے نکل جاؤ۔ اس سے آگے ہے۔ لَا تَتَنَفَّذُوا فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (شعشعہ)۔ تم سُلْطَان کے بغیر ان سے آگے نہیں نکل سکتے۔ اس سے ظاہر ہے کہ انسان زندگی کی ارتقائی منازل طے کرنا مادی کائنات کے حدود سے آگے نکل سکتا ہے بشرطیکہ اسے وہ قوت حاصل ہو جائے جسے سُلْطَان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سُلْطَان اس قوت کا نام ہے جو قوانین خداوندی کے اتباع سے حاصل ہوتی ہے۔ ارسول اللہ کی زبان مبارک سے کہا گیا ہے وَأَجْعَلْ لِي مِّنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا تَصِيرُ أَكْبَرًا اور مجھے اپنے ہاں سے مدد دینے والی قوت عطا فرما دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قوانین خداوندی کے اتباع سے جہاں اس دنیا کی خوشگواریاں حاصل ہو جاتی ہیں وہاں اس سے انسان کی ذات میں ایسی قوت اور استحکام پیدا ہو جاتا ہے جس سے یہ مادی کائنات کے حدود سے آگے نکل کر زندگی کی مزید ارتقائی منازل طے کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ قوت کسی اور طریق سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ صرف قرآن کریم کے اتباع سے ہو سکتی ہے۔ لیکن اس سے غافقاہیت والی ”روحانی ترقی“ نہیں سمجھ لینی چاہئے جو انسان کو ارض و سما سے آگے لے جاتا تو ایک طرف، اسے خود اس دنیا میں سرپرستی اور زہر دستی سکھاتی ہے۔ اس سُلْطَان سے وہ قوت اور غلبہ مقصود ہے جو اس دنیا میں تمام طاغوتی قوتوں کا سرکھل دیتا ہے اور انسانی معاشرہ میں خدا کا قانون عملاً غالب کر دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی انسانی ذات میں اس قسم کا استحکام پیدا کر دیتا ہے کہ وہ حیات جاوید حاصل کر لیتی ہے۔ اسی کا نام اقطار السموات والارض سے آگے نکل جانا ہے۔ طبعی قوتوں (Physical Forces) سے انسان خواہ چاند تک بھی کیوں نہ جا پہنچے۔ یا اس سے بھی آگے کیوں نہ نکل جائے، وہ اقطار السموات والارض کے اندر ہی رہے گا۔ ان حدود سے باہر، انسانی ذات ہی جا سکتی ہے بشرطیکہ اس میں وہ سُلْطَان پیدا ہو جائے جس کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے۔

س ل ف

سَلَفَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ - رِسْن میں ہل چلانا یا اسے ہموار کرنا۔
سَلَفَ الشَّيْءِ - چیز گزر گئی۔ آگے بڑھ گئی۔ سَلَفَ قُلُوبُ - وہ آدمی پہلے گزر گیا۔ اَسْلَفَ اس نے آگے بھیجا، پیش کیا، اَسْلَفَ -

پہلے گزر جانے والا - بشر و* - السَّالِفَةُ* - جسکی یا سفر میں آگے رہے والے** - ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی آگے بڑھنے اور سبقت کرنے کے ہوتے ہیں -

سورة بقرہ میں ہے قُلْتُمْ مَا سَلَفَ (۲۵۰) - جو پہلے کیا جا چکا ہے وہ اس کا ہے - سورة زخرف میں ہلاک شدہ قوموں کے متعلق فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا (۵۶) - ہم نے انہیں بشر و (یعنی پہلے گزر جانے والے) ہادی (حسن کی داستانیں اب عبرت کے لئے باقی ہیں) - سورة الحاقہ میں ہے يٰمَا أَسْلَفْتُمْ (۲۶) - جو کچھ تم نے پہلے کیا -

س ل ق

السَّالِقُ* - اس مادہ کے بنیادی معنی بلند ہونے اور اوپر چڑھنے کے ہیں*** - تَسَلَّقِيَ الْجِدَّارَ - وہ دیوار پر چڑھ گیا - تَسَلَّقِيَ عَلٰی فِرَاشِهِ وہ درد و غم کی وجہ سے اپنے بستر پر کروٹیں بدلتا رہا اور اطمینان سے لیٹ نہ سکا - سَلَقَ فُلَانًا بِالسَّقْوِطِ - اس نے فُلَان آدمی کی کوسڑوں سے کھال ادھیڑ دی - السَّالِقَةُ* - راستہ میں قدموں اور کپڑوں کے نشانات - پتلی اور باریک کی ہوئی روٹی - نیز طبیعت* - راغب نے لکھا ہے کہ السَّالِقُ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو زبردستی بچھا دینا - خواء ہاتھ سے ہو خواء زبان سے** - اور سَلَقَ فُلَانًا کے معنی ہونے ہیں اس نے فُلَان آدمی کے نیزہ مار دیا* - اسی نہج سے قرآن کریم میں ہے سَلَقُواكُمْ يٰأَيُّهَا النَّبِيُّ (۳۹) یہ لوگ تمہیں اپنی زبانوں کے طعن سے ابڑا پہنچاتے ہیں - طعنوں کے ثور و نشتر مارتے ہیں - ان طعن آمیز باتوں سے تمہارے اوپر چڑھ دوڑنا چاہے ہیں (یہی اس کے بنیادی معنی ہیں اگرچہ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے اس قدر مختلف معنی آتے ہیں کہ ان میں قدر مشترک متعین کرنا مشکل ہے) - لیکن ہمارے نزدیک اس مادہ میں تکلیف پہنچانے کا مفہوم غالب ہے -

س ل کی

سَلَكَ - اس مادہ کے اصل معنی ہوتے ہیں ایک چیز کا دوسری چیز کے اندر چلے جانا یا ڈال دینا - سَلَكَ بَدَنَهُ فِي الْجَنَنِبِ - اس نے اپنا ہاتھ گریبَن میں داخل کر لیا* - صاحب محیط نے خَطِيطٌ، مِثْلُکَ اور مِثْلُکَ کا فرق بتاتے ہوئے لکھا ہے کہ ہر ڈورا خواء سینے کے کام آئے یا

ہار بنانے کے خبیث* کہلاتا ہے ، لیکن وہ ڈورا جس میں موی وغیرہ ہرے جاتے ہیں سِلَکَک کہلاتا ہے ، اور جس ڈورے میں موی وغیرہ ہرے ہوئے موجود ہوں وہ سیحط* کہلاتا ہے**۔ اَلَسَّلَوُکُ - راستہ میں گھسنا***۔ سَلَکَک - چلا یا چلائی۔ داخل ہونا یا داخل کرنا۔ (لازم اور متعدی دونوں معنی آتے ہیں)۔ اَسَلَّک - چلا۔ داخل کرنا*۔

- ورة حجر من ہے کَذَّالِیْکَ نَسَلَّکَہُ رَفِیْ قَتْلُوْا بِرِ السَّجْرِ مِیْمَیْنِ (۱۴)۔ اسی طرح ہم اسے مجرمین کے دلوں میں داخل کرتے ہیں۔ سورۃ طہ میں ہے وَ سَلَکَکَ لَکُمْ مِیْہَا سَبَلًا (۲۰)۔ اور تمہارے لئے اس (زمین) میں راستے چلائے۔ اور سورۃ فوج میں ہے لَتَنَسَلَّکُوْا مِیْہَا (۲۴)۔ تاکہ تم اس میں چلو۔

س ل ل

اَلَسَّلَاقُ - کسی چیز کو نرمی اور سہولت کے ساتھ نکال لینا۔ ابن فارس نے نرمی اور سہولت کے ساتھ چپکنے سے خفیہ طور پر نکال لینے کا اضافہ کیا ہے۔ سَلَّاقُ سَلِیْلٌ - پیام سے کھینچی ہوئی تلوار اَلَسَّلَاقُ لَاقُ - وہ حصہ جو کسی چیز سے نکالا جائے*۔ اَلْمَسْلُوْلُ - نکالا ہوا۔ نیز وہ آدمی یا جانور جسے آختہ کر دیا گیا ہو**۔ قرآن کریم میں، انسانی تخلیق کے سلسلہ میں ہے کہ اسے سَلَّکَہُ مِنْ طِیْنٍ (۲۳) سے پیدا کیا۔ یعنی وہ شے جو مٹی (جمادات۔ Inorganic Matter) سے بطور خلاصہ نکالی گئی ہو۔ اگر انسانی جسم کا تجزیہ کیا جائے تو وہ انہی جامد عناصر (مثل لوہا۔ چونا۔ فاسفورس وغیرہ) کا مرکب نظر آئے گا۔

اَسْلَقَ وَ تَسْلَقَ - وہ چھپ کر چلا گیا۔ آہستہ سے کھسک گیا۔ اَلَسْلَاقُ - خفیہ طور پر چرانا۔ چوری۔ اَلَسْلَاقُ - اَلَا سَلٌ - چور کو کہتے ہیں*۔

سورۃ نور میں ہے الَّذِیْنَ یَتَسَلَّلُوْنَ مِنْکُمْ (۲۳)۔ جو تم میں سے چپکنے سے کھسک جاتے ہیں۔

س ل م

سَلَمٌ**** - چونکہ یہی وہ مادہ ہے جس سے اَسْلَامٌ کا لفظ آیا ہے اس لئے اس کے بنیادی معانی کو غور سے سمجھ لینا چاہئے کیونکہ انہی معانی سے *تاج - **محیط - ***راغب - **** اس عنوان کے تمام معانی تاج - محیط اور لین سے ماخوذ ہیں۔

لِسْلَامٌ کے مختلف گوشے واضح ہو جائیں گے۔

(۱) سَلَامٌ کے بنیادی معنی ہیں وہ ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک اور صاف ہو گیا۔ اس کی ہر ایک کمی پوری ہو گئی۔ سَلَامٌ الدُّنْوُ۔ اس نے ڈول کو پختگی کے ساتھ نیا کر دیا۔ سورۃ بقرہ میں بنی اسرائیل کی گائے کے متعلق ہے مَسْلَمَةٌ لَا تَشِيَّةَ فِيْهَا (۱/۴۱)۔ وہ جسمانی نقائص سے منزہ اور بالکل بے داغ ہے۔ لہذا سَلَامٌ کے بنیادی معنی ہیں اس طرح مکمل ہو جانا کہ پھر کوئی نقص اور کمی باقی نہ رہے۔ یعنی انسانی صلاحیتوں کی پوری پوری نشو و نما اور تکمیل۔

(۲) اس مادہ کے دوسرے بنیادی معنی ہیں ہر قسم کے آفات۔ خطرات اور حوادث سے محفوظ رہنا۔ بن قاری نے کہا ہے کہ اس مادہ میں زیادہ معنی صحت اور عافیت سے متعلق ہیں۔ سَلَامٌ مِّنَ الْاَلْفَةِ سَلَامَةٍ۔ وہ آفت سے محفوظ رہا۔ سَلَامَتُهُ اَلْفٌ تَسْلِيْمًا۔ خدا نے اسے آفت سے محفوظ رکھا۔ قرآن کریم میں خدا کا ایک نام اَلْسَلَامُ بھی آیا ہے (۲۴/۳۲) جس کا عام طور پر مفہوم لیا جاتا ہے ”تمام عیوب و نقائص سے پاک“۔ لیکن صاحب تاج العروس نے لکھا ہے کہ جن لوگوں نے اس کے یہ معنی کئے ہیں انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ کیونکہ سَلَامٌ اُسے کہتے ہیں جس سے دوسری چیزیں سلامتی حاصل کریں ورسَلَامٌ وہ ہوتا ہے جو دوسرے سے سلامتی حاصل کرے۔ یعنی وہ جس پر کوئی آفت آ سکتی ہو اور وہ اسکا وقوع بھی ہو لیکن اس سے محفوظ رہتا ہے۔ لہذا خدا کا نام سَلَامٌ اس لئے ہے کہ اس نے تمام مخلوق کو اختلال و انتشار سے محفوظ رکھا ہے اور اس کا نظام نہایت حفاظت و ممانعت سے چل رہا ہے۔

لہذا سَلَامٌ کے معنی ہیں آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ رہنا۔ یہ اس مادہ کے دوسرے معنی ہوئے۔

(۳) اَلْسَلَامُ۔ پڑھی کو کہتے ہیں۔ یعنی کسی ہتھیار تک پہنچنے کا قابل اعتماد اور محفوظ ذریعہ۔ لہذا اس مادہ کے تیسرے معنی ہیں وہ ذرائع جن سے کوئی شخص نہایت اعتماد اور حفاظت سے ہتھیاروں تک پہنچ جائے۔

(۴) اَلْسَلَامُ کے معنی ہیں صلح اور صفائی کے ساتھ رہنے والا۔ اَلْسَلَامُ کہتے ہی صلح کو ہیں۔ لہذا اس مادہ کے چوتھے معنی ہیں۔ خود بھی امن و سلامتی سے رہا۔ اور دنیا میں بھی امن و سلامتی قائم رکھنا۔ ذَالِ السَّلَامِ الخَمِيْلُ کے معنی ہوئے ہیں گھوڑوں کا ایک ساتھ چلنا (پاؤں ملا کر اس طرح چلنا کہ ان میں کامل ہم آہنگی ہو) اور کسی گھوڑے کا ایسی حرکت

نہ کرنا جس سے دوسرے گھوڑے بدک جائیں یا مشتعل ہو جائیں۔ اس سے اسلامی معاشرہ کا صحیح صحیح تصور سامنے آجاتا ہے۔

(۵) اَلِیْسْتُمْ وَالسَّلَامُ کے معنی ہیں اطاعت۔ انقیاد۔ سپردگی۔ جھک جانا۔ لہذا اس مادہ کے پانچویں بنیادی معنی ہوئے قوانین خداوندی کی پوری پوری اطاعت کرنا۔ نواب صدیق حسن خان نے لکھا ہے کہ س۔ ل۔ م میں بنیادی طور پر نرمی اور انکسار کا پہلو مبہر ہوتا ہے *۔

(۶) اِسْتَسْنَمْتُکُمْ الطَّرِیْقَ کے معنی ہیں وہ راستہ کے درمیان میں چلا اور اس سے ادھر ادھر نہ ہوا۔ قَالُوا سَلَامًا کے معنی ہیں وہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں اور کوئی لغویات نہیں کرتے۔ لہذا اس مادہ کے چھٹے معنی ہوئے اعتدال اور توازن کی رہ اختیار کرنا اور لغویت اور یہود گیوں سے بچنا۔

(۷) اِسْتَسْنَمْتُکُمُ الشَّرُّع کے معنی ہیں کھیتی کی بالیں نکل آئیں۔ لہذا اس مادہ کے ساتویں معنی ہیں کوششوں کا نتیجہ نکلنا ہونا۔

(۸) اِسْتَسْلِمْنَا اس عورت کو کہتے ہیں جسکے اعضاء نہایت نرم و نازک اور خوشنما ہوں۔ لہذا اس مادہ کے آٹھویں معنی ہوئے حسن و حرشتمانی۔

ان معانی سے ظاہر ہے کہ ”اَلَا سَلَامٌ“ اس نظام حیات کا نام ہے جس سے (۱) انسان کی تمام کمیاں پوری ہو جائیں اور اسکی صلاحیتیں پوری پوری نشو و نما پالیں (۲) جس میں وہ زندگی کی تمام تباہیوں اور بریادہوں سے محفوظ رہے۔ اور (۳) اپنی ارتقائی منازل طے کرتا ہوا بلندیوں کی طرف بڑھتا چلا جائے۔ (۴) وہ خود اپنی ذات میں بھی امن و سلامتی اور صلح و آشتی سے رہے اور ساری دنیا میں امن و سلامتی قائم کرنے کا موجب ہو۔ وہ سفر زندگی میں دوسرے افراد معاشرہ کے ساتھ پوری ہم آہنگی سے چلے اور کوئی حرکت ایسی نہ کرے جس سے کوئی دوسرا مشتعل ہو اور اسطرح معاشرہ کا نظام خراب کر دے۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ (۵) انسان قوانین خداوندی کی پوری پوری اطاعت کرے اور انکے سامنے اپنا سر ہی نہیں بلکہ دل بھی جھکا دے۔ اور یہ کچھ (۶) پورے پورے اعتدال اور توازن سے کرے۔ اسطرح سے کام نہ لے۔ (۷) اسطرح اسکی کوششیں شرار ہو جائیں گی اور اسکا کوئی عمل رائیگاں نہیں جائیگا اور (۸) اسکی اپنی ذات میں بھی حسن (توازن) پیدا ہو جائیگا اور پورے معاشرے میں بھی۔

یہ ہے وہ روش زندگی جس کے متعلق کہہ دیا کہ جو شخص اس روش کے خلاف کسوٹی اور روش اختیار کریگا ، تو وہ اس قسم کے نتائج قطعاً پیدا نہیں کر سکے گی اور وہ آخر الامر نقصان اٹھائیکا (۸۳)۔ یہ روش قرآن کریم کے اتباع کا دوسرا نام ہے۔ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اتَّبَعَ الْهُدٰی (۲۰)

قرآن کریم میں مُسْلِمٌ اور اس کے مشتقات اس کثرت سے آئے ہیں کہ اس مقام پر ن تمام کا درج کرنا مشکل ہے۔ لہذا ان میں سے جتنے جتنے مثالوں پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ مُسْلِمَةٌ لَا شَيْخَةَ لَیْسَہَا (۲۱) ”وہ ہر قسم کے فتنوں سے منزہ اور بالکل بے داغ ہے“۔ (۲۲) میں اِذَا سَلَّمْتُمْ کے معنی ہیں جبکہ تم دے دو۔ مولیٰ دو۔ حوالہ کر دو۔

سورة انفال میں ہے کہ تم آپس میں جھگڑنے لگ گئے تھے وَلٰكِنْ اللّٰهُ سَلَّمَ (۲۳)۔ اللہ نے تمہیں اس کے تباہ کن نتائج سے محفوظ رکھا۔ سورة الطور میں سَلَّمَ (۲۴) کا لفظ ہند مقامات تک پہنچنے کے ذریعہ کیلئے استعمال ہوا ہے۔

سورة انفال میں ہے وَاَنْ حَتَّعُوْا لَیْسَ لَہُمْ (۲۵)۔ اس کے معنی صلح کے ہیں۔ اطاعت و فرمانبرداری کیلئے یہ مادہ (مثلاً ۲۶) میں آیا ہے۔

سورة روم میں ایمان اور اسلام کو الکی الکی بیان کیا ہے (۲۷)۔ یعنی اِیْمَانٌ کے معنی ہیں کسی نصب العین کو صحیح مسن لینا اور اِسْلَامٌ کا مطلب ہے اس پر پورے پورے طور پر کاربند ہو جانا۔ اس کے مقابلہ میں وہ لوگ جو محض مطیع ہو کر اسلام لانے ہوں اور ایمان ان کے دل کی گہرائیوں میں جا گزیر نہ ہوا ہو، ان کے متعلق کہا ہے کہ وہ مُسْلِمٌ ہیں، انہی سُوْمِنَ نہیں ہوئے (۲۸)۔ سورة النمل میں مسلمان کا لفظ اَلَا تَتَعَلَّقُوْا عَلٰی (۲۹) کے معنوں میں آیا ہے۔ یعنی سرکشی اور حدود شکنی اختیار نہ کرنا۔ فرمان بزدل ہو جانا۔ سورة صہم میں لفظ (سَلَامٌ) لَتَعُوْا کے مقابلہ میں آیا ہے۔ (۳۰)۔

ان خصوصیات کے حامل انسان کو صاحب قلب سلیم کہا گیا ہے (۳۱)۔ اور ان صفات کی حامل قوم کو اُمَّةٌ مُّسْلِمَةٌ لِّکَ (۳۲) یعنی ایسی قوم جو احکامات الہی کا اتباع کرتی رہے۔ اس قوم کے ہر فرد کا فرضہ حیات یہ ہوگا کہ جس لبرد سے اسکا معاملہ پڑے وہ اسے کہے۔ سَلَامٌ عَلَیْکُمْ (۳۳)۔ میں تمہارے لئے سَلَامٌ کی آرزو کرتا ہوں۔ یعنی

ان تمام سعادتوں اور خوشگوار یوں کی جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔ اور وہ بھی اس کے جواب میں اس آرزو کا اظہار کرے اور یوں ان کا سارا معاشرہ سَلَاماً سَلَاماً (۱۱۶) کی حیات بخش صداؤں سے گونج اٹھے۔ حضرت ابراہیمؑ کے متعلق ہے کہ وہ یہودی یا نصرانی نہیں تھے۔ حَنِيفًا مَّشْرِيقًا تھے (۱۱۷) یہی وہ نام ہے جو دین خداوندی کے متبعین کے لئے اللہ نے تجویز کیا تھا۔ قرآن حکیم سے پہلے بھی اور قرآن حکیم کے بعد بھی (۱۱۸)۔ اپنے آپ کو فرقوں سے منسوب کرنا غیر اسلامی شعار ہے۔ اس لئے کہ فرقہ بندی شرک ہے (۱۱۹)۔ اور مسلم اور مشرک ایک دوسرے کی ضد ہیں (۱۲۰) اور کفر اور اسلام بھی ایک دوسرے کی ضد (۱۲۱)۔ اسے بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ مسلم کبھی مجرم نہیں ہو سکتا۔ اسی لئے قرآن حکیم میں ہے کہ اَفَتَجْعَلُ الْمُتَسْلِمِينَ كَالْحَاجِرِينَ (۱۲۲)۔ ”کیا ہم مسلمین کو مجرمین جیسا بنادینگے؟“۔ لہذا مسلم وہی ہے جو قوانین خداوندی کی اطاعت کرے۔

الاسلام، وہ ضابطہ حیات ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لئے تجویز کیا ہے۔ اس کے سوا کوئی ضابطہ حیات خدا کے نزدیک قابل قبول نہیں۔ سورۃ آل عمران میں ہے اَفَتَعْتَبِرُ دِينَ اللّٰهِ يَتَّبِعُونَ۔ کیا یہ لوگ، اللہ کے (متعین فرمودہ) ضابطہ حیات کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں۔ حالانکہ تمام اشیائے کائنات کی کیفیت یہ ہے کہ وَلَهُ اَسَلْتُمْ مِّنْ لِّلْقُلُوبِ وَلَا رُضٍ طَوْحًا وَقَدْ كَرِهًا وَلَئِنَّهُ يَرْجِعُوهَا (۱۲۳) کائنات کی ہستیوں اور بندہوں میں جو کچھ ہے سب اس کے قانون کے سامنے، طوہاً و کرہاً سر بسجود ہیں اور وہ ہر قدم پر اس قانون کی طرف لوٹاتے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الَّذِي سَلَّمَ دِينَ فَذَنْ يُّنْتَبَلْ مِنْهُ (۱۲۴) جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور ضابطہ حیات اختیار کرے گا اس سے وہ کبھی قبول نہیں کیا جائیگا۔ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ (۱۲۵)۔ اور اس کا جی چاہے تو تجربہ کر کے دیکھ لے کہ وہ آخر کار ضرور نقصان اٹھائیگا۔ یہی وہ ضابطہ حیات ہے جو انبیائے سابقہ کو ملتا رہا اور جو آخر الامر قرآن حکیم میں آکر مکمل ہوا۔ اسی کو خدا نے تمام نوع انسان کے لئے منتخب کیا ہے (۱۲۶)۔ لہذا اب، اس آسمان کے نیچے، خدا کا تجویز کردہ ضابطہ حیات جسے بس نے الاسلام کہہ کر ہکا بکا ہے، قرآن حکیم سے باہر کہیں نہیں۔ اسی دین کے ماننے والوں کو مسلمین کہتے ہیں۔ مسلم وہ ہے جو قرآن حکیم کو خدا کی طرف سے عطا کردہ واحد، مکمل اور آخری ضابطہ حیات سمجھے۔

س ل و

سَلَوٰیؕ - ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو تسلی دے۔ چنانچہ شہد کو بھی اَلسَّلَوٰی کہتے ہیں*۔ اور گوشت کو بھی**۔ سَلَوَةٌؕ مِّنَ الْعِشْرِؕ سہولت اور آرام کی زندگی کو کہتے ہیں جس میں غم و فکر نہ ہو*۔ سَلَاةٌ عِنتُهُ تَسْلِيَةٌؕ اس نے اس کے غم کو بھلا دیا*۔ اَلسَّلَايِیْؕ غم و فکر کو بھول جانے والا*۔ سَلَاةٌؕ وہ اس کی یاد کو بھول گیا۔ اس نے اس کے غم کو غلط کر لیا*۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی سہولت کی زندگی اور فراخی عیش کے ہوتے ہیں۔

اَلسَّلَوٰیؕ - (۲/۵۰)۔ سفید رنگ کا ایک پرندہ (پتھر کے مشابہ) جو سینا کی وادیوں میں بنی اسرائیل کو کھانے کو ملتا تھا*۔ راغب نے کہا ہے کہ اس سے مراد ہر وہ شے ہے جو وجہ تسلی ہو***۔ (نیز دیکھئے عنوان۔ م۔ ن۔ ن۔)

سلیمان علیہ السلام

انبیائے بنی اسرائیل میں حضرت سلیمانؑ خاص شوکت و حشمت کے مالک تھے۔ آپ حضرت داؤدؑ کے بیٹے (۳۸/۳۸) اور وارث (جانشین) تھے (۲/۱۶)۔ آپ کو علم اور قوت فیصلہ کی فراوانی عطا ہوئی تھی (۲/۱۵)۔ اس لئے انہیں سلطوتِ داؤدی کی وراثت محض ان کا بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں مل گئی تھی، اگرچہ بنی اسرائیل میں بادشاہت وراثت میں مل جاتی تھی۔ شہروں کی مہذب آبادیاں اور وحشی قبائل (جن و انس) آپ کے لشکروں میں جمع رہتے تھے اور گھوڑوں کے رسالے ان پر مستزاد تھے (۲/۱۷)۔ حضرت سلیمانؑ کا بحری بیڑہ بھی بڑا مشہور تھا۔ قرآن کریم نے بتایا ہے کہ ہوائیں ان کے تابع فرمان تھیں۔ (۲۱/۲۱)۔ یعنی وہ ان سے بادبانی کشتیوں کو چلاتے تھے۔ پہاڑی قنائل کے سرکشی افراد مختلف کاموں پر مامور تھے (۲۱/۲۱)۔ وہ آپ کے لئے بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرتے۔ مجسمے تراشتے اور تصویریں بناتے تھے (۲۱/۲۱)۔ اس زمانے میں یمن کے مشرقی علاقہ پر قوم سبا کی حکومت تھی جو ستارہ پرست تھی۔ ایک ملکہ ان پر حکمران تھی۔ آپ نے اس کے خلاف لشکر کشی کی اور وہ بالآخر مطیع و فرمانبردار ہو گئی (۲۱/۲۱)۔ یہی لشکر وادی نعل میں سے گزرا تھا (۲۱/۱۸)۔ ہند ہند اسی لشکر میں ایک افسر تھا (۲۱/۲۱)۔ آپ اس شوکت و عظمت کے مالک تھے لیکن آپ کا جانشین کہہ زور ثابت ہوا (۲۱/۳۳)۔ تورات (سلاطین) میں اس کی تفصیل ملتی ہے۔

یہودیوں نے معرو کہانت کے بہت سے لغو افسانے تراش کر آپ کی طرف منسوب کر رکھے تھے۔ خود تورات میں بھی اس قسم کی خرافات ملتی ہیں۔ قرآن کریم نے ان سب کی تردید کی ہے (۲۴)۔

س م ن

سَمَدٌ - سَمُوْدٌ - تکبر سے سر کو اٹھائے رکھنا* - ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بیاہی معنی رکے بغیر آگے بڑھتے چلے جانے کے ہیں۔ چنانچہ سَمَدٌ اِلَیْلٌ یَفِیْ سَیْرَہُمَا کے معنی ہیں اونٹ تیز رفتاری سے ناک کی سیدھ آگے بڑھتے گئیے۔ اس سے اس کے معنی تکبر اور سرکشی کئے جاتے ہیں۔ نیز من مانی کرنے کے بھی۔ سَمَدٌ - سَمَدٌ کے معنی ہیں، بلند ہونا۔ سَمِیدٌ - حیرانی میں کھڑا رہ جانے والے کو بھی کہتے ہیں (شاید اس لئے کہ وہ بھی سر اٹھائے کھڑا رہتا ہے)۔ ابن الاعرابی نے کہا ہے کہ اس کے معنی لہو و لعب میں مشغول آدمی کے ہیں جو اپنے فرائض سے غافل ہو جائے*۔ صاحب محیط نے کہا ہے کہ کبھی فکر و حزن سے چہرے کے پگڑ جائے کو بھی اَلْسَمُوْدُ کہتے ہیں**۔ قرآن کریم میں مخالفین کے متعلق ہے وَتَضَعُ عِکُوْنُ وَلَا تَبْکُوْنُ وَاَنْتُمْ سَامِدُوْنَ - فَاَسْجُدْ وَاِلَیْہِ وَاَعْبُدْ (۲۳/۹۰)۔ تم ہنستے ہو۔ روتے نہیں ہو۔ یہ اس لئے ہے کہ تم اس سے بالکل بے خبر ہو کہ تمہارے اعمال کے نتائج کیا سامنے آئے والے ہیں۔ اس اعتبار سے سَامِدُوْنَ کے معنی غافل اور بے خبر کے آئیں گے۔ لیکن اس کے بعد ہے فَاَسْجُدْ وَاِلَیْہِ وَاَعْبُدْ - اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو سَامِدُوْنَ کے معنی یہ ہونگے کہ تم بہت متکبر اور سرکش ہو۔ من مانی کاروائیاں کرتے ہو۔ تم اس روش کو چھوڑو اور احکام خداوندی کے سامنے جھکنا اور اس کی محکومیت اختیار کرو۔

س م ر

اَلْسَمِرَةُ - گندمی رنگ - اَلْسَمِرَاءُ - گیسوں - اَلْسَمِرُ - رات - رات کی باتیں - رات میں قصے کہانیاں کہنا - اَلْسَمِیْرُ - شب میں قصہ گوئی کی محفل - نیز قصہ گو - (یہ جمع کے لئے بھی آجاتا ہے) (۲۳/۹۰) - اَلْسَمِیْرُ - قصہ گو - داستان زن - اَلْمَسَامِیْرُ - رات کی قصہ گوئی کی محفل میں تمہارا شریک - سَمَارَةُ الثَّیْلُ - رات کو باتیں کرنا - سَمِیْرٌ کے معنی زمانے کے بھی ہیں***۔

آلسامیرۃ*۔ آلسقمرۃ*۔ یہودیوں کی ایک قوم جو اسرائیلی قبائل میں سے ہے۔ یہ لوگ بعض مسائل میں یہودیوں سے اختلاف رکھتے ہیں۔ مثلاً ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت موسیٰؑ کے بعد کوئی نبی نہیں آئیگا۔ نیز یہ چھوٹ چھات کے بھی قائل ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ نابلس کا شہر ہی (جس میں یہ رہتے ہیں) بیت المقدس ہے۔ ان کے دو قریے ہیں۔ کوشان اور دوشان۔ انہی لوگوں کی طرف وہ سامری منسوب ہے جس نے بنی اسرائیل کو گوسالہ پرستی کی تعلیم دی تھی*۔ صاحب محیط نے کہا ہے کہ آلسامیرۃ* فلسطین میں ایک مقام بھی ہے اور ایک قبیلہ بھی جو نابلس میں رہتا ہے۔ ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ دوسرے لوگوں سے چھو جانے سے یہ ناپاک ہو جاتے ہیں**۔ (۲۷) میں اس سامری کے متعلق جس نے بنی اسرائیل کو بہکا یا تھا، ایسا ہی کچھ آیا ہے۔

لیکن عصر حاضر کی اثری تحقیقات کی روشنی میں قیاس کا رخ اس طرف جاتا ہے کہ یہ شخص سامری قوم کا فرد تھا (بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا)۔ حضرت مسیحؑ سے قریب ساڑھے تین ہزار سال قبل عراق میں دو قومیں آباد تھیں۔ ایک قوم جو جنوب سے آئی تھی عرب تھی اور دوسری جو غالباً شمال سے آئی تھی سیری کہلاتی تھی۔ اس کا وطن اگرچہ عراق تھا لیکن یہ دور دور تک پھیل گئی تھی۔ مصر کے ساتھ ان کے تعلقات تاریخ کی روشنی میں واضح ہو چکے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص (جسے قرآن کریم نے سامیری کہہ کر پکارا ہے۔ ۲۸) مصر میں حضرت موسیٰؑ کا معتقد ہو گیا تھا اور بنی اسرائیل کے ساتھ ہی وہاں سے نکل آیا تھا۔ لیکن حضرت موسیٰؑ کی تعلیم اس کے دل کی گہرائیوں میں نہیں اتری تھی (۲۹)۔

لیکن اگر آلسامیریؑ کی اصل سمرؑ ہے تو اس کے معنی داستان گو، یعنی قصے کہانیاں کہنے والے کے ہیں۔ ”کہانیاں کہنے والے“ جس طرح قوموں کو گمراہ اور برباد کرتے ہیں اس کی تشریح کی ضرورت نہیں۔ خود ہماری تاریخ اس کی زندہ شہادت ہے۔ جب ہم قرآن کریم کے حقائق کو چھوڑ کر، قصوں اور کم، نیوں میں الجھ گئے تو قعر مذلت میں گرے چلے گئے۔ رفتہ رفتہ اب ہماری حسالت یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے ہاں دین نام ہی چند قصوں اور کمانیوں کا رہ گیا ہے اور قرآنی حقائق ہمارے لئے نامانوس شے قرار پا چکے ہیں۔

ص م ع

السَّمْعُ*۔ کان کی اس قوت کا نام ہے جس سے انسان آوازوں کو محسوس کرتا ہے۔ سننے کو بھی، اور کبھی کبھی خود کان کو بھی کہہ دیتے ہیں۔ نیز جو چیز سنی جائے اسے بھی سَمْعٌ کہہ دیتے ہیں۔ سَمْعٌ کے معنی سننے والا اور ستانے والا دونوں آتے ہیں (اگرچہ بعض علمائے لغت نے دوسرے معنوں کی تردید کی ہے)۔ اَسْتَمِعَ اَلَيْتُمْ نے معنی ہیں کسی کی طرف متوجہ ہونا۔ کان لگانا اور بغور سنا۔ لیکن قرآن کریم میں يَسْتَمِعُونَ اَلَيْسَ (۲۴۴) سے مراد وہ لوگ ہیں جو بظاہر ایسے دکھائی دیں کہ وہ بڑی توجہ سے سن رہے ہیں لیکن درحقیقت سن نہ رہے ہوں۔ انہیں وہ بہرا کہتا ہے۔ یعنی عقل سے کام نہ لینے والے۔ (۲۴۴)۔

لَسَمْعٌ غَيْرٌ مَسْمُوعٍ۔ (۲۴۵) اس کے یہ معنی ہیں کہ تو ہماری بات سن، اگرچہ تیری بات سنی نہیں جائیگی۔ راغب نے کہا ہے کہ یہ قول طنزاً بہرا ہو جانے کی بددعا کے لئے، اور بصورت دیگر دعا کے لئے بولا جاتا ہے۔ کبھی کبھی سَمْعٌ کا اطلاق خود فہم و تدبیر پر بھی ہوتا ہے۔ یعنی اَسْمَعُ کے معنی اَفْتِهِمْ (کسی کو سمجھا دینا) بھی آتے ہیں۔ نیز اس لفظ کا اطلاق اطاعت پر بھی کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اَسْمَعُونَ کے معنی اَطِيعُونَ ہوتے ہیں*۔ (۲۴۶)۔ سَمِعَ نہ کے معنی ہیں اس کی بات کو قبول کیا*۔

قرآن کریم نے حصول علم کے لئے سمع، بصر اور قلب کا ذکر کیا ہے۔ سماعت و بصارت ان حواس (Senses) کی ترجمان ہیں جنکے ذریعہ محسوس اشیاء کے متعلق معلومات ذہن انسانی تک پہنچتی ہیں۔ یعنی یہ علم محسوسات (Perceptual knowledge) کے ذرائع ہیں۔ ان ذرائع سے جو معلومات (Sense Data) قلب (Mind) تک پہنچتا ہے وہ اس سے تصورات (Concepts) متعین کرتا ہے۔ اس طرح سمع، بصر و قلب سے Conceptual knowledge حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کریم علم محسوسات اور علم تصورات پر بڑا زور دیتا ہے اور جو لوگ سمع و بصر و قلب** سے کام نہیں لیتے انہیں جہنمی قرار دیتا ہے (۱۲۹)۔ لیکن وہ اسکے ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ جب انسان پر جذبات غالب آجائیں تو پھر اسکے ذرائع علم اے صحیح نتیجہ تک کبھی نہیں پہنچائے (۱۳۰)۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ (مثلاً) غصہ میں انسان کس طرح اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے۔ یہی حال دوسرے جذبات کا ہے۔

لالچ میں انسان وہ کچھ کر بیٹھتا ہے جس پر ہر ہوشمند ہنستا ہے۔ اور تعصب میں انسان دوسرے کے نقطہ نگاہ کو کبھی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ جس طرح انشی کی حالت میں حواس صحیح کام نہیں دے سکتے اسی طرح جذبات سے مغلوب ہونے کی حالت میں عقل بیکار ہو جاتی ہے۔ اسے قرآن کریم ختم اللہ علی قلوبہم وَعَلٰی سَمْعِہِمْ وَعَلٰی اَبْصَارِہِمْ غِشَاوَةً (۲۱) سے تعبیر کرتا ہے۔ آنکھوں پر پردے پڑ جانا۔ کانوں میں ڈاٹ لگ جانا۔ اور دلوں پر سہریں لگ جانا*۔ علم اُسی وقت صحیح نتائج تک پہنچا سکتا ہے جب اس سے وحی کی روشنی میں کام لیا جائے۔ کیونکہ وحی کے ذریعہ وہ اصول زندگی ملتے ہیں جن میں انسانی جذبات کی آمیزش نہیں ہوتی۔ انسان اپنے عقل و فہم سے جو اصول حیات بھی وضع کریگا وہ اس کے جذبات کی آمیزش سے خالی نہیں وہ سکتے۔

سَمَاعٌ*۔ جاسوس کو بھی کہتے ہیں ** (۲۴)۔

سورۃ کہف میں ہے اَبْصِرْ یٰدُوۡلَہٗ وَ اَسْمِعْ (۲۵) کیا خوب اسکا دیکھنا اور کیا خوب اسکا سنا ہے۔

مَسْمِعٌ۔ سنانے والا (۳۵)۔ مَسْمَعٌ*۔ سننے والا (۵۲)۔

اِسْمَاعٌ۔ (چھپ کر) سنا (۴۲)۔ کان لگا کر غور سے سنا (۱۳)۔

ابن فارس نے کہا ہے کہ اَلْمَسْمِعُ اور اَلِیْسْمَاعُ*۔ ذکر جمیل اور شہرت کو بھی کہتے ہیں۔

س م ک

اَلْمَسْمُکُ*۔ گھر کی بلندی یا چھت۔ قَدْ سَمَّکَہُ*۔ اس نے اسکو بلند کر دیا***۔ اَلْمَسْمَاکُ*۔ وہ چیز جس سے کسی چیز کو بلند کیا جائے۔ اَلْمَسْمُکَاکُ*۔ لکڑی جو غیمہ میں لگائی جاتی ہے تاکہ وہ اونچا رہے۔ اَلْمَسْمُکُ*۔ مچھلی کو کہتے ہیں**۔ (کیونکہ وہ درمیان سے سوئی اور اونچی ہوتی ہے)۔

قرآن کریم میں ہے رَفَعَ سَمَّکَہَا (۲۹) حدانے (آسمان کی) بلندی یا چھت کو اونچا کر دیا۔ فصائے ساوی کو بہت بلندی تک لے گیا۔ [Space] کی بلندی یا وسعت لامحدود ہے۔]

س م م

السَّمُّ - تنگ سوراخ - جیسے سوئی کا ناکہ - (۴۰) - یا کان اور ناک کا سوراخ - نیز زہر کو بھی کہتے ہیں - مَسَامٌ - جلد کے بارہک سوراخ - السَّقَمُ - ہر ہلکی پھلکی اور تیز چیز - السَّقْمُومُ - تیز گرم ہوا (لَو) جو اکثر گرمی کے دنوں میں چلتی ہے * - قرآن کریم میں ہے فی السَّقْمُومِ وَحَمِيمٍ (۴۲) - سورۃ حجر میں نَارِ السَّقْمُومِ (۱۹۰) آیا ہے -

ابن فارس نے اس کے بنیادی معنی بتائے ہیں کسی چیز میں داخل ہونے کی جگہ - وہ لکھتا ہے کد زہر کو سَمٌّ اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ بدن میں گھس جاتا ہے ، اور سَقْمُومٌ گرم ہوا کو کہتے ہیں ، اس لئے کہ وہ تیزی کی وجہ سے بدن میں گھس جاتی ہے - راغب نے لکھا ہے کہ سَمٌّ کے معنی ہیں اس میں گھس گیا ، نیز سَقْمُومٌ اس گرم ہوا کو کہتے ہیں جو زہر کھلا اثر کرتی ہے ** -

س م ن

سَمِينٌ - سَمَانَةٌ - وہ عریض ہوا - موٹا تازہ ہوا - سَمِينٌ - سَمِينٌ (جمع سَمَانٌ) - فربہ * - قرآن کریم میں ہے بِقَرَارَاتٍ سَمَانٍ (۱۳۳) - سوئی کائیں - یا بِمِجَلٍّ سَمِينٍ (۲۱) - موٹا پھوڑا آسَمِنُ الرَّجُلُ - آدمی موٹا تازہ ہو گیا - سَمْنَةٌ - وَأَسْمَنُهُ ایسے موٹا کر دیا * - سورۃ غاشیہ میں جہنم کے کھانے کے متعلق ہے لَا يُسْمِنُ (۸۸) - وہ موٹا نہیں کرتا - بدن کو بڑھاتا نہیں - ذلت و رسوائی کی روئی سے فربہ کیسے حاصل ہو سکتی ہے ؟ أَلَسْمِنُ - گہی کو کہتے ہیں جس کے کھانے سے انسان موٹا ہو جاتا ہے -

س م و

سَمَاءٌ (جمع سَمَوَاتٌ) آسمان کو کہتے ہیں کیونکہ وہ زمین پر بلند اور سایہ فگن ہوتا ہے - نیز ہر اس چیز کو جو تمہارے اوپر چھائی ہوئی اور سایہ فگن ہو ، سَمَاءٌ کہینگے - چنانچہ گھر کی ہر چھت بھی سَمَاءٌ کہلاتی ہے - فَنَدِ اللّٰہِ میں بھی سَمَاءٌ کی یہی تعریف کی گئی ہے - راغب نے کہا ہے کہ ہر چیز اپنے سے بڑی چیز کی نسبت سے سَمَاءٌ کہلاتی ہے اور اپنے سے اوپر کی چیز کی نسبت سے اَرْضٌ * - نیز بادل اور بارش کو بھی سَمَاءٌ کہتے ہیں - ہودے اور سبزے کو بھی سَمَاءٌ کہتے ہیں کیونکہ وہ زمین سے اونچا ہوتا ہے *** -

اسم کے معنی ہیں کسی چیز کی علامت جس سے اسے پہچانا جائے۔
 پھر نام کو بھی اسم کہتے ہیں، اس کی جمع اسماء ہے۔ اس کا مادہ بھی
 س-م-و ہے۔ اس جہت سے کہ اسم سے مسمی پہچانا جاتا ہے اور اسی سے اسے
 بلندی و عزت حاصل ہوتی ہے۔ سَمِی کے معنی تمام اور نظیر وہم پہلے کے آتے
 ہیں۔ مَسَامَاة کے معنی باہمی مفاخرت کے آتے ہیں۔ مَسْحَى تَسْمِیة۔
 نام رکھنا۔ اَلْمَسْمُوحِی کے معنی نام رکھا ہوا، ہایا ہوا، ناسرد کیا ہوا۔
 نیز معین، مقرر اور معلوم۔

صاحب مفردات نے عَلَمَ آدَمَ اَلْاَسْمَاء پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے
 کہ مَعْرِفَةُ اَلْاَسْمَاءِ لَا تَحْصُلُ اِلَّا بِمَعْرِفَةِ التَّسْمِیِ۔ جب
 تک سَمِی کا علم نہ ہو اس کے اسماء کا تعارف کچھ فائدہ نہیں دیتا۔***۔
 اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم کو علم اشیاء کی ایسی صلاحیت دی گئی ہے کہ وہ ہر
 چیز کو اس کی شکل اور اس کے خواص سے معلوم کر کے اس کو پہچاننے کے لئے
 نام رکھتا ہے۔

قرآن کریم میں اَرْض و سَمَاء سے شمار مقامات میں آت ہے۔ اس
 میں شبہ نہیں کہ ہماری اس زمین کو بھی، جس پر ہم رہتے ہیں، اَرْض
 کہتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہر بلندی کو (پستی کی نسبت سے) سَمَاء اور ہر
 پستی کو (اس کی بلندی کی نسبت سے) اَرْض کہتے ہیں، اس لئے اَرْض
 و سَمَاء کے معنی کائنات کی پستیاں اور بلندیاں ہونگے۔ اور جب اَرْض کو
 سَمَاء کے مقابل میں لایا جائیگا تو سَمَاء سے مفہوم کائناتی زندگی اور اس کا
 نظام بھی ہوگا، اور اَرْض سے مراد انسان کی معاشرتی، معاشی اور تمدنی
 زندگی۔ نیز سَمَاء یا سَمَوَات سے مراد محض اجرام فلکی ہی نہیں ہونگے
 بلکہ فضا کی بندوبست میں پھیلی ہوئی تمام توانائیاں مثل ابھر اور ایشم وغیرہ
 بھی ہونگے۔ یعنی فضا سے اپنے مشغولات کے۔

قرآن کریم میں جہاں جہاں اَرْض و سَمَاء کے الفاظ آئے ہیں سیاق
 و سباق پر غور کرنے سے بآسانی سمجھ میں آجائیگا کہ اُس جگہ سَمَاء میں
 بلندی کا پہلو ہے اور اَرْض میں پستی کا۔ خواہ وہ محسوس اشیاء میں ہو۔
 خواہ منصب اور مرتبہ کے لحاظ سے اور خواہ کائناتی قوانین کے مقابلہ میں انسان
 کی معاشرتی زندگی ہو جسے اس نے اپنی مفاد پرستیوں کے سانچے میں ڈھال رکھا
 ہے۔ (مزید بحث اَرْض کے عنوان کے تحت آچکی ہے)۔

قرآن کریم میں ہے کہ **وَ عَلَّمْ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا** (۲/۳۱)۔
 آدم کو تمام اشیاء کے اسماء سکھا دئے گئے۔ آدم سے مراد خود آدمی
 ہے۔ یعنی انسان (دیکھئے عنوان ۱۔ د۔ م) جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے، اسماء
 کا جاننا کچھ فائدہ نہیں دے سکتا جب تک آپ کو سب سے پہلے (جس چیز کا وہ نام ہے)
 اس کا علم نہ ہو۔ لہذا آدم کو جو علم الاسماء دیا گیا تو اس کے معنی یہ
 ہیں کہ انسان میں اشیائے کائنات کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی استعداد
 رکھ دی گئی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ملائکہ (کائنات میں کام کرنے
 والی قوتیں) اس کے سامنے سر بسجود ہیں۔ جب انسان اس قانون سے واقف ہو
 جاتا ہے جو کائنات میں کارفرما ہے تو جو جو قوتیں اس قانون کے مطابق کام کر
 رہی ہیں وہ سب اس کے تابع فرمان ہو جاتی ہیں۔ لہذا جس قدر کوئی قوم
 اشیائے فطرت کے متعلق معلومات بہم پہنچا کر انہیں اپنے تابع فرمان کر لے گی
 اسی قدر وہ مسجود ملائکہ بنتی جائے گی۔ اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ان
 قوتوں کا استعمال کس طرح کیا جائے۔ سو اس کے متعلق فرما دیا کہ **فَتَّبِعْ
 تَبِيعَ هَدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِنَّ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ** (۲۸)۔ جو
 قوم وحی خداوندی کا اتباع کرے گی اسے کوئی خوف و حزن نہیں ہوگا۔ اور جو
 قوم انہیں اپنی مرضی کے مطابق (اپنی مفاد پرستیوں کے لئے) صرف کرے گی
 وہ خود بھی ہلاکتوں میں پڑے گی اور دوسروں کے لئے بھی باعثِ مصیبت بن
 جائے گی۔ **أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ** (۲۹)۔ اگر
 تسخیرِ فطرت کرنے والی قوم کو ”آدم“ (محضر آدمی) کہا جائے تو اشیائے
 فطرت کو قوانین خداوندی کے مطابق صرف کرنے والی قوم کو ”مومن“ کہا
 جائے گا۔ اور جو قوم نہ تسخیرِ فطرت کرے اور نہ ہی اتباعِ قوانین خداوندی
 قواسے۔؟ کہتے ہوئے جھجک محسوس ہوتی ہے لیکن بہر حال کہنا ہی
 پڑتا ہے، کہ اسے دور حاضر کے مسلمان کہا جائے گا! یا للعجب۔

”آدم“ کے علم الاسماء کے ضمن میں اب تک مغربی ڈاکٹر نے اپنے نقطہ
 نگاہ سے بڑی دلچسپ بات لکھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ

آدم پر تمام زندہ اشیاء کا نام رکھنے کی ذمہ داری
 عائد کی گئی۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری اور مشکل کام تھا۔
 اس لئے کہ جن چیزوں کا نام نہیں رکھا جاتا ان کے خواص
 بھی غیر متعین رہ جاتے ہیں۔ اور جن چیزوں کے غلط نام
 رکھے جاتے ہیں، ان سے بڑے نقصان پہنچتے ہیں*۔

*Dr. M. L. Tyler in "Homeo. Drug Pictures" (Preface).

اس سے بھی مراد، کائنات کے علوم طبعی کی تحصیل ہے جو ”آدمیت“ کی علامت ہے۔ ”غلط نام“ رکھنے کے ضمن میں قرآن کریم نے کہا ہے کہ جنہیں تم (خدا کے علاوہ) اپنا معبود سمجھتے ہو وہ بجز ایں نیست کہ اَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهُمْ اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ (۱۲/۱۶)۔ ”ہو نہی کچھ نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لئے ہیں“۔ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ يِهَاتَا مِنْ سُلْطٰنٍ (۱۲/۱۷)۔ ”اللہ نے ان کے لئے کوئی سند نازل نہیں کی“۔ یہ جو ہمارے ہاں بھی بڑے بڑے آستانے اور درگاہیں سجدہ گھر انام بن رہی ہیں، ان کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کے بڑے بڑے نام رکھ دئے گئے ہیں اور ان ناموں کو شہرت دے دی گئی ہے۔ اگر ان کے ایسے نام نہ رکھے جائیں تو وہ مٹی اور پتھر کی عمارتوں سے زیادہ کچھ حیثیت نہ رکھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کائنات میں ہر شے کا صحیح مقام وہی ہے جو اسے خدا کا قانون عطا کرے۔ کائناتی دنیا میں اس کا قانون کائنات، اور انسانی دنیا میں ضابطہ وحی (قرآن عظیم)۔ باقی سب بتانِ آرزوی ہیں۔

س ن ب ل

السَّبِيلُ۔ بالوں اور خوشوں کو کہتے ہیں۔ اس کا واحد السَّبِيلَةُ ہے (جمع سَبَابِلُ وِسَبَابِلَاتٌ) بال۔ خوشہ (۱۱/۱۰)۔ قَدْ سَبِيلَ الْقَرْعُ۔ کھیتی میں بالیں پڑ گئیں*۔ (یہ لفظ غلے کے لئے آتا ہے۔ پھلوں کے لئے نہیں)۔

س ن د

السَّنَدُ۔ وہ چیز جسکے ذریعہ کوئی آدمی سہارا لے۔ سَنَدُ الْيَتِيمِ۔ یتیم کے لئے سہارا لگانا* سَنَدُ الشَّيْبَةِ۔ اسنے اس چیز کو سہارا دیکر مضبوط کر دیا۔ السَّنَدُ۔ بلند پہاڑ جو تمہارے سامنے ہو۔ السَّنَدَانُ۔ لوہار کا اھرن جس پر لوہے کو گرم کر کے کوٹا جاتا ہے**۔

السَّنَدُ۔ چادر کی ایک قسم جو یمن میں بنتی تھی۔ سَنَدُ الرَّجُلِ۔ آدمی نے چادر اوڑھ لی*۔ قرآن کریم میں منافقین کو خَشَبٌ مُسْتَقَدَّةٌ (۱۳/۶) سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اسکے یہ معنی بھی ہیں کہ وہ ایسی لکڑیاں ہیں جو دیوار کے سہارے کھڑی کر دی گئی ہوں۔ اور یہ بھی کہ وہ انسان نہیں، لکڑیاں ہیں جنہیں کپڑے پہنا دئے گئے ہوں۔ پہلے معنی زیادہ، اب ب نظر آتے ہیں کیونکہ منافق میں خود اعتمادی نہیں ہوتی اور وہ ہمیشہ آسے

ڈھونڈتا رہتا ہے۔ دوسرے معنی اس جہت سے درست ہیں کہ منافق کے اندر کچھ اور ہوتا ہے اور باہر کچھ اور۔ اور جو کچھ باہر ہوتا ہے ایسے وہ خوشنما بنا کر دکھاتا ہے۔ نیز اس کے یہ معنی بھی ہیں کہ منافق لکڑیوں کی طرح ایک دوسرے کے سہارے ہی کھڑے رہ سکتے ہیں۔ اور اندر سے وہ کندہ نا تراش ہوئے ہیں لیکن ان کا ظاہر بڑا مزین اور خوشنما ہوتا ہے۔

س ن ن س

سُنْدُسٌ - باریک اور اعلیٰ قسم کے ریشم کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ معرب ہے *۔

قرآن حکیم میں ہے تَبَيَّنَا خُفْرًا سِينٌ سُنْدُسٌ (۱۵۱)۔ "سبز ریشمی کپڑے"۔

س ن م

السَّيِّئَاتُ - اونٹ کا کوہان - اَلْأَسْنِمُ مِنَ النَّقَبَاتِ - بلند ہودہ جسکے بھول (باہاں) نکل آئے ہوں۔ سَنَمٌ اَلْاِلَاقَةُ تَسْنِيْمًا - اسنے برتن کو اس طرح بھر دیا کہ جو چیز اس میں ڈلی گئی تھی (مثلاً شہہ وغیرہ) وہ اس کے کناروں سے بھی اونچی ہو گئی۔ تَسْتَقِمُ الْحَبَائِطُ - وہ دیوار ہر چڑھ گیا۔ اَسْتَمَتِ النَّارُ - آگ کے شعلے بلند ہو گئے۔ سَنَامٌ "کل" شیبی - ہرشے کا بلند حصہ یا بہترین حصہ **۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی رفعت اور بلندی کے ہیں۔

قرآن حکیم میں تَسْنِيْمٌ آیا ہے جس کی تشریح ان الفاظ سے کر دی گئی ہے کہ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُعْمَرُونَ (۸۸)۔ "ایسا چشمہ جس سے مفرین پیتے ہیں"۔ اس میں بلندیوں کا تصور ہے۔ یعنی زندگی کے ارتقائی مدارج - انسانیت کی رفعتیں - صلاحیتوں کی بھرپور نشوونما۔

س ن ن

الْأَسْنُ - دانت *۔ (۳۵) - چونکہ جانوروں کی عمر دانت دیکھ کر بتائی جاتی ہے اس لئے اس کے معنی عمر کے بھی آئے ہیں۔ أَسْنُ الرَّجُلِ - آدمی بڑی عمر کا ہو گیا۔ اَلْأَسْنَةُ - چہرہ - صورت - نیز چہرے کا کھلا اور نمایاں حصہ - نیز راستہ، طریقہ، دستور، اور فسون۔ اس کی جمع سَنَنٌ ہے۔ اسی

* تاج و محیط - ** تاج و راجب -

سے سَنَّ العَقَرِ بَقِيَ۔ (سین کے زیر۔ زیر اور بقی کے ساتھ۔ یہ سَنَّہ کی جمع نہیں۔ ایک الگ لفظ ہے۔) راستے کے کھلے واضح اور نمایاں حصہ کو کہتے ہیں*۔ یہیں سے اس کے معنی طریقہ، مسلک، معمول اور قانون کے ہو گئے۔ وَلَا تَجِدُ لِيَسْتَفْتِيَ قَحْوَرًا (۱۶)۔ ”تم ہمارے طریقہ (قاعدہ، قانون) میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے“۔ سورۃ ناصر میں ہے۔ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السُّيُتَ الْأَوَّلِينَ (۳۵)۔ اب لوگوں کو صرف سن کا انتظار ہے کہ جو کچھ ان جیسی پہلی اقوام کے ساتھ ہوا ہے وہی کچھ ان کے ساتھ ہو جائے۔ سورۃ آل عمران میں ہے۔ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ (۱۳۱)۔ تم سے پہلے بہت سے مسلک و مشرب طور طریقے، نظام ہائے حیات گذر چکے ہیں۔ ابن لاوس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ہیں کسی چیز کا جاری رہنا۔ اور سہولت کے ساتھ اس کا ہکے بعد دیگرے آنے رہنا۔ سَنَّ الشَّقِيَّ کے معنی کسی چیز کو سہل اور آسان کر دینا ہیں**۔ اور سَنَّ النَّعْرَابَ عَلَيَّ وَجْهَهُ الْأَرْضِ کے معنی ہیں زمین پر مٹی کو آہستہ اور نرمی سے ڈالا جھٹکا وہ بند کی طرح بن گئی**۔

قرآن کریم میں انسانی تخلیق کے سلسلہ میں مِّنْ حَمَآءٍ مَّسْنُونٍ (۱۶) آیا ہے۔ اس کے معنی عام طور پر سڑے ہوئے گارے کے کٹے جانے ہیں۔ لین نے (مختلف اسناد کے ساتھ) لکھا ہے کہ سَنَّتُ الْحَجَرِ عَلَيَّ الْحَجَرِ کے معنی ہیں ”میں نے پتھر پر پتھر رکھ کر گھسا“۔ اس طرح پتھر پر پتھر رکھ کر (اور پانی ڈال کر) گھسنے سے جو سڑا ہوا مرکب نکلتا ہے اسے سَنِيْنٌ کہتے ہیں۔ جب وہ کچھ عرصہ تک پڑا رہے تو سخت ہو جاتا ہے***۔ بعض نے کہا ہے کہ مَّسْنُونٌ کے معنی تدر اور نرم کے ہیں۔ ابو الہیثم نے کہا ہے کہ مَنَّ الْحَمَاءُ کے معنی ہیں پانی متغیر ہو گیا۔

قرآن کریم نے کہا ہے کہ انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی سے ہوئی تھی۔ وہ مٹی جس کے ساتھ پانی ملا تھا۔ یعنی زندگی کی ابتداء جماد (Inorganic Matter) کے ساتھ پانی کی آمیزش سے ہوئی۔ جب ان دونوں کی آمیزش کے بعد قرن ہا قرن گزر گئے اور اس میں کافی تغیر و تبدل ہوتا گیا تو اس سے زندگی کی نمود ہو گئی۔ اس کو حَمَآءٍ مَّسْنُونٍ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے اُس طریق کا پتانا مقصود ہے جس سے زندگی محسوس شکل میں ہمارے سامنے آگئی۔ یہ مطلب نہیں کہ زندگی مادہ (Matter) کی پیداوار ہے۔

قرآن کریم کا یہ اعلان کہ فَتَنٌ تَجِيدُ لِيَسْتَنْتِ اللَّهُ تَبَدُّلًا (۳۵)۔ ایک عظیم حقیقت کا اظہار ہے جس پر تمام سائنٹیفک تحقیقات کی عمارت استوار ہے اور جو قانونِ مکلفاتِ عمل کی روح ہے۔ آج سے ڈیڑھ ہزار سال قبل یہ کہنا کہ ”خدا کے قانون میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی“ کسی انسان کا کام نہیں تھا۔ انسان تو ابھی کل تک قانون (Law) کے تصور سے نا آشنا تھا۔ دنیا میں جس قدر سائنٹیفک ایجادات ہوئی ہیں، اور ہوتی چلی جا رہی ہیں وہ سب اس محکم اصول کی رہیں۔ منت نہیں کہ قوانین خداوندی میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ اصول اس قدر محکم ہے کہ انسان اس پر کامل اعتماد کر سکتا ہے اور یہی وہ اعتماد ہے جس کے سہارے وہ آسمانی کروں تک حسرت لگائے سے بھی نہیں جھجکتا۔ وہ جب ایک دفعہ قانونِ خداوندی کو سمجھ لیتا ہے تو پھر وہ اس یقین کے ماتحت کہ اس قانون میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی، وہ کچھ، بلا خوف و خطر، کرتا چلا جاتا ہے جس کے تصور سے بھی ان لوگوں کی روح کانپتی ہے جو اس حقیقت سے آشنا نہیں ہوتے۔

جس طرح اس کا یہ اصول خارجی کائنات میں کارفرما ہے اسی طرح انسانی دنیا میں بھی نافذ العمل ہے۔ اس نے قوموں کے عروج و زوال کے لئے قوانین متعین کر دیے ہیں اور اس کے بعد کہہ دیا ہے کہ ان قوانین میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ جو قوم ان کے مطابق زندگی بسر کریگی وہ عروج حاصل کرے گی۔ جو ان کے خلاف جائیگی، تباہ ہو جائیگی۔ وَلَن تَجِيدُ لِيَسْتَنْتِ اللَّهُ تَبَدُّلًا۔

اس قانون نے خود خدا کے تصور میں بھی ایسا عظیم انقلاب پیدا کیا ہے جس سے انسانی دنیا بدل گئی ہے۔ انسان اپنے عہد طفولیت میں خدا کو ایک مطلق العنان بادشاہ کی طرح سمجھتا تھا جو کسی قاعدے اور قانون کا پابند نہیں ہوتا۔ وہ کبھی یوں ہی بیٹھے بیٹھے ناراض ہو جاتا ہے تو گاؤں کا گاؤں تباہ کر دیتا ہے۔ خوش ہو جاتا ہے تو مجرموں کو جاگیریں بخش دیتا ہے۔ ایسے خدا سے انسان ہر وقت ڈرتا اور کانپتا رہتا تھا کہ نہ جائے وہ کس وقت کہا کر دے۔ اس لئے اس کی انتہائی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح خدا کو خوش رکھے۔

قرآن کریم نے آکر یہ انقلاب آفریں اعلان کیا کہ بیشک خدا قادرِ مطلق اور حاکمِ اعلیٰ ہے لیکن اس نے کائنات اور انسانوں کے لئے قوانین مرتب کر دیے ہیں۔ اور، یہ انتہا اور لامحدود قدرتوں اور قوتوں کا سالک

ہونے کے باوجود، اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ اپنے ان قوانین میں تبدیلی نہیں کریگا۔ لہذا، انسانی زندگی کے فیصلے خدا کے قوانین کے مطابق ہونگے۔ یعنی انسان کے ہر عمل کا نتیجہ خدا کے قانون کے مطابق مرتب ہوگا۔ وگرنہ تَجِدَ لَیْسَتَ لِلّٰہِ تَبْدِیْلًا۔ اور اس کے قانون میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ”قانون کے مطابق سب کچھ کرنے والا خدا“۔ اور قانون غیر متبدل۔ سوچئے کہ خدا کے اس تصور نے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ یہ قرآن ہی کا صدقہ ہے۔

س ن و

سَنِہَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ سَنَہٌ وَتَسَنُّہٌ۔ کہہ مائے اور بینے کی چیز خراب ہو گئی۔ بگڑ گئی۔ اَلتَّسَنُّہُ بھس جانا۔ سڑ جانا۔ زمانہ گزرنے سے کسی چیز میں تغیر واقع ہو جانا۔ یہ لفظ روٹی کے بھس جانے اور بینے کی چیزوں کے سڑ جانے پر بولا جاتا ہے۔ طَعَامٌ سَنِہٌ سڑا ہوا کھانا۔ خَبَزٌ مَّتَسَنُّہٌ بھسی ہوئی روٹی۔ قرآن کریم میں ہے لَمْ يَتَسَنَّہْ (۲۵۹) وہ خراب نہیں ہوا۔ بگڑا نہیں۔ یعنی اتنی طویل مدت گزرنے کے باوجود وہ متغیر و مالمخوردہ نہیں ہوا۔

ابن فارس نے کہا ہے کہ سَنَہٌ کے بنیادی معنی زمانہ پر دلالت کرتے ہیں۔ سَنَہَتِ الشَّيْءُ۔ کھجور پر کئی سال گزر گئے۔

بیشتر علمائے لغت کا خیال ہے کہ سَنَہٌ (بمعنی سال) اسی مادہ سے ہے۔ لیکن ہم نے سَنَہٌ اور اس کے بعض مشتقات (س۔ ن۔ و) کے تحت لکھے ہیں۔ لہذا اس مادہ کی تکمیل کے لئے اس عنوان (س۔ ن۔ و) کو بھی دیکھ لیجئے۔

س ن و

السَّنَہُ کے معنی ہیں سال (اس کی جمع سنَوَاتٌ، سِنُوْنَ اور سِنِیْنَ ہے)۔ اس کے مادہ کے متعلق اختلاف ہے۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ سَنَہٌ کی اصل (س۔ ن۔ و) ہے، کیونکہ اہل عرب کہتے ہیں سَانَهُتْ ثَلَاثًا۔ میں نے فلاں سے سالانہ اجرت پر معاملہ کر لیا۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ سَنَہٌ کے بنیادی معنی زمانہ پر دلالت کرتے ہیں۔ سَنَہَتِ الشَّيْءُ۔ کھجور پر کئی سال گزر گئے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اس کی

اصل سنو" ہے جس سے سننا۔ بتسنو" کے معنی ہیں کنویں کے گردا گرد گھومنا۔ چنانچہ السَّنَانِيَّةُ - اس جانور کو کہتے ہیں جو پانی نکالنے کیلئے کنویں کے ارد گرد گھمایا جاتا ہے۔ اس سے سورج کے ایک دورے کو السَّنَّةُ کہتے ہیں۔ (اسے دار" بھی کہتے ہیں)۔ اور چونکہ یہ دورہ ایک سال میں پورا ہوتا ہے اس لئے السَّنَّةُ کے معنی ہیں ایک سال۔ السَّنَّةُ شمسی سال ہوتا ہے، اور العَمَامُ، قمری سال۔ نیز السَّنَّةُ ایسے سال کو کہتے ہیں جس میں قحط اور شدت ہو۔ اور العَمَامُ اس سال کو کہتے ہیں جس میں سرسبزی اور خوشحالی ہو۔ اسی بناء پر کہتے ہیں کہ حضرت نوحؑ کے متعلق جو لکھا گیا ہے کہ فَذَرْنَاهُمْ آلَافَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا (۱۹)۔ تو اس میں عَمَامًا وہ مدت ہے جس میں مشکلات سامنے نہیں آتی تھیں اور سَنَّةٌ وہ مدت جو سختیوں کی تھی۔ لہٰذا لکھا ہے کہ سَنَّةٌ کا اطلاق فصل پر بھی ہوتا ہے جو سال میں چار ہوتی ہیں۔ اس لحاظ سے آلَافَ سَنَةٍ کے معنی ہونگے اڑھائی سو سال۔ اور عَمَامٌ پورے سال کو کہتے ہیں۔ تو اس میں سے خَمْسِينَ عَامًا نکال دینے سے باقی دو سو سال وہ جاتے ہیں جو ایک انسان کی عمر ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ بہر حال ان لوگوں کے قیاسات ہیں۔ جب تاریخ کے مزید شواہد سامنے آئیں گے تو اس وقت یقینی طور پر کہا جاسکے گا کہ قرآن کریم کے اس بیان کا صحیح مفہوم کیا ہے کہ "حضرت نوحؑ اپنے لوگوں میں پچاس کم ایک ہزار سال رہے" (۲۹)۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مدت ان کے زمانہ تعلیم پر دلالت کرتی ہے۔ یعنی ان کا زمانہ نبوت اتنا عرصہ رہا۔ اس کے بعد دوسرے نبی کا زمانہ شروع ہوا۔ سَنَاءٌ - تَسْنِيَةٌ کے معنی ہیں اس کو کھول دیا۔ سہل کر دیا۔

س ن ی

السَّنَى - روشنی۔ السَّنَاءُ ولسَّنَى - بلندی اور رفعت *۔
قرآن حکیم میں ہے سَنَاءٌ سَنَاءٌ بَرْقِہٖ يَذْهَبُ يَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ (۲۹)۔ "قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں میں خیرگی پیدا کر دے" اس میں سَنَاءُ کے معنی چمک اور خیرگی پیدا کر دینے والی روشنی کے ہیں۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی بلندی اور ارتفاع کے ہیں۔

س ھ ر

سَهْوٌ - سَهْوٌ - سَهْوٌ - (رات کو) جاگنا۔ سَاهِرٌ - (رات کو) جاگنے والا *۔ السَّاهِرَةُ - زمین کا بالائی حصہ، روئے زمین۔ دراصل یہ ایسی

* تاج - محیط - راجب -

زمین کے لئے بولا جائیگا جس پر لوگ بکثرت چلتے پھرتے رہیں۔ گویا وہ انکی وجہ سے بیدار ہے۔**

قرآن حکیم میں ہے فَارْزُقْهُمْ يَالسَّاهِرَةَ (۱۶/۱۰) اُس (لشاة ثانیہ) کے بعد زندگی ہی زندگی ہوگی۔ اور بیداری ہی بیداری۔ ہا نشوونما میں تیزی۔ کیونکہ اَرْضُ السَّاهِرَةِ اس زمین کو بھی کہتے ہیں جو بہت جلد ہودے اگلنے والی ہو*۔ چونکہ حیات اُخروی کی کیفیات، انسانی شعور کی سوجسودہ سطح پر سمجھ میں نہیں آسکتیں اس لئے قرآن حکیم انہیں تشبیہات اور استعارات کے انداز میں بیان کرتا ہے۔ نگہ بصیرت ان تشبیہات و استعارات کے پردوں میں حقیقت کا خفیف سا پر تو دیکھ لیتی ہے۔ اس سے زیادہ اس زندگی میں ممکن ہی نہیں۔

سربانی زبان میں السَّاهِرُونَ چاند (الْقَمَرُ) کو کہتے ہیں***۔ اور عربی میں چاند گہن کو بھی۔ (لین)۔

س ھ ل

السَّهْلُ۔ السَّهْلُ۔ السَّهْلُ۔ نرم چیز۔ السَّهْلُ مِّنَ الْأَرْضِ۔ نرم زمین۔ اسکی جمع سَهْلٌ آتی ہے*۔ قرآن حکیم میں ہے تَنْفِذٌ مِّنْ سَهْوٍ لِّهَا تَصَوُّرٌ (۲۶/۲۶)۔ ”تم ہموار اور نرم زمینوں میں محلات تعمیر کرتے ہو“۔

س ھ م

سَهْمٌ۔ حصہ۔ دراصل سَهْمٌ اس تیر کو کہتے ہیں جس سے قرعہ ڈال کر حصے تقسیم کئے جاتے ہیں۔ نیز گھر کا گزرنے کا راستہ السَّهْمُ۔ لاغر ہونا اور رنگ کا متغیر ہو جانا۔ اصل میں یہ اونٹوں کی ایک بیماری ہوتی ہے جس میں انہیں گرمی اور پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے۔ السَّهْمُ وَ مٌ۔ کسی غم یا فکر کی وجہ سے قشرور ہونا۔ سَاهَمَ الثَّقَوْمُ۔ اسنے قوم کے ساتھ قرعہ اندازی کی***۔ تیر اندازی میں مقابلہ کیا نیز باہم ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کی۔

قرآن حکیم میں قصہ حضرت یونسؑ میں ہے فَسَاهَمَ (۳۶/۳۶)۔ عام طور پر اس کے معنی کئے جاتے ہیں۔ اس نے باقیوں کے ساتھ قرعہ ڈالا۔ لیکن ہمارا خیال ہے کہ فَسَاهَمَ میں کشتی والوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔

* تاج۔ ** راغب۔*** (کتاب الاشتقاق) نیز ابن فارس۔**** تاج و محیط و راغب

اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ (حضرت) یونسؑ نے ہمارے قانون کا مقابلہ کیا۔
فَكَانَ مِنَ الْغَافِلِينَ (۱۳۱)۔ وہ لغزش کھا گیا۔ اس کا پاؤں پھسل
گیا۔ حضرت یونسؑ سے ہجرت کا وقت متعین کرنے میں اجتماعی غلطی
ہو گئی تھی۔

س ۵ و

سَهَّاءُ الْاَثَرِ۔ کسی چیز کو بھول جانا۔ اہل لغت نے تصریح
کی ہے کہ سَهَّوٌ، غَفْلَةٌ اور نِسْيَانٌ، تینوں لفظ ہم معنی ہیں۔ لیکن
بعض نے تخصیص یہ کی ہے کہ سَهَّوٌ ان باتوں سے معمولی سی غفلت کو
کہتے ہیں جو حافظہ میں موجود ہوتی ہیں۔ اور نِسْيَانٌ کسی چیز کا حافظہ
سے بالکل معو ہو جانا ہے۔ ابن الاثیر نے کہا ہے کہ سَهَّاءُ الشَّقِيّ کے
معنی ہیں لاعلمی کی وجہ سے کسی چیز کو چھوڑ دینا۔ اور سَهَّاءُ غَنَّةٍ کے
معنی ہیں جان بوجہ کر کسی چیز کو چھوڑ دینا *۔ اَلْسَقُوتُ کے معنی ہیں
ساکن اور نرم ہونا۔ اَلْسَقُوتُہٗ۔ آسانی سے کھینچنے والی نرم کمان کو کہتے
ہیں *۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بیشتر معانی کا تعلق غفلت اور
سکون سے ہے۔ جَاءَ سَهْوًا رَهْوًا وہ بڑے سکون کے ساتھ آیا۔

قرآن کریم میں ہے هُمْ لِيَ غَمْرَةً سَاهُونَ (۱۱)۔ ”وہ اپنے
اشغال میں منہمک، حقیقت سے بے خبر ہیں“۔ دوسری جگہ ہے الَّذِينَ هُمْ
عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (۱۸)۔ وہ اپنی صلوٰۃ (فرائض منصبی) کی طرف
سے پکسر غافل ہیں۔ یہ انکی تکمیل میں بہت مست اور ڈھیلے ڈھالے رہنے
ہیں (۱۸)۔ یا وہ صلوٰۃ کی حقیقت سے بیغیر ہیں اور صرف اس کے محسوس
و مرتی حصہ (تعدیل ارکان۔ قیام، رکوع۔ سجود وغیرہ) ہی کو اصل صلوٰۃ
سمجھتے ہیں (۱۸) کیونکہ یہ بڑی آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں اور دیکھنے
والوں میں عزت بھی ہو جاتی ہے۔

س ۱ و

سَاءَہٗ۔ يَسْوَاهُہٗ۔ کسی سے ایسی بات کرنا جو اسے ناگوار ہو۔
جَاءَ الشَّقِيّ کوئی چیز بری ہونی۔ آحَاءَ يَسِيّی۔ برا کرنا، ناہمواری پیدا
کرنے۔ ہکاڑ اور اپتری رونما کرنا (یہ آحَسَنَ کا ضد ہے) اَلْسَقُوتُہٗ۔ زندگی کی
ناخوشگوار ہاں *۔ یہ حَسَنَتٌ کی ضد ہے۔ اسکا مفہوم سمجھنے کوئی (ح۔ س۔ ن)

کا عنوان دیکھئے۔ چونکہ حسن نام ہوتا ہے کسی چیز کے پورے پورے توازن قائم کر دینے کا اس لئے سَيِّئَةٌ توازن کے ہکاڑ کو کہتے ہیں۔ چنانچہ سَوَاءٌ کے معنی فساد، ہلاکت اور ضرر کے ہوتے ہیں*۔ لیز حَسَنَةٌ درمیانہ روی کو کہتے ہیں۔ اس لئے سَيِّئَةٌ کے معنی ہیں الفراط و تفریط*۔ مَسَاوِيءٌ*۔ ناخوشگوار اسور، عیوب، نقائص**۔

السَّوَاءَةُ۔ بری خصلت، معیوب بات یا کام۔ ہر وہ قول و فعل جسکے ظاہر ہونے پر شرم محسوس ہو۔ بنا بریں مرد اور عورت کی شرمگاہ کو بھی کہتے ہیں**۔ اسکی جمع سَوَاتٌ ہے (سَوَاتٍ : سَوَاتٍ)۔

قرآن حکیم میں سَيِّئَةٌ بمقابلہ حَسَنَةٌ۔ متعدد مقامات پر آیا ہے۔ (مثلاً ۱۱۶ : ۱۱۷)۔ نیز اَقْتِصَادٌ (میانہ روی) کے مقابلہ میں سَاعٌ (۹۹)۔

مفہوم یا متردد ہونے کے معنی میں (۱۱۶) میں سَيِّئٌ بِهَيْمٌ آیا ہے۔ صحیح روش زندگی کا نتیجہ انسان کی ذات اور معاشرہ میں حسن کی افزائش ہے۔ یعنی اس سے انسان کی اپنی ذات و معاشرہ دونوں میں صحیح صحیح توازن قائم ہو جاتا ہے اور زندگی کی ساری خوشگواریاں نصیب ہو جاتی ہیں۔ اسکے خلاف زندگی بسر کرنے سے توازن بگڑ جاتا ہے اور ناخوشگواریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لئے قرآن حکیم نے کہا ہے کہ اس قسم کی متضاد زندگیوں سے بچنے والے کبھی ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے (۵۸)۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی معاشرہ کا توازن بگڑا ہوا ہو تو اسکی اصلاح کی صورت کیا ہے؟ قرآن حکیم کہتا ہے کہ تم حسن پیدا کرنے والے کام کرتے جاؤ۔ ہکاڑ خود بخود رفع ہو جائیگا۔ اِدْفَعْ بِاَلْقِيَّتِ هِيَ اَحْسَنُ السَّقِيَّةِ (۹۶)۔ اگر تم بہت زیادہ ہمواریاں پیدا کرو گے تو ناخوشگواریاں خود بخود مٹ جائیں گی۔ لَئِنْ اَلْحَسَنَاتِ بَدَّ هَيْئًا السَّيِّئَاتِ (۱۱۶)۔ سورۃ رعد میں سوسن کی صفت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ بَدَّرَعُوْنْ بِاَلْحَسَنَاتِ السَّيِّئَاتِ (۱۲۳)۔ نیز (۵۶)۔ وہ سیئات کو حسنات کے ذریعے دور کر دیتے ہیں۔ واضح رہے کہ ان آیات سے یہ مفہوم نہیں کہ قرآن حکیم ”ایک گل پر طمانچہ مارنے والے کے سامنے دوسرا گل کر دیے“۔ یا ”جو کوٹا اتار لے اسے کرتا بخود اتار کر دینے“ کی تعلیم دیتا ہے۔ اس قسم کی تعلیم مجرمین کے حوصلوں کو بڑھا دیتی ہے۔ اس کے لئے اُس نے ق نونِ عدل کی تلقین کی ہے۔ یعنی جرم

کی سزا دینا تاکہ مجرمین کی جرائمیں بے باک نہ ہونے پڑیں۔ لیکن اس کے لئے بھی اس نے اصول یہ دیا ہے کہ جَزَاؤُ اسَیْئَۃً سَیْئَۃً مِثْلُہَا (۲۴)۔ نیز (۲۵)۔ سزا ہمیشہ جرم کی نوعیت اور مقدار کے مناسب اور مطابق ہونی چاہئے۔ یہ نہیں کہ ذرا سے جرم کی سنگین ترین سزا دیدی جائے۔ (نیز جہاں اصلاح کا امکان نظر آئے وہاں معاف بھی کر دینا چاہئے)۔ (۲۶) اس سے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ اس آیت کا یہ مطلب صحیح نہیں کہ جو تم سے ہوائی کرے تم بھی اس سے اسی طرح کی ہوائی کرو۔ اس میں حرم اور اس کی پاداش (تعزیر) کا اصول بیان کیا گیا ہے جو خدا کے قانون مکافات پر مبنی ہے۔ یعنی سزا، جرم کی مناسبت سے۔ وَکَلَّمَہُمْ اَنْہُمْ اَسْوَا الَّذِیْ کَانُوْا یَعْمَلُوْنَ (۲۷) ”یقیناً ہم انہیں ان کے اس قسم کے اعمال پر جو وہ کرتے رہے ہیں بدترین سزا دینگے“۔

تصریحات بالا سے آپ نے دیکھ لیا کہ قرآن کریم انسان کو ایسی زندگی بسر کرنا سکھاتا ہے جس سے اسکی اپنی ذات میں بھی حسن (ہمواری اور خوشگوازی) پیدا ہو اور معاشرہ میں بھی۔ یہ نتیجہ ہوتا ہے قرآنی پروگرام کے مطابق زندگی بسر کرنے کا۔ اس کے خلاف زندگی بسر کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی ذات میں بھی ناہمواریاں اور ناخوشگوازیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور معاشرہ میں بھی۔ نیکی یا بدی، بھلائی یا برائی کا قرآنی تصور یہی ہے۔

س و ا

قوم نوح کا بت تھا (۲۸)۔ عرب کے لوگ اس بت کے نام سے اچھی طرح متعارف تھے۔ چنانچہ قبیلہ بنو ہذیل کے لوگ اسی نام کے ایک بت کی پرستش کیا کرتے تھے۔

س و د

اَلَا سَوْدٌ۔ اَبْیَضٌ کی ضد ہے۔ یعنی سیاہ۔ اسکی جمع سَوْدٌ ہے۔ (۲۹) اَسْوَدٌ۔ یَسْوَدُ۔ سیاہ ہوا۔ اَلَسْوَادُ۔ سیاہی۔ تاریکی۔ سال کثیر۔ شہر کے رد گرد کے دیہات۔ بہت بڑی تعداد۔ ہام لوگ۔ قوم کا بڑا حصہ۔ اَشْبَیْدُ۔ سردار یا سَیِّدُ سے بچے کا سردار*۔ اَلْاَسَیْدُ۔ رئیس*۔ (صاحب سواد۔ جسکے ساتھ بہت سی جماعت ہو)۔ بادشاہ۔ آقا۔ شوہر۔

الْمُسَيَّادَةُ - سرداری - "أَلَا سَوْدٌ مِّنَ الْقَوْمِ" - قوم کا سب سے بڑا اور جلیل المرتبہ آدمی - بزرگ قوم - "أَلَا بِقَامُ الْمُسَوَّدَةُ" - بددلی اور تکلیف کے دن - ** - راغب نے لکھا ہے کہ اَبْيَضَاؤُ الثَّوَجُوہ سے مراد مسرت و شادمانی ہوتی ہے اور اَسْوَدَادُ الثَّوَجُوہ سے مراد تکلیف اور غم و حزن - *** - (تیز دیکھنے عنوان ب - ی - ض)۔

مَسِيدٌ - بمعنی سردار (۳۸) میں آیا ہے - مراد اس سے صاحب عزت و تکریم ہے - اور شوہر کے معنوں میں (۱۲) میں - لیکن وہاں یہ لفظ عزیز مصر کے لئے آیا ہے جو اپنی بیوی کے شوہر ہونے کے ساتھ وہاں کا سردار بھی تھا - عام شوہر کے لئے قرآن حکیم میں یہ لفظ نہیں آیا - سورة نحل میں ہے وَجْهَهُ مُسْوَدًّا - (۱۸) کالا ، سیاہ - بمعنی مغموم - سورة آل عمران میں ہے تَسْوَدُّ وَجُوهُ - (۳۰) - چہروں کا کالا ہونا یعنی ذلیل ہونا - گھبراہٹ اور پریشانی کی وجہ سے چہروں کا رنگ سیاہ پڑ جانا - (بمقابلہ تَبْيِضٌ - سفید ہونا - باعزت ہونا)۔

س و ر

سَارَ - يَسْوُرُ - سَوْرَةٌ کے معنی ہیں کسی پر چڑھ جانا - حملہ کرنا - سَرَّتْ الْحَائِطُ وَ تَسْوَرَتْہ کے معنی ہیں میں دیوار پر چڑھ گیا - اَلَسَّوْرُ - شہر پہ کو کہتے ہیں - اسی سے اس کے معنی بلندی ہیں - رفعت - شرف و فضیلت - بلندی و برتری - سَوْرَةُ السَّلْطَانِ - بادشاہ کی سطوت و شوکت ، جاہ و جلال ، اور زور و دبدبہ کے لئے آتا ہے - اَلْسِيَّوَارُ - کنکن کو کہتے ہیں جو سرداری اور مدارج کی بلندی کا نشان ہوتا تھا - (اَسَاوِرُ اسکی جمع ہے) - اَلَا سَوَارٌ یا اَلَا سَوَارُ - سوار فوج کے کمانڈر کو کہتے ہیں - نیز بہترین تیر انداز اور عمدہ شہسوار کو - ابن فارس نے کہا ہے کہ اَلَا سَوَارُ عربی لفظ نہیں ہے - اَلَسَّوْرَةُ - درجہ و مرتبہ ، قدر و منزلت ، بلندی - نیز اس عبارت کو کہتے ہیں جو خوبصورتی کے ساتھ آسمان کی طرف بلند ہوتی ہو اُٹھ گئی ہو - ** -

قرآن حکیم کی سَوْرَةُ کو سَوْرَةُ کہنے کی بہت سی توجیہات بیان کی گئی ہیں - بعض کا خیال ہے کہ ان کی بلند مرتبگی کی وجہ سے انہیں سَوْرَةُ کہا جاتا ہے - بعض نے کہا ہے کہ چونکہ پہلی سورة بعد میں آنے والی سورة کے لئے سبڑھی کا کام دیتی ہے اس لئے اسے سَوْرَةُ کہتے ہیں - بعض کہتے ہیں کہ چونکہ یہ منزل منزل آتی ہیں اور ان سب کے مجموعہ

ہے قرآن کریم کی عمارت کی تکمیل ہوتی ہے اس لئے انہیں سُورۃ* کہتے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ چونکہ ان میں قرآن کریم کے احکام محفوظ ہوئے ہیں، جس طرح شہر پتہ سے شہر کی حفاظت ہوتی ہے، اس لئے انہیں سُورۃ* کہا جاتا ہے*۔ نیز علامت کو بھی سُورۃ* کہتے ہیں**۔

سُورۃ*۔ مضبوط قوی اور شریف النسل اونٹوں کو بھی کہتے ہیں*۔ قرآن کریم میں یہ مادہ قرآنی سورۃ کے لئے (سُورۃ) سے آیا ہے۔ اور (سُورۃ) میں بھی۔ دیوار کے معنوں میں (سُورۃ) میں۔ اور سرداری (کی علامت یعنی کنگن) کے لئے (سُورۃ و سُورۃ و سُورۃ) میں۔ سورۃ ص میں ہے اذْ تَسُوْرُوْا الْمِحْرَابَ (سُورۃ)۔ جب وہ دیوار پھاند کر محراب کے اندر آگئے۔

جنت میں سونے کے کنگنوں کا جو ذکر آیا ہے (سُورۃ) تو اس کا مطلب وہ قوت و حشمت اور سرفرازی و سرزندگی ہے جو جماعت مومنین کو اس دنیا کی جتنی زندگی میں حاصل ہوتی ہے۔ باقی رہیں اسکے بعد کی زندگی کی سرداریاں اور سرفرازیان، تو اس کے متعلق قرآن کریم نے کہا ہے کہ یہ حقیقت کا تمثیلی بیان ہے۔ تم اپنے شعور کی موجودہ سطح کی رو سے ان چیزوں کی کنہ و حقیقت کو نہیں پا سکتے۔ (دیکھئے عنوان ج۔ ن۔ ن۔)۔

س و ط

السَّقُوْطُ*۔ بعض چیزوں کو دوسری چیزوں کے ساتھ ملانا۔ خبط ملط کر دینا۔ ابن فارس نے بھی اس مادہ کے بنیادی معنی یہی بتائے ہیں۔ السَّقُوْطُ*۔ چابک (کوڑا) کیونکہ وہ گوشت۔ کوخون کے ساتھ مخلوط کر دیتا ہے۔ یا بقول ابن فارس کھال میں گھس جاتا ہے۔ یا پھر اس لئے کہ وہ خود مختلف تسموں کو ملا کر بٹا جاتا ہے۔ جمع السَّقُوْطُ*۔ اگرچہ اس کے معنی کوڑوں سے مارنے کے ہیں لیکن عربوں کے ہاں ہر شدید اور درد انگیز سزا کو سَقُوْطُ عَذَابٍ کہہ دیتے تھے۔ یعنی سزا کا کوڑا۔ لیکن صاحب محیط اور راغب کا خیال ہے کہ قرآن کریم میں جو سَقُوْطُ عَذَابٍ (سُورۃ) آیا ہے تو اس سے مفہوم انواع و اقسام (طرح طرح) کے عذاب ہیں***۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ سَقُوْطُ عَذَابٍ سے مراد ہے عذاب کا ایک حصہ و مقدار۔

س و ع (سی ع)

سَاعٌ*۔ پَسُوْعٌ*۔ صاحب محیط نے لکھا ہے کہ اس مادہ میں اصلی معنی ملاکت اور زوال کے ہوتے ہیں*۔ چنانچہ کہتے ہیں سَاعٌ الشَّقِيْ*۔

*تاج۔ **محیط۔ ***تاج راغب و محیط۔

چیز ضائع ہوئی*۔ ھُوَ ضَائِعٌ* سَائِعٌ*۔ وہ ضائع اور ہلاک ہونے والا ہے۔
فَاقَةَ مِيسِيَّاعٍ* اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو اپنے بچے کو جنگل میں چھوڑ
دے کہ اسے درندے ہلاک کر دیں۔ اَسَاعَةُ*۔ اے بیکار چھوڑ دیا اور ضائع کر دیا۔
رَجُلٌ مِيسِيَّاعٌ* وَ مِيسِيَّاعٌ لِلْعَمَالِ۔ مال کو ضائع کر دینے والا آدمی۔ اَلْسَقِيعُ*۔
زمین کے اوپر بہنے والا پانی۔ سَاعُ الْمَاءِ وَالشَّرَابِ*۔ پانی اور شراب
زمین پر گر کر بہنے لگی۔ تَسْقِيعُ الْبَقْلِ*۔ سبز یان خشک ہونے لگیں*۔

اَسْوَعٌ*۔ وہ ایک گھڑی سے دوسری گھڑی میں منتقل ہوا۔ یا ایک
گھڑی پہچھے ہوا*۔ سَوَّعٌ مِّنَ اللَّيْلِ*۔ رات کا ایک (پرسکون) حصہ۔
اَلْسَاعَةُ*۔ (واوی ہے، وائی نہیں) وقت کے ایک حصہ کو کہتے ہیں (چونکہ
وہ گزر جاتا ہے اور وقت میں ہر لمحہ کمی ہوتی جاتی ہے)۔ ابن فارس نے کہا
ہے کہ اس کے بنیادی معنی مسلسل گزرنے رهنے کے ہیں۔ نیز مشقت، بعد
اور دوری کو بھی اَلْسَاعَةُ* کہتے ہیں۔ اَلْسَاعَةُ*۔ ہلاک ہو جانے والوں
کو کہتے ہیں*۔

قرآن کریم میں اَلْسَاعَةُ* کا لفظ کثرت سے آیا ہے۔ قرآن کریم غلط
روش پر چلنے والوں کو بار بار متنبہ کرتا ہے کہ اس روش کا نتیجہ ہلاکت
و بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ تم نے اس روش کو لہ چھوڑا تو تم پر تب ہی
آجائے گی۔ تمہارے سعی و عمل ضائع ہو جائیں گے۔ تم ہلاک اور برباد
ہو جاؤ گے (اسی کو اِنْذَارٌ* کہتے ہیں)۔ وہ اس انذار پر کان نہیں دھرتے
اور اپنی روش پر جمے رہتے ہیں۔ ان کے غلط اعمال اپنے تباہ کن اثرات مرتب
کرتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ وقت آجاتا ہے جب یہ اندر ہی اندر مرتب
ہونے والے اثرات ابھر کر سامنے آجائے ہیں اور وہ لوگ تباہ اور برباد ہو جاتے
ہیں۔ اسے اَلْسَاعَةُ*، یہ انقلاب کی گھڑی کہا جاتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ
یہ انقلاب دفعۃً واقع نہیں ہو جاتا بلکہ آہستہ آہستہ ترتیب پا رہا ہوتا
ہے۔ البتہ اس کا ظہور اس طرح ہوتا ہے کہ جنہیں حقیقت کا عالم نہ ہو وہ
یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دفعۃً نمودار ہو گیا ہے۔ چونکہ اکثر اوقات یہ انقلاب
اُس جماعت کے عاتھوں نمودار ہوتا ہے جو حق کی حمایت کے لئے اٹھتی ہے،
اس لئے اَلْسَاعَةُ* سے مراد حق اور باطل کی وہ آخری جنگ ہوتی ہے جس میں
باطل کی قوتیں شکست کھا کر برباد ہو جاتی ہیں۔ مختصراً یہ کہ اَلْسَاعَةُ*۔
ظہور نتائج کا دم ہے، جسے ہلاکت انگیز انقلاب کی گھڑی کہا جاتا ہے۔

یا حق و باطل کا فیصلہ کن تصادم - چنانچہ سورۃ طہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ کو تفصیل سے بتایا کہ فرعون کی سرکشی کس حد تک بڑھ چکی ہے ، اور اس کے بعد ان سے کہا کہ اس کے لئے تمہیں کیا کچھ کرنا ہے - اس کے بعد فرمایا اِنَّ السَّاعَةَ اَتِيَةٌ (۲۱) - اس کا یقین رکھو کہ حق و باطل کی آخری کشمکش کا وقت اب آیا ہی چاہتا ہے - یہ آ کر ہی رہے گا - فرعون کو اس طرح کڈالا نہیں چھوڑا جاسکتا - اب یہ انقلاب ضرور آئے گا - اسی طرح مَحْمَدؐ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ سے بھی بار بار کہا گیا کہ تم اپنی جماعت کی پسوری پسوری تیسری کرو - اِنَّ السَّاعَةَ لَا تِيَةٌ (۱۸۵) - آخری انقلاب کا وقت آنے والا ہے - وہ ضرور آکر رہے گا - یہ مخالفین ضرور تباہ ہو کر رہیں گے -

حق و باطل کی کشمکش چھوٹے چھوٹے پیمانوں پر تاویخ کے مختلف ادوار میں ہوتی رہی ہے اور اب بھی ہوتی چلی آ رہی ہے - لیکن قرآن کریم سے ترشح ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ جب زمانہ آگے بڑھتا جائے گا اور حقائق سے نقاب ہوتے جائیں گے ، تو نوعِ انسانی کی رہبیتِ ہمسہ کے تصور اور مفاد پرستیوں میں ایک عالمگیر ٹکراؤ ہوگا جسکے بعد زمین اپنے نشو و نما دینے والے کے نور سے جگمگا اٹھے گی - یہ وہ عظیم السَّاعَةُ ہے جس کا ذکر بڑے ہیئت انگیز انداز سے قرآن کریم میں آتا ہے -

چونکہ نہ تو انسانی زندگی موت سے ختم ہو جاتی ہے اور نہ ہی اعمال کے نتائج کا سلسلہ یہیں منقطع ہو جاتا ہے ، اس لئے اس زندگی کے بعد ظہور نتائج کو بھی السَّاعَةُ سے تعبیر کیا گیا ہے - قرآن کریم کے مختلف مقامات میں ، سیاق و سباق سے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ وہاں کونسا انقلاب مراد ہے - یعنی اسی دنیا میں ظہور نتائج کا وقت (حق و باطل کی کشمکش کا انقلاب) یا آخرت کی زندگی میں ظہور نتائج کا وقت -

اوپر بتایا جا چکا ہے کہ قوموں کی غلط روش زندگی کے تباہ کن اثرات ساتھ کے ساتھ مرتب ہوتے رہتے ہیں لیکن ان کا مجموعی نتیجہ (Accumulative Effect) ایک وقت پر جا کر ظاہر ہوتا ہے یہ ان کے لئے انقلاب کی گھڑی (السَّاعَةُ) ہوتی ہے - ظاہر ہے کہ اس کا علم کسی کر نہیں ہو سکتا کہ یہ گھڑی کب آنے کی - سورۃ اعراف میں ہے يَسْأَلُوْكَ عَنْ السَّاعَةِ اَيَّانَ مَرُّهَا - قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ - لَا يُجَلِّيْهَا لِوَفِيْئِهَا اِثْلًا هُوَ (۱۸۴) - ”یہ لوگ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ وہ انقلاب کی

گھڑی (جس سے تم ہمیں اس طرح ڈراستے ہو) کب آئے گی۔ کہو کہ اس کا علم صرف میرے رب کو ہے۔ اے اس کے وقت پر خدا کے سوا کوئی ورظاہر نہیں کرے گا“ (ہیز ۲۴: ۲۴)۔ دوسری جگہ ہے یَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنْ السَّاعَةِ - قُلْ إِنَّ اللَّهَ عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ - وَمَا بُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا (۳۳)۔ ”لوگ تجھ سے الساعۃ کی بابت پوچھتے ہیں۔ ان سے کہو کہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اور تجھے کیا معلوم کہ شاید وہ گھڑی قریب ہی ہو“۔ (ہیز ۲۴: ۲۴)۔ دیگر معامات پر بھی یہی کہا ہے کہ اس کا علم خدا ہی کو ہے۔ (دیکھئے ۳۱: ۳۱ و ۸۵: ۸۵ و ۲۱: ۲۱)۔

بنی اسرائیل کے گھرانے میں فوت اور حکومت قریب ڈیڑھ ہزار سال تک رہی۔ شروع شروع میں تو وہ قوانین خداوندی کے پابند رہے لیکن بعد میں انہوں نے ہر قسم کی سرکشی اور فساد انگیزی شروع کر دی۔ انہیں بار بار سمجھا دیا گیا کہ اس روش زندگی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم دلت و مسکنت کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے ورنہ برکات تمہارے گھرانے سے چھن کر دوسری شاخ کی طرف چلی جائیگی۔ لیکن انہوں نے کسی کی نہ سنی۔ آخری مرتبہ حضرت عیسیٰؑ نے انہیں خاص طور پر تنبیہ کی اور ان سے ہرملا کہہ دیا کہ یاد رکھو۔

خدا کی بادشاہت تم سے لے لی جائے گی اور اس قوم کو
جو اس کے پھل لائیکے دے دی جائے گی۔ (متی باب
۲۱ - آیات ۳۵ - ۳۳)

لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰؑ کو اس کا جو جواب دیا وہ تاریخ کے اوراق سے ظاہر ہے۔ چنانچہ اس کے بعد وہ آخری انقلاب کی گھڑی آ گئی اور اس سوم کی شوکت و حشمت سب چھن گئی۔ اسی لمحے حضرت عیسیٰؑ کے متعلق قرآن کریم نے کہا ہے کہ وَ اِنَّهٗ لَعِلْمٌ لِّاِسْخَافَةِ (۲۱)۔ ”اس کی آمد اس انقلاب عظیم کا علم (دینے کے لئے) تھی۔“ (نیز دیکھئے ۲۱: ۲۱ و ۲۱: ۲۱) اور اگر اللہ کی صیر سے مراد قرآن کریم لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ قرآن کریم اس انقلاب کا علم دیتا ہے جو اب آئے والا ہے۔

س و غ

صَاعُ الشُّقْرَابِ - يَسْوَعُ - سَوْغًا - ہیسے کی جیڑ کا آسانی سے
حلق کے نیچے اتر جانا - صَاعُ الطَّعَامِ ”کھانا آسانی سے حلق سے نیچے اتر گیا۔“

السَّوَاعُ - جس چیز سے گلے میں الٹکی ہوئی چیز کو نیچے اتارا جائے۔
شَوَّابٌ سَائِغٌ - خوشگوار مشروب جو آسانی سے حلق سے نیچے اندر جائے۔
طَعَامٌ سَائِغٌ - خوشگوار کھانا۔ اسی سے مجازاً سَاعٌ السَّوَّارُ بولتے ہیں
یعنی دن آسانی سے گزر گیا *۔

قرآن حکریم میں اہل جہنم کے متعلق ہے يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَشْكَوهُ
يُسَيِّغُهُ (۱۵)۔ وہ اسے گلے سے تار تولے گا لیکن بڑی ہی ناخوشگوار ہے۔
(تفصیل کے لئے دیکھئے عنوان ج - ر - ع)۔ سورۃ نحل میں دودھ کے
متعلق ہے سَائِغًا لِلشُّرَبِ يَتَنَزَّلُ (۱۶)۔ وہ ہننے و لدوں کے لئے بڑا خوشگوار ہے۔
یہ آسانی حلق سے اتر جاتا ہے۔

سَوْفَ (حرف)

سَوْفَ - یہ بھی اُس کی طرح مضارع ہر آتا ہے اور اُس ہی کے معنی
پیدا کرتا ہے۔ بعض کے نزدیک اُس مستقبل قریب کے لئے آتا ہے (یعنی وہ
عقرب یا جلدی ہی ایسا کریگا) اور سَوْفَ مستقبل بعید کے لئے۔ لیکن یہ
کوئی کلیتہ نہیں۔ سَوْفَ سے پہلے تاکید کے لئے بعض اوقات ل بھی آ جاتا
ہے جیسے وَكَسَوْفَا يُعْطِيَنَّكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ (۳۳)۔ اور تیرا رب تجھے
(انسا) دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ (وہ تیری آرزو کے مین مطابق
ہوگا)

س و ق

السَّاقُ - ہنڈلی۔ اسکی جمع سَوَاقٌ ہے۔ (۳۸)۔ السَّاقُ کے معنی
درخت کا تنا بھی ہیں۔ اسکی جمع بھی سَوَاقٌ آئی ہے (۳۹)۔ لیکن عرب جب
کسی معاملہ کی شدت کو بیان کرتے تو اسے سَاقٌ سے تشبیہ دیتے *۔ (اسے
ک - ش - ف کے عنوان میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ وہاں دیکھئے)۔
قرآن حکریم میں یَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ (۱۶)۔ اور وَالتَّحَقُّتِ السَّاقُ
بِالسَّاقِ (۴۹)۔ اور كَذَبَتْ عَنْ سَاقِيهَا (۲۲) میں شدت ہی کا
مفہوم ہے۔

سَاقٌ - مویشیوں کو پیچھے سے ہانکنا *۔ (۲۵)۔ (جس طرح قَاد کے
معنی جانوروں کو آگے سے کھینچ کر چلانا ہوتا ہے)۔ سَائِقٌ ہانکنے والا *

(۳۱)۔ مَسَاقٌ*۔ ہائیکنا (۳۵)۔ اَلْمَسْئُوقُ*۔ (جمع اَسْوَاقٌ*۔ (۳۶)۔ بازار۔ کیونکہ لوگ اس جگہ اپنے مویشی وغیرہ ہانک کر بیچنے کیلئے لاتے ہیں*۔ نواب صدیق حسن خان نے لکھا ہے کہ س۔ و۔ ق شمت اور اجتماع کو ظاہر کرتے ہیں**۔

ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ہانکنے کے ہوتے ہیں۔ پٹلی کو بھی اَلْمَسَاقُ اس لئے کہتے ہیں کہ چنے والا اس پر چلتا ہے۔

س و ل

تَسْوِیْلٌ* کے معنی ہیں کسی چیز کو حسین اور خوشنما بنا کر دکھانا تاکہ انسان اس کے کرنے کی طرف راغب ہو جائے۔ کسی ایسی چیز کو جسے نفس چاہے یا کسی ہری شے کو خوبصورت بنا کر پیش کرنا***۔ سورۃ یوسف میں ہے ہَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْ لَا (۱۸)۔ یہ ایک اچھی بات ہے جسے تمہاری اپنی خواہشات نے تمہارے سامنے خوشا بنا کر پیش کر دیا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ سَوَّلَ سے ہے جس کے معنی تمنا کے ہوتے ہیں جو انسان کو باطل اور ہر قریب چیزیں بھی پسندیدہ بنا کر جاتی ہے***۔ سورۃ محمد میں ہے اَلشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ (۲۵)۔ شیطان نے اے ان لوگوں کے سامنے مزین کر کے پیش کیا اور اس طرح انہیں گمراہ کر دیا۔ سورۃ طہ میں سامری کا یہ قول ہے کہ وَكَذَّابِكُمْ سَوَّلَتْ لِي أَنْفُسِي (۹۶)۔ اسی طرح میرے دل نے یہ بات مجھے اچھی بنا کر دکھائی۔

س و م

سَوْمٌ* کے معنی ہیں کسی چیز کی تلاش و جستجو میں جانا۔ یعنی یہ معنی مرکب ہیں۔ حانا اور تلاش و جستجو کرنا۔ لہذا کہیں صرف پہلے معنی مراد لئے جاتے ہیں۔ جیسے سَامَ اَلْاِبِلُ کے معنی ہیں اونٹ چرنے کے لئے گئے۔ یا انہیں چرنے کے لئے آزاد چھوڑ دیا گیا۔ اور کہیں دوسرے معنی جیسے یَسُومُ مَوْنَكُمْ سَوْمُ الْعَذَابِ (۶۶)۔ وہ تمہارے لئے بدترین عذاب کی تلاش میں رہتے تھے۔ طرح طرح کی مصیبتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر لایا کرتے تھے۔ کسی کو مشکل اور دوپہر کام کی تکلیف دینا، اس سے ظلم و زیادتی اور برائی کا سلوک کرنا۔ سَمَّتِ الطَّيْرُ عَلَى الشَّجَرِ۔

* تاج و معبط۔ ** العلم الغفاق*** قاح و راغب

ہرندے اس چیز پر متدلانے رہے*۔ مَسَامٌ فَلَانًا اَلَا مَسَوَ : ایسے کسی بات کی تکلیف دی، اور کوئی بات اس پر لازم کی*۔ اَسَامَ الْاَمْرِیْلَ - اونٹوں کو چرنے کے لئے چھوڑا۔

نِلاش کے اعتبار سے اَلَسْوُ مَسَ - اَلَسِیْمَہ - اَلَسِیْمَہ - کے معنی ہیں علامت - نشان - سَوَمٌ اَلْفَرَسِ تَسْوَرِیْمَا - گھوڑے پر نشان لگا دیا۔ لیکن سَوَمٌ فَلَانًا کے معنی ہیں فلاں کو آزاد چھوڑ دیا۔ اس لئے سورۃ الذَّٰرِیٰت میں جہاں ہے لَیْسَ رَسِیْلٌ عَلَیْہِمْ حِجَارَةٌ مِّنْ طِیْنٍ مَّسْوُومَہ - (۱۳۳-۱۳۴) - تو اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ وہ پتھر خدا کے قانون مکافات کی رو سے اس مقصد کے لئے نشان زدہ (Earmarked) کر دئے گئے تھے۔ یا یہ کہ انہیں آزاد چھوڑ دیا گیا تھا۔ (انہیں چلایا گیا تھا)۔

سورۃ آل عمران میں عذاب دینے والے ملائکہ کو مَسْوَرِیْمِیْنِ (۱۳۳) کہا گیا ہے۔ اسی سورۃ میں اَلْغَیْلِ اَلْمَسْوُومَہ (۱۳۳) آیا ہے۔ اس کے معنی بھی نشان زدہ گھوڑے یا ایسے گھوڑے ہیں جنہیں چرنے کے لئے آزاد چھوڑ دیا گیا ہو۔ سورۃ نحل میں لَیْسَ رَسِیْلٌ تَسِیْمُومٌ (۱۱۱) آیا ہے۔ یعنی جن میں تم اپنے موشی چرائے ہو۔ مَسِیْمَا (۲۹) کے معنی نشان اور علامت کے ہیں۔

س و ی

اِسْتَوَاہ کے معنی ہیں کسی چیز کا اپنی ذات میں پورے پورے اعتدال پر ہونا۔ ہر قوت کا صحیح صحیح تناسب کے ساتھ موجود ہونا اور اس طرح اس چیز کا اپنی انتہائی نشو و نما تک پہنچے ہوئے ہونا*۔ ابن فارس نے اس مادہ کے بنیادی معنوں میں استقامت اور دو چیزوں کے درمیان اعتدال لکھے ہیں۔ اِسْتَوٰی الرَّجُلُ کے معنی ہیں وہ شخص اپنی پوری طاقت پر پہنچ گیا۔ اس کا شباب انتہا پر پہنچ گیا۔ قرآن کریم نے اِسْتَوٰی کی تشریح بَلَّغَ اَشْدَہ سے کی ہے (۲۸)۔ اسی طرح اِسْتَوٰی عَلٰی سَوَیْہ (۲۹) میں اِسْتَوٰی کے معنی واضح ہیں۔ یعنی ہر دونوں کا مضبوط ہو کر اپنے تئوں پر سیدھا کھڑا ہو جانا۔ اَلَسْوٰی - اس چیز کو کہا جاتا ہے جو ہر اعتبار سے الرط و نفریط سے محفوظ ہو اور ٹھیک ٹھیک تناسب رکھتی ہو۔ اسی سے اَلتَّصْرِیْطُ اَلَسْوٰی ہے (۲۸)۔ یعنی اعتدال کی راہ۔ رَجُلٌ سَوٰی اس شخص کو کہتے ہیں جس کی خلقت اور اخلاق و اطوار، الرط و نفریط سے پاک ہوں۔

یعنی وہ متناسب الاعضاء بھی ہو اور سیرت کے اعتبار سے بھی اعتدال پر*۔
سورۃ مریم میں فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا (۱۶) کے یہی معنی ہیں۔ سَوِيًّا
عَلٰی صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ بحالہ متکیبہ عَلٰی وَحْیِهِ (۶۶) میں آیا ہے۔

سَوَاءٌ تَسْؤِرُہٗ اور اَسْوَءُہٗ کے معنی ہیں اس کو معتدل کر دیا،
ہموار برابر اور یکساں کر دیا*۔ فَسَوَّاهُنَّ مَنَیْعَ سَمَوَاتٍ (۲۹) کے
معنی ہیں ان میں ٹھیک ٹھیک اعتدال پیدا کر دیا۔ راعب نے کہا ہے کہ
اس کے معنی ”حکمت کے تقاضوں کے مطابق بنانا“ بھی ہیں۔ چنانچہ الَّذِی
خَلَقَکَ فَسَوَّاهُ کَ لَمَعَدَلُکَ (۸۲) کے معنی ہیں خدا وہ ہے جس نے
تجھے (مختلف عناصر کی ترکیب نو سے) پیدا کیا اور ایسا بنا دیا جیسا کہ
تناسب و توازن اور حکمت و اعتدال کا تقاضہ ہے*۔

اَسْتَوٰی اِلٰی الشَّیْءِ کے معنی ہیں کسی چیز تک ذاتی طور پر یا
تدبیر کے ذریعہ پہنچ جانا*۔ یا کسی چیز کا قصد و ارادہ کرنا۔ یا اس کی
طرف متوجہ ہونا**۔ اور اَسْتَوٰی عَلٰی میں غلبہ و تسلط کا مفہوم ہوتا
ہے***۔ قرآن کریم میں ہے لِنَسْتَوِیْ اَعْمٰلِی ظَہُورًا (۲۳)۔ نیر اَسْتَوٰیثُ
... عَلٰی الْعِلٰکِ (۲۸)۔ (سواری کے جانور یا) کشتی پر ہم کر بیٹھ جانا۔
غالب اور مسلط ہو جانے۔ (خدا کے عرش پر اَسْتَوٰی کے لئے ع۔ ر۔ ہ کا
عنوان دیکھئے)۔

سَوَاءٌ کے معنی ہیں دو چیزوں کا باہم دگر برابر ہونا۔ جیسے سَوَاءٌ
زَیْدٌ وَعَمْرُوٌ۔ زید اور عمرو ہم مرتبہ ہیں۔ ایک دوسرے کے برابر ہیں۔
اَسْتَوٰیثُ اور تَسَوَّاهُ۔ دو چیزیں ایک دوسرے کے مانند یا مثل اور نظیر
ہوئی۔ سَوَّاهُ بَیْنَهُمَا مَسَآوَاہُ۔ میں نے ایک کو دوسرے کے برابر
کر دیا۔ اس لئے سَوَاءٌ کے معنی عدل کے آئے ہیں۔ سَوَّاهُہُ یہ۔ یا
سَوَّاهُہُ تَسَوَّاهُہُ کے معنی ہیں میں نے ان دونوں میں عدل کیا۔ فَاتَّخِذْ
اِلَیْہِمْ عَلٰی سَوَاءٍ (۵۸) کے معنی ہیں انصاف کو سامنے رکھتے ہوئے
(یا برابری کی حالت میں) ان کا معاہدہ ان کی طرف واپس پھینک دو۔ سورۃ
انبیاء میں ہے فَتَقْتُلْ اَازْنُکُمْ عَلٰی سَوَاءٍ (۲۱)۔ میں نے تم سب کو
ساری بات یکساں طور پر کہہ دی ہے۔ زمین کے متعلق قرآن کریم میں ہے
سَوَاءٌ لِّلرَّسْلِیْلِیْنِ (۱۰)۔ یعنی زمین تمام ضرورت مندوں کے لئے یکساں
طور پر کھلی رہنی چاہئے۔ سورۃ طہ میں ہے مِکَانَ سَوَی (۲۸)۔ جس

کے معنی یہ ہیں کہ یہ شرائط ہم پر اور تم پر یکساں طور پر عائد ہوں گی۔ یعنی ہم اور تم یکساں پوزیشن میں ہونگے۔ راعب نے کہا ہے کہ مَکَانٌ سَوٰی اس مقام کو کہتے ہیں جس سے دونوں طرف کے فاصلے برابر ہوں۔ لیکن ابن سیدہ نے لکھا ہے کہ سَوٰی اُس مقام کو کہتے ہیں جس پر نشانات لگے ہوں کہ لوگ ان سے اس مقام کا راستہ معلوم کر لیں*۔ نَزَّ السَّوَاءُ کسی چیز کے وسط اور درمیان کو بھی کہتے ہیں۔ سَوَاءٌ السَّيْبِلِ کے معنی ہیں راستہ کا درمیانی حصہ۔ اور سَوَاءُ الْجَنَّةِ حَيْثُمْ (۳۴) کے معنی ہیں جہنم کے ہن وسط میں*۔ فَسَوَّاهَا (۱۱۳) کے معنی ہیں خدا نے ان کے شہروں کو زمین کے ساتھ ہموار کر دیا۔ یعنی وہ سب بستیاں تباہ ہو گئیں*۔ سورۃ نساء میں ہے لَوْنُسَوَّوْهُنَّ يٰۤهِيْمُ اَلَا رُفُصٌ (۲۴)۔ اے کاش ان پر زمین ہموار کر دی جاتی۔ یعنی وہ اس سے قبل ہی ہلاک و برباد ہو چکے ہوتے۔ سورۃ کہف میں سَوَّوْاۤلَہُ کے معنی ہموار کر دیے گئے ہیں۔ (۱۸)۔

سَوٰی اور السَّوَاءُ کے معنی شیر کے بھی آتے ہیں۔ مَرَرْتُ بِرَجُلٍ سَوَاکَتًا وَّ سَوَاۃً کَتَّ کے معنی ہیں میں تیرے سوا کسی اور آدمی کے ساتھ گزرا۔ یعنی تیرے ساتھ نہیں بلکہ ایک اور شخص کے ساتھ*۔

سورۃ النجم میں نبی اکرمؐ کے متعلق ہے فَسَوَّوْاۤلَہُ (۵۳)۔ اس ایک لفظ میں شرف، انسانیت کا انتہائی کمال، معجزانہ طور پر مدٹ کمر آگیا ہے۔ یعنی حضورؐ سیرت و کردار اور علم و بصیرت کے اعتبار سے انتہائی اعتدال لئے ہوئے تھے اور آپؐ کی ذات میں یہ خصوصیتیں کمال تک پہنچ چکی تھیں۔ اس کے بعد آپؐ مقام نبوت پر فائز ہونے کے اہل قرار پائے تھے۔ نبوت ہر کس و ناکس کو نہیں مل جاتا کسرت تھی۔ اللہ تعالیٰ جسے اس سوجھ بوجھ کے لئے منتخب کرتا تھا اس کی قربیت خدا کی نگرانی میں ہوتی تھی اور اس کی ذات معراج انسانیت کی مظہر بن جاتی تھی

س ی ب

سَابَ - سَابِیْمٌ - وہ تیز چلا*۔ سَابَ الْمَاءُ - پانی بہا اور ہر طرف گیا۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی دوم اور تسلسل کے ساتھ چلتے رہنے کے ہیں۔ جیسے سَابَ الثَّمَارُ - پانی کے جاری ہونے کو کہتے ہیں۔ سَابَتْ - میں نے اس چیز کو آزاد چھوڑ دیا کہ وہ جہاں چاہے جائے۔ اسی مادہ سے اَلَسْتُ نَبِیًّا ہے۔ اہام جماعت میں عرب بعض جانوروں

کدو) مقررہ بجے دے چکنے کے بعد یا کسی کٹھن مرحلہ سے بغیر
و خوبی گزار دینے کی وجہ سے یا بطور نذر) دیوتاؤں کے نام پر آزاد چھوڑ
دیا کرتے تھے اور ان سے کدوئی کام نہیں لیتے تھے۔ وہ جہاں سے چائے کھاتے
پیتے۔ کدوئی انہیں روکتا نہیں تھا۔ (جیسے ہندوستان میں سائڈ چھوڑ
دیتے ہیں) *۔ قرآن کریم نے کہا ہے کہ اس قسم کی توہم پرستیوں اور
شرکانہ رسوم کی سند خدا نے کہیں نازل نہیں کی۔ یہ سب تمہارے اسلاف
کی خود ساختہ رسوم ہیں۔ اس لئے انہیں چھوڑ دو۔ (۱۰۳/۱)۔

س ی ح

سَاحَ الْمَاءِ *۔ زمین کے اوپر پانی کا بہنا۔ السَّيْحُ *۔ سطح زمین پر
بہتا پانی *۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی بھی مسلسل چلتے
رہنے کے ہیں۔ السَّيْحَةُ *۔ زمین میں جگہ پھرنا۔ سیاحت کرنا (۲)۔ بعض
کا خیال ہے کہ السَّيْحُ * لسی سے ہے۔ لیکن دوسروں نے اسکی تصریح کی
ہے کہ یہ عربی لفظ نہیں۔ (نیز دیکھئے عنوان م۔ س۔ ح) السَّيْحُ *۔ سیر
و سیاحت کرنے والا *۔ قرآن کریم میں مومنین کی صفات میں السَّيْحُونَ *
(۱۱۳/۱) اور مومن عورتوں کے لئے سَاحِلَتُ * (۱۱/۱) کہا ہے۔ (اگرچہ بعض کے
قریبیک اس سے مراد ”روزہ رکھنے والے“ ہیں لیکن) راجح ہے کہ
بعض کے نزدیک اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو بہت فتنائے فرمان خداوندی
اَفْتَلَمُ بِتَسْبِيْرٍ وَاَفِي الْاَرْضِ فَتَكُوْنُ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَفْقَهُوْنَ
بِهَآؤٍ اَذْ اَنْ يَسْتَمْعُوْنَ بِهَآ (۲/۲) عقل و فہم اور عبرت حاصل کرنے
کے لئے سفر کرتے ہیں **۔ یہی مفہوم زیادہ قرآن قیاس ہے۔ السَّيْحَةُ *۔
کھلی جگہ۔ میدان۔ گھروں کے درمیان کی کھلی اور خالی جگہ۔ نیز گھر کے
محل کو سَاحَةُ اِقْدَارِ کہتے ہیں *۔ (۱۰۴/۱)۔

مومن عورتوں کی صفت سَاحِلَتُ * (سیاحت کرنے والیاں) کو سامنے
رکھئے اور پھر دیکھئے کہ یہ نظریہ کہ عورتوں کو گھر کی چار دیواری
میں محبوس رکھنا چاہئے کس قدر غیر قرآنی ہے۔

س ی ر

السَّيْرُ *۔ چلنا۔ جانا۔ دن کو ہو یا رات کو۔ [لیکن سَرَى رات کے
چلنے کو کہتے ہیں (۱۵/۱) (۱۶/۱)۔ اس کے لئے عنوان س۔ ر۔ ی دیکھئے]۔

سَارَ الْقَرْجُلُ*۔ آدمی چلا۔ مَيِّقَرَةٌ*۔ اس نے ایسے چلایا، ایک جگہ سے دوسری جگہ لیے گیا۔ مَيِّقَرَةٌ*۔ روش۔ رفتار۔ چال۔ طور طریق۔ ہیئت۔ حالت*۔ مَنَعِيْنِدْ هَا مَيِّقَرْتَهَا الْاُولٰٓئِ (۲۶۶) ”ہم اسے اسکی پہلی حالت پر لوٹا دینگے“۔ راجب نے کہا ہے کہ مَيِّقَرَةٌ ایسی حالت کو کہتے ہیں جو کسی میں طبعی یا اکتسابی طور پر ہو۔ اَلْمَيِّقَارَةُ*۔ سب سے چلنے والوں کی جماعت۔ قافلہ (۱۶۶)

قرآن حکیم اپنے قوانین کی صداقت کی دلیل میں تاریخی شواہد کو ہا ہا ہا رہن کرتا ہے۔ اسکی لئے وہ کہتے ہیں کہ مَيِّقَرُوْا رِیْضًا لَّا رِیْضَ ثُمَّ اَنْظُرُوْا اَكْتَفَ كَاَنْ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِیْنَ (۱۶۶)۔ زمین میں چلو بھرو اور دیکھو کہ ان قوموں کا انجام کیسا ہوا جنہوں نے ہمارے قوانین کو سچا نہیں سمجھا تھا۔ اس میں تاریخی استقراء اور حفارات (Archaeology) دونوں آجائے ہیں۔ یعنی اگر وہ قومیں (طبعی طور پر) زندہ ہیں تو ان کے احوال و کوائف کے مطالعہ سے، اور اگر وہ باقی نہیں رہیں تو ان کے آثار قدیمہ پر غور و فکر سے۔

س ی ل

سَالِ الْمَاءِ*۔ پانی بہہ گیا۔ اَسَالَتْہُ کسی نے اسے بہا دیا۔ مَاءٌ سَائِلٌ*۔ بہنے والا پانی۔ اَسْتَمِلُ*۔ بہت زیادہ بہتا ہوا پانی۔ سیلاب۔ اَلِیْسَیْلَہ*۔ پانی کے بہنے کا انداز۔

سورة رعد میں ہے لَمَسَّالَتْ اَوْرَیْہَ (۱۳۰)۔ وادیاں بہ نکلتی ہیں۔ فَاَحْتَمَلَ السَّیْلُ زَبَدًا (۱۳۱)۔ پس سیلاب جھاگ کو بہا لے جاتا ہے۔

سورة نبا میں سَائِلَ الْعَرَمِ (۳۶) آیا ہے۔ زور کا سیلاب۔ اسی سورة میں ہے وَاسْتَسَالَتْہُ عَیْنُ الْقَیْطْرِ (۳۷)۔ ہم نے اس کے لئے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔

سمین

اَلِیْسَیْسُ*۔ ویسے تو ایک حرف (س) ہے جس کے لئے (س) دیکھئے۔ لیکن اَلِیْسَ (۳۶) کے معنی ”اے انسان“۔ یا ”اے سردار“ کے ہوتے ہیں۔ لغت طے میں اَلِیْسَ۔ اَلْاِنْسَانُ کو کہتے ہیں۔ یہ دراصل انسان ہی کی مخفف شکل ہے اور عربی زبان میں الفاظ کو اس طرح مخفف کر لینے کا عام * تاج و محیط و راجب۔

رواج تھا۔ مثلاً ایک حدیث میں آتا ہے کَتَفَى بِالسَّيْفِ شَا۔ بمعنی کَتَفَا بِالسَّيْفِ شَاهِدًا۔ یا کسی شاعر کا ایک مصرعہ ہے۔ قَتَلْنَا لَهَا لَیْقَىٰ لَتَّ قَاتِلَتْ قَتَا۔ یہاں وَقَفَتْ کی جگہ اس نے صرف ”قَتَا“ کہا ہے*۔

الِیْسَبُن*۔ ستون اور سہارے کو کہتے ہیں۔ (مثلاً چھت کی کوئی کڑی کمزور ہو گئی ہے تو جو دوسری لکڑی اسے سہارا دینے کے لئے لگادی جائے اُسے سِبْن* کہا جاتا ہے) کیونکہ فیضی زبان میں اسکی شکل ہی ستون کے مشابہ ہوتی تھی**۔

سَیْنَاء*۔ ایک قسم کے پتھر کو کہتے ہیں۔ وَطُورِ سَیْنِینَ (۲۵)۔ وَمِنْ طُورِ سَیْنَاءَ (۲۳)۔ سَیْنَا (پتھروں کا) پہاڑ۔ شام میں ایک پہاڑ کا نام ہے۔ اِیْسَبِیْنَتَ*۔ ایک قسم کے درخت کو کہتے ہیں۔

سَیْنَاءَ

طُورِ سَیْنَاءَ (۲۳) یا طُورِ سَیْنِینَ (۲۵) شام میں ایک پہاڑی ہے جس پر حضرت موسیٰؑ ہکارے گئے تھے (دیکھئے عنوان سین)۔

سَیْنِینَ

طُورِ سَیْنِینَ (۲۵)۔ یا طُورِ سَیْنَاءَ (۲۳)۔ شام میں ایک پہاڑی ہے جس پر حضرت موسیٰؑ ہکارے گئے تھے (دیکھئے عنوان سین)۔

ش

ش ا م

الشُّؤْمُ الْمُنَى - بایاں ہاتھ - یہ الشُّؤْمُنِ (دایاں ہاتھ) کی ضد ہے۔ اسی اعتبار سے الشُّؤْمُ (بُئْسَ کی ضد ہے)۔ یعنی نحوست - صاحب تاج العروس نے شُؤْمُ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ وہ امور ہیں جن کے انجام کو ناپسند کیا جائے اور اس سے ڈرا جائے۔ قَدْ شَأْمَهُمْ - اس نے ان پر نحوست مسلط کر دی - رَجُلٌ مَشْتُومٌ - منحوس آدمی - (نحوست کے قرآنی مفہوم کے لئے عنوان ن - ح - س دیکھئے)۔

قرآن کریم میں اصْحَابُ الشَّيْطَانِ کے مقابلہ میں اصْحَابُ الشَّيْطَانِ (۱۶) آیا ہے۔ بائیں ہاتھ والے - یعنی بدبختی والے - جن کی شَأْمَةُ اعمال ان کے لئے عذاب بن کر آجائے۔

ملک شام کو شَأْمُ *** اس لئے کہتے ہیں کہ وہ قبلہ سے بائیں جانب واقع ہے ***۔

ش ا ن

الشَّيْءَانُ - (جمع الشَّيْءَانِ) - امر - معاملہ (بالخصوص اہم اور قابل لحاظ) حالت ***۔ راغب نے کہا ہے کہ یہ لفظ ایسے معاملہ اور حالت کے لئے بولا جاتا ہے جو گرانقدر عظمت کا حامل ہو ***۔ شَأْنٌ شَأْنُهُ - اس نے اس کا قصد کیا ،) سی سے اہم معاملہ کو شَأْنٌ کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا قصد کیا جاتا ہے نیز اس سے وہ کام کیا جسے وہ اچھی طرح انجام دے سکتا تھا۔ شَأْنُ الرَّقَاءِ - کھوپڑی کی چھوٹی چھوٹی ہڈیوں کے سلسلے کی جگہ۔ * تاج لہز ابن فارس - ** بعض اے غیر مہجوز بھی بتاتے ہیں۔ *** تاج - *** راعب۔

الشَّقَانِ - ایک رگ کا نام ہے جس سے آنکھ تک خون پہنچتا ہے - نیز وہ راستہ جسکے ذریعہ آنکھوں سے آنسو آتا ہے - شَتُونُ الْخَمْرِ - شراب کا وہ حصہ جو جسم کے رگ و پے میں سرایت کر جائے* - ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی تلاش، طلب اور ارادہ کے ہیں -

سورۃ رحمن میں ہے یَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ - "کُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ" (۴۹) - کائنات کی ہستیوں اور بلند ہوں میں جو کچھ ہے (انسانوں سمیت) وہ سب اپنی نشو و نما کے لئے ربوبیت خداوندی کے محتاج ہیں - یہ اس آیت کے پہلے حصہ کا ترجمہ ہے - دوسرے حصے میں هُوَ سے مراد اللہ لیا جاتا ہے اور اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ خدا ہر آن ایک جداگانہ شان میں ہوتا ہے - ہمارے خیال میں خدا کے متعلق یہ تصور صحیح نہیں کہ وہ ہر آن ایک جداگانہ شان میں ہوتا ہے - خدا ایک مستقل بالذات ہستی ہے جو ہمیشہ ایک ہی شان میں رہتی ہے اگرچہ اس کے امر (قدرتوں) کی نمود مختلف مظاہر میں ہوتی رہتی ہے - اس لئے آیت مذکورہ بالا کے دوسرے حصہ میں هُوَ سے مراد مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لیا جائے تو بہتر ہے - اس اعتبار سے پوری آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ کائنات کی ہر شے اپنی نشو و نما کے لئے ربوبیت خداوندی کی محتاج ہے، اور ان اشیاء کی نشو و نما کے تقاضے ہر دور میں بدلتے رہتے ہیں - ان کی مختلف حالتوں میں نشو و نما کے مختلف تقاضے ہوتے ہیں اور ربوبیت خداوندی ان کی ہر ایک حالت کے مطابق ان کی نشو و نما کے سامان فراہم کرتی رہی ہے - (۱۱) - اور اس طرح اشیاء کائنات کی (Development) کا سلسلہ، قانون ارتقاء کے مطابق جاری رہتا ہے -

سورۃ ہونس میں ہے وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ (۱۶) - تو جس حال

میں بھی ہو -

ش ب ۵

تَشَابَهَ کے معنی ہیں دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا ایک دوسرے سے اس طرح ملنا اور مانند اور مشابہ ہونا کہ ان میں التماس ہونے لگے اور امتیاز مشکل ہو جائے - شَبَّهَ، اَبَّاهُ کے معنی ہیں اسنے فلاں چیز کو فلاں چیز کی مثل بنا دیا - دونوں کو ایک دوسری سے ملتا جلتا ہوا بنا دیا - اَلِشْبَهَ وَالشَّبَّهَ وَالشَّبِيْهَ کے معنی ہیں مثل اور مانند - اور شَبَّهَ عَلَيْهِ الْاُمُو کے معنی ہیں بات اس پر مشتبہ، گھبر واضح (ملبس) ہو

گئی *۔ تشبیہ کے معنی ہیں کسی چیز کو اس سے ملتی جلتی ہوتی چیز سے مثال دے کر بیان کرنا۔ مثلاً تشابہہ کے معنی ہیں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہونا *۔

قرآن حکیم میں مُتَشَابِهَاتُ (۲۵) کے معنی ہیں باہم ملنا جلتا۔ اور اِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا (۲۶) کے معنی یہ ہیں کہ ہم سمجھ نہیں سکے کہ وہ گائے کس قسم کی ہونی چاہیئے کیونکہ ہمارے لئے سب کاٹیس ملتی جلتی ہیں اس لئے التباس (شبہ) واقع ہو رہا ہے۔ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ (۲۷) کے معنی ہیں ان کے دل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ باہمی مشابہت اور موافقت رکھتے ہیں۔ اسی طرح مُشْتَبِهَاتُ وَغَيْرُ مُتَشَابِهَةٍ (۲۸) کے معنی ہیں آپس میں ملتے جلتے، اور ایسے جو ملتے جلتے نہیں۔ انہی کو دوسری جگہ مُتَشَابِهَاتُ وَغَيْرُ مُتَشَابِهَةٍ (۲۹) کہا گیا ہے۔

قرآن حکیم کی آیات کو مُحْكَمَاتُ اور مُتَشَابِهَاتُ کہا گیا ہے (۳۰)۔ اس کے متعلق تفصیلی بحث مُحْكَمَاتُ کے ضمن میں (ح۔ ک۔ م) کے عنوان کے تحت کی گئی ہے۔ [نیز ڈ۔ ن۔ ی کے عنوان میں مُتَشَابِهَاتُ مُتَّارِي بھی دیکھئے (۳۱)]

سورۃ النساء میں حضرت عیسیٰ کے تذکرہ میں ہے کہ یہودیوں نے نہ تو مسیح کو قتل کیا اور نہ ہی صلیب دیا وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ (۳۲) ان پر حقیقت مشتبہ ہو گئی۔ (بات کیا ہوئی تھی؟ اس کی تفصیل میری کتاب ”شعلہ مستور“ میں حضرت عیسیٰ کے متعلق حصہ میں دیکھئے)۔

ش ت ت

شَبَّهَ - يَشْبُهُهُ - شَبَّاهُ - شَبَّانَا - اس نے اسے الگ الگ اور متفرق کر دیا۔ دور کر دیا۔ شَتَّ - وہ متفرق اور جدا جدا ہو گیا (لازم و متعدی)۔ اَمْرٌ شَتٌّ - متفرق معاملہ *۔ (اسکی جمع اَشْتَاتُ ہے)۔ کہتے ہیں جَاءُوا اَشْتَاتًا - وہ الگ الگ متفرق طور پر آئے۔ سورۃ النور میں ہے جَمِيعًا اَوْ اَشْتَاتًا (۳۳)۔ اکھٹے یا الگ الگ۔ سورۃ البقرہ میں ہے اَنْ مَتَّبِعْكُمْ لِمَشْطٰی (۳۴)۔ تمہاری جد و جہد مختلف اور ایک دوسرے سے جداگانہ (سمتوں میں ہوتی) ہے۔ یعنی ہر فرد کے سامنے زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے اور اس کی کوششیں اس مقصد کے حصول کے لئے ہوتی ہیں۔ نیز، ایک فرد کی

زندگی میں بھی مختلف مقاصد ہو سکتے ہیں جن کے حصول کے لئے وہ جدوجہد کرتا ہے۔ اس کے بعد قرآن حکیم کہتا ہے کہ ہر چند یہ مقاصد مختلف اور متنوع ہوتے ہیں لیکن اگر یہ ہیئت مجموعی ان کی تقسیم کی جائے تو یہ دو بنیادی شقوں میں بٹ جائے ہیں۔ ایک اعطیٰ کی شق (۸۲) اور دوسری بتخلیل کی شق (۸۳)۔ اعطیٰ سے مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنی محنت کے ماحصل کو دوسروں کی نشوونما کے لئے بھی دے۔ اور بتخلیل سے مراد یہ ہے کہ وہ اسے صرف اپنے مفاد تک محدود رکھے۔ پہلی شق وحہ بالیدگی شرف انسانیت ہے اور دوسری شق، باعث تدلیل انسانیت۔

سورۃ طہ میں ہے نباتات شتی (۱۶)۔ انواع و اقسام کی بوٹیاں اور پودے۔ (شتی جمع ہے شتیم کی جس کے معنی ہیں جدا کیا ہوا، جداگانہ، الگ۔)

ش ت و

الشیثاء*۔ سردی کا موسم۔ عرب والے سال کو دو حصوں میں تقسیم کرتے تھے۔ ایک شتاء، دوسرا صیف۔ پھر شتاء کے دو حصے، جن میں سے آخری تین مہینے ربیع کے ہوتے۔ اسی طرح صیف، میں قیظ کے تین مہینے ہوتے۔ ہوں سال چار موسموں میں بٹ جاتا تھا۔ چونکہ بالعموم سردی کے موسم میں عرب سفر کے لئے کم نکلتے تھے اور روزی۔ لاش کرنے کے بجائے گھروں ہی میں رہتے تھے لہذا اس زمانہ میں غلہ اور چارہ کی دقت ہوتی تھی۔ اس لئے الشیثاء قحط کو بھی کہتے تھے۔ اور صاحب الشیثاء وہ شخص جس کی طرف لوگ سردی اور خشک سالی کے مصائب سے گھبرا کر رجوع کریں**۔

قرآن کریم میں قریب کے قافلوں کے لئے رحلت الشیثاء والصیف (۱۶) آیا ہے۔ جسے ان کے سردی اور گرمی کے موسم کے سفر۔ اس سے درحقیقت مراد سارا سال ہے۔

ش ج ر

شجر*۔ ہر وہ چیز جو مجتمع ہو کر پھر کسی وجہ سے متفرق ہو جائے اسے شجر کہتے ہیں*۔ اسی سے شجر بیتھم کے معنی ہیں باہمی اختلاف کی وجہ سے آپس میں جھگڑنا۔ (قرآن کریم میں لیثما شجر بیتھم (۳۰) باہمی اختلافات کے معنوں میں آیا ہے)۔

شَجَرٌ قُلَانٌ قُلَانٌ۔ قُلَانِے قُلَانِے سے منازعت و معامست کی۔
 الشَّجَرَةُ۔ کے معنی درخت ہیں*۔ (یہ جمع ہے۔ ایک درخت کو شَجَرَةٌ*
 کہیں گے)۔ غالباً اس لئے کہ اس کے تنہ کے ایک ہونے کے باوجود اس کی شاخیں
 منتشر اور بکھری ہوئی ہوتی ہیں۔ یہی شَجَرٌ کے بنیادی معنی ہیں۔ اگرچہ
 تاج العروس میں ہے کہ تَشَاتُرٌ کے معنی میدان جنگ میں فوجوں کا باہمی
 گتھم گتھا ہو جانا ہے اور چونکہ درخت کی شاخیں بھی ایک دوسرے میں
 گتھم گتھا ہوتی ہیں اس لئے اسے شَجَرٌ کہتے ہیں۔ لیکن اس لفظ کے بنیادی مفہوم
 کے اعتبار سے پہلی توجیہ زیادہ قرین قیاس نظر آتی ہے۔ یعنی ایک تنے کے بعد
 شاخوں کا منتشر ہونا۔ ابن فارس نے اس کے بنیادی معنوں میں کسی چیز کا
 بلند ہونا اور اس کے اجزاء کا ایک دوسرے میں گھسے رہنا بتائے ہیں۔

قرآن کریم میں قصہ آدم میں ہے کہ آدم سے کہا گیا تھا کہ قُلَانٌ
 تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ (۱۵۴)۔ اس شجر کے قریب نہ جانا۔ جیسا کہ آدم*
 کے عنوان (دیکھئے ا۔ د۔ م) میں لکھا جا چکا ہے، قصہ آدم در حقیقت نوع انسانی
 کی تمثیلی سرگزشت ہے۔ انسان اپنی تمدنی زندگی سے پہلے ایسی حالت میں رہتا
 تھا کہ اس کی ضروریات بہت قلیل تھیں اور سامانِ خور و نوش باقراط تھا۔
 اس لئے ان میں باہمی افتراق و اختلاف نہ تھا۔ اس کے بعد جب الساقی شعور
 نے ذرا ترقی کی تو اس نے تعلق اور معاشرتی زندگی شروع کی۔ اس سے مختلف
 الراد (اور اس کے بعد مختلف قبائل) کے مفاد میں تصادم (Clash of Interests)
 شروع ہوا اور اس تصادم سے باہمی اختلاف و افتراق پیدا ہوا۔ وَتَاكَانَ
 النَّفَاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا (۱۶)۔ ”نوع انسانی پہلے ایک
 ہی جماعت تھی لیکن بعد میں انہوں نے آپس میں اختلافات شروع کر
 دیے“۔ یہ مطلب ہے قُلَانٌ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ (۱۵۴) سے۔ یعنی
 ان سے کہدیا گیا تھا کہ دیکھنا تم سب کی اصل ایک ہی ہے۔ اس لئے
 تم نے باہمی اختلاف و افتراق پیدا نہ کر لیا۔ لیکن عقل خود میں (اہلس) نے،
 جو ہر فرد کو اس کے ذاتی مفاد کا تحفظ سکھاتی ہے (برعکس عقل جہاں میں
 کے جو پوری نوع انسانی کے تحفظ کی فکر کرتی ہے) انہیں انفرادی مفاد
 پرستیوں کی طرف مائل کر دیا، اور اس طرح یہ آپس میں ایک دوسرے کے
 دشمن ہو گئے (۱۶)۔ لہذا اس مقام پر شَجَرٌ سے مفہوم انسانوں کے وہ
 باہمی اختلافات ہیں جو ان میں انفرادی مفاد پرستی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں

* تاج۔ ** (نوع انسانی کو پھر سے ایک ہی جماعت بنکر رہنا ہے لیکن یہ وحدت
 انسانیہ وحی کے مابطل کے بغیر ممکن نہیں)۔ (۱۶)۔

اور جن کا حل صرف یہ ہے کہ انسان وحی کے نظام کے مطابق زندگی بسر کرے (۲/۸۸)۔ اسی کو ربوبیت عالمینی کہتے ہیں۔

ش ح ح

الشَّحُّ - اس کا صحیح مفہوم سمجھنے کے لئے اس نقشے کو سامنے لائیے کہ سخت گرمی کا موسم ہو، کسی جگہ تھوڑا سا پانی ہو اور بہت سے پیاسے۔ ایسی حالت میں دو آدمی جس طرح ایک دوسرے کو دھکیل کر پیچھے ہٹائے اور آگے بڑھ کر اپنی پیاس بجھانے کے لئے کوشش کرتے ہیں ایسے تَشَاَحُّا السَّمَاءِ یا تَشَاَحُّا کہتے ہیں*۔ قرآن کریم کا نظام ربوبیت یہ ہے کہ ہر فرد دوسروں کی نشو و نما کی فکر کرے اور ان کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دے۔ لہذا شَحُّ - نفس اس خصوصیت کی ضد ہوا۔ یہ مفہوم سورۃ حشر کی اس آیت سے بالکل واضح ہو جاتا ہے جس میں کہا ہے کہ مومنین کی صفت یہ ہے کہ يُوْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (۵۹)۔ وہ خود تنگی میں کیوں نہ ہوں دوسروں کی ضروریات کو اپنے پر ترجیح دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے وَمَنْ يُّوقْ شَحُّ نَفْسِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (۵۹)۔ یاد رکھو! جو شخص (یا قوم) شَحُّ - نفس سے اپنے آپ کو بچائے انہی کی کھیتیاں پروان چڑھتی ہیں۔ یعنی دنیا کے عام قاعدے کی رو سے، اُسی کسان کی کھیتی میں فصل اگتی ہے جو اسے سیراب کر لے۔ لیکن نظام ربوبیت میں اسکی کھیتی پروان چڑھتی ہے جو دوسرے کے کھیت کی سیرابی کو اپنے اوپر ترجیح دے۔ تَشَاَحُّا النَّوْمِ کے معنی ہیں، لوگوں نے ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کی کہ کہیں ان کے ہاتھ سے چیز نہ جاتی رہے۔ تَشَاَحُّا عَلٰى الْاُمْرِ۔ وہ دونوں اس معاملہ میں جھگڑے اور ان میں سے کوئی بھی اس پر راضی نہ تھا کہ وہ چیز اس کے ہاتھ سے جاتی رہے**۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی روکنے کے ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے تَشَاَحُّا النَّوْمِ وغیرہ کے یہی معنی نہیں ہونگے کہ اس قوم نے ایک دوسرے سے بڑھنے میں کوشش کی بلکہ یہ بھی کہ خود آگے بڑھنے کے لئے دوسروں کو روکنے کی کوشش کی۔ اس سے شَحُّ کے معنی بھی واضح ہو جائے ہیں۔ یعنی یہ نفسیاتی کیفیت کہ آگے بڑھ کر ہر چیز کو اپنے لئے معصوم کر لینا اور دوسروں کو روکنا کہ اس چیز تک پہنچ نہ جائیں۔

اس بنیادی معنی کے اعتبار سے الشَّحُّ - بذترین قسم کی خود غرضی کو کہتے ہیں جس میں بخل اور حرص دونوں شامل ہوتے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ بخل صرف مال میں ہوتا ہے لیکن شَحُّ مال اور دیگر ہر قسم کی بھلائیوں کو اپنے لئے مخصوص کرنے کے لئے آتا ہے*۔ اپنے لئے مخصوص کرنے اور دوسروں کو ان تک پہنچنے سے روکنے کے لئے۔ راجب نے کہا ہے کہ شَحُّ اس وقت کہتے ہیں جب انسان میں یہ کیفیت عادت ہائی جائے۔

اہل شَحَائِح بہت کم دودھ دینے والی اونٹنیوں کو کہتے ہیں۔ اور زَنْد شَحَاح اس چمقاک کو جس سے آگ نہ نکلے۔ مَاء شَحَاح بہت تھوڑا سا پانی**۔ سورة احزاب میں اشِحَّة کا لفظ آیا ہے (۳۳/۱۹)۔ (اس کا واحد شَحِیح ہے)۔ یعنی سحت بخیل و حرص۔

ش ح م

الشَّحْمُ - چربی (جمع شَحْوَم) - الشَّحْمَةُ - چربی کا ٹکڑا۔ عرب اونٹ کے کومہ کو بھی الشَّحْمُ کہہ دیتے ہیں***۔

قرآن کریم میں یہودیوں کے متعلق ہے حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ شَحْوْمَهُمْ (۱۳۰/۱)۔ ان پر (گلے اور بکری کی) چربی حرام کر دی گئی تھی۔

ش خ ص

شَخَصٌ - ہر دور سے نظر آنے والے عزم کو کہتے ہیں جو بلند ہو۔ بلندی کے اعتبار سے کہتے ہیں شَخَصُ الْجَبْرِح - زخم اونچا یعنی ستورم ہو گیا۔ شَخَصُ شَحْوْمًا وہ بلند ہو گیا۔ شَخَصُ السَّهْمِ - تیر نشانے سے اونچا ہو گیا***۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنوں میں بلندی پائی جاتی ہے۔

شَخَصٌ بَصَرًا کے معنی ہیں اس نے بغیر جوہ کالے اپنی آنکھوں کو کھلا رکھا۔ دھشت کے مارے جب کسی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں تو اس وقت بولتے ہیں***۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے تَشَخَّصٌ فَيَسَّارٌ (۱۴/۱)۔ اس انقلاب عظیم کے وقت آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ سورة انباء میں ہے لَمَّا ذَآ هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا (۲۱/۱)۔ اس نظام سے انکار کرنے والوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔

* تاج** محیط*** تاج و محیط و راجب۔

ش ح ن

شَحَنَ السَّقِيَّةَ يَشْحَنُهَا - کشتی کو بھر دیا اور جو ماسان اس میں لادنا تھا لاد دیا * - قرآن کریم میں اَلْفُلُکَ الْمَشْحُونِ (۲۶/۱۱۹) آیا ہے - یعنی بھری اور لدی ہوئی کشتی - اَلِشْحَنَةُ - وہ مال و اسباب وغیرہ جس سے کشتی کو بھرا جائے - اَلِشْحَنَةُ - وہ چارہ جو جانوروں کے لئے اکٹھا کر کے رکھ لیا جائے اور ایک رات دن کے لئے کافی ہو - شَحَنَ - شَحْنُ کے معنی جوڑ کر دینے، دور کر دینے کے بھی آتے ہیں - (غالباً) اسی سے اَلِشْحَنَةُ - بادشاہ کی طرف سے کسی علاقہ کے ناظم کو کہتے ہیں - اَلْمُشْحَنُ - بخش و کینہ دل میں بھرا رکھنے والا ** -

ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنوں میں بھر دینا اور دور کر دینا دونوں آتے ہیں، لیکن یہ دونوں الگ الگ ہیں - یعنی ان میں وجہ جامعیت کوئی نظر نہیں آتی -

ش د د

اَلشَّدَّةُ - سختی اور مہارت کو کہتے ہیں - شَدَّةٌ - اس نے مضبوط اور محکم کیا - شَدَّی "شَدَرْتُ" شَدَرْتُ - بہت مضبوط چیز - اَلشَّدَّةُ - کسی کو مضبوطی سے باندھ دینا - اَلِشَّدَّةُ - بہادری اور ثبات قدم - اَلشَّدَرْتُ شجاع - بہادر - قوی - نیز بغیل کو بھی کہتے ہیں - چنانچہ اَفْهَ یَعْبُ الشَّخِرَ لَشَدَرْتُ (۱۰۱/۱) میں شَدَرْتُ کے معنی بغیل ہیں - اَلشَّدَّةُ - سن بلوغ - سن رشد - وَاَشْدُّ دَعْوًى عَلٰی قُلُوْبِهِمْ (۱۸۸/۱) کے معنی ہیں ان کے دلوں پر مہر کر دے *** -

قرآن کریم میں سن بلوغ و سن رشد کے لئے لفظ اَشْدُّ اکثر مقامات پر آیا ہے - (مثلاً ۱۸۶/۱، ۱۵۳/۱، ۱۶۲/۱) - سورۃ نساء میں (۴/۲۶) میں یتیموں کے متعلق کہا گیا ہے کہ جب تک وہ "نکاح کی عمر" کو نہ پہنچیں ان کے مال کی نگرانی کرو - اور دوسرے مقامات (۱۵۳/۱، ۱۶۲/۱) میں کہا گیا ہے کہ ان کے مال کی حفاظت کرو جب تک وہ جوانی کو نہ پہنچ جائیں - اس سے ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی رو سے نکاح کی عمر، جوانی ہے، صغیر منی نہیں -

(۱۸۶/۱) میں ان یتیموں کے متعلق سن کی دیوار گر رہی تھی اور جسے حضرت موسیٰؑ اور انکے رفیق سفر نے کھڑ کر دیا تھا یہی کہا گیا ہے -

* تاج و راغب - ** محیط - *** تاج و محیط

(۲۸) میں عام انسانوں کی جوانی کی حالت کے لئے یہ لفظ آیا ہے۔ (۲۸) میں حضرت موسیٰؑ کے متعلق بھی یہی کہا گیا ہے۔

سورۃ یوسف میں شیداد کا لفظ کٹھن سالوں کے لئے آیا ہے (۱۴)۔ یہ شدریدہ کی جمع ہے۔ نیز اسکی جمع آشیداءؑ بھی آتی ہے۔ سورۃ الفتح میں موسیٰؑ کی صفت بتائی گئی ہے آشیداءؑ علیٰ الکؤفّار (۲۹)۔ اسکی معنی یہ ہیں کہ وہ مخالفین کے مقابلہ میں بہت تروی اور مضبوط ہوتے ہیں۔ آشدؑ۔ زیادہ سخت اور مضبوط (۳۰)۔ اشتدہؑ۔ سختی سے حمہ کرنا، یا تیزی سے چلنا۔ (۳۱)۔

ش ر ب

شربؑ۔ یشرَبؑ۔ پینا۔ سیراب ہونا۔ الشَّرَابؑ۔ ہر وہ پینے کی چیز جسے چبانا نہ پڑے (۳۲)۔ اَلشَّرَبؑ۔ پانی۔ پانی پینا۔ پانی پینے کا گھاٹ۔ پینے کا وقت یا پینے کی جگہ۔ وہ طریقہ جس سے پانی پیا جائے۔ طَعَامٌ ذُو شَرَبٍ کہ وہ کھانا جسکے بعد بہت پیاس لگے۔

قرآن حکریم میں مَشْرَبٌ بَشَمٌ (۳۳) میں آیا ہے، جسکے معنی پانی پینے کی جگہ، یا خود پانی کے ہیں۔ شربؑ (۳۴)۔ پانی پینے کا حصہ یا باری۔ یا پانی پینے کا وقت۔ پینا۔ شربؑ (۳۵)۔ پینا۔ شاربؑ (۳۶)۔ پینے والا۔ (اسکی جمع شاربون اور شاربین ہے)

سورۃ بقرہ میں شربؑ کے بعد یَطْعَمُهُؑ آیا ہے (۳۷)۔ یہاں شربؑ کے معنی ہیں سیر ہو کر پینا اور طعم کے معنی پانی کا چکھنا۔

قصہ بنی اسرائیل میں آیا ہے وَأَشْرَبُوا رُو قُلُوبِهِمُ التَّعْجِلُ (۳۸)۔ اس کے لفظی معنی تو یہ ہیں کہ بچھڑا ان کے دلوں میں پلا دیا گیا۔ لیکن استعارۃً مفہوم یہ ہے کہ بچھڑے کی عقیدت ان کے رگ و پے میں سرایت کر گئی۔ اس کی محبت ان کے دلوں کی گہرائیوں میں اتر گئی۔

ش ر ح

شَرَحؑ۔ کھولنا۔ واضح کرنا۔ راعب نے کہا ہے کہ اسکی معنی گوشت کو پھیلا دینے کے ہیں۔ کشادہ اور وسیع کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ نیز اسکی معنی ہیں سمجھ میں آجانا۔ شَرَحَ الْبَابَ۔ دروازہ کھول دیا۔ شَرَحَ الْكَلَامَ۔ بات کو سمجھ لیا۔

* تاج و معط۔ ** اقرب الموارد۔ *** راعب۔ **** محیط۔

قرآن کریم میں ہے کہ اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے، بَشِّرَہ صَدْرَہٗ لَیْسَ لَاسْلَامٍ (۱۶۶)۔ اسلام کیلئے اسکے سینے میں کشادگی پیدا کر دیتا ہے۔ اس لفظ میں بات کے سمجھنے کی صلاحیت، صحیح بات کو قبول کرنے کی استعداد، اور حق کو اختیار کر لینے کی جرأت، سب خصوصیات آجاتی ہیں۔ اس کے برعکس غلط راستے پر چلنے والوں کے متعلق فرمایا کہ یَجْعَلْ صَدْرَہٗ ضَیِّقًا حَرَجًا (۱۶۶)۔ وہ اس کا سینہ تنگ، پہنچا ہوا کر دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شرح صدر بہت بڑی خصوصیت ہے جسے حاصل ہو جائے۔ تعصب سے ہٹ کر، بات کو دلائل و بعیدت کی بناء پر (On Merits) سمجھنا۔ حق و صداقت اور حسن و خوبی جہاں بھی ہو، اُسے (Appreciate) کرنا، اور پھر تمام مخالفتوں کے علی الرغم اسے اختیار کر لینا۔ نیز اُسے اسی طرح تفصیل و تبیین سے آگے پہنچانا۔ ہر ایک سے حسن سلوک سے پیش آنا۔ دشمن تک سے فراخ دلی برتنا۔ کہیں تنگ نظری کا ثبوت نہ دینا۔ یہ سب باتیں شرح صدر میں آجاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اولوالعزم انبیائے کرام نے ہمیشہ خدا سے شرح صدر (وسعت قلب و نگاہ اور رخصت عزم و ہمت) کی دعائیں مانگی ہیں (۲۵)۔ اور خود نبی اکرمؐ سے کہا گیا کہ یہ شرح صدر کی بدولت ہے کہ ان کی اقدار سخت سہم ہوں آسان ہو گئی اور اسطرح ان سے دہہ داروں کا وہ بوجھ ہلکا ہو گیا جس سے ان کی کمر ٹوٹ رہی تھی (۱۳۲)۔ ورنہ مخالفین کی کمینہ حرکات ایسی تھیں جن سے انسان کا دم گھٹنے لگ جائے (۱۹)۔

لہذا قرآن کریم کی رو سے معاملات کے آسان ہونے کیلئے شرح صدر نہایت ضروری ہے (۲۵-۳۰؛ ۱۳۲) اور ہر مسلم کا یہی شعار ہونا چاہئے (۱۲۶)۔ جس شخص میں تنگ نظری اور دوں ہمتی ہو، سمجھ لیجئے کہ اس کا سینہ اسلام کی روشنی کے لئے کشادہ نہیں ہوا۔ (۳۹) میں اسے قساوتِ قلب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ نیز شَرَّحَ یہ صَدْرَہٗ رَا کے معنی ہیں کسی چیز کو بطیب خاطر قبول کرنا۔ اس کے لئے اہل دل کھول دینا۔ (۱۰۶)۔

ش ر د

شَرَّ دَ التَّجَیَّرُ۔ اونٹ بدک کر بھاگ نکلا۔ اَلتَّجَیَّرُ یُدُّ۔ جھڑک دینا۔ نکال دینا۔ منتشر کر دینا۔ کسی کو بدک کر بھاگ دینا۔ راعب نے کہا ہے کہ شَرَّ دَتٌ بِہم کے معنی ہیں، میں نے اس سے ایسا پرقاؤ کیا کہ اسے دیکھ کر دوسرے لوگ اس جیسا کام کبھی نہ کریں۔ ویسا کام کرنے سے بدکیں اور

باز رہیں **۔ قرآن کریم میں ہے فَتَشِيرُ دُ بِيهِمْ مَقْنٌ خَلَفَتْهُمْ (۸۵)۔ یعنی انہیں ایسا مزہ چکھاؤ کہ حولوگ ایسے ہی مقصد کیلئے ان کے پیچھے آ رہے ہیں وہ ان کی اس حالت کو دیکھ کر خود بخود بھاگ جائیں۔ متوجہ ہو جائیں (اس لئے کہ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی بدکنا اور دور ہو جانا ہیں)۔

ش ر ذ م

شیر ذمۃ۔ تھوڑی سی جماعت۔ بڑی جماعت سے کٹ کر الگ ہو جانے والی ہارٹ۔ شرباذم۔ ہرانے پھٹے ہوئے اور بوسیدہ جیتھڑوں کو کہتے ہیں ***۔ قرآن کریم میں شیر ذمۃ قُلُوبُ لَوْ نَآبَا هُ۔ ہمنے حقیر اور قلیل سی جماعت۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس لفظ میں ذال زائد ہے۔ یہ دراصل شربمۃ التشی سے ماخوذ ہے جس کے معنی کسی چیز کو ہارہ ہارہ کر دینا ہیں۔ چھوٹی سی جماعت کو اس لئے شیر ذمۃ کہتے ہیں کہ وہ بڑی جماعت سے پھٹ کر الگ ہوتی ہے۔

ش ر ر

شرۃ۔ خیر کی ضد ہے (۱۱)۔ لسان العرب میں ہے کہ شرۃ۔ برائی (سوء) کو کہتے ہیں۔ اور مصباح میں ہے کہ اس کے معنی فساد اور ظلم کے ہیں۔ الشَّرَارُ۔ و الشَّرَرُ۔ آگ کی چنگاریاں (جو آگ میں سے نکل کر اڑتی ہیں)۔ اس کا واحد شرارۃ اور شرارۃ ہے *۔ (۱۲)۔ شرۃ السماء۔ بین القیرۃ۔ مشکیزہ سے ہانی لگا تار لٹکتا رہا۔ نیز الشَّرۃ کے معنی تیزی۔ نشاط۔ غصہ۔ طیش۔ حرص۔ فحش اور سفاقت ہونے ہیں۔ نیز اس سے مراد ہر وہ شے ہے جو انسان کی طبیعت کے مطابق نہ ہو۔ یا وہ اس کی ضروریات کے رستے میں روک بن جائے ****۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی منتشر ہو جانے، ادھر ادھر اڑ جانے اور بکھر جانے کے ہیں۔

راغب کے نزدیک خیر اور شرۃ دونوں اضافی الفاظ ہیں۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی چیز ایک آدمی کیلئے خیر ہو اور دوسرے کے لئے شر *****۔

چونکہ یہ لفظ خیر کی ضد ہے اسلئے اس کے صحیح مفہوم کے لئے عنوان خ۔ ی۔ رہی دیکھنا چاہئے۔ ابن فارس نے اس مادہ کے جو بنیادی معنی

* تاج۔ راغب۔ *** تاج و راغب۔ **** محیط۔ ***** راغب۔ عنوان ”خیر“ میں

بتائے ہیں اس اعتبار سے شرّ کے معنی ہوں گے انسان کی صلاحیتوں اور توانائیوں کا اس طرح صرف (یا ضائع) ہونا، بکھر جانا اور منتشر ہو جانا کہ ان سے کوئی تعمیری نتیجہ مرتب نہ ہو۔ اس کے برعکس خیر کے معنی ہوں گے انسانی توانائیوں کا تعمیری نتائج پیدا کرنا۔ ہائی درجہ کے ساحلوں کے اندر مقید ہو کر رہے تو اس کا نتیجہ خیر ہی خیر ہوتا ہے لیکن جب وہ سلاب کی شکل میں ادھر ادھر بکھر جائے تو شر کا موجب ہو جاتا ہے۔ ہوا نرم روی کے ساتھ ایک سمت میں چلے تو موجب خیر ہے لیکن جب جھکڑ اور آندھی بن جائے تو تباہی کا موجب۔ توانائیوں کا بکھر جانا، قوتوں کا ہلکا ہوا ہو کر منتشر ہو جانا شر ہے۔ یہی چیز خود انسانی ذات کے متعلق بھی ہے۔ اگر اس کی قوتیں منتشر (Diffused) ہوں تو اس کی نشوونما نہیں ہوتی۔ اگر وہ مرتکز (Crystallised) ہو جائیں تو اس میں استحکام پیدا ہو جاتا ہے۔

سورة الفلق میں "شَرِّ مَا خَلَقَ" (۱۱۳) سے محفوظ رہنے کی دعا سکھائی گئی ہے۔ یعنی جو کچھ پیدا کیا گیا ہے اس کے شر سے حفاظت۔ اس سے ظاہر ہے کہ شر (Evil) کوئی مستقل بالذات شے نہیں جسے الگ پیدا کیا گیا ہو (جیسا کہ مجوسیوں کے ہاں عقیدہ تھا)۔ کائنات کی کوئی شے نہ بد جائے خویش شر ہے نہ خیر۔ ہر چیز میں شر کا پہلو بھی ہے اور خیر کا بھی۔ اس کے شر کے پہلو سے بچنا چاہئے اور خیر کا پہلو اختیار کرنا چاہئے۔ ہائی اگر کشتی کے نیچے رہے تو خیر ہی خیر ہے لیکن اگر وہ کشتی کے اندر آ جائے تو شر ہو جائیگا۔ کائنات کی ہر قوت کو وحی خداوندی کی روشنی میں صرف اور استعمال کرنا، خیر ہے۔ اور اسے انسانیت کی تخریب کے لئے استعمال کرنا شر۔ باقی رہیں ہماری معاشرتی مصیبتیں، سو وہ معاشرہ کے غلط نظام کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اگر معاشرہ کے نظام کو صحیح خطوط پر متشکل کر دیا جائے تو یہ نعمت مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہی صورت اس انفرادی دکھ، درد (Pain) کی ہے جو طبعی طور پر ہونا ہے۔ جوں جوں انسان کا عدم بڑھتا جاتا ہے اور وہ اس کے ذریعے تسخیر فطرت کرتا جاتا ہے ان تکلیفوں میں کمی ہوتی جاتی ہے۔

اب رہیں وہ پریشانیاں جو جذباتی طور پر وجہ مصیبت بنتی ہیں۔ سو اگر انسان کی تعلیم و تربیت صحیح خطوط پر ہو جائے تو وہ ان پریشانیوں پر بھی غالب آ سکتا ہے۔ زاویہ نگاہ کے بدل جانے سے ان چیزوں کا اثر ہی بدل جاتا ہے۔ اس لئے "ابلیس" سے کہا گیا ہے کہ ان "عیبادی" نہیں لست عَنِیْهِمْ سُلْطٰنٌ" (۱۱۵)۔ یعنی میرے بندوں پر تیرا غلبہ نہیں ہو سکیگا۔

خیر اور شر کے ان گوشوں کا ذکر قرآن کریم کے مختلف مقامات میں ملے گا جہاں سے وہ حقائق واضح ہو جائیں گے جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ قرآن کریم نے مسئلہ خیر اور شر (Good and evil) کی بحث فلسفیانہ طور پر نہیں کی۔ اس لئے کہ اس کا موضوع فلسفہ نہیں۔ اس کا مقصود ایسی راہ نمائی دینا ہے جس سے شر، شر ہی نہ رہے۔ یعنی توانائیاں ہکھر کر تخریبی نتائج (Disintegration) نہ پیدا کریں، بلکہ نظم و ضبط کے ساتھ مجتمع ہو کر تعمیری نتائج پیدا کریں۔

واضح رہے کہ ہم نے جو اوپر کہا ہے کہ کوئی شے فی نفسہ نہ خیر ہے نہ شر، اور ان کا طریق استعمال ہے جو انہیں خیر یا شر بنا دیتا ہے، تو یہ چیز اشیا کے کائنات یا کائنات اور انسان کی قوتوں کے متعلق ہے۔ جہاں تک ان مستقل اقدار کا تعلق ہے جن پر شرف انسانیت (ہادین) کی عبارت استوار ہے اور جو وحی کے ذریعے عطا ہوئی ہیں، وہ فی نفسہ خیر ہیں۔ مثلاً عدل و احسان فی نفسہ خیر ہیں۔ اور ان کی ضد ذاتی طور پر شر۔ اسی طرح وہ چیزیں جنہیں قرآن کریم نے حوام قرار دیا ہے، شر پیدا کرنے کا موجب ہیں۔

ش ر ط

اشقرط*۔ علامت یا نشانی جسے لوگ آپس میں مقرر کر لیں۔ (جمع اشراط*)۔ ہر چیز کا پہلا حصہ۔ الشقرطۃ*۔ لوج کا پہلا دستہ جو جنگ میں شریک ہو اور موت کے لئے بالکل تیار ہو۔ گورنر کے اہوان و انصار کی جماعت (کیونکہ وہ اپنے اوپر ایسی علامات لگا لیتے ہیں جن سے وہ پہچانے جاتیں)*۔ اس کا واحد شقرطی* ہے۔ قرآن کریم میں السقاعۃ* (آنے والے انقلاب) کے متعلق ہے فقہاء اشقراطیہا* (۲/۱۸)۔ اس کی ابتدائی علامات تو آچکی ہیں۔ اب اس کے بعد وہ انقلاب کی گھڑی (وہ فیصلہ کن لڑائیاں جن میں مخالفین (قریش) کو ایسی شکست ہوئی کہ اس کے بعد وہ اٹھ ہی نہ سکے) جلد آ جائیگی۔

ش ر ع

الشقریۃ*۔ وہ گھاٹ جس پر آدمی اور جانور پانی پینے کے لئے آتے ہیں۔ لیکن اس کے لئے خصوصیت یہ ہے کہ پانی مسلسل بہنے والے چشمہ سے آ رہا ہو جو ہند نہ ہوتا ہو، کھلا ہوا اور سطح زمین پر جاری ہو۔ یعنی اسے

حاصل کرنے کے لئے کسی رسی وغیرہ کی ضرورت نہ پڑے۔ اگر بارش وغیرہ کا جمع شدہ پانی ہو، تو وہ شریعت نہیں بلکہ "شروع" کہلائیگا۔ اسی سے "الشراوع" عام راستہ کو کہتے ہیں جس پر سب لوگ چل سکتے ہوں۔ "الشراوع" سیدھے راستہ کو حواصیح اور کھلا ہو۔ ابن الاعرابی نے کہا ہے کہ "شروع" کے معنی صہتر ہیں۔ یعنی ظاہر ہو گیا۔ کھل گیا۔ شریعت الشریعہ کے معنی ہیں نیز سیدھے کئے گئے۔ "أشروع الشیعی" اس نے اس چیز کو بہت بلند کر دیا۔ "الشیراع" کشنی کے بادبان کو کہتے ہیں۔ "الشیریعہ" دروازے کی چوکھٹ کو بھی کہتے ہیں۔ "الشیریعہ" و "الشیریعہ" سیدھا اور واضح راستہ*۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ہیں کسی چیز کو طول کی جانب سے کھول دینا۔ یعنی اس طرح کھول دینا کہ وہ یہاں سے وہاں تک پوری کی پوری سامنے آجائے۔

سورۃ شوریٰ میں ہے "شروع لکم من الدین" (۲۴)۔ خدا نے تمہارے لئے اس نظام زندگی (الدین) یا قانون حیات کو نہایا اور واضح کیا ہے۔ سورۃ جائید میں ہے "ثم حمتک علی شریعہ من الامر" (۲۸) پھر ہم نے تجھے الامر (دین کے معاملہ) میں ایک کھلے اور واضح راستے پر لگا دیا۔

ان آیات میں (شروع لکم من الدین)۔ یا شریعہ من الامر۔ (۲۴)۔ (۲۸)۔ مفہوم حود الدین ہے۔ یعنی خدا کا متعین کردہ راستہ۔ سورۃ مائدہ میں پہلے یہ کہا گیا ہے کہ "ہم نے تیری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے جو ان حقائق کو سچ کر کے دکھانے والی ہے جو اس سے پہلی آسمانی کتابوں میں آچکے ہیں۔ اور یہ ان سب کی تعلیم کی محافظ ہے۔ سو تو ان کے متنازع فیہ معاملات میں ما افول اللہ کے مطابق فیصلہ کر۔ اور جب تمہارے پاس حق آچکا ہے تو پھر ان کے جذبات و خواہشات کا اتباع مت کرو"۔ اس کے بعد ہے "لکل جعنت منکم شریعہ" و "منہاج" (۲۸)۔ "اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لئے ایک شریعت (راستہ) اور منہاج (طریقہ) مقرر کیا (نہا)"۔ یہاں شریعت کے معنی الدین کے وہ غیر متبدل اصول نہیں جو حضرت نوحؑ سے نبی اکرمؐ تک ہر نبی کو یکساں طور پر دئے گئے تھے (۲۸)۔ یہی اس سے مراد، الدین کے اصولوں کے تابع وہ جزئی احکام ہیں جو انبیائے سابقہ کو وقتی ضروریات کے لئے دئے جائے رہے اور جن میں زمانے کی

تبدیلی کے ساتھ تبدیلی ہوتی رہی۔ قرآن کریم کا کہنا یہ ہے کہ یہ لوگ (یہود و نصاریٰ) جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر قرآن کریم منجانب اللہ ہے تو اس میں ایسے احکام کیوں ہیں جو ہماری شریعت کے خلاف ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک چیز ہے دین کے اصول، اور دوسری چیز ہے جزئی احکام۔ دین کے اصول ہمیشہ ایک رہے لیکن جزئی احکام میں تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ اس لئے اگر قرآن کریم کا کوئی حکم، ساتھ اقوام کے کسی جزئی حکم سے مختلف ہے تو اس سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ قرآن کریم منجانب اللہ نہیں۔ اس مفہوم کی تائید، سورۃ حج کی وہ آیت کرتی ہے جس میں کہا گیا ہے لِيُكَلِّمَ أُمَّتَهُ جَعَلْنَا مَنَسْكَأَ هُمْ تَامِيكُوهُ فَلَا يَنَالُ زُرْعَتَكَ فِي الْأَمْرِ (۲۴)۔ ”ہم نے ہر قوم کے لئے (دین کو عملاً نافذ کرنے کے لئے) طریقہ تجویز کیا تھا جس پر وہ چلیں۔ (اس طریق میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اصل دین میں نہیں) اس لئے یہ تجھ سے الامر (اصل دین) کے بارے میں تو تنازع نہ کریں“۔

اس آیت (لِيُكَلِّمَ جَعَلْنَا مَنَسْكَأَ هُمْ تَامِيكُوهُ) کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دین کے اختیار کرنے پر ہم کسی پر جبر نہیں کرتے۔ جس جس طریق پر کوئی از خود چلتا ہے، ہم اس کے اس اختیار و ارادہ میں دخل نہیں دیتے۔ ہمارا کام الدین دیدینا ہے۔ یہ انسانوں کی اپنی مرضی ہے کہ وہ الدین کو اختیار کریں یا اپنے اپنے طور طریقوں پر چلتے رہیں۔ اس مفہوم کی تائید اس سے اگلی آیت سے ہوتی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّتَهُ وَ أَحَدَهُ (۸)۔ اگر اللہ چاہتا تو ہم سب کو ایک اُمت بنا دیتا۔ لیکن اس طرح تمہارا اختیار و ارادہ سلب ہو جاتا۔ اور یہ چیز مشیت خداوندی کے خلاف ہوتی۔

ہمارے ہاں دین اور شریعت الگ الگ معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ شریعت سے مراد، وہ جزئی احکام لئے جاتے ہیں جن پر اُمت کے لئے چلنا ضروری ہے۔ اسلام کا نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں (بجز چند مستثنیات) دین کے صرف اصول دئے ہیں۔ یہ اصول (اور وہ چند احکام جو قرآن کریم میں دئے گئے ہیں) ہمیشہ کے لئے غیر متبدل رہینگے لیکن ان اصولوں کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے، ہر زمانے کی اُمت اپنے لئے جزئی احکام، اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق، باہمی مشورہ سے خود مرتب کریگی۔ قرآنی اصول غیر متبدل رہینگے اور یہ جزئی احکام تبدیل ہوتے رہینگے۔ ان احکام کو اگر شریعت کہا جائیگا تو یہ شریعت بدلتی رہیگی اور اصول شریعت غیر متبدل رہینگے۔

الشَّرَرِیَّةُ کے ان معانی کو سامنے لائیں جو شروع میں بیان ہوئے ہیں اور پھر غور کیجئے کہ شریعت کی خصوصیات کیا ہونی چاہئیں۔ ان معانی کے لحاظ سے الشَّرَرِیَّةُ (یعنی الدین کے غیر متبدل اصولوں کی روشنی میں، اسلامی معاشرہ کی مرتب کردہ جزئیات) کو واضح، سیدھا اور نمایاں ہونا چاہئے۔ نیز ایسا راستہ جو ہر ایک کے لئے یکساں ہو۔ ایسا پانی جس سے سب سیراب ہو سکیں۔ جس تک ہر ایک کی رسائی ہو۔ جو مسلسل آ رہا ہو۔ بارش کا ایک جگہ جمع شدہ پانی نہ ہو۔ لہذا شریعت وہ ہوگی جس میں جمود، تعطل نہ ہو۔ جس میں تسلسل ہو۔ جو زمانے کے بہتے ہوئے اور بدلنے ہوئے تقاضوں کا ساتھ دے سکے۔ اگر وہ جوئے رواں ہونے کی بجائے بند پانی کی طرح ہوگی تو اس میں کچھ عرصہ کے بعد فساد کی بو پیدا ہو جائے گی۔ وہ زندگی بخش نہیں رہے گی۔

سورة اعراف میں حیثیتانہم... شَرَعًا (۱۶۴) آیا ہے۔ شَرَعًا جمع ہے شَارِع کی اور اس کے معنی ہیں وہ مچھلیاں جو اپنے سر کو اونچا کئے نمایاں طور پر سطح آب کے اوپر آجائیں**۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے معنی ہیں وہ مچھلیاں جو سر نیچا کئے جا رہی ہوں۔ (ابن فارس کی عبارت میں تَشْرَبُ ہے جس کے معنی پانی پینے کے ہیں۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہ طباعت کی غلطی ہے اور صحیح لفظ تَشْرَبُ ہے)۔ لیکن جس مقام پر یہ لفظ قرآن کریم میں آیا ہے اس کے اعتبار سے پہلے معانی زیادہ موزوں نظر آتے ہیں۔ بنی اسرائیل، سبت کے روز کام کاج سے ناغہ کرتے تھے۔ اس لئے ان کے ماہی گیر اس دن مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے۔ مچھلیوں میں (اور دیگر جانداروں میں بھی) یہ طبعی ملکہ ہوتا ہے کہ جب انہیں یہم تجربہ سے معلوم ہو جائے کہ ان کے لئے کوئی خطرہ نہیں تو وہ چھپنے کی بجائے کھلے طور پر، انسانوں کے قریب پھرتے رہتے ہیں۔ یہی کچھ وہ مچھلیاں کسرتی تھیں۔ لیکن بنی اسرائیل کے لالچی، ان کی اس روش سے قائم اٹھائے اور سبت کے علی الرغم انہیں پکڑ لیتے۔ (تفصیل س۔ ب۔ ت میں دیکھئے)۔

ش ر ق

الشَّرَقُ - شگاف کو کہتے ہیں۔ شَرَقَ الشَّاةَ - بکری کا کان چیر دیا۔ الشَّرِیْقُ - گوشت کو چیرنا پھاڑنا یا کاٹنا۔ اِیْقَامُ الشَّرِیْقِ - یہی ہے جس سے مراد عید الاضحیٰ کے تیس دن ہیں جن میں قربانی کا *تاج - **معیط۔

گوشت چیر کاٹ کر دھوپ میں رکھا جاتا ہے *۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی روشن کر دینے اور کھول دینے کے ہیں۔ شَرْقَتِ الشَّمْسُ۔ سورج نکل آیا۔ وَأَشْرَقَتِ الشَّمْسُ۔ سورج نے روشنی کر دی۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ آيَ شَامُ الشَّشْرِ بَقِيَ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ان دنوں میں لوگ قربانی کے گوشت کو ہارچے بنا کر دھوپ میں سکھانے کے لئے پھیلا دیتے توئے الشَّرْقُ کے معنی آفتاب کے بھی ہیں جبکہ وہ طلوع یا روشن ہو گیا ہو۔ چنانچہ طَلَعَتِ الشَّرْقُ آفتاب نکلنے کے لئے بولتے ہیں۔ لیکن غَوَّ بَتِ الشَّرْقُ کبھی نہیں کہتے۔ الشَّرْقُ۔ آفتاب کا روشن ہونا۔ وہ جگہ جہاں سے آفتاب طلوع ہوتا ہے۔ یعنی مشرق۔ الشَّرْقُ۔ آفتاب، عین طلوع ہونے کے وقت *۔

شَرْقِ النَّخْلِ وَأَشْرَقُ۔ کھجور کے درخت لسیے ہوئے یا ان میں سفید شگوفے نکلے۔ شَرْقِ الدِّمِ فِی عَیْنِهِ : اس کی آنکھ سرخ ہو گئی *۔
اَشْتَشَرْتَانِ۔ وہ انتہائی دو نقاط جہاں سے سورج سردی اور گرمی میں طلوع ہوتا ہے *۔

قرآن حکیم میں مَشْرِقُ کے مقابلہ میں مَغْرِبُ آیا ہے (۱۱۵/۲) اور سورۃ ص میں یَا عِیْشِیْ وَالْاِشْرَاقِ بھی آیا ہے (۳۸/۱۸)۔ سورۃ رحمن میں رَبُّ الشَّشْرِ قَتِیْنِ وَرَبُّ الشَّغْرِ بَیْنِ (۵۵/۲۵) آیا ہے۔ یعنی سردی اور گرمی میں طلوع اور غروب کے انتہائی نقاط۔ اس سے مراد تمام روئے زمین ہے۔ اس طرح مشرقی اور مغربی زمینوں کے لئے مشارق اور مغارب بھی آیا ہے (۶/۲) اور صرف مَشَارِقُ بھی (۳۵/۵)۔ سورۃ اعراف میں ہے کہ خدا نے بنی اسرائیل کو ارض یا برکت کے مشارق و مغارب کا مالک بنا دیا (۱۳۳/۲)۔ یعنی اس یا برکت زمین کے ان حصوں کا جو اسکے شرق و غرب میں واقع تھے۔ یا اس سورے کے پورے خطہ کا۔ اسلئے کہ قرآن حکیم نے جہاں کہا ہے وَرَبُّ الشَّشْرِ مَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ (۱۱۵/۲) تو اس سے مراد کل کائنات ہے۔

سورۃ نور میں نور خداوندی کے تشبیہی بیان میں لَا شَرْقَیْقَ وَلَا غَرْبَیْقَ (۲۴/۲) آیا ہے۔ یعنی وہ مشرق و مغرب کی نسبتوں سے بے شد و پالا ہے۔ اسکی روشنی ہال سکور (Universal) اور تمام کائنات کو محیط ہے۔ جس طرح خدا تمام نوع انسانی کا خدا ہے اسی طرح اس کا ضابطہ قیامون (قرآن حکیم) بھی تمام نوع انسانی کی آنکھوں کیلئے روشنی ہے اور اسکا نظام

رہو بیت تمام انسانوں کی نشوونما کا ذریعہ ۔ یہی وہ نظام ہے جسکی روشنی سے
آخر الامر تمام رونے زمین جگمگا اٹھے گی ۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ
رَبِّهَا (۳۹) ۔

اَشْرَاقُ (۳۸) طلوع آفتاب (یا دن چڑھے) کیلئے آیا ہے ۔ (۱۵) میں
مُشْرِقِينَ آیا ہے ۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ عذاب نے انہیں اسوقت گرفت
میں لے لیا جب ان پر سورج کی روشنی پڑ رہی تھی ۔ یعنی طلوع آفتاب
کے وقت ۔

ش ر ک

اَلشَّرْكَ کے بنیادی معنی ہیں چمٹے رہنا ۔ خلط ملط ہو جانا * ۔
شَارَكْتُ فُلَانًا کے معنی ہیں میں فلان کا ساتھی ہو گیا ۔ اور اَلشَّرْكَ
الْمَرْءُ کے معنی ہیں معاملہ گڈ مل ہو گیا ۔ مَشَارَكَةٌ کے معنی ہیں
ایک کا دوسرے کے ساتھ کسی کام میں شریک ہو جانا ۔ فُلَانٌ شَرِيْكَ
فُلَانٍ ۔ فلان شخص کسی دوسرے شخص کا شریک کار یا مساجھی ہے ۔ نیز
اس کے معنی ہیں کسی کی بہن یا بیٹی سے شادی کر کے اس کے خاندان سے
رشتہ داری پیدا کر لینے والا ۔ اسکی جمع شُرَكَاءُ آتی ہے ۔ اَلشَّرْكَ * ۔
شکاری کے جال کو کہتے ہیں ۔ نیز وہ چھوٹے چھوٹے راستے جو بڑے راستے
(أُمُّ الْعُقْرِیْنِ) سے نکلیں اور آگے جا کر ختم ہو جائیں ۔ ان کا واحد شَرْكَةٌ
ہے ** ۔

شِرْكَ * ۔ قرآن حکریم کی خاص اصطلاح ہے ۔ اسکے معنی ہیں غیر
خدائی قوتوں کو خدا کے ہمسر سمجھنا ۔ جو اختیارات صرف خدا کیلئے مخصوص
ہیں ان کا حامل دوسروں کو بھی سمجھنا ۔ انسانوں کے خود ساختہ قوانین
کو ، قانون خداوندی کے برابر سمجھنا ۔ خدا کے حق ملکیت میں دوسروں کا
حق تسلیم کرنا ۔ قرآن حکریم کی تعلیم یہ ہے کہ اس کائنات میں ہر شے
انسان کیلئے تابع فرمان کر دی گئی ہے اور انسان سب برابر ہیں ۔ کسی
کو حق حاصل نہیں کہ کسی دوسرے سے اپنی اطاعت کرائے ۔ لہذا اس کائنات
میں ، انسان سے برتر کوئی اور قوت نہیں ۔ (انسان سب برابر اور کائنات کی
دیگر اشیاء انسان سے فروتر) ۔ پس ایک خدا کی ذات ہے جو انسان سے برتر
ہے ۔ لہذا انسان کا خدا کے علاوہ کسی اور کو اپنے سے برتر سمجھنا خود اسکی

اپنی تذلیل ہے۔ اسی کو شرک کہتے ہیں۔ شرک سے خدا کی خدائی (خدا ہونے) میں کوئی فرق نہیں آجاتا۔ خود انسان اپنے مقام انسانیت سے گرجتا ہے۔ اسلئے قرآن حکرم کی رو سے شرک سب سے بڑا جرم ہے جو انسان سے اسکا صحیح مقام چھین لیتا ہے (۱۳۱)۔ مشرکین وہی ہیں جو مقام انسانیت سے گر جاتے ہیں اور (خدا کے علاوہ اور) قوتوں کو اپنے سے برتر سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ پس ایک خدا کے قانون کی اطاعت (جو اپنے وحی کے ذریعہ قرآن حکرم میں عطا کر دیا ہے) اور ساری کائنات کی تسخیر۔ یہ ہے توحید۔ اور اس میں ذرا سی بھی خرابی، شرک۔

اَشْرَکَ۔ اس نے شرک کیا، اس سے اسم فاعل مُشْرِکٌ ہے یعنی شرک کرنے والا۔ اسکی جمع مُشْرِرِکُوْنَ اور مُشْرِکِیْنَ ہے۔

نزول قرآن کے وقت ایک گروہ تو ان لوگوں کا تھا جو وحی خداوندی کے اتباع کے سدھی تھے۔ انہیں اہل کتاب کہہ کر ہکا بکا کیا گیا ہے۔ یعنی یہودی۔ نصرانی وغیرہ۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جو کسی آسانی کتاب کے اتباع کے مدعی نہیں تھے۔ وہ اپنے خود ساختہ رسوم و آئین کے متبع تھے۔ وہ اپنے ذہنی تصور کے مطابق خدا کو بھی مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ اور قوتوں کو بھی شریک خیال کرتے تھے۔ انہیں مشرکین کہا گیا ہے۔ (چونکہ یہ دونوں گروہ قرآن حکرم کی دعوت سے انکار کرتے تھے اسلئے ان سب کو کافرین کہا گیا ہے)۔ یہ اصطلاحی تعبیریں ان گروہوں میں باہمی امتیاز کیلئے نہیں ورنہ جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے خود اہل کتاب بھی قانون خداوندی کا اتباع نہیں کرتے تھے بلکہ انسانوں کے خود ساختہ قوانین کا اتباع کرتے تھے۔ یعنی اپنے احبار و رہبان (علماء و مشائخ) کے مسلک و آئین کا اتباع۔ قانون خداوندی اپنی اصلی شکل میں انکے پاس تھا ہی نہیں۔ اور جتنا کچھ تھا، وہ بھی محض تبرکات تھا۔ ان کا عدل انکے علماء و مشائخ کی متعین کردہ شریعت پر تھا۔ لہذا عملاً یہ لوگ بھی مشرک تھے۔ اس اعتبار سے قرآن حکرم نے انہیں بھی مشرک کہا ہے۔ وَقَالُوا کُنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰی تَهْتَدُوْا۔ قُلْ بَلْ مِثْلَ الْاَبْرَہِیْمَ حَنِیْفًا۔ وَمَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ (۱۳۵)۔

دین توحید صراط مستقیم ہے۔ اور مختلف فرقے وہ چھوٹے چھوٹے راستے ہیں جو انسان کو صراط مستقیم سے بہکا کر دوسری طرف لیجاتے ہیں اور تھوڑی دور جا کر بند ہو جاتے ہیں۔ اسلئے قرآن حکرم نے فرقہ بندی کو

شرک قرار دیا ہے۔ (۳۱، ۳۲)۔ اس لیے کہ فرقوں میں آخری سند انسان ہوئے ہیں۔ دین میں سند اور حجت صرف خدا کی کتاب ہوتی ہے۔

لہذا شرک یہی نہیں کہ انسان بتوں کی یا ستر دون کی پرستش کرتے لگ جائے۔ شرک یہ بھی ہے (اور یہ شرک بہت بڑا ہے) کہ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کو خدا کے قانون کا درجہ دے دیا جائے اور اس طرح دین کو مختلف فرقوں میں بانٹ دیا جائے۔ ایسا کرنے والوں کے متعلق قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو۔ و مومن سمجھتے ہیں لیکن درحقیقت مشرک ہوتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِالشَّرِّ إِلَّا وَهُمْ مُشْتَرِكُونَ (۱۴۶)۔ ان میں سے اکثریت انکی ہے جو خدا پر اس طرح ایمان رکھتے ہیں کہ ایمان کے باوجود مشرک ہوتے ہیں۔

جس طرح سارے قرآن حکیم میں توحید کی تفصیل کا تذکرہ ہے اسی طرح اس میں شرک اور اسکی جزئیات و تضمینات کا ذکر ہے۔ قرآن حکیم کی بنیادی تعلیم شرک کو مٹانا اور توحید کو قائم کرنا ہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے معنی یہی ہیں۔ ہر غیر خداوندی قانون و آئین کی اطاعت سے انکار اور قانون خداوندی کی اطاعت کا عملی اقرار۔ بسم اور مشرک ایک دوسرے کی ضد ہیں (۹۳)۔ اور غیر خدائی قوتوں پر بھروسہ کرنے والے اور شیطانی اقتدار کو تسلیم کرنے والے مشرک ہیں (۹۹، ۱۰۰)۔

ضمناً ایک نقطہ کی وضاحت ضروری ہے۔ قرآن حکیم میں مشرکین کے خلاف جنگ کرنے کا حکم اکثر مقامات میں نظر آئیگا۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ مسلمان، تمام دنیا کے مشرکین سے ہر حال میں جنگ کرتے رہیں۔ اُن مقامات میں مشرکین سے مراد زمانہ نزول قرآن کے مشرکین ہیں جنہوں نے جنگ کے حالات پیدا کر دیے تھے۔ اُس کے بعد جنگ صرف انہی سے کی جائیگی جو اُس قسم کے حالات پیدا کر دیں۔ بالفاظ دیگر، کسی مشرک سے بعض اس کے مشرک ہونے کی بنا پر جنگ نہیں کی جائیگی۔ جنگ ان قوموں سے کی جائیگی جو جنگ کے حالات پیدا کر دیں۔ اس کے لئے قرآن حکیم نے تفصیلی ہدایات دی ہیں۔

لیکن اسلامی معاشرہ میں مشرکین (یا غیر مسلموں) کی جو ہوزیشن قرآن حکیم نے متعین کر دی ہے اور ان سے جس قسم کے تعلقات رکھنے کا حکم دیا ہے، وہ ہر دور کے مشرکین (یا غیر مسلموں) پر یکساں طور پر منطبق ہوتا ہے۔ جو کچھ اوپر لکھا گیا ہے اس کا ملخص یہ ہے کہ

- (۱) جو خصوصیات اور قوتیں خدا کے لئے مختص ہیں، ان میں کسی دوسرے کو شریک سمجھنا، شرک ہے۔
- (۲) اپنے آپ کو خدا کے سوا، کائنات کی کسی قوت یا کسی انسان کا محکوم اور تابع فرمان سمجھنا اور اس کے سامنے جھکنا، شرک ہے۔
- (۳) قرآن کریم کے علاوہ، کسی اور کی محکومی اختیار کرنا شرک ہے۔ اس ضابطہ کے علاوہ، کسی اور ضابطہ کو اپنا۔ محکم ماننا، شرک ہے۔
- (۴) الدین، ملت میں وحدت پیدا کرتا ہے۔ فرقوں میں پٹ جانا اور گروہ درگروہ ہو جانا، شرک ہے۔
- (۵) ایک خدا۔ اس کا عطا کردہ ایک ضابطہ زندگی۔ اس پر چلنے والی ایک اُمت۔ اس اُمت کا ایک نظام۔ یہ ہے توحید۔ اس کے خلاف جو کچھ ہے شرک ہے۔

شری

شَرَّی کے معنی بیچنے اور خریدنے دونوں کے آتے ہیں۔ (اور یہی مفہوم بَیْع کا بھی ہے)۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب خرید و فروخت، جنس کے عوض جنس سے ہوتی تھی جسے (Barter System) کہتے ہیں، تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ ایک جنس والا جہاں اپنی جنس دوسرے کو دیتا تھا تو اس کے عوض دوسرے سے اسکی جنس خریدتا بھی تھا۔ اس طرح ان دونوں میں سے ہر ایک خریدتا بھی تھا اور بیچتا بھی تھا۔ لہذا یہ لفظ خریدنے اور بیچنے دونوں کے معنوں میں استعمال ہوتا تھا*۔ شَرَّی کا اصل مطلب ہے کسی چیز کا اپنے قبضے سے نکال کر اس کے عوض دوسری چیز کو اپنے قبضے میں لے لینا۔ اس اعتبار سے ایک چیز کو چھوڑ کر اس کی جگہ دوسری چیز اختیار کر لینے کو بھی اِشْتِیْرَاء کہتے ہیں**۔ راعب نے لکھا ہے کہ شَرَّی بیچنے کے لئے اور اِشْتِیْرَاء خریدنے کے لئے زیادہ مستعمل ہوتا ہے۔

قرآن کریم میں (۲۰۸) میں بَشَرِیٰ نَفْسَہ کے معنی اپنے آپ کو فروخت کر دینے کے ہیں۔ وَ شَرَوْہٗ بِشَمَنِ بَعْثَہ (۲۱) میں بھی اس کے معنی فروخت کرنے کے ہیں۔ لیکن اِنَّ اللہَ اِشْتَرٰی (۲۱) میں اس کے معنی خریدنے کے ہیں۔ اُولٰٓئِکَ الَّذِیْنَ اِشْتَرَوْا الضَّالَّاتِ بِالْهَدٰی (۲۱) میں اس کے معنی ہدایت چھوڑ کر گمراہی اختیار کرنے کے ہیں۔

نوٹ۔ رَشْرَ بَنَانٌ (ہنس کو زہر اور زہر سے) ایک درخت کو کہتے ہیں جس کی لکڑی سے کمان بنائے تھے۔ نیز جسم کی وہ رگ جو پھڑکتی اور حرکت کرتی رہتی ہے۔ اس کی جمع شَرَارِیْسُنٌ ہے۔ شَرَّوْی کے معنی پھیلانا بھی ہیں*۔ ابن فارس نے اس کے بنیادی معنوں میں کسی چیز میں ہیجان پیدا ہو جانا اور اس کا بلند ہونا لکھا ہے۔ نیز شَرَّوْی البَعِیْرُ رِی سَمَرٌ کے معنی ہیں اونٹ تیز چلا**۔

قرآن کریم میں ہے إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ سَيِّئَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآثَانٍ لَهُمْ الْجَنَّةُ (۱۱۱)۔ ”یشک اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور مال بعوض جنت خرید لئے ہیں“۔ یہ محض ذہنی عقیدہ نہیں بلکہ اسلامی نظام مملکت و معاشرت کی اصل و بنیاد ہے۔ اس میں، وہ نظام معاشرہ (مملکت) جو قوانین خداوندی کو عملاً نافذ کرے کے لئے مشکل ہوتا ہے، افراد مملکت کے ساتھ ایک معاہدہ کرتا ہے۔ اس معاہدہ کی رو سے، افراد اپنے جان اور مال کو حکومت خداوندی کے ہاتھوں فروخت کر دیتے ہیں، اور وہ حکومت انہیں اس دنیا میں حتیٰ زندگی عطا کرنے کی ضمانت دیتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جس قوم کی یہاں کی زندگی جتنی ہو جائے اسے آخرت میں بھی جنت مل جاتی ہے۔ (تفصیل ان اسور کی سیری کتاب ”نظام ربوبیت“ میں ملے گی)۔

ش ط ا

الشَّقَطُءُ۔ کھجور یا کھنی کی سونیاں۔ نشے پھوٹنے والے ہودے۔ الشَّقَطُءُ سَيِّئَ الشَّعْبِ۔ درخت کی جڑ کے آس پاس جوشاخیں پھوٹ نکلیں۔ شَطَطٌ الْوَادِي وَالْبَهْر۔ وادی یا قہر کا کنارہ۔ ساحل***۔

قرآن کریم میں ہے كَتَرَزُرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ (۴۹)۔ کھنی کی طرح جو اپنی سونیاں نکالتی ہے۔ سَيِّئَ شَاظِي الْوَادِي لَا يَمْنَنُ (۲۸)۔ اس کا ہرکت وادی کے ایک کنارے سے۔

ش ط ر

الشَّقَطِيزُ۔ اُس حصہ کو کہتے ہیں جو کسی چیز سے الگ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد کسی چیز کی ایک جانب کو کہنے لگ گئے خواہ وہ اس کے

ساتھ ہی ملی ہو*۔ اور اس طرح اس کے معنی کنارہ، طرف، سمت اور بجانب، نیز کسی چیز کا بعض حصہ ہو گئے۔ الگ ہو جانے کی جہت سے اس میں دور ہو جانے کا مفہوم بھی پیدا ہو گیا۔ چنانچہ الشَّطِيطُ کے معنی ہیں پردہسی، اجنبی۔ نیز دور، بعید۔ مَنَزِلٌ شَطِيطٌ۔ دور کی منزل۔ الشَّقَاطِرُ۔ ڈاک کا تیز رفتار گھوڑا جو لمبی مسافت کو قلیل عرصہ میں طے کر لے**۔ جہت اور سمت کے لئے کہتے ہیں شَطْرَ شَطْرَہ۔ اس نے اس کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ ویسے الشَّقِطْرُ۔ کسی چیز کے آدھے حصے کو بھی کہتے ہیں***۔

قرآن کریم میں یہ لفظ سمت اور جہت کے معنوں میں آیا ہے۔ شَطْرَ التَّمَسُّجِ الدَّحْرَامِ (۱۶۲)۔ مسجد الحرام کی سمت۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ سمت کے لئے شَطْرٌ کا لفظ اس وقت بولتے ہیں جب اس میں دوری کا مفہوم بھی شامل ہو۔

ش ط ط

شَطَطٌ۔ شَطَطٌ۔ شَطَطًا۔ دور ہو جانا۔ مقدار یا حد مقررہ سے تجاوز کر جانا۔ حق سے دور نکل جانا۔ بے انصافی کرنا۔ موخر الذکر معنوں میں اَشَطُّ بھی مستعمل ہے***۔ قرآن کریم میں ہے فَاحْكُم بَيْنَنَا يَا ثَعْلَبُ وَلَا تَشْطِطْ (۳۸)۔ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر اور نا انصافی نہ کر۔ یعنی حق سے دور نہ لے جا۔ سورۃ کہف میں ہے لَقَدْ قُلْنَا إِذْ أَشْطَطْنَا (۱۶)۔ ہم ایسی بات کہہ گئے جو حق سے دور اور ہٹی ہوئی ہوگی۔ راغب نے شَطَطٌ کے معنی حد سے زیادہ دور کے لئے ہیں۔

الرماني نے شَطَطٌ شَطْنٌ اور بَعْدٌ کو مرادف المعنی لکھا ہے****۔ لہذا اس میں دوری کا مفہوم ہوگا۔ ابن فارس نے اس کے بنیادی معنوں میں دوری اور میلان اور جھکاؤ دونوں لکھے ہیں۔ لہذا وَلَا تَشْطِطْ (۳۸) کے معنی ہونگے، کسی ایک طرف مت جھک جاؤ۔

ش ط ن

شَطْنٌ مضبوط ہٹی ہوئی لمبی رسی کو کہتے ہیں۔ یثْرٌ شَطْنٌ۔ اس کنوئیں کو کہتے ہیں جس کی گہرائی بہت زیادہ ہو۔ لمبائی کی نسبت سے ہر اس شے کو جو بہت دور ہو، شَطِینٌ یا شَطَاۓنٌ کہتے ہیں۔ الرماني نے شَطَطٌ۔ شَطْنٌ اور بَعْدٌ (دور ہونے) کو مرادف المعنی لکھا ہے****۔ ابن فارس نے بھی

*محیط۔ **تاج۔ ***تاج و محیط و راغب۔ ****الفاظ المترادفة۔

اس کے بنیادی معنی دور ہونے کے لکھے ہیں۔ شَطْن کے معنی ہیں وہ بہت دور چلا گیا۔ شَطْنٌ صَاحِبٌ کے معنی ہیں اس نے اپنے ساتھی کے رخ اور قصد کی مخالفت کی، اس کی نیت کے خلاف اپنی نیت رکھی۔ یہیں سے اس کے معنی مخالفت اور سرکشی کے لئے جاتے ہیں*۔ اسی سے لفظ شَيْطَانٌ بنا ہے۔ جسکے معنی ہونگے (۱) خدا کی رحمتوں سے دور۔ زندگی کی خوشگوار یوں سے معروم اور (۲) سیدھی راہ چھوڑ کر غلط راستے پر چلنے والا۔ سرکش۔

شَيْطَانٌ*۔ ایک بدسورت سانپ کو بھی کہتے ہیں۔ اور رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ۔ ناگ بھنی تھوہر کو کہتے ہیں*۔ (ابن فارس نے بھی اسکے یہی معنی لکھے ہیں)۔

بعض کا خیال ہے کہ شَيْطَانٌ دراصل شَاطِءٌ۔ پشیمانی سے مشتق ہے۔ شَاطِءٌ کے معنی ہیں جل جانا۔ ہلاک ہو جانا۔ شَاطِءُ الشَّيْءِ کے معنی ہیں وہ چیز جل گئی۔ شَاطِءُ السَّمَنِ وَالزَّيْتِ*۔ گھی یا تیل اس قدر گرم ہوا کہ اس میں آگ سی لگنے لگی۔ اس سے شَيْطَانٌ کے معنی سرکش، شعلہ صفت اور تخریبی نتائج پیدا کرنے والے کے ہونگے**۔

قرآن کریم میں ہے اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا (۱۶)۔ شیطان احکام خداوندی سے سرکشی برتنے والا ہے۔ سورۃ قصص میں ہے کہ جب حضرت موسیٰؑ نے غصہ میں آکر اس قبطی کے مَسْکَاً مارا جس سے وہ مر گیا تو آپ نے کہا کہ هٰذَا مِیْنُ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ (۲۸)۔ یہ تو شیطانی کام ہو گیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ جذبات سے مغلوب ہو کر جو غلط کام کیا جائے اسے شَیْطَانِیَّت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ (نیز ۱۱)۔ جو لوگ نظام خداوندی کی مخالفت کرتے تھے ان کے سرغوں کو بھی شَیْطَانِیَّت کہا گیا ہے۔ وَ اِذَا هَمَّوْا اِلٰی شَیْطٰنِیْهِمْ* (۱۶)۔ کے یہی معنی ہیں کہ جب یہ لوگ اپنی پارٹی کے لیڈروں کے پاس جاتے ہیں۔

ان وحشی اور سرکش قبائل کے لوگوں کو بھی جنہیں حضرت سلیمانؑ نے مطیع بنا کر کام میں لگا رکھا تھا شَیْطَانِیَّت کہا گیا ہے (۴۱ و ۳۸)۔ سانپ کے لئے یہ لفظ غصہ* حضرت ایوبؑ میں آیا ہے (۳۱)۔ غریب القرآن (مرزا ابو الفضل) میں قاسوس کے حوالہ سے لکھا ہے کہ شَیْطَانٌ کے معنی پیاس کی شدت کے بھی ہیں۔ اس لئے حضرت ایوبؑ کے قصے میں اِنِّیْ مَسْتَقِیْ شَیْطٰنٌ* (۳۱) کے معنی سانپ کا چھو جانا اور پیاس کا غلبہ دونوں ہو سکتے ہیں

*تاج و لہجہ۔ **عبرانی زبان میں شیطان کے معنی رکاوٹیں پیدا کرنے والے کے ہیں۔

نیز (۱۱) میں رَجُزُ الشَّيْطَانِ کے معنی پیاس کی وجہ سے پیدا شدہ کوفت اور نقاحت بھی ہو سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں شَجَرَةُ الزَّقْلُومِ کے متعلق کہا گیا ہے طَلَعَتْهَا كَأَنَّهَا رَعْوٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ (۱۲) یعنی اس میں سے جو بھوٹ کر نکلتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے سانپوں کے سر (بہن) جس طرح ناگ بھنی تھوہر کے چوڑے چوڑے پتے ہوتے ہیں۔

کاہنوں اور نجومیوں کو بھی شَيْطَانِيْنَ کہا گیا ہے (۱۳ و ۱۴)۔

قرآن کریم کی رو سے ہر وہ قوت جو قانون خداوندی سے سرکشی اختیار کرتی ہے شَيْطَانٌ ہے، خواہ وہ انسان کے اپنے اے ہاک اور سرکشی جذبات ہوں اور خواہ نظام خداوندی کی مخالف جماعتیں اور ان کے سرغنے۔ سرکشی اور تخریب ان سب کی امتیازی خصوصیت ہے، اور صحیح نظام کے قیام میں رکاوٹیں پیدا کرنا ان کا کام۔ شیطان اور طاغوت ایک ہی ہیں۔ اور طاغوت ہر غیر خداوندی قوت کا نام ہے۔ (۱۵ و ۱۶)۔

[شَيْطَانٌ کے متعلق مزید بحث اہلیتس کے عنوان (ب۔ ل۔ س) اور (ع۔ ب۔ د) میں دیکھئے]۔

ش ع ب

الشَّعْبُ - جمع کرنا اور متفرق کرنا۔ بھاڑنا اور شگاف ڈالنا۔ (اضداد میں سے ہے)۔ راغب نے لکھا ہے کہ الشَّعْبُ کے معنی جمع کرنے اور متفرق کرنے کے اس لئے آتے ہیں کہ الشَّعْبُ مِّنَ الْوَادِي، وادی کی اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں اس کا ایک کنارہ ملتا ہو لیکن دوسرا کنارہ اس سے جدا ہوتا ہو۔ جب تم اس مقام کو دیکھو جہاں سے اس کا ایک سرا جدا ہو رہا ہے تو ایسا معلوم ہو کہ جیسے ایک چیز کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، اور جب اس سرے کو دیکھو جہاں دوسرا سرا اس سے ملتا ہے تو دونوں نظر آئے جیسے دو سرے باہم دگر مل رہے ہیں۔ اس لئے اس کے معنی اکٹھا کرنے اور جدا کرنے، دونوں کے آتے ہیں*۔ ابن فارس نے بھی یہی کہا ہے۔ یعنی اس میں اجتماع کے ساتھ افتراق اور افتراق کے ساتھ اجتماع پایا جاتا ہے۔

الشَّعْبُ - بڑا قبیلہ۔ مختلف قبائل کا وہ جدِ اعلیٰ جسکی طرف وہ سب منسوب ہوتے ہیں، اور وہ انہیں سلا دیتا ہے۔ (جمع شُعُوبٌ ۱۷)۔ قبیلہ، شُعْبٌ سے چھوٹا ہوتا ہے۔ شُعْبَةٌ کے معنی ہیں شاخ، کسی چیز

کا الگ ہو جانے والا ٹکڑا، دو سیگوں یا دو شاخوں کے درمیان کا حصہ۔ اسکی جمع شُعَبٌ ہے (۱۰۴)۔ نیز الشَّعْبَةُ مِثْلُ الشَّجَرَةِ۔ درخت کی مختلف پھولی ہوئی شاخیں۔ الشَّعْبَةُ۔ پہاڑ کے درمیان راستہ۔ دو پہاڑوں کے درمیان جو کھلی موٹی جگہ ہو۔ شُعْبَانٌ۔ رمضان سے پہلا مہینہ۔ اس مہینے میں عرب ہجری کی تلاش اور لوٹ مار کے لئے منتشر ہو جاتے تھے*۔ (مشرق ہو جانے کے معنوں میں)۔

شُعْبَبٌ۔ ایک نبی کا نام ہے جو قوم مدین کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ (بعض نے کہا ہے کہ یہ حضرت موسیٰؑ کے خسر تھے**)۔ [مزید تفصیل ”شعیب“ کے عنوان میں ملے گی]۔

قرآن کریم کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ تمام نوع انسان است واحدہ، ایک عالمگیر برادری ہے (۱۱۳) لیکن باہمی تعارف کی غرض سے یہ مختلف شعوب و قبائل میں بٹ جاتی ہے۔ ان شعوب و قبائل کی تقسیم سے مقصد محض تعارف ہے، جس طرح ہم اپنے پیٹوں کے نام رکھ لیتے ہیں تاکہ ان کے تعارف میں آسانی رہے۔ اس سے کسی قسم کی برتری یا تفوق مقصود نہیں ہوتا۔ اس لئے دنیا کی کوئی نسل، کوئی قبیلہ، کوئی قوم دوسروں سے افضل نہیں۔ تمام انسان پیدائش کے لحاظ سے یکساں واجب التکریم ہیں (۱۵)۔ مدارج کا معیار اعمال ہیں۔ اور جو سب سے زیادہ اچھے اعمال و کردار کا حامل ہو وہ سب سے زیادہ واجب الاحترام ہو جاتا ہے۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا جس میں کہا گیا ہے کہ وَحَتَمْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ اِنْ اَكْثَرَكُمْ عِندَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ (۱۶)۔ جس طرح کسی شہر کو مختلف محلوں میں بانٹ دینے سے غرض محض تعارف کی آسانی ہوتی ہے اسی طرح انسانوں کی قبائلی تقسیم بغرض تعارف تھی۔ اگر انسانی تمدن ایسی شکل اختیار کر لے جس میں تعارف کا مقصد قبائلی تقسیم کے بجائے کسی اور طرح حاصل ہو جائے تو پھر اس طریق کا بغرض تعارف باقی رکھا ہی ضروری نہیں رہے گا۔ باقی رہا معاشرہ میں مدارج کا تعین، سو اس کا مدار شرف انسانیت ہے۔

ش ع ر

شُعُوبٌ مُّزَجَّرَةٌ سَرَرٌ۔ انسان کے جسم پر جو بال پیدا ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں۔ (اونٹ کے بالوں کو وَسْرٌ اور بھیڑ کے بالوں کو وَصَوْفٌ کہتے ہیں۔ کاج۔** محیط۔

یہ تینوں الفاظ $\frac{1}{8}$ میں آئے ہیں۔ اگرچہ زمخشری کے نزدیک شَعْر کا لفظ انسان اور غیر انسان سب کے بالوں کے لئے استعمال ہو سکتا ہے*۔

الشَّعْرُ اور الشَّعْرُ۔ کسی چیز کو سجدہ لینا، جان لینا، تار لینا، معاملات کی بارہکیوں کو جان لینا، حواس کے ذریعہ کسی شے کا ادراک کر لینا۔ اس سے فعل شَعَرَ۔ يَشْعُرُ وَ شَعْرُ يَشْعُرُ آئے ہیں۔ اس کے مصادر میں الشَّعْرُ وَ لَشَعْرُ وَ الشَّعْرُ وَ الشَّعْرُ بِالْحَصْرِ قابل ذکر ہیں۔ اَشْعَرُهُ۔ اسے بتایا، معلوم کرایا۔ بعض نے کسی شے کا حواس کے ذریعہ ادراک کر لینا ہی اس کے بنیادی معنی قرار دئے ہیں*۔ (ذہنی فلسفہ اور تجربی تصورات عربوں کے ہاں شعور نہیں کہلاتے تھے۔ ان تصورات کو شعور سے تعبیر کرنا ہمیں اصطلاح ہے جو ہونانی طرز فکر سے پیدا ہوئی ہے)۔ پھر الشَّعْرُ کا عام استعمال کلام منظوم پر ہونے لگا۔ اس کی وجہ راغب نے یہ بتائی ہے کہ شاعری عربوں کی نازک خیالیوں، پوشیدہ رازوں اور بذلہ سنجیوں کا مجموعہ ہے۔ شاعیر* کو شاعر اس لئے کہتے ہیں کہ وہ اپنی فطانت و ذہانت سے ان معانی کا ادراک کر لینا ہے جن کا ادراک عام لوگ نہیں کر سکتے۔ کبھی شاعر* سے جھوٹ بھی مراد لیتے ہیں۔ اور شاعیر* جھوٹ بولنے والے کو کہتے ہیں۔ اور چونکہ بیشتر جھوٹ شاعری میں جگہ پاتا تھا اس لئے یہ مثل بن گئی تھی کہ أَحْسَنُ الشَّعْرِ أَكْذَبُهُ۔ یعنی سب سے عمدہ شاعری وہ ہے جو سب سے زیادہ جھوٹ اپنے اندر رکھتی ہو۔ مخالفین رسول اللہ* کو شاعر اور قرآن کریم کو شعر اسی مفہوم کے اعتبار سے کہتے تھے*۔

شِعَارٌ۔ جنگ میں جو الفاظ بطور علامت (Code Word) استعمال ہوتے ہیں، یا سفر میں اپنے قافلہ کو پہچاننے کے لئے جو نشان مقرر کیا جاتا ہے، انہیں شِعَارٌ کہتے تھے۔ اسی طرح حج میں لے جانے والے حانور پر نشان لگانے کو اَشْعَارٌ کہتے تھے اور اس جا اور کو شَعِيرَةٌ*۔ اس کی جمع شَعَائِرٌ* ہے۔

شِعَارُ الْعَجِجِ*۔ حج کے مناسک و علامت اور آثار و اعمال کو بھی کہتے ہیں۔ لہٰذا تمام وہ اعمال حج جو خدا کی اطاعت کا اظہار کرنے کے لئے ادا کئے جاتے ہیں۔ ان اعمال و علامات کے مقام کو مَشْعَرٌ* کہتے ہیں۔ اس کی جمع مَشَاعِيرٌ* ہے۔ اس معنی میں شَعَائِرٌ بھی آتا ہے*۔

شِعْرَى۔ ایک ستارہ کا نام ہے جو سخت گرمی کے زمانے میں نکلتا ہے اور بہت روشن ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں رَبُّ الشَّعْرَى (۵۳) اسی کے لئے

آیا ہے۔ جاہلیت میں بعض عرب قبائل اس کی پرستش کیا کرتے تھے*۔ لیکن اگر شاعری کو شعراً سے مصدر مان جائے تو اس کے معنی عقل و شعور ہوں گے۔

قرآن کریم میں عقل، شعور، فکر، تدبیر، تفقہ، وغیرہ الفاظ مختلف مقامات پر آئے ہیں۔ ہر مقام پر غور کرنے سے ان کا باریک اور لطیف فرق سمجھ میں آسکتا ہے۔ لیکن ایک قدر مشترک سب میں ہے۔ اور وہ یہ کہ جو لوگ عقل و شعور سے کام نہیں لیتے وہ انہیں حیوانات سے بدتر اور جہنم کا ابدن قرار دیتا ہے۔

قرآن کریم نے جہاں شاعری کی مخالفت کی ہے تو اس سے یہ مراد نہیں کہ قرآن کریم کی رو سے نثر میں بیان کردہ مفہوم قیام قبول ہے اور نظم میں بیان کردہ مذہب۔ قرآن، اسلوب بیان سے بحث نہیں کرتا۔ مقصود بیان سے بحث کرتا ہے۔ شاعری سے اس کی مراد، وہ جذبات پرستی ہے جو حقائق سے بحث نہیں کرتی۔ چنانچہ سورۃ بس میں جہاں اس نے کہا ہے کہ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْتَبِغِي لَهٗ (۲۶)۔ ہم نے رسولؐ کو شعر کی تعلیم نہیں دی اور نہ ہی شاعری ایک پیغامبر قلاب کے شاہان شان ہوتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَّفَرَّانٌ مُّبِينٌ (۲۶)۔ جو کچھ ہم نے رسولؐ کو دیا ہے وہ تاریخی شواہد اور زندگی کے بنیادی اصول اور واضح قوانین ہیں اور ان کا مقصد یہ ہے کہ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا (۲۷)۔ جن لوگوں میں زندہ رہنے کی صلاحیت ہے یہ انہیں اس کے ذریعہ زندگی کی غلط روش کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کر دے۔ یعنی قرآن کریم، تاریخی شواہد اور زندگی کے ٹھوس حقائق سے بحث کرتا ہے۔ اور شاعری اس کے خلاف محض جذبات سے کہیتی ہے۔ چنانچہ اس کے شاعروں کے متعلق کہہ دیا کہ وہ ایک ایسے اوٹ کی طرح، جسے جھوٹی پیاس (کی بیماری) ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر لئے لئے پھر رہی ہو**، جذبات کی واہیوں میں مارے مارے پھرتے ہیں اور انکی ساری عمر ان باتوں میں گزر جاتی ہے جسمیں وہ کسر کے کبھی نہیں دکھائے (۲۸-۲۹)۔ یہ روش زندگی ایک رسولؐ (اور اس کے متبعین) کے شاہان شان نہیں۔ (کولرح کے الفاظ میں) (**) شاعری کی ضد (Antithesis) نثر نہیں بلکہ سائنس ہے۔ قرآن کریم چونکہ سائنس کی حقائق سے بحث کرتا ہے اس لئے شاعری (جو ان حقائق کی نقیض ہے) اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتی۔

اس مقام پر اس حقیقت کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ دیگر اقوام عالم (مثلاً اہل یونان وغیرہ) کی طرح، عربوں کے ہاں بھی یہ عقیدہ تھا کہ (کاہنوں اور نجومیوں کی طرح) شاعروں کو بھی الہام ہوتا ہے۔ جس طرح آج بھی انگریزی زبان میں جب (Poet) کہا جاتا ہے تو اس سے مراد (Inspired) ہوتے ہیں۔ یعنی (Poet) وہی ہوتا ہے جسے (Inspiration) ہوتا ہو۔ قرآن، وحی اور انسانی ملکات میں نہایت شد و مد سے تیز کرتا ہے تاکہ یہ حقیقت بالکل واضح ہو جائے کہ خدا کی طرف سے براہ راست علم اور انکشاف حقیقت صرف وحی کے ذریعے ہو سکتا ہے جو ایک نبیؐ کو ملتی تھی۔ (اور سلسلہ نبوت کے ختم ہو جانے کے بعد، اب کسی کو نہیں مل سکتی)۔ وہ نہ کشف والہام وغیرہ کی اصطلاحات کو تسلیم کرتا ہے اور نہ ہی انہیں خدا کی طرف سے براہ راست علم قرار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ سب انسانی جذبات کی پیدا کردہ کرشمہ سازیاں یا نفسیاتی قوت کی افسوں طر زیاں ہیں جنہیں علم و حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں۔ یہ وجہ بھی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ رسول شاعر نہیں ہوتا، جس طرح وہ کاہن، ساحر اور نجومی نہیں ہوتا۔ ان کی طرف شیاطین (انسانی سرکش جذبات) ”وحی“ نازل کرتے ہیں (۱۱۱:۱۱) لیکن رسولؐ کی طرف وحی خدا کی طرف سے ہوتی ہے جس میں اس کے اپنے جذبات و احساسات کی کوئی آمیزش نہیں ہوتی (۱۱۱:۱۱)۔ اصل یہ ہے کہ عربوں کے ہاں تصوف کی اصطلاح مروج نہیں تھی لیکن جن عناصر سے تصوف ترتیب پاتا ہے وہ انہیں اپنے ہاں کے شاعروں، کاہنوں، ساحروں وغیرہ میں موجود سمجھتے تھے۔ قرآن حکیم نے ان تمام کی تردید سے درحقیقت تصوف کے عناصر کی تردید کی ہے۔ بالفاظ دیگر اگر عرب، تصوف کی اصطلاح سے واقف ہوتے تو وہ یہ کہتا کہ تصوف ایک نبی کے شاہان شان نہیں۔ اسکی بجائے اس نے یہ کہا ہے کہ نبی شاعر اور ساحر اور کاہن نہیں ہوتا۔ وہ خدا کی طرف سے براہ راست علم حاصل کر کے انسانی دنیا میں انقلاب عظیم برپا کر دیتا ہے۔ تصوف یہ کچھ نہیں کر سکتا۔

قرآن حکیم میں منافقین کے متعلق کہا گیا ہے کہ یُحَادِّثُوْنَ اَنْفُسَهُمْ وَالَّذِیْنَ آمَنُوا۔ وَمَا یُخَادِّعُوْنَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا یَشْعُرُوْنَ (۱۱۱:۱۱)۔ ”یہ لوگ اللہ اور جماعتِ مومنین کو دھوکا دیتے ہیں۔ لیکن یہ دھوکا دراصل ان کی اپنی ذات (نفس) کو ہوتا ہے اور یہ اس کا شعور نہیں رکھتے“۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ لوگ دوسروں کو دھوکا دینے کی تدابیر تو شعوری طور پر کرتے ہیں لیکن غیر شعوری طور پر خود اپنی ذات کو دھوکا دیتے ہیں۔

غور کیجئے شعور اور ضمیر شعوری نفسیاتی کیفیات کا یہ لطیف فرق کس خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔

سورۃ مائدہ میں ہے لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ (۲)۔ شعائر اللہ کی بے حرمتی مت کرو۔ اسلام ایک دین ہے جو مملکت کی شکل میں ممکن ہوتا ہے۔ ایک مملکت کے کچھ شعائر (یعنی علامات یا Symbols) ہوتے ہیں جن کی تعظیم کے معنی یہ ہیں کہ آپ اس مملکت کا احترام کرتے ہیں۔ مثلاً کسی سلطنت کا جھنڈا۔ جھنڈا ویسے تو کپڑے کے ایک ٹکڑے سے عبارت ہوتا ہے لیکن یہ نشانی ہوتا ہے اس مملکت کی۔ جھنڈے کے احترام کے معنی یہ ہیں کہ آپ اس مملکت کا احترام کرتے ہیں۔ انہی علامات کو شعائر کہا جاتا ہے۔ لہذا شَعَائِرُ اللَّهِ سے مراد، اس مملکت کی محسوس علامات ہونگے جو قوانین خداوندی (قرآنی نظام) کے نفاذ کے لئے دنیا میں قائم ہو۔ ان شعائر کا احترام درحقیقت ان قوانین کا احترام ہوگا۔ واضح رہے کہ ان شعائر کی ہرستش نہیں کی جائیگی۔ صرف ان کا احترام کیا جائے گا۔ اور وہ بھی اس حققت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ شعائر (علامات) فی ذاتہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے ان کا احترام، قوانین خداوندی کے احترام کا محسوس طریق ہے۔ اور پس۔

ش ع ل

الشَّعْلَةُ*۔ آگ کی لپک۔ لکڑی یا ایندھن جس میں آگ مشتعل ہو۔
الْقَبِيلَةُ*۔ جلتی ہوئی ہتھی۔ اَلْمَشْتَعِلُ*۔ قندیل۔ شَعْلُ النَّارِ*۔
الْحَطَبِ*۔ اسنے لکڑیوں میں آگ بھڑکا دی۔ اَشْتَعَلَتِ النَّارُ*۔ آگ
لگ گئی اور بھڑکی*۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ہیں
کسی چیز کے کناروں کا مستشر (بکھرا ہوا) ہو جانا۔ آگ کے بھڑکنے میں یہی
کیلیت ہوتی ہے۔

اَشْتَعَلَ الْفَرَسُ شَيْبًا*۔ سر میں سفید بالوں کا بکثرت پھیل جانا اور
اس طرح سر کا سفیدی سے بھڑک اٹھنا**۔ یا سر میں سفید بالوں کا نمودار ہو جانا۔
سورۃ مریم میں حضرت زکریاؑ کے متعلق یہی الفاظ آئے ہیں (۱۹)۔

شعیب علیہ السلام

حضرت ابراہیمؑ کے ہاں (ان کی تیسری بیوی۔ قطورا۔ سے) جو اولاد
پیدا ہوئی ان میں ایک بیٹے کا نام مدین تھا۔ یہ حجاز کے شمال میں شام سے

متصل علاقہ میں ، سکونت پذیر ہوا اور اس کی نسل ، تاریخ کے اوراق میں قوم مدین کے نام سے متعارف ہوئی ۔ ان کا زمانہ قریب . . . ق۔ م سمجھنا چاہئے ۔ یہ قوم یہیں بڑھی بھولی ۔ قریب چار سو سال تک ان کی یہی حالت رہی ۔ تاآنکہ ان میں حضرت شعیبؑ کی بعثت ہوئی ۔ جب حضرت موسیٰؑ مصر سے بھاگ کر نکلے ہیں ، تو مدین کی بستی کی طرف ہی آئے تھے ۔ قرآن کریم میں ہے کہ یہاں انہوں نے ایک مرد بزرگ کے ہاں رہائش اختیار کر لی اور گلہ بانی کی خدمت سنبھال لی ۔ اس مرد بزرگ نے اپنی بیٹی کا عقد حضرت موسیٰؑ سے کر دیا ۔ (دیکھئے (۲۱/۲۸ و ۲۲/۲۸) قرآن کریم نے یہ نہیں بتایا کہ یہ مرد بزرگ کون تھے ۔ لیکن بعض محققین کا خیال ہے کہ آپ حضرت شعیبؑ تھے ۔ تورات میں ان کا نام کہیں راعوبل ۔ کہیں یثرو اور کہیں حویاب لکھا ہے ۔ مورخین کا خیال ہے کہ آپ کا نام حویاب ہی تھا (تورات ۔ کتاب گنتی ۲۶) ۔ اور باقی نام ان کے القاب تھے ۔ اور یہی حویاب قرآن کریم میں شعیبؑ کے نام سے موسوم ہیں ۔ اس اعتبار سے حضرت شعیبؑ اور حضرت موسیٰؑ کا زمانہ ایک ہی ہے ۔ یعنی قریب ۱۷۰۰/۱۶۰۰ ق۔ م ۔

تورات میں مذکور ہے کہ مدین کا ایک اور بھائی تھا جس کا نام یقشان تھا ۔ اس کا بیٹا دوان اپنے چچا مدین کے قریب ہی آباد ہو گیا ۔ یہ علاقہ بہت سرسبز و شاداب اور گھنے جنگلوں سے ڈھکا ہوا تھا ۔ قرآن کریم میں ہے کہ حضرت شعیبؑ قوم مدین کی طرف (۲۱/۲۸) اور اصحاب الایکہ کی طرف (۲۲/۲۸) مبعوث ہوئے تھے ۔ ارباب تحقیق کا خیال ہے کہ اصحاب الایکہ ، بنو دوان ہی تھے ۔ قرآن کریم نے قوم مدین اور اصحاب الایکہ کا ذکر اس انداز سے کیا ہے گویا یہ ایک ہی قبیلہ کے لوگ تھے ۔

حضرت شعیبؑ نے انہیں جو تلقین کی اُس سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں کس کس قسم کے جرائم پیدا ہو چکے تھے ۔ آپ نے ان سے کہا ۔ یٰقَوْمُ اعْبُدُوا اللَّهَ ۔ مَا لَکُمْ مِّنْ اِلٰہٍ غَیْرُہٗ (۸۵) ۔ اے میری قوم ! اللہ کا محکومی اختیار کرو ۔ اس کے سوا تمہارا کوئی اور الہ نہیں ۔ . . . فَ وَفَّوْا الْکَیْلَ وَالْمِیْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْیَآءَہُمْ وَلَا تَفْسِدُوْا فِی الْاَرْضِ بِعَدْلِہَا . . . (۸۶) ۔ تمہیں چاہئے کہ ماپ تول پورا پورا کرو ۔ لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو ۔ سلک کی اصلاح کے بعد اس میں فساد مت پیدا کرو ۔

اس سے واضح ہے کہ اس قوم میں سحت معاشی ناہمواریاں پیدا ہو چکی تھیں جنہیں دور کرنے کے لئے حضرت شعیبؑ مبعوث ہوئے تھے ۔ آپ نے ان

سورۃ یوسف میں ہے قد شَفَعْتُمَا حَبِيبًا (۱۲)۔ ”محبت کی وجہ سے یوسف اس کے دل کے اندر اتر گیا“۔ یعنی یوسف کی محبت اس کے دل کی گہرائیوں تک اتر گئی۔

ش غ ل

الشَّعْلُ - الشُّعْلُ - اشْتَعَلَ - الشَّقْلُ - مشغلہ ، مصروفیت ، ایسا کام جس میں مصروف ہو کر انسان دیگر امور پر توجہ نہ دے سکے۔ لَشْتَعَلَ فِيهِ السَّيْمُ - زہر اس میں سرایت کر گیا۔ مَالٌ مَشْتَوِلٌ - وہ مال جو تجارت میں لگا ہوا ہو*۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ یہ مادہ تَرَاغٌ (یعنی خالی ہونا) کی صَد ہے۔

قرآن کریم میں ہے شَفَعْتُنَا آمَوَالُنَا (۳۸)۔ ہمارے اموال نے ہمیں اس طرح اپنے آپ میں جذب کر رکھا ہے کہ ہمیں کسی دوسری طرف توجہ دینے کی فرصت ہی نہیں۔

سورۃ یسٰ میں اہل جنت کے متعلق ہے رَفِ شُعْلٍ فَكَرِهُونَ (۳۱)۔ وہ (ہر وقت) کسی نہ کسی کام میں مصروف رہینگے اور وہ مصروفیت ان کے لئے کیف اور نشاط بخش ہوگی جس میں وہ بطیب خاطر مشغول ہونگے۔

ش ف ع

شَفَعَ - اس لفظ کے بنیادی معنی ہیں کسی چیز کو کسی دوسری چیز کے ساتھ ملا دینا۔ دو چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ متصل کر دینا اور اس طرح ایک کو دوسرے کا (زَوْج) جوڑا بنا دینا**۔ وَثَرٌ کے معنی ہیں اکیلا رہنا (طاق ہونا) اور شَفَعَ کے معنی ہیں زَوْج (جفت) ہونا***۔ رَاغِبٌ نے کہا ہے کہ شَفَعَ کے معنی کسی چیز کو اس جیسی دوسری چیز کے ساتھ ملا دینے اور ضم کر دینے کے ہیں۔ اور شَفَاعَةٌ کے معنی دوسرے کے ساتھ اس کی مدد کرنے ہوئے یا اس کی خبر گیری کرنے ہوئے مل جانے کے ہیں***۔ هَشْفَعَةٌ کے معنی ہوتے ہیں کوشش کر کے مطلوبہ شے کو اپنی چیزوں میں ملا لینا اور اس طرح اپنی چیز کو بڑھا لینا***۔ لَقَدْ کی اصطلاح میں یہ ایک خاص حق ملکوت ہوتا ہے جس کو رکھنے والا وہ قیمت دے کر جائیداد کا مالک بنا دیا جاتا ہے جو قیمت دوسرے لوگ اس جائیداد کی لگائیں**۔ عَيْنٌ شَفَاعَةٌ۔

* تاج و محیط و رغب - ** محیط - *** تاج۔

وہ آنکھ جو کمزوری کی وجہ سے ایک چیز کو دو دیکھے۔ "نَاقِةٌ شَافِعٌ"۔ وہ اونٹنی جس کا ایک بچہ اس کے پیچھے لگا ہو۔ اور دوسرا پیٹ میں ہو۔ "نَاقِةٌ شَتْوَعٌ"۔ وہ اونٹنی جو ایک مرتبہ دودھ دوہنے میں دلوں وقت کا دودھ اکٹھا دے دے۔ "الشَّقَائِعُ"۔ مختلف قسم کے گھاس جو دودھ کو کمر اکٹھے اُگیں۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ "الشَّقَاةُ الشَّقَائِعُ" اس بکری کو کہتے ہیں جس کے ساتھ اس کا بچہ بھی ہو۔

ان مثالوں سے واضح ہے کہ "شَفَعَ" کے بنیادی معنی ہیں کسی چیز کا کسی دوسری چیز کے ساتھ مل جانا اور اس طرح ایک سے دو ہو جانا۔ اس کے بعد "شَفَاعَةٌ" کے معنی سفارش اس لئے ہو گئے کہ اس میں ایک شخص کسی دوسرے شخص کی معاونت کے لئے اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے حق میں سفارش کرتا ہے۔ نیز اس کے معنی دعا کرنے کے بھی آئے ہیں۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ "شَفَعَ فُلَانٌ لِفُلَانٍ"۔ اس وقت کہتے ہیں جب کوئی آدمی کسی کے ساتھ اس کا مددگار بن کر آئے اور جو کچھ وہ چاہتا ہے اس کے حصول کا طلبگار ہو۔

قرآن حکیم انفرادی زندگی کے بجائے اجتماعی زندگی سکھاتا ہے کیونکہ فرد کی صلاحیتوں کی نشوونما اور اس کی ذات کی پالیدگی اجتماعی نظام ہی میں ممکن ہے۔ اس اعتبار سے جماعت مومنین کا ہر فرد دوسرے کا "شَفِيعٌ" ہوتا ہے۔ یعنی اس کی معاونت کے لئے ہر وقت اس کے ساتھ۔ اور اس نظام کا مرکز (امیر) ہر ایک کا "شَفِيعٌ"۔ وہ افراد کاروان میں سے کسی کو محسوس ہی نہیں ہوئے دیتا کہ وہ تنہا ہے۔ یہی باہمی (شفاعت) اس کی بنیادی خصوصیت ہے۔

اس جماعت کی یہ "شَفَاعَةٌ" (معاونت) اپنے حلقہ سے باہر بھی جاتی ہے۔ اس لئے کہ ان کا فریضہ تمام نوع انسانی کی رہیت ہوتا ہے۔ اس کے لئے ان سے کہا گیا ہے کہ یہ "يُرَوِّدُكَ" (کشادگی اور قوانین خداوندی کے مطابق) کاموں میں دوسروں سے تعاون کریں لیکن ان کے برعکس اثم وعدہ وان میں تعاون نہ کریں (۹/۲۱)۔ اسی کو دوسرے الفاظ میں یوں کہا گیا کہ "مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً" "هَسَنَةً" يَتَكُنْ لَهُ" "نَصِيْبٌ" مِنْهَا "وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً" "سَيِّئَةً" يَتَكُنْ لَهُ" كَيْفَلٌ" مِنْهَا (۸۵/۲)۔ جو شخص حسن کاراندہ انداز میں (اچھے کام میں) کسی دوسرے کے ساتھ مدد کیلئے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اس میں سے حصہ مل جاتا ہے۔ اور جو شخص تخریبی انداز سے (برے کام میں) کسی کا ساتھ دیتا ہے تو اس کو بھی

اس میں سے حصہ مل جاتا ہے۔ واضح رہے کہ تعاون میں ایک دوسرے کی مدد کرنا مقصود ہوتا ہے لیکن شفاعت میں ایک شخص، دوسرے شخص کی مدد کے لئے اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔

اب اس سے آگے بڑھئے۔ ہمارے ہاں مرویہ عقیدہ یہ ہے کہ جب قیامت میں حساب مکتاب ہوگا اور مجرمین کو دوزخ کی سزا کا حکم ہو جائیگا تو خدا کے مقرب بندے، بالخصوص حضرات انبیاء کرام^۱ (اور ان میں سے بھی مخصوصت کے ساتھ نبی اکرم^۲) خدا کے حضور ان مجرمین کی سفارش کریں گے اور ان کی سفارش پر اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا۔ اور وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اسے شفاعت کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ شفاعت کا یہ عقیدہ دین کی ساری عمارت منہدم کر دیتا ہے جسکی بنیاد قانون مکافات عمل پر ہے۔ "مَنْ يَفْعَلْ يُمْثَلْ" "مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ" "وَمَنْ يَفْعَلْ يُمْثَلْ" "مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ" (۱۸۰)۔ ہر عمل کا ذرہ ذرہ نتیجہ خیز ہوتا ہے اور سامنے آجاتا ہے۔ نظر آتا ہے کہ شفاعت کا یہ عقیدہ ہمارے دور ملوکیت کی پیداوار ہے جب مستبد حکمرانوں کے مقربین ان کے پاس لوگوں کی سفارش کیے کرتے تھے اور انکی سفارش پر مجرمین کو معافی مل جایا کرتی تھی۔ اسکے ساتھ ہی اس عقیدہ کو عیسائیوں کے کفارہ کے عقیدہ سے بھی تقویت دی۔ وہ جب کہتے ہونگے کہ ہمارے رسول (حضرت عیسیٰ^۳) کو دیکھو کہ جس شخص ان پر ایمان لے آتا ہے وہ اسکے گناہوں کا کفارہ دیکر اسے جہنم سے بچا لیتے ہیں۔ اس کے برعکس تمہارا رسول^۴ گنہگاروں کے لئے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس اعتراض کے پیش نظر اس قسم کی روایات و حود میں آگئیں کہ قیامت میں جب حساب مکتاب ہو چکے گا اور مجرمین دوزخ میں بوزخدئے جائیں گے تو نبی اکرم^۵ سجدے میں گر جائیں گے اور جب تک اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے تمام افراد کو دوزخ سے نکال کر جنت میں نہیں بھیج دے گا حضور^۶ نہ سجدے سے سر اٹھائیں گے نہ خود جنت میں جائیں گے۔ اس سے عیسائیوں کے اعتراض کا تو جواب وضع کر لیا گیا لیکن دین کی ساری عمارت بنیاد سے ہل گئی اور قوم تب ہیوں کے جہنم میں جا گری۔ قرآن کریم سے اس قسم کی شفاعت کی کوئی سند نہیں ملتی (نہ ہی اس میں اس قسم کے عقیدہ کی گنجائش ہو سکتی تھی)۔ اس میں صاف الفاظ میں کہا گیا ہے کہ قانون مکافات کی رو سے "لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا" "وَلَا تُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ" "وَلَا يُوْخَذُ مِنْهَا عَهْدٌ" "وَلَا هُمْ يَنْصَرُونَ" (۲۵۵)۔ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے کسی کام نہیں آسکے گا۔ نہ ہی کسی کی شفاعت (سفارش) قبول کی جا

سکے گی نہ ہی کسی سے اسکے گناہوں کا معاوضہ لے کر اسے چھوڑ دیا جائے گا۔
اور نہ ہی مجرمین کی کوئی مدد کر سکیگا۔

شفاعت کے عقیدہ کی تائید میں قرآن حکیم کی اس قسم کی آیات پیش کر دی جاتی ہیں جن میں (مثلاً) آپ ﷺ سے ”مَنْ دُاَ الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهِ“ (۲۲۵)۔ ”وہ کون ہے جو اسکے ہاں اسکے اذن کے بغیر شفاعت کرے۔“ اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ خدا کی اجازت سے شفاعت کی جا سکتی ہے اور حضورؐ اپنی است کی شفاعت خدا کی اجازت ہی سے کرینگے۔

لیکن ان آیات سے اس قسم کا نتیجہ نکالنا غلط ہے۔ سب سے پہلے تو اسلئے کہ اس قسم کی شفاعت کا عقیدہ قانون مکافات کے یکسر خلاف ہے جو قرآن حکیم میں شروع سے آخر تک مسلسل بیان ہو رہا ہے۔ لہذا اگر قانون مکافات کے ساتھ شفاعت کا عقیدہ بھی اسی قرآن حکیم میں موجود ہو تو اسکے یہ معنی ہوں گے کہ قرآن حکیم میں (معاذ اللہ) متضاد عقائد دئے گئے ہیں۔ مثلاً اسی آیت کو دیکھئے جسے اوپر درج کیا گیا ہے۔ اس سے پہلی آیت یہ ہے ”اے ایمان والو! جو کچھ تمہیں اللہ نے دیا ہے اسے (ربویت عامہ کیلئے) کھلا رکھو۔ قبل اس کے کہ وہ وقت آجائے ”لَا بَيْعَ“ فیہ ”وَلَا خِلْفَ“ وَلَا شَفَاعَةَ“ (۲۵۶)۔ جس میں نہ گناہوں کی قیمت ادا کر کے جنت خریدی جا سکے گی۔ نہ کسی بزرگ کی دوستی کسی کے کام آئیگی۔ اور نہ ہی کسی کی شفاعت۔ اسکے بعد اگلی آیت میں ہے ”مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهِ“ (۲۵۷)۔ اس کا مطلب اگر یہ لیا جائے کہ خدا کی اجازت سے سفارش کی جا سکے گی اور یہ سفارش قبول بھی ہو جائیگی تو ان دونوں آیات میں کھلا ہوا تضاد پایا جائیگا۔

اب سوال یہ ہے کہ اس (دوسری) آیت کا صحیح مطلب کیا ہے؟ قانون مکافات کی رو سے انسان کے ہر عمل کا نتیجہ ساتھ کے ساتھ مرتب ہوتا رہتا ہے۔ لیکن قرآن حکیم نے جزا و سزا کی مجرد حقیقت کو سمجھانے کیلئے تشبیہاً ایسا نقشہ کھینچا ہے جیسے ملزموں کی عدالت میں پیشی ہوتی ہے اور مقدمہ کی سماعت کے بعد حکم سنایا جاتا ہے۔ مقدمہ میں حاکم کے علاوہ، ملزم ہونا ہے۔ مستفیث ہوتا ہے۔ گواہ ہوتے ہیں۔ پولیس کے سپاہی ہوتے ہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔ قرآن حکیم نے اسی قسم کے استعاروں میں حقیقت کو بیان کیا ہے۔ مثلاً ایک جگہ ہے کہ جس شخص کا احتساب ہو رہا ہوگا وہ عدالت کے کٹھرے میں اکیلا کھڑا ہوگا۔ ”وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادٰی“ ..... ”وَمَا نَرٰی مُتَعٰکِم“ شَفَعَاہُ کُمْ“ ..... (۹۵)۔ ”تم ہمارے حضور تنہا پیش ہو گئے۔۔۔ تمہارے ساتھ

کھڑا ہونے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور ”وَلَيْسَ كَسِپَاهِي“ تمہیں پیچھے سے ہانکتا ہوا ہمارے سامنے لائیکا۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ... (۲۱)۔ ”ہر شخص کے ساتھ ایک پیچھے سے ہانکنے والا ہوگا“۔ اس کے علاوہ گواہ بنی ہونگے... وَشَهِدُوا... (۲۱)۔ یہ گواہ خود بخود اس شخص کے ساتھ کھڑے نہیں ہو جائیں گے۔ ان میں سے جسے بلایا جائے گا وہ آجائیکا اور اسے گواہی دینے کی اجازت دی جائیگی۔ یہ ہیں وہ شَافِعُونَ (ساتھ کھڑے ہونے والے) جن کا ذکر قرآن کریم کی اس قسم کی آیات میں آیا ہے جن میں کہا گیا ہے کہ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ (۲۵۵)۔ ”وہ کون ہے جو خدا کی اجازت کے بغیر اس کے حضور کسی کے ساتھ کھڑا ہو سکے؟“ یہ گواہ رسول بھی ہونگے جن کے متعلق قرآن کریم نے کہا ہے يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَنْسُؤُلُ مَاذَا أُجِيبْتُمْ (۲۶)۔ جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ تمہاری دعوت کا جواب کس طرح دیا گیا تھا؟ اور رسولوں کے علاوہ (ملائکہ) کائناتی قوتیں بھی اس طرح بلائی جائیں گی۔ يَوْمَ يَنْفُخُ الشُّرُوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الْغَوْثَمِنْ وَقَالَ صَوَابًا (۲۸)۔ جس دن ”كُرُّوْحُ“ اور ملائکہ، صف ۶ بدھے کھڑے ہونگے اور کوئی بات نہ کر سکیں گے سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور وہ درست بات کہے،۔ لہذا ان آیات میں شفاعت کے معنی شہادت کے ہیں۔ اس لئے کہ کسی کے حق میں سچی شہادت دیدہ بھی اس کی بہت بڑی مدد ہوتی ہے۔ اسکی وضاحت خود قرآن نے کر دی ہے جہاں فرمایا وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِيزْنَ دُونِهِ اِشْفَاعَهُ اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ... (۲۹)۔ جنہیں یہ لوگ خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ اس کا اختیار وہ رکھتا ہے جو حق کے ساتھ شہادت دیتا ہے۔ یعنی شفاعت کے معنی شہادت ہیں۔ اسی التباس کے رفع کرنے کے لئے قرآن کریم نے رسول اللہ کو شَهِيدٌ کہا ہے۔ (۳۰)۔ شَافِعُونَ کہیں نہیں کہا۔ اور دوسرے مذاہب کے لوگ جو شفاعت کا عقیدہ رکھتے ہیں ان کے متعلق متعدد مقامات پر گہر دیا کہ لَمَّا تَنْفَعْتُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ (۳۱)۔ انہیں ان کے سفارشوں کی سفارش کچھ کام نہیں دے سکتی۔ امر لئے کہ خدا کا قانون یہ ہے کہ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰى (۳۲)۔ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ صرف فقط اعمال کے بدلے ملتی ہے۔ تِلْكَمُ الثَّغْنَةُ اَوْ رَتَّبُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (۳۳) سفارشوں سے جنت حاصل کرنے کا عقیدہ امر قوم میں پیدا ہوتا ہے جو قوتِ عمل سے محروم

ہو جاتی ہے۔ قرآن حکریم نے بتایا ہے کہ اس قسم کا عقیدہ یہودیوں میں اس زمانے میں پیدا ہوا تھا جب وہ اپنی ہستیوں کی انتہا تک پہنچ چکے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم بجز چند دلوں کے کبھی جہنم میں نہیں رہیں گے (۸۰)۔ اس پر قرآن حکریم نے کہا کہ ان سے پوچھو کہ کیا تم نے اللہ سے اس قسم کا کوئی عہد لے رکھا ہے؟ اور پھر خود ہی کہہ دیا کہ ان سے کہہ دو کہ یہ سب عقائد غلط ہیں۔ خدا کا قانون یہ ہے کہ جو بھی غلطی اختیار کرے گا وہ تباہ و برباد ہوگا۔ اور جو ایمان کے ساتھ عمل صالح کرے گا وہ جنت کا وارث ہوگا۔ (۸۱-۸۲)۔

ان تصریحات سے ظاہر ہے کہ

- (۱) اس دنیا میں شفاعت کے معنی ہونگے کسی کام میں کسی کی مدد کے لئے اس کے ساتھ ہو جانا۔ اگر وہ کام اچھا ہے تو اس ساتھ ہونے والے کو بھی اس کا اچھا اجر ملے گا۔ اگر وہ کام برا ہے تو یہ بھی مجرم کے ساتھ مزا کا کچھ حصہ پائیگا۔
- (۲) آخرت میں شفاعت کا تصور اس قسم کا ہے جیسے کوئی گواہ کسی کے حق میں سچی شہادت دینے کے لئے کھڑا ہو جائے۔ یہ تمثیلی بیان ہے۔
- (۳) مجرموں کا کسی کی مفاہمت سے جھوٹ جانا، یا کسی کی سفارش سے کسی کو وہ کچھ مل جانا جس کا وہ حق دار نہیں، قرآن حکریم کی بنیادی تعلیم کے خلاف ہے، اس لئے شفاعت کا یہ مفہوم صحیح نہیں۔ قرآن حکریم میں جہاں جہاں یہ لفظ آئے، سیاق و سباق سے دیکھ لیا جائے کہ وہاں کونسا مفہوم منظور ہے۔

سورۃ الفجر میں ہے وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ (۸۳)۔ اس کے معنی ہیں وہ ستارے جو ملکر رہتے یا چلتے ہیں اور وہ جو الگ الگ رہتے یا چلتے ہیں۔ یعنی اکٹھے نظر آنے والے اور الگ الگ دکھائی دینے والے ستارے۔

ش ف ق

الشَّفَقِ - وہ سرخ جو غروب آفتاب سے شروع ہو کر کچھ دیر بعد نکل رہتی ہے۔ راجب نے لکھا ہے کہ شَفَقٌ، غروب آفتاب کے وقت، دن کی روشنی کے رات کی تاریکی میں ملنے کو کہتے ہیں۔ نیز کنارہ کو بھی شَفَقٌ کہتے ہیں*۔ قرآن حکریم میں ہے فَلَا أُفْسِمُ بِالشَّفَقِ (۸۴)۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز میں رقت (کمزوری) کے ہونے ہیں۔

الشَّقِيقُ* - الشَّقِيقَةُ* - کسی کے ساتھ بہت زیادہ خیر خواہی کی بناء پر اس قسم کا ڈر کہ اسے کہیں یہ نہ ہو جائے اور وہ نہ ہو جائے - اَشَقَّیْ مِیْنَهُ* - اس سے ڈرا - گھبراہا - اَشَقَّیْ عَدُوَّهُ* - محنت کی وجہ سے اسکی دیکھ بھال کی اور اس پر کوئی تکلیف آنے سے ڈرتا رہا* - ایسے حسر خواہ کو مُشَقِّقُ* اور شَقِیقُ* کہتے ہیں - چونکہ خوف، کمزوری کی علامت ہوتا ہے اس لئے اَلشَّقِيقَةُ* کمزوری کدو بیسی کہتے ہیں - ثُوبُ شَقِیقُ* - کمزور کپڑا** - چونکہ اس میں خوف اور کمزوری کا پہلو ہوتا ہے اسلئے اس صفت کو خدا کی طرف منسوب نہیں کرتے -

راغب نے کہا ہے کہ جب اس کے بعد مین* آئے تو اس میں خوف کا پہلو زیادہ ہوتا ہے اور فی* آئے تو خیر خواہی اور مہربانی کا پہلو نمایاں*** - لیکن تاج نے اسی عبارت میں پچائے قوم کے عَنَلٰی لکھا ہے اور یہی زیادہ صحیح ہے -

سورة احزاب میں ہے اَشْفَقْنَ مِیْنَهَا (۳۳) - انہوں نے اس سے خوف کیا - وہ حملِ امانت (امانت میں خیانت کرنے) سے ڈر گئے - سورة انبیاء میں ہے وَهُمْ مِیْنُ خَشِیَّتِیْهِ، شَقِیْقُوْنَ (۲۸) - وہ اس (کے قانون کی خلاف ورزی کے تباہ کن نتائج) سے ڈرتے ہوئے اس سے خوف کھاتے ہیں - یعنی وہ اپنی بہتری اسی میں سمجھتے ہیں کہ اس قانون کا اتباع کرتے رہیں -

ش ف لا

شَفَّهَ* عِنْدَ شَفَّهًا - اس نے اسے کسی کام میں لگا کر اس کی توجہ دوسرے کاموں سے ہٹا دی - شَفَّهَ* - اس کے ہونٹ پر سارا - شَفَّهَ* - اس سے بالمشافہ بات کی - شَفَّہ* ہونٹ - دو ہونٹوں کو شَفَّتَانِ اور شَفَّتَیْنِ کہیں گے - جمع شَفَّاه* اور شَفَّتَوَات* آتی ہیں* -

قرآن حکیم میں شَفَّتَیْنِ (۶) - دو ہونٹوں کے لئے آیا ہے - ابن فارس نے کہا ہے کہ اَلشَّقِيقَةُ* کے مادہ میں آخری حرف واو بھی ہو سکتا ہے اور ہاء بھی جو محذوف ہے**** -

بعض علمائے لغت نے شَفَّہ* کی اصل شَفَّتَو* قرار دی ہے - اس لئے ہم نے اسے ش - ف - و میں بھی لکھا ہے - وہاں بھی دیکھ لیا جائے -

* تاج - ** محیط - *** راغب - **** ابن فارس -

باہمی اختلافات شروع ہو گئے۔ شَقَّ عَصَا الْمُسْلِمِينَ۔ اس نے مسلمانوں کی جماعت اور ان کی وحدت میں افتراق و انتشار پیدا کر دیا۔ اَلشَّقَاقُ وَالشَّقَاقُ۔ مخالفت۔ عداوت۔ باہمی اختلاف*۔ شَقَّ۔ مشقت۔ صعوبت۔ کوفت۔ پوری قوت لگائے اور تگ و دو کرنے سے تھک جانا۔ تَكَانَ شَقَّ عَصَاهُ الْاَمْرُ۔ معاملہ اس پر گراں گزرا۔ شَقَّ عَصَاهُ۔ اسے مشقت میں ڈال دیا*۔

اَلشَّقَاقُ۔ مسافت کا بُعد۔ سفر۔ بعید* (شَقَّ)۔ وہ منزل مقصود جس تک یہ مشقت پہنچا جائے۔

قرآن کریم میں پتھروں کے پھٹنے کے لئے شَقَّ اور چشموں کے بھوٹنے کے لئے فَجَّرَ کے مادے آئے ہیں (فَجَّرَ)۔ سورۃ ص میں شَقَاقٍ (شَقَّ) مخالفت کے معنوں میں آیا ہے۔ اور (شَقَّ) میں شَقَّاقُ مخالفت اور اختلاف کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ سورۃ عبس میں ہے ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقَاقًا (شَقَّ)۔ پھر ہم زمین کو بحسوس طور پر پھاڑنے میں ہیں۔ سورۃ قصص میں ہے وَمَا اُرِيْدُ اَنْ اَشْقَّ عَلَيْكَ (شَقَّ)۔ میں نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی سختی کروں یا کٹھن دہ داری ڈالوں۔ سورۃ نحل میں شَقَّ کے معنی مشقت کے آئے ہیں (شَقَّ)۔

شَقَّاقُ کے معنی ہیں مخالفت کرنا۔ عداوت کرنا۔ جداگانہ روی اختیار کرنا۔ سَنَ يَشَقِقُ الرَّسُوْلَ (شَقَّ)۔ شَقَاقُ۔ اختلاف ایک دوسرے سے جدا ہو جانا (شَقَّ)۔ قرآن کریم میں ہے اِفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَالنَّشَقُ الْقَسَمُ (شَقَّ)۔ انقلاب کی گھڑی قریب آئی اور "القدر" شق ہو گیا۔ اس کے مفہوم کے لئے عنوان (ق۔ م۔ ر) دیکھئے۔

ش ق ی (و)

اَلشَّقَاقُ۔ شدت اور تگی۔ نامرادی اور معروسی۔ شَقِيٌّ۔ يَشْقَى۔ شَقَاوَةٌ۔ شَقْوَةٌ۔ بد بخت اور بد نصیب ہونا۔ شَقَاوَةٌ۔ سعادت کی ضد ہے اور چونکہ شقاوت میں کوفت اور تھکن عورتی ہے اس لئے کوفت اور مشقت کو بھی شَقَاوَةٌ کہہ دیتے ہیں۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی شمت و مشقت برداشت کرنا ہیں۔ نیز یہ سہولت، نرسی اور سعادت و خوش بختی کی ضد ہے۔ اَلْمَشَقَّاقَةُ۔ مصیبت جھیلنا۔ سختی برداشت کرنا۔ اَلشَّقَاقِي مِنَ الْجَبَالِ۔ ایسا پہاڑ جو اوپر سے باہر کی طرف نکلا اور جھکا ہوا ہو اور جس پر چڑھنا بہت مشکل ہو۔

قرآن کریم میں شقیّی ﴿۱۱۵﴾ آیا ہے۔ یہاں شقاوت، سعادت کی ضد ہے۔ سورہ مریم میں حضرت زکریاؑ کا قول ہے کہہ وکلم اکثراً بدعائیک ربّ شقیّاً ﴿۱۱۶﴾۔ یہاں محرومی و نامرادی مراد ہے۔ سورہ طہ میں ہے مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ﴿۱۲۰﴾ ہم نے تجھ پر قرآن اس لئے نہیں نازل کیا کہ تو زندگی کی سعادتوں سے محروم رہ کر مشقتوں میں پڑ جائے۔ اس ”تَشْقَىٰ“ کا مفہوم ذرا آگے چل کر بیان ہوا ہے جہاں آدم سے کہا گیا ہے کہ اس جنت میں میرے لئے مہمانِ روست بڑی فراوانی سے موجود ہے ﴿۱۲۸﴾۔ لیکن اگر تو ابلیس کی باتوں میں آ گیا تو یہ تجھے اس جنت سے نکال دیگا۔ فَتَشْقَىٰ ﴿۱۲۹﴾۔ جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تو اس تمام سامان سے محروم رہ کر جگر پاش مشقتوں میں پڑ جائیگا۔ سورہ اللہٰل میں ہے کہ جہنم میں وہ جاتا ہے جو اَشْقَىٰ ﴿۱۵۰﴾ ہوتا ہے۔ بہت ہی نامراد و ناکام، بدنصیب۔ لیکن اس کے مقابلہ میں اَشْقَىٰ ﴿۱۶۰﴾ آیا ہے۔ اس لئے اَشْقَىٰ کے معنی سرکش کے بھی ہو۔ کئی ہیں سورہ مریم میں جَبَّاراً شَمِيحاً ﴿۱۶۱﴾ آیا ہے۔ سورہ المؤمنوں میں جہنمیوں کے متعلق ہے کہ وہ کہیں گے کہ عَلَّمْنَا سِيقَاتَنَا ﴿۱۶۳﴾ ہماری بد بختی ہم پر غالب آ گئی۔ یاد رہے کہ یہ محرومی اور بد بختی، انسان کے اپنے اعمال کے نتیجہ کا نام ہے۔ خوش بختی یا بد بختی انسان کے لئے ”مقدر“ نہیں ہوتی۔

ش ک ر

الشَّكْرُ۔ اس مادہ میں اصلی معنی بھر جانا اور اظہار کرنا ہیں۔**
ابن فارس نے اس کے مختلف بیادی معنی بتائے ہیں جن میں سے ایک، کسی چیز کا بھرا ہوا ہونا اور مقدار میں کثیر ہونا بھی ہیں۔ شَكْرَتِ الثَّاقَةِ۔ اونٹنی کے تین دودھ سے بھر گئے۔ الشَّيْكََارُ۔ اس دودھ دینے والے جانور کو کہتے ہیں جسے اگرچہ چارہ کم ہی ملے لیکن اس کے تین دودھ سے بھرے رہیں۔ شَرَّةٌ شَكْرِيٌّ۔ دودھ سے بھر پور تھیں۔ الشَّيْكَرَةُ۔ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جسکے تین دودھ سے بھرے ہوں۔***

شَكْرَتِ الشَّجَرَةِ۔ درخت کے تنہ پر لہنبان نکل آئیں۔ اَشْتَكِرَتْ السَّمَاءَ۔ بارش خوب زور سے برسی۔ اَشْتَكِرَ الْعَبْرُ وَالْبَرْدُ۔ سردی اور گرمی بھر پور ہو گئی۔ شَكْرُ فَلَانٍ۔ اس شخص نے دل کپزل کر سخاوت کی اور لوگوں کو خوب دیا۔ صاحب تاج العروس کے نزدیک اللہ کی

طرف سے شُکْر کے معنی اطاعت و ادائے فرائض، نیز احسان مندی کے جذبات کا اظہار، اور خدا کی طرف سے شُکْر کے معنی پورا پورا بدلہ دینا، یا تھوڑے عمل کا بڑھا کر اجر دینا ہیں۔ (مثلاً کوئی شخص، مگر اپنے آپ کو تنگی میں رکھ کر دوسرے کی تھوڑی سی مدد بھی کرتا ہے تو اس کی یہ قربانی، اس شخص کے مقابلہ میں زیادہ قیمتی ہوگی جو اپنی ضروریات سے زائد چیز دوسرے کو دیدے۔ یہ مطلب ہے ”تھوڑے عمل کا زیادہ اجر دینے“ کا)

شُکْر کے بنیادی معنوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ”سعی مشکور“ کا مطلب سمجھ میں آجائیگا۔ یعنی ایسی کوشش جسکے پھر پور نتائج سامنے آجائیں۔ ایسے پھر پور جیسے بکری کے تھن دودھ سے پورے ہوئے ہوں۔ شاکیر (فَارِنْ اَللّٰہَ شاکِرٌ عَلَیْمٌ - ۱۵۸)۔ وہ ہے جو کسی کی کوشش میں پھر پور نتائج پیدا کر دے۔ اور وہ بھی جسکی کوششیں اس طرح پھر پور نتائج کی حامل ہو جائیں۔ اسی طرح سورۃ زمر میں شُکْر کا لفظ ضبط اعمال (اعمال کے رائیگاں جانے) اور حُسْر کے مقابلہ میں آیا ہے۔ (۶۵: ۲۶)۔ اس شخص کو شُکْر ہوگا۔ بھی کہا گیا ہے جسکی کوششیں پھر پور نتائج پیدا کر دیں (۱۶: ۱۲)۔ صبحہ کے لحاظ سے شُکْر میں شاکیر سے زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے۔

چونکہ شُکْر کے معنی نمایاں اور ظاہر کرنا ہیں اس لئے اس کے مقابلہ میں کُفْر کا لفظ آیا ہے (۱: ۲) جسکے معنی ڈھانپ کر رکھنا اور دبا دیا ہیں۔ سورۃ بقرہ میں ہے وَاشْکُرُوا لَیَّیْ وَلَا تَنْکُرُوْا ذَکْرَ (۱۵۴)۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو ہمیشہ بے حساب رکھو تاکہ اس سے نوع انسانی فائدہ اٹھائے۔ انہیں چھپا کر اور دبا کر نہ رکھو۔

خدا کی دی ہوئی نعمتوں میں سب سے پہلے وہ صلاحیتیں آتی ہیں جو خود انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ ان صلاحیتوں کا پورا پورا نشوونما پانا (اور اس طرح ابھر کر سامنے آجانا) ان کا شُکْر ہے۔ اور یہ چیز اعمال صالحہ سے ہوتی ہے۔ اس لئے اعمال صالحہ خدا کی نعمتوں کے شُکْر کا موجب بنتے ہیں۔ سورۃ احقاف میں اسی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے جب کہا گیا ہے کہ مِمّ دھا مانکا کرو (اسکی آرزو کیا کرو) کہ وَبِآؤْزَعْنِیْ اَنْ اَشْکُرَ نِعْمَتَکَ .... وَ اَنْ اَحْمِلَ صَالِحاً (۱۵)۔ اے میری نشوونما دینے والے مجھے توفیق عطا کر دے کہ میں تیری دی ہوئی نعمتوں کا ”شکر“ کروں۔ یعنی میں ایسے کام کروں جن سے میری صلاحیتوں کی نشوونما ہو جائے۔ اسی لئے دوسری جگہ کہا ہے کہ

مَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَسْبُهُ (۳۱) - جو خدا کی نعمتوں کو بے نقاب رکھتے ہیں اس سے خود اسکی ذات کی نشوونما ہوتی ہے اور جو ان پر پردے ڈالتا ہے تو اس سے خدا کا کچھ نہیں بگڑتا۔ خود اسکا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ خدا اپنی ذات میں قابل حمد و ستائش ہے۔ تمہارے سہاروں کا محتاج نہیں ہے۔

خدا کی نعمتوں کو بے نقاب رکھنے کے معنی یہ ہیں کہ انہیں خدا کے قانون کے مطابق صرف میں لایا جائے۔ یعنی نوع انسانی کی رسدیت کے لئے کھلا رکھا جائے۔ اس حقیقت کو سورۃ نحل میں ایک ہستی کی مثال سے واضح کیا گیا ہے۔ اس ہستی میں رزق کی بڑی فراوانی تھی لیکن تکفرت "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا" انہوں نے خدا کی نعمتوں پر پردے ڈالنے شروع کر دیئے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان پر بھوک اور خوف کا عذاب آگیا۔ ان کی طرف خدا کے رسول آئے لیکن انہوں نے ان کی بھی تکذیب کی۔ اس کے بعد جماعت مومنین سے کہا گیا ہے کہ تم ایسا نہ کرو۔ "وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ (۱۱۳) - تم خدا کی نعمتوں کو بے نقاب رکھنا۔ "إِنْ كُنْتُمْ إِتَّقَاءُ تَعْبُدُونِ" (۱۱۴)۔ اگر تم صرف اسی کے قانون کی اطاعت کرتے ہو تو۔ اس سے ظاہر ہے کہ شکر نعمت کے معنی ہیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں (حسامان رزق وغیرہ) کو خدا کے قانون کے مطابق عام رکھنا۔ اور کفر نعمت کے معنی ہیں انہیں ایسے خود ساختہ قوانین و نظریات (ہیما کا تہوا یصنعون" (۱۱۵) کے مطابق چھپا چھپا کر رکھنا۔ اسی کو سورۃ اعراف میں ان الفاظ میں واضح کیا گیا ہے کہ شاکرین وہ ہیں جو اہلس کی راہوں پر نہیں چلتے اور اس کے دام فریب میں نہیں آتے (۱۱۶)۔

سورۃ بقرہ میں بنی اسرائیل کے متعلق ہے کہ تم "بِعَشْنِكُمْ" میں "بَشِّرْهُمْ بِمَوْتِهِمْ" لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" (۱۱۷) - ہم نے تمہیں موت کے بعد نئی زندگی عطا کی تاکہ تم "شکر کر سکو"۔ اس سے ظاہر ہے کہ قوموں کو ان کی موت کے بعد حیات نو اس لئے ملتی ہے کہ وہ اپنی مضر صلاحیتوں کی پوری پوری نشوونما کر سکیں۔ جو قومیں ایسا نہیں کرتیں وہ زندہ نہیں کہلا سکتیں۔ نہ ہی زندہ رہ سکتی ہیں۔

تفصیلات بالا سے واضح ہے کہ۔

(۱) مساعی کے مشکور ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان میں بھرپور نتائج

پیدا ہو جائیں۔ وہ پوری طرح نر بار اور نتیجہ خیز ہو جائیں۔

(۲) انسان کی طرف سے شُکْر کے معنی یہ ہیں کہ وہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو بے تقاب کرے یعنی

(الف) وہ اپنی مضر صلاحیتوں کی پوری پوری نشوونما کرے اور

(ب) کائنات میں پھیلے ہوئے سامانِ نشوونما کو نوعِ انسانی کی پرورش کیلئے کھلا رکھے۔ ان پر پردے نہ ڈالے۔

(۳) یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ انسان قوانینِ خداوندی کی پوری پوری اطاعت کرے۔ ان کے مطابق زندگی بسر کرے۔ یہ انسان کی طرف سے شُکْر ہو گا۔ اور

(۴) خدا کی طرف سے شُکْر کے معنی یہ ہیں کہ وہ انسانی اعمال میں بھرپور نتائج پیدا کر دے۔ یہ قانونِ خداوندی کی خصوصیت ہے کہ جو اسکے مطابق چلتا ہے اس کی کوششیں بھرپور نتائج پیدا کرتی ہیں۔

سورة الذھر میں ہے اِنَّ هَذِیْنِ لَ السَّقِیْلُ اِمَّا شَارِکِرْ اَوْ اِمَّا کَفَرُوْا (۵۱)۔ ہم نے انسان کو (وحی کے ذریعے) صحیح راستہ دکھا دیا ہے۔ اب اسکی اپنی مرضی ہے کہ چاہے اسے اختیار کر لے اور چاہے اس سے انکار کر دے۔ یہاں شُکْر سے مراد کسی نعمت بڑی نعمت کی قدر کر کے ہوئے اسے اختیار کر لینا ہیں۔ سورة نساء میں ہے اِنْ شُکِرْتُمْ اَوْ اَمْسَیْتُمْ (۱۴۶)۔ اگر تم اس ہدایت کی قدر کرو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ (۱۴۷) میں شُکُوْر بمعنی شاکر استعمال ہوا ہے۔ صاحبِ غریب القرآن (مرزا ابوالفضل) نے لکھا ہے کہ اسکے معنی حصولِ نعمت کے اسباب سے فائدہ اٹھانا بھی ہیں۔ مثلاً سورة سبا میں ہے اَعْمَسُوْا اٰلِ دَاوُدَ شُکْرًا (۳۲)۔ اے آلِ داؤد تم حصولِ نعمت کے اسباب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے (ہمارے قانون کے مطابق) عمل کرو۔ یعنی کائنات کی قوتوں اور مختلف اسباب و ذرائع سے فائدہ اٹھانا، ان کا شکر ادا کرنا ہے۔

ابن فارس نے کہا ہے کہ اس لفظ کے بنیادی معنوں میں تھوڑی چیز پر اکتفا کر لینا بھی ہیں۔ چنانچہ قرآن شُکُوْر اس گھوڑے کو کہتے ہیں جسے قربانی کی بنا پر تھوڑا سا چارہ بھی کافی ہو جاتا ہو۔ صلاحیتوں کے نشوونما پا جانے سے خود بخود یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ تھوڑے سے خارجی سہارے بھی بھرپور نتائج پیدا کر دیتے ہیں۔

ش ک س

شُکَاْمَتٌ اَوْ لَا حِلَاقِ۔ اخلاق کا درست اور تنگی ہونا۔ شاکستہ۔ اس نے اس سے تنگی کا ارتاؤ کیا۔ اَلْفِیْلُ وَالتَّهَارُ بِتَشَاکَسَانٍ۔ دن

اور رات ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں۔ تَشَاكَسُوا - انہوں نے ایک دوسرے کی مخالفت کی۔ یا انہوں نے ایک دوسرے سے لین دین اور خرید و فروخت کے معاملہ میں تنگی کا برتاؤ کیا*۔

قرآن کریم میں ہے شَرَّكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ (۴۸) - کاروبار میں حصے دار جو قدحوتی کی وجہ سے ایک دوسرے سے جھگڑتے رہیں اور معاملات میں تنگی نظری کا ثبوت دیں۔

ش کی

الشَّكَّ - یقین کی ضد ہے۔ راعب نے کہا ہے کہ جب دو متضاد چیزیں کسی شخص کی نگاہ میں ایک جیسی اور یکساں ہو جائیں تو اس کیفیت کو شکَّ کہتے ہیں**۔ صاحب معیط نے کلیات کے حوالہ سے لکھا ہے کہ جس طرح عِلْم سے یقین کی ابتدا ہوتی ہے اسی طرح شکَّ سے رَیْب کی ابتدا ہوتی ہے (دیکھئے عنوان ر۔ ی۔ ب)۔ یہی وجہ ہے کہ شکَّ مَرَّیْب تو کہتے ہیں لیکن رَیْب مُشْتَكِک نہیں کہتے***۔ ابن فارس نے اس کے ببادی معنی چیروں کا ایک دوسری میں گھس جانا اور داخل ہو جانا بتائے ہیں، چنانچہ شَكَّکْتُم بِالرَّیْبِ کے معنی ہیں میں نے اس کے بدن میں نیزہ گھسا دیا۔ اسی سے شکَّ ہے کہ اس میں دو چیزیں ایک دوسری میں گھسی ہوئی معلوم ہوتی ہیں اور ان میں سے یقینی شکل، جداگانہ اور واضح نہیں ہوتی****۔ راعب نے لکھا ہے کہ شَكَّکْتُ الشَّیْءَ کے معنی ہیں کسی چیز میں آہار سوراخ کر دیا اور جب کسی چیز میں یہ کیفیت ہوگی تو اس میں قرار و ثبات نہیں ہو سکے گا اور اس پر پختگی سے بھروسہ نہیں کیا جاسکے گا۔ یہ خیال بھی صحیح ہو سکتا ہے کہ یہ شکَّ سے استعارہ ہو جس کے معنی ہیں بازو کا پہلو سے چمٹ جانا۔ اس طرح اس کا مفہوم یہ ہو جائے گا کہ ایک دوسرے سے مخالف چیزوں کا باہم گر مل جانا اور اس طرح عقل و فہم کو ان کے دربان داخل ہو کر ان میں سے ایک چیز کو جداگانہ دیکھنے کا موقع نہ ملنا*****۔ شَكَّوْا یَتَوَاتَهُمْ کے معنی ہیں انہوں نے اپنے تمام مکانات ایک جیسے بنائے*۔

ان مثالوں سے شکَّ کے معنی واضح ہو جاتے ہیں۔ یعنی دو متضاد باتوں کا یکساں محسوس ہونا اور اس لئے انسان کا کسی صحیح فیصلہ تک نہ پہنچ سکتا۔

* تاج و راعب۔ ** تاج۔ *** معیط۔ **** ابن فارس۔ ***** راعب۔

حضرت عیسیٰؑ کے واقعہ صلیب کے ضمن میں کہا ہے کہ **إِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَبِئْسَ شَكِّبٌ مِّثْلَهُ** (۱۵۷)۔ اس سے شک کے معنی واضح ہو جاتے ہیں۔ یعنی **وَلَكِنَّ شُبَّانِيَّةَ كُتُومٍ** (۱۵۷)۔ حضرت عیسیٰؑ میں، اور جس شخص کو انہوں نے گرفتار کیا، اس میں ایسی باہمی مشابہت تھی کہ ان پر اصل حال مشتبہ ہو گیا۔ یہ وجہ ہے کہ وہ اس کی بہت شک میں ہیں کہ انہوں نے سمجھا کیا اور دراصل ہوا کیا تھا۔ (تفصیل میری کتاب ”شعلہ“ ستور)۔ ذکر حضرت عیسیٰؑ میں ملیگی۔

ش ک ل

الشَّيْئَلُ۔ (ش ہر زہر اور زہر کے ساتھ) کسی کی مثل۔ اُس جیسا۔ **فِي ثَلَاثِ شُكُلٍ** مین ”آپتہ۔ ملاں آدمی میں اپنے باپ سے مشابہت ہے۔“ سورۃ ص میں ہے **وَآخِرُ مَزِينٍ شَكِيلٍ** ازواج (۳۸)۔ اُسی قسم کی، اُس سے ملتی جلتی رنگا رنگ کی اور سزائیں۔ اس کی جمع **أَشْكَالٌ** آتی ہے جسکے معنی مختلف معاملات اور ضرورتیں ہیں۔ **شَكْلٌ** **الْأَمْرُ**۔ معاملہ گڈ مڈ اور مشتبہ ہو گیا۔

الشَّيْكَالُ۔ اس رسی کو کہتے ہیں جس سے جانور کی اگلی اور پچھلی ٹانگیں باندھی جاتیں تاکہ وہ اس حد تک قدم اٹھا سکے جس تک یہ رسی اجازت دے۔ **شَكْلٌ** **الدَّابَّةِ**۔ اس نے جانور کی ٹانگیں (شکال سے) باندھ دیں۔ ابن فارس نے لکھا ہے کہ اس مادہ کے بیشتر العظ کے معنی مماثلت اور باہمی مشابہت سے ماخوذ ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ **شَكَلْتُ** **الدَّابَّةَ** اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں جانور کی ایک ٹانگ کو اس جیسی دوسری ٹانگ سے باندھا جاتا ہے۔ **الشَّيْكَالُ** **فِي الرَّحْلِ**۔ وہ رسی جس سے کچارہ کے اگلے اور پچھلے بندھنوں کو ملا کر باندھا جاتا ہے۔ یہ اسم آلہ ہے۔ اسی مادہ سے اسم فاعل **شَاكِلٌ** ہے جس کی مؤنث **شَاكِلَةٌ** ہے۔ اس کے معنی ہوئے باندھنے والی۔ یہ وہی چیز ہے جسے **شَيْكَالٌ** کہتے ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ہے **قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَمَلِي شَاكِلِيهِ** (۱۸۶)۔ اس کا مفہوم سمجھنے کے لئے اس حقیقت پر غور کرنا چاہئے کہ کائنات میں ہر چیز کے اندر اس کی ممکنات (Potentialities) رکھدی گئی ہیں۔ آم بجی گئی میں یہ امکانی قوت رکھدی گئی ہے کہ وہ مناسب نشو و نما کے بعد آم کا درخت بن جائے جس میں آم جیسا میٹھا، خوشبودار، رنگین پھل آئے۔ لیکن کیکر (بیول) کا بیج اگرچہ

درخت بن جاتا ہے لیکن اس میں کانٹے لگتے ہیں۔ ام کی گڑبلی کا منتہی (Inner-Destiny) ام کا پھل ہے۔ کیکر کے بیج کا منتہی کانٹے دار درخت۔ ان میں سے کوئی شے اپنی اس حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی جس کا اسکلن اسکے اندر ہوتا ہے، جس طرح ایک جانور اس حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا جس تک اس کی شاکلۂ^۱ اے پہنچنے دیتی ہے۔ مندرجہ صدر آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر شے اپنی شاکلۂ^۲ کی حد تک پہنچ سکتی ہے۔ اس سے آگے نہیں جاسکتی۔ فطرت نے اس کا جو منتہی معین کر دیا ہے وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ خارجی کائنات میں ہر شے کی شاکلۂ^۳ متعین ہوتی ہے۔ جہاں تک انسان کا تعلق ہے، اس میں شبہ نہیں کہ اسکے ممکنات کی بھی ایک انتہا ضرور ہے لیکن زندگی کی موجودہ اسٹیج اسکی آخری حد نہیں۔ یہ اَقْطَارُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (۵۵) سے بھی آگے جاسکتا ہے۔ لیکن سوروی اثرات، ابتدائی ماحول، تربیت، تعلیم، جذباتی رجحانات وغیرہ وہ رسیاں ہیں جن سے اسکا پاؤں بندھ جاتا ہے۔ لیکن صحیح معاشرہ ان رسیوں میں وسعتیں پیدا کر سکتا ہے۔ قرآن کریم ایک ایسے معاشرہ کی تشکیل کرتا ہے جس میں ہر فرد کی مضر صلاحیتیں کامل نشو و نما پا جائیں۔ اس معاشرہ میں جو پایدیاں عائد کی جاتی ہیں وہ درحقیقت اس کی ذات کی صلاحیتوں کی وسعت کے لئے ہوتی ہیں۔ لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَنَعْمًا (۲۸۶) کا یہی مفہوم ہے۔ قرآنی معاشرہ میں ہر فرد پر اس کی شاکلۂ^۴ کے مطابق ذمہ داری عائد کی جائیگی اگرچہ اس کے ساتھ ہی یہ بھی کوشش کی جائے گی کہ اس کی حدود کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جائے۔ حیوان کے بچے کی نشو و نما کی انتہا یہ ہے کہ وہ اپنے باپ جیسا ہو جائے۔ لیکن انسانی بچہ مناسب نشو و نما سے اپنے اسلاف سے کہیں آگے جاسکتا ہے۔ انسان کی تاریخ اس پر شاہد ہے کہ موجودہ دور کا انسان بہ ہیئت مجموعی اپنی سابقہ نسلوں سے کہیں آگے ہے۔ اسی طرح آنے والے دور کے انسان موجودہ زمانے کے انسان سے آگے جاسکتے ہیں، اس طرح، جہاں ایک دور میں مختلف انسانوں کی مضر ممکنات مختلف ہوتی ہیں۔ اسی طرح مختلف ادوار میں نسل انسانی کی ممکنات مختلف ہوتی ہیں۔ اور علم و شعور کی ترقی کے ساتھ ساتھ ان ممکنات کا دائرہ وسیع ہوتا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اسکی ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں۔ (واضح رہے کہ ان ممکنات سے مراد انسانی ذات کی خصوصیات ہیں جو ہر فرد میں ہمیشہ یکساں ہوتی ہیں۔)

صاحب لطائف اللہ نے لکھا ہے اَلشَّوَاكِلُ (جو شاکلۂ^۵ کی جمع ہے) ان راستوں کو کہتے ہیں جو ایک شاہراہ سے بھوٹ نکلیں۔ (نیز تاج)۔ اس سے مراد زندگی کی مختلف راہیں اور انسانوں کے مختلف طور طریق ہیں جن پر وہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق چلتے ہیں۔

یاد رہے کہ انسانی اختیارات کی ایک حد ضرور ہے (جس طرح وہ ایک پاؤں اٹھا کر تو کھڑا رہ سکتا ہے لیکن دونوں پاؤں اٹھا کر کھڑا نہیں رہ سکتا)۔ لیکن جس حد تک ایسے اختیار دیا گیا ہے اس میں وہ بالکل آزاد ہے۔ اس کے اختیار و ارادہ میں کوئی دخل انداز نہیں ہوتا۔ (مزید تفصیل ق۔ د۔ و کے عنوان میں دیکھئے)۔

ش م گ و (ی)

شُكْوَةٌ *۔ مشک یا چمڑے کا تھیلا جو پانی یا دودھ رکھنے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے اور جس کا صرف ایک طرف سے منہ کھلا ہوتا ہے۔ شُكْوٌ کے معنی ہیں اس مشکیزہ کا منہ کھول دینا تاکہ جو کچھ اس کے اندر ہو وہ باہر آجائے، یا ظاہر ہو جائے۔ اس سے شِکَاہَتٌ کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ یعنی اپنے دل کی بات کو ظاہر کر دینا *۔ راجب نے کہا ہے کہ اسکے معنی اپنے پرانگندہ حال کے اظہار کے ہیں *۔ سورۃ یوسف میں ہے اِنَّمَا اَشْكُوْ بَنِيّیْ وَ حُزْنِیْ اِلٰی اللّٰهِ (۱۲/۱۸)۔ میں اپنی پریشان حالی اور رنج و غم کا اظہار اپنے خدا سے کرتا ہوں۔ دوسری جگہ ہے وَ تَشْتٰیْکِ اِلٰی اللّٰهِ (۲۸/۱)۔ ”وہ اللہ سے اپنی حالت کا اظہار کر رہی تھی“۔ اسی مادہ سے اَلشُّكْوَةُ ہے جس کے معنی ہیں دیوار میں ابسا موخلہ جو آہار نہ ہو۔ طاق *۔ بعض نے اس کے معنی چراغ دان کئے ہیں۔ (۲۸/۱)۔ اَلشُّكْوٰی *۔ شکایت *۔

ش م ت

نَسِيتَ الْعَدُوَّ وَ شِمَاتٌ *۔ کسی کے دشمن کا اسکی معیت پر خوش ہونا۔ اَشْمَتَهُ بِعَدُوِّہٖ *۔ اس کے دشمن کو تکلیف پہنچا کر اسے خوش کیا، ***۔ جب حضرت موسیٰؑ فرط غضب میں حضرت عارونؑ کا سر پکڑ کر انہیں اپنی طرف کھینچنے لگے تو حضرت عارونؑ نے ان سے کہا تَهَا قَتْلًا تَشْتَبِتُ *۔ اَلَا عَدَاۗءُ (۱۲/۱۸)۔ تو دشمنوں کو مجھ پر غصے اور خوش ہونے کا موقع نہ دے۔ وَاِیَّیْہِ التَّشْمِیْتُ *۔ چھینکنے والے کو دعا دینے کو کہتے ہیں۔ گویا اس دعا سے شمات کو اس سے دور کرنا مراد ہوتا ہے۔ جسے تَمَرُّیْضٌ کے معنی مرض کو دور کرنا ہوتے ہیں ***۔

ش م خ

شَمَخَ الْجَبَلُ *۔ پہاڑ کا بہت بلند اور لمبا ہونا۔ اَلْجِبَالُ الشُّوَامِخُ *۔ بہت بلند اور لمبے پہاڑ۔ شَمَخَ الرَّجُلُ *۔ بِنَافِیْہ *۔ اس

* تاج و راجب۔ ** محیط۔ *** تاج۔ **** راجب۔

آدسی نے اپنی ناک چڑھائی۔ تکبر کیا *۔ ابن فارس نے اس مادہ کے بنیادی معنی بڑا اور بلند ہونا بتائے ہیں۔ قرآن کریم میں دو ایسی شمعیں (۴۷) آہا ہے۔ اپنی جگہ مصبوطی سے جمے ہوئے اونچے اور بڑے بڑے پہاڑ۔

ش م ز

الشَّمَمُ - نفس انسانی کا ناخوش آئند چیزوں سے متاثر ہونا۔ تشتمُّز و جُثمہ - اس کا چہرہ بگڑا، متعمر اور منقبض ہو گیا۔ اَشْمَأَزَّ - ڈرنا اور گھبرانا۔ روکنے کھڑے ہو جانا، منقبض ہونا، گھٹ جانا، تنگی محسوس کرنا۔ اَشْمَأَزَّ الشَّيْءُ - اسے اس چیز کو نا پسند کیا۔ اَلْمُشْتَمِرُّ - متغیر۔ دہشت زدہ کرنے والا۔ دہشت زدہ *۔

سورۃ زمر میں ہے اِذَا ذُكِّرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اَشْمَأَزَّتْ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاِلٰهِ الْاٰخِرَةِ (۳۹)۔ جب ان لوگوں کے سامنے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے اکیلے خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل منقبض ہو جاتے ہیں۔ وَاِذَا ذُكِّرَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ (۴۰) اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ انسان شخصیت پرستی سے خوش ہوتا ہے اور خالص قانون کی اطاعت اس پر شاق گزرتی ہے۔ اس لئے کہ انسانوں کو حدیثات کی رو سے خوش کر لینا آسان ہوتا ہے اور قانون کسی کی رعایت نہیں کرتا۔ قرآن کریم نے جو دین نوع انسانی کھٹے تجویز کیا ہے اس میں خالص قانون خداوندی کی اطاعت مقصود نہیں۔ شخصیت پرستی کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ لیکن انسانی آمیزشوں نے اس دین کی حالت یہ کر دی ہے کہ کوئی بات لیجئے، اسکی آخری سند کسی نہ کسی انسان تک جا کر رک جاتی ہے۔ خدا کا قانون (قرآن کریم) بہ حیثیت آخری سند (Final Authority) کے کہیں نہیں آتا۔ حتکہ اگر کسی کو ان ارباب میں دون اللہ سے الگ کر کے خالص طاعت خداوندی کی دعوت دی جائے تو وہ اس داعی کا سخت مخالف ہو جاتا ہے۔ یہی وہ عظیم حقیقت ہے جس کی طرف قرآن کریم نے (مندرجہ بالا آیت میں) موجہ دلائی ہے۔

ش م س

الشَّمْسُ - آفتاب (۴۸) دھوپ۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی رنگ برنگ اور متلون ہونے اور کم قرار پکڑنے کے ہیں۔ اَلشَّمْسُ سَمِيْنٌ الدَّوَابُّ - وہ چوپایہ جسے قرار نہ ہو۔ آفتاب کو بھی اَلشَّمْسُ

اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ متحرک رہتا ہے۔ دھوپ کی گرمی۔
لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا (۱۶۸)۔

مَطْلِعُ الشَّمْسِ (۱۶۹) وہ مقام جہاں سے آفتاب طلوع ہوتا معلوم ہو۔
انتہائی شرقی سمت۔ مَغْرِبُ الشَّمْسِ (۱۷۰) وہ مقام جہاں سورج غروب
ہونا نظر آئے۔ انتہائی مغربی سمت۔

صاحب غریب القرآن نے لکھا ہے کہ ایرانیوں کا قومی نشان شَمْسُ
تھا جس طرح عرب جاہلیت کا قومی نشان قَمَرٌ تھا۔ (اس اعتبار سے قَمَرٌ
اور شَمْسُ کے معنی کہلئے ق۔ م۔ رکا عنوان دیکھئے)۔

ابن کبیر نے کہا ہے کہ الشَّمْسُ پرانے زمانے کے ایک بت کا نام
ہے۔ (شاید اسی کی طرف نسبت کر کے عرب عبد شمس نام رکھتے تھے)۔
بعض کا خیال ہے کہ شَمْسُ ایک مشہور چشمہ کا نام تھا۔***

ش م ل

الشِّمَالُ۔ بائیں جانب۔ (یَمِینُ کی ضد ہے) (۱۷۱)۔ یَمِینُ
(دایاں ہاتھ) یَمِینُ و سعادۃ اور غیر و برکت کا مظہر سمجھا جاتا ہے۔ اسلئے
الشِّمَالُ (بایں) نحوست کا نشان۔ اسی لئے کہتے ہیں زَجَرَاتُ لَدُنَّ
طَبِیْرِ الشِّمَالِ میں نے اس کے لئے نحوست کے ہرندے کو جھڑکا۔ قرآن
کریم میں اَصْحَابُ الشِّمَالِ (۱۷۲) اہل جہنم کے لئے آیا ہے۔ یہی ہیں
جن کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائیگا (۱۷۳)۔ الشِّمَالُ شمالی
ہوا، جو بالعموم سرد ہوتی ہے۔ مصر میں یہ باد شمال سرد اور خشک ہوتی ہے،
اور اگر یہ سات دن تک متواتر چلتی رہے تو مصری کفن تیار کرنے شروع
کردیتے ہیں کیونکہ وہ اسے برداشت نہیں کر سکتے۔*

الشِّمَالُ۔ اس غلاف کو بھی کہتے ہیں جو بکری کے تھن پر چڑھایا
جاتا ہے۔ وِ الشِّمَالِ۔ وہ کملی ہے جس میں انسان لپٹ جائے۔*۔ راحب
کا کہنا ہے کہ شِمَالُ اس کپڑے کو کہتے تھے جس سے بائیں جانب ڈھانپ لیجائے۔
نیر الاِشْتِمَالُ بالثَّوْبِ کسی کپڑے میں اس طرح لپٹنے کے لئے بولا جاتا
ہے کہ اس کا بالائی سرا بائیں جانب ڈالا جائے۔****۔ پھر یہ کپڑے میں لپٹنے کے
لئے استعمال ہوئے لگا۔ اسی اعتبار سے لَشْتَمَلُ عَنِ الشِّمَالِ کے معنی
ہوتے ہیں کسی چیز پر محیط ہو جانا، اور اسے اپنے اندر شامل کر لینا۔****۔

* تاج۔ ** (سیرا ابوالفضل)۔ *** ابن فارس۔ **** راحب۔***** معیط۔

ابن فارس نے کہا ہے کہ یہ اس کے بنیادی معنوں میں سے ہے۔ "الرَّقِيمُ" تَشْتَمِلُ عَلٰی التَّوَلَدِ - رحم نے بچہ کو اپنے اندر لے رکھا ہے (۱۳۵) میں ہے اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاَنَامِ نَشْتَمِلْنَ۔ یا وہ کچھ جو دو مادوں کے رحموں میں ہے۔

طبیعت اور عادت کو بھی اَلشِّمَالُ کہتے ہیں۔ اسکی جمع شَمَائِلُ ہے*۔ ہم نے اوپر لکھا ہے کہ (۱) عربوں کے ہاں یَمِیْنُ "سعادت اور خوش بختی کی نشانی سمجھا جاتا تھا۔ اور شِمَالُ، "نحوت کی نشانی۔ اور (۲) قرآن کریم نے اصْحَابُ الشِّمَالِ۔ اہل جہنم کو کہا ہے اور اصْحَابُ الْیَمِیْنِ اہل جنت کو۔ اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہئے کہ قرآن کریم بھی سعد و نفع کو اس طرح تسلیم کرتا ہے جس طرح عرب (عہد جاہلیہ میں) عقیدہ رکھتے تھے۔ قرآن کریم، عربوں کی زبان میں نازل ہوا ہے اس لئے وہ اس زبان کے الفاظ اور محاورات کو انہی معنوں میں استعمال کرتا ہے جن معنوں میں عرب انہیں استعمال کرتے تھے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ قرآن کریم اس وجہ یا سبب کو بھی تسلیم کرتا ہے جس کی بنیاد پر عرب کسی لفظ کا خاص مفہوم لیتے تھے۔ یہ بنیادی نقطہ ہے جسے ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہئے۔

ش ن ا

شَنَاءٌ - کسی سے بغض رکھنا**۔ محیط نے کہا ہے کہ یہ ایسے بغض کو کہتے ہیں جس میں دشمنی کے ساتھ بد خاقی بھی شامل ہو۔ قرآن کریم میں شَتَمَانُ قَوْمٍ (۱۳۶) آیا ہے۔ یعنی کسی قوم کا شدید بغض یا اس کی بدترین دشمنی۔ دوسری جگہ ہے اِنْ شَانَاكَ هُوَ الْاَبْتَرُ (۱۳۷)۔ تجھ سے بعض رکھنے والے کی جڑیں کٹ گئیں۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے معنوں میں بغض رکھنا اور گردن گردن پایا جاتا ہے۔

ش ہ ب

الشَّهَبُ - سفید رنگ جس میں سیاہی کی آمیزش ہو*۔ (تقریباً ایسا رنگ جیسے آگ کا شعاع جب اپنی انتہائی حد کو پہنچ جائے تو اس کا رنگ سفید ہو جاتا ہے اور اس کے مرکز میں کچھ سیاہی مائل سا رنگ نظر آتا

ہے)۔ نیز وہ پہاڑ جو برف سے ڈھکا ہوا ہو۔ **سَنَّةٌ شَهْبَاءٌ**۔ قحط والا سال جس میں کہیں سبزی نظر نہ آئے اور زمین خشکی کی وجہ سے یکسر سفید ہو چکی ہو۔ **شہاب** آگ کا بلند ہونے والا شعلہ۔ وہ شعلہ جو رات کو آسمان میں دور تک جات نظر آتا ہے۔ (اسے ٹوٹا تارا کہتے ہیں)۔**

زمانہ جہالت میں لوگ سمجھتے تھے کہ انسان کی قسمت ستاروں کے ساتھ وابستہ ہے۔ چنانچہ نجومی، ستاروں کی گردھوں سے انسان کی تقدیر کے زائچے بنایا کرتے تھے۔ (اب بھی اکثر ایسا ہوتا ہے اور علم نجوم کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے)۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ ایسی باتیں دورِ جہالت میں تو چل سکتی تھیں لیکن جب دنیا میں علم کی روشنی آ جائے تو اس قسم کی ظنی اور قیاسی چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں رہتی۔ اگر اس وقت کوئی اس قسم کا دعویٰ کرتا ہے تو علم و یقین کا ایک ”شہابِ بین“ اس کے پیچھے آجاتا ہے جو اس ظن اور قیاس کی قلمی کھول کر رکھ دیتا ہے۔ (۱۸/۱ و ۳۶/۳ و ۳۶/۴)۔

ش ھ د

شَهِيدٌ يَشْهَدُ کے معنی ہیں حاضر ہونا۔ موجود ہونا۔ **شَهِادَةٌ**۔ جو کچھ کسی کو معلوم ہو (بصارت یا بصیرت کی بنا پر) اسے ٹھیک ٹھیک طور پر حاضر (بیان) کر دینا۔** ایسا کرنے والے کو **شَهِيدٌ** اور **شَهِيدٌ** کہتے ہیں۔ **مَشْأَدَةٌ** کے معنی (اہل لغت کے نزدیک) آنکھوں سے دیکھنا ہیں۔* لیکن اس مفہوم کو وسعت دے دی جائے تو اس کے معنی ہونگے کسی چیز کا حواس کی گرات میں آ جانا۔

قرآن کریم میں **غَيْبٌ** کے مقابل میں **شَهِادَةٌ** کا لفظ آیا ہے (۵۹/۲۴)۔ **غَيْبٌ** کے معنی ہیں جو آنکھوں سے اوجھل ہو (دیکھنے عنوان غ۔ ی۔ ب) اس لئے **شَهِادَةٌ** سے مراد محسوس اشیاء ہونگی اور **غَيْبٌ** سے مراد وہ توانائیاں یا نتائج جو مضمحل ہوں۔ لہذا **شَهِادَةٌ** (یا **مَشْهُودٌ**) وہ نتائج ہیں جو مرتب ہو کر محسوس صورت میں بسے نقاب ہو جائیں۔ **غَائِبٌ** **الْفَرَسُ** گھوڑے کی اس قوت کو کہتے ہیں جسے وہ دوڑنے میں محفوظ رکھ لے اور **شَهِيدٌ** **الْفَرَسُ** اس قوت کو جسے وہ کام میں لے آئے۔ نیز **شَهِيدٌ** کے معنی گھر پر موجود ہونا اور **غَائِبٌ** کے معنی سفر میں چلے جانا ہیں۔*** چنانچہ روزوں کے احکام کے ضمن میں جو آیا ہے کہ **فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّوْهَرَ فَلْيَصُمْهُ** (۱۸۵/۱)۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تم میں سے جو

حالت سفر میں نہ ہو وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ (مسافر کے لئے الگ حکم ہے)۔ اِمْرَاۃٌ مَّشْهُودٌ۔ اس عورت کو کہنے ہیں جس کا خاوند گھر پر موجود ہو*۔ مَشْهُودٌ۔ حاضر عوئے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ یا جس مقام پر تمام ہوشیدہ امور اور نتائج محسوس شکل میں سامنے آجائیں (۱۱۱)۔ ہَوْدٌ مَشْهُودٌ کے معنی ایسے وقت کے ہیں (۱۱۱)۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ہے اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (۱۸)۔ یہاں مَشْهُودٌ کے معنی یہ ہیں کہ اس کے حقائق محسوس شکل میں سامنے آجائے ہیں۔ (فَجْرٌ کے معنی متعلقہ عنوان میں دیکھئے)۔ شَهِدَ اَعْيُنُكُمْ (۲۳)۔ تمہارے مددگار۔

خدا کو شہید اس لئے کہا گیا ہے کہ ہر چیز اس کی نگاہوں کے سامنے ہے (۲۲)۔ اور رسول اس اعتبار سے شاہد (۲۸) ہوتا ہے کہ جن حقائق کو وہ اپنی آنکھوں کے سامنے بے نقاب دیکھتا ہے (اسی کو نبوت کہتے ہیں) انہیں وہ دوسروں کے سامنے پوری قطعیت کے ساتھ بیان کر دیتا ہے (اسے رسالت کہتے ہیں)۔ ہا اس لئے کہ وہ اپنی جماعت کے اعمال کا نگران (شہید) ہوتا ہے۔ (۲۳)۔

الشَّهِيْدُ۔ وَالشَّهِيْدُ۔ شَهِدَ (عَسَل) کو بھی کہتے ہیں۔ جبکہ ابھی وہ چہتے سے باہر نہ نکلا گیا ہو**۔

شَهِيدٌ کے معنی گواہی دینے یا تصدیق کرنے کے بھی عوئے ہیں اور قسم کھانے کے بھی۔ شَهِيدٌ عَتَّيْهِمُ (۲۱) ان کے خلاف شہادت دینکے۔ شَهِيدٌ عَتَّيْكَذَا کے معنی یہ بھی ہیں کہ کسی کے متعلق پوری اور قطعی خبر بتا دینا***۔ صاحب غریب القرآن (بوالفضل) نے (ابن عباسؓ) کے حوالہ سے لکھا ہے کہ شَهِيدٌ کے معنی فیصلہ کرنے کے بھی آتے ہیں۔ (مثلاً ۲۱ میں)۔ اس اعتبار سے اللہ شَهِيدٌ بَيِّنِي وَبَيِّنْكُمْ (۱۹) کے معنی فیصلہ کرنے والا ہونگے۔ نیز اس کے معنی نگہبان کے بھی ہیں (۲۳)۔

آپ نے دیکھا ہے کہ اس لفظ کے استعمال کی صورتیں کتنی ہی متنوع کیوں نہ ہوں ان میں سے ہر ایک میں، موجود ہونا، حاضر رہنا، نظروں کے سامنے رہنا یا رکھا، کا مفہوم ضرور پانا جاتا ہے۔

خدا کی راہ میں جاں دینے والوں کو جو شہید کہا جاتا ہے تو یہ اصطلاح قرآن حکریم نے استعمال نہیں کی۔ یعنی قرآن حکریم نے ایسے شخص کو اس لفظ سے مختص نہیں کیا۔ ویسے معوی اعتبار سے دیکھا جائے تو

شہید زندہ انسان بھی ہو سکتا ہے اور (حسمانی طور پر) مردہ بھی۔ جو شخص اپنے ما آسن بہ (جس پر وہ ایمان رکھتا ہے) کی عملی شہادت پیش کر دے وہ شہید ہے۔ خواہ جان سے ہو یا مال سے یا کسی اور مطلوب شے سے۔ اور پھر آخر وقت تک اس روش پر قائم رہے۔ راہ خدا میں جان دینا، اپنے ایمان کی ہدایت کی سب سے بڑی شہادت ہے۔

قرآن کے ریم کی رو سے پوری کی پوری ملت اسلامیہ 'شہداء' علی الناس (۱۳۱) ہے۔ یعنی تمام نوع انسانی (مختلف اقوام عالم) کے اعمال پر نگاہ رکھنے والی۔ ان سب پر نگران۔ اور ان کا سرکر (رسول) ان کے اعمال کا نگران (۱۳۲)۔ غور کیجئے کہ ملت اسلامیہ کا دنیا میں فریضہ کیا تھا اور اس فریضہ کی ادائیگی کے لئے اس کا مقام کس قدر بلند تھا۔ ایک وہ ملت اسلامیہ تھی اور ایک آج ہم ملت اسلامیہ ہیں کہ دوسروں کے اعمال و کردار کے نگران و محاسب ہونا تو ایک طرف، ہم اپنی ذرا ذرا سی ضرورت کے لئے بھی غیروں کے محتاج ہیں۔ اس کا سبب ظاہر ہے۔ وہ ملت، قرآن حکیم کو اپنا خابطہ حیات سمجھتی تھی اور ہم افسانوں میں کھوئے ہوئے ہیں۔

ش ۵ ر

الشَّہْرَةُ*۔ صاحب تاج العروس نے لکھا ہے کہ اس کے معنی ہیں کسی بڑی بات کا نمایاں اور مشہور ہو جانا۔ لیکن جوہری نے کہا ہے کہ اس کا استعمال مطلقاً کسی معاملہ کے واضح ہو جانے اور مشہور ہو جانے کیلئے ہوتا ہے۔ (اردو میں ہم طور پر شہرت اچھی باتوں کیلئے بولا جاتا ہے اور تشہیر بڑی باتوں کے لئے)۔ الشَّہِيرُ*۔ مشہور و معروف۔ معزز*۔ الشَّہِيرُ* چاند کو کہتے ہیں کیونکہ اس کے ظہور سے مہینے کی شہرت ہو جاتی ہے۔ فہر مہینہ کو بھی شہر کہتے ہیں۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی معاملہ کا واضح ہونا اور روشن ہونا ہوتے ہیں۔ اسی سے الشَّہِيرُ* چاند کو کہتے ہیں۔ شَاہِرَةٌ، مُشَاہِرَةٌ۔ اس سے ماہانہ اجرت پر معاملہ کہ*۔ قرآن حکیم میں شہرُ رَمْضَانَ (۱۸۵) مہینے کیلئے آیا ہے جسکی جمع اشْہَرُ* (۱۹۱)۔ اور شَہْوَرٌ* ہے (۱۹۲)۔

ش ۵ ق

شَہَقَ الشَّجَلُ*۔ شَہَقَ*۔ شہیناً۔ اس کے سینہ میں رونے کی آواز متردد ہوتی، بار بار اٹک اٹک کر نکلی۔ شَہَقَ* الیعمار و تشہقۃ*۔

گندھے کے دھنکنے کی آواز۔ الشَّهْوُوقُ*۔ بلند ہونا۔ الشَّهْوَةُ*۔ چیخ*۔
 قرآن کریم میں زَقِيمٌ* وَشَهِيْقٌ* (۱۶۱) آیا ہے۔ اس سے مراد چیخنا چلانا
 ہے۔ زجاج نے کہا ہے کہ یہ الفاظ مصیبت زدہ لوگوں کی آوازوں کے لئے استعمال
 ہوتے ہیں، اور شَهِیقٌ* کے معنی ہیں کراہنے کی بہت بلند آواز۔ یہ لفظ
 جَبَلٌ* شَهِیقٌ* سے ہے جس کے معنی نہایت اونچے اور لمبے پہاڑ کے ہیں
 جس پر چڑھنا دشوار ہو*۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی بلند
 ہونے کے ہیں۔ لِيَزْفُلَاَنَ* ذُو شَهِیقٍ* سے مراد ہے وہ سخت عصہ ور ہے۔
 قرآن کریم میں جہنم کی آواز کے لئے بھی شَهِیقٌ* کا لفظ آیا ہے۔
 (۱۶۱)۔ جہنمی معاشرہ میں ہر طرف چیخ پکار ہوتی ہے۔ وہ یہاں کا جہنم ہو
 یا آخرت کا۔

ش ہ و

شَهَاءٌ* وَاشْتَهَاءٌ*۔ کسی چیز کی خواہش کرنا۔ اسے چاہنا۔ رغبت
 کرنا۔ طبیعت کا میلان ہونا۔ راغب نے کہا ہے کہ شَهْوَةٌ* نفس کے ان
 چیزوں کی طرف کھینچنے کو کہتے ہیں جس میں وہ چاہتا ہے۔ کبھی اس چیز
 کو شَهْوَةٌ* کہنا چاہا ہے جس کی طرف طبیعت کا میلان ہو۔ اور کبھی خود
 اس جذبہ (میلان) کو شَهْوَةٌ* کہتے ہیں**۔

شَمِيئٌ* شَمِيئٌ*۔ لذیذ چیز۔ طعامٌ* شَمِيئٌ*۔ وہ کھانا جو طبیعت کو
 مرغوب ہو***۔

زَيْتُنَ اللَّيْتَانِ حَتَبُ الشَّهَوَاتِ مِيزَ اللَّيْتَانِ (۱۶۱) میں، خود
 شَهَوَاتٌ* (شَهْوَةٌ* کی جمع) کے معنی (راغب کے الفاظ سے) مرغوب اشیاء
 ہیں۔ صاحب محیط نے کہا ہے کہ اس میں الشَّهَوَاتُ بطور مبالغہ بمعنی
 مَشْتَهَاتٌ* (مرغوب چیزیں) ہے۔ دونوں صورتوں میں معنی ایک ہی ہیں۔
 یعنی مرغوب اور پسندیدہ چیزیں۔ یا میلانات۔ (۱۶۱) میں یہ لفظ (باقی الفاظ
 کے ساتھ مل کر) جنسی میلان کیلئے آیا ہے۔

جتنی زندگی کی خصوصیت یہ بتائی ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي
 أَنْفُسُكُمْ* (۱۶۱)۔ اس میں ہر مرغوب خاطر شے میسر ہوگی۔ جو کچھ
 تمہارا دل چاہے۔

سورہ مریم مختلف انبیاء کے تذکرہ کے بعد ہے، فَيَخْتَلَفُ مِيزَ بَعْدِ هِمٍ
 يَخْتَلَفُ* آمَتَاؤُا بَعْدَ مَوْتِ وَأَتَقَبَّحُوا الشَّهَوَاتِ (۱۶۱) ان کے بعد ایسے لوگ آگئے

جسہوں نے صلوة کو ضائع کر دیا اور شہوات کے پیچھے لگ گئے۔ اس کے معنی واضح ہیں۔ یعنی بچائے اس کے کہ وہ قوانین خداوندی کے پیچھے چلیں (دیکھئے عنوان ص۔ ل۔ و) وہ اپنے جذبات اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے۔ تصریحات بالا سے یہ حقیقت ہمارے سامنے آجاتی ہے کہ اگر انسانی خواہشات کو وحی کی روشنی میں پورا کیا جائے تو اس کا نتیجہ جنتی زندگی کی خوشگواریاں ہوتا ہے لیکن اگر انہیں وحی کی پابندیوں کو نوڑ کر پورا کیا جائے تو اس کا نتیجہ تب ہی ہوتا ہے۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (۱۶۱)۔ [نیز دیکھئے عنوان ہ۔ و۔ ی]

ش و ب

الشَّوْبُ*۔ حلط مطا کمرنا نیز آمیزہ (ہائی دودھ وغیرہ کا)۔ شَابُ الشَّيْءِ* شَوْبًا۔ اس نے اس چیز کو خلط مطا کر دیا۔ ملا دیا۔ اس اعتبار سے الشَّوْبَةُ* دھوکے اور فریب کو کہتے ہیں۔ ملاوٹ والی بات۔ الشَّوْأُئِيبُ* (جمع ہے شَائِبَةٌ* کی) اس کے معنی ہیں کشافیں اور غلاظتیں نیز نقائص و عیوب اور خطرات۔ شَوْبُ*۔ شہد کو بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں خود بھی موم ملا ہوا ہوتا ہے اور اسے ہر دوا کے ساتھ ملا ہوا جاتا ہے*۔
فَرَأْنِ حَرِيمٍ مِّنْ أَهْلِ جَهَنَّمَ كَیْ تَعْلَمُ مَتَىٰ تَعْلَمُ لَتَشَوْبَنَّ مِّنْ حَرِيمِهِمْ (۱۶۲)۔ اس کے اوپر سے انہیں گرم آمیزہ دیدہ جائیگا۔ اس سے مراد بے اطمینانی کا جینا، ناگوار مصائب کو برداشت کرنا، نیز کشافت آمیز زندگی ہے، یا زندگی کی کشافتیں۔ ہر فریب زندگی کے اثرات۔

ش و ر

شَارَ الْعَسَلُ*۔ شہد کو چھتہ سے نکال لیا اور جمع کر لیا۔ اَلْعَشَارُ* وہ چھتہ جس سے شہد نکالا جائے۔ اَلشَّوْرُ*۔ چھتہ سے نکالا ہوا شہد۔ اَلْمِشْوَارُ*۔ وہ لکڑی جس سے شہد نکالا جاتا ہے۔ اَلْمِشْوَارَةُ* چھتہ کو کہتے ہیں*۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ہیں (۱) کسی چیز کو ظاہر کرنا۔ پیش کرنا اور (۲) کسی چیز کو لیے لینا۔
شَاوَرًا۔ مَشَاوَرَةً۔ تَشَاوَرًا۔ باہمی مشورہ کرنا۔ اصل کے اعتبار سے (یعنی شَارَ الْعَسَلُ*۔ چھتہ کو نچوڑ کر اس سے شہد نکالنے کے اعتبار سے)۔ مشورہ کے معنی ہوئے دوسرے کے خیالات کا نچوڑ حاصل کر کے کسی نتیجہ پر پہنچنا**۔ اور اگر خود شہد سے مفہوم لیا جائے، تو جس طرح شہد کی

* تاج۔ معبط۔ راعب۔ نیز ابن فارس۔ ** راعب۔

مکھیاں اپنی اپنی محنت کا ماحصل ایک جگہ جمع کر دیتی ہیں ، مشاورت کے معنی ہونگے مختلف افراد معاشرہ کی اپنی اپنی رائے ، فکر ، خیالات ، اور غور و خوض کے نتائج کو ایک جگہ جمع کر دینا تا کہ اس سے کسی فیصلہ تک پہنچا جائے ۔ روئی دھنسے والے کی کمان کی تانت کو بھی اَلْمِشْوَارُ کہتے ہیں * ۔ لہذا مشورہ کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آراء کو دھننا اور انہیں کھول کر نتیجہ نکالنا ۔

اَشَارَ الْيَدِ ۔ اسکی طرف اشارہ کیا * (۱۹۹) ۔ اَشْيُورَةُ ۔ واسْشَارَةُ ۔ حسن و جمال ۔ وضع قطع ۔ ہئیت ۔ لباس ۔ پوشاک ۔ فریبی ۔ زینت ۔ آرائش ۔ شَارَ ۔ مِشْوَرُ ۔ گھوڑے کو سدھایا ، یا مریدار کو بتانے کے لئے اس پر سوار ہوا اور اسے دوڑا کر دکھایا * ۔

قرآن کریم نے نوع انسانی کی راہنمائی کے لئے اصولی قوانین دیئے ہیں جو ہمیشہ کے لئے غیر متبدل ہیں ۔ قرآنی نظام یہ ہے کہ ہر زمانے کے لوگ ان غیر متبدل اصولوں کی روشنی میں اپنے اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق جزئی احکام خود وضع کریں ۔ یہ چیز باہمی مشورہ سے طے ہوگی ۔ اسی لئے جماعت مومنین کے متعلق کہا گیا ہے کہ وَ اٰمُرُهُمْ شُورًا بَيْنَهُمْ (۱۵۸) ۔ ان کے معاملات باہمی مشاورت سے طے ہونگے ۔ چونکہ سب سے پہلے قرآنی نظام خود نبی اکرمؐ نے قائم کیا تھا ، اسلئے حضورؐ کو بھی حکم دیا گیا کہ شَاوِرْهُمْ فِی الْاَمْرِ (۱۵۸) ۔ معاملات میں ان (مومنین) سے مشورہ کیا کرو ۔ اس سے ظاہر ہے کہ چونکہ مشورہ کا حکم تمام مومنین کے لئے ہے اس لئے ان کا نظام شریعت کبھی جامد اور متصلب (Rigid and Static) نہیں ہو سکتا ۔ ہر دور کے مومنین اپنے زمانے کے تقاضوں کو سامنے رکھیں گے ۔ اگر انکے زمانے کا تقاضا ہو تو وہ باہمی مشورہ سے ، کسی سابقہ دور کے فیصلوں میں رد و بدل بھی کر سکتے ہیں ، اور نئے فیصلے بھی کر سکتے ہیں ۔ اس طرح قرآن کریم کے غیر متبدل اصول تو اپنی جگہ قائم رہیں گے لیکن انکی روشنی میں وضع کردہ جزئیات زمانے کے ساتھ ساتھ بدلتی رہیں گی ۔ یہ ہے مشاورت کے قرآنی حکم کا عملی مفہوم ۔ یہی خود رسول اللہؐ نے کیا تھا (جس پر قرآن کا حکم شاہد ہے) اس لئے منتر رسول اللہؐ بھی یہی ہے کہ ہر دور کے مسلمان ایسا ہی کریں ۔ یہی وہ سَبِیْلُ الْمُؤْمِنِیْنَ ہے (۱۱۵) جس کے اتباع کا حکم ہے ۔ مغربی انداز حکومت میں ، کوئی شے غیر متبدل نہیں ہوتی ۔ قوم جس قسم کے فیصلے چاہے کر سکتی ہے ۔ ان فیصلوں کے اوپر کوئی ایسی پابندی یا حدود نہیں جن کا

علیٰ حالہ رکھنا ضروری ہو۔ اس طرز حکومت کو سیکولر (Secular) کہتے ہیں۔ دوسری طرف، قدامت پرستی کے مسلک کی رو سے، شریعت میں کمیونی جزئی تبدیلی نہیں۔ جو فیصلے پہلے ہو چکے ہیں وہ سن و عن نافذ ہوتے رہیں گے۔ ان دونوں کے برعکس قرآنی نظام یہ ہے کہ، قرآن میں یہاں کردہ احکام و اصول غیر متبدل ہیں۔ ان کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے ہر قوم اپنے اپنے زمانے اور حالات کے تقاضوں کے مطابق جزئی قوانین خود مرتب کرے گی۔ اس طرح ثبات (Permanence) اور تغیر (Change) کے امتزاج سے، انسانی زندگی اپنے ارتقائی مراحل طے کرتی آگے بڑھتی جائیگی۔

ش و ظ

الْشُّوْاطُ - الشُّوْاطُ - شعلہ جس میں دھواں نہ ہو*۔ نیز آگ کی گرمی اور دھواں۔ آفتاب کی گرمی۔ ویسے چبھنے چلائے کو بھی کہتے ہیں، اور پھاس کی شدت کو بھی*۔

قرآن حکیم میں ہے بُرْسُلٌ عَلَیْکُمْ شَوَاطُ مِنْ نَّارٍ (۵۵)۔ تم دونوں گروہوں پر آگ کا شعلہ بھیجا جائیگا۔

ش و ک

الْشُّوْکَۃُ - درخت کا کاٹنا۔ ہتھیار (۱)۔ اَرْضٌ شَاکَۃٌ - بہت کانٹوں والی زمین*۔

الْشُّوْکَۃُ مِنْ اِلِقْتَالٍ - جنگ کی شدت۔ شَوْکَۃُ السَّیْلَانِ - ہتھیار کی تیزی اور دھار*۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ہیں کسی چیز کا کھردرا ہونا یا کسی چیز کے کنارے کا دھار دار، تیز اور نوکیلا ہونا۔

ش و ی

شَوَّیَ الْفُلْحَمَ بِشَوْرِ یَدِ شَیْئَا - گوشت بھونا۔ اِلِشْوَاۃٌ - بھنا ہوا گوشت۔ شَوَّیَ الْاَمَاءَ بِشَوْرِ یَدِ - انہی ہاتھ کو گرم کیا۔ اَشْوَّیَ الْفَمَّحَ - گہیوں اتنے سخت ہو گئے کہ انہیں بالوں سے، ہاتھ سے مل کر نکالا جاسکے اور بھونا جاسکے**۔ سورۃ کہف میں ہے بِشَوْرِیُّ التَّوَجُّوۃُ (۱۸) جسوان کے چہروں کو جھلسا دیگا۔

* تاج - محیط - راجب - ** تاج و محیط -

الشَّوَى - کے معنی چاروں ہاتھ پاؤں اور انسان کی کھوپڑی اور سر کی کھال کے ہیں۔ اس کا واحد شَوَاةٌ* ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ بدن کے وہ تمام اعضاء جن پر ضرب لگنے سے موت واقع نہ ہو شَوَى ہیں۔ اسی جہت سے یہ قدر اور غیر اہم چیز کو بھی شَوَى کہہ دیتے ہیں*۔

سورة المعارج میں جہنم کی آگ کے متعلق ہے نَزَّاعَةً لِّلشَّوَى (۶۶)۔ وہ ہاتھ پاؤں کو زور سے کھینچ کر نکال لینے والی ہے۔ یعنی بالکل بیکار کر دینے والی۔ یا سر کی کھال کھینچ لینے والی۔ اس کے معنی ذلت اور مصیبت دونوں کے ہونگے۔ نیز قوت چھین لینے اور اہااج بنا دینے کے بھی۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی معمولی اور بے قدر چیز کے ہونے ہیں۔

ش ی ا

مَشَاءٌ - بِمَشَاءٍ* - شَيْئًا* - وَمَشِيقَةً* کے معنی ہیں ارادہ کرنا۔ اکثر متکلمین نے مشیت اور ارادہ میں کوئی فرق نہیں کیا حالانکہ دونوں میں باعشار لغت فرق یہ ہے کہ مشیت، ایجاد (پیدا کرنے) کو کہتے ہیں اور ارادہ کے معنی طلب (چاہنے) کے ہیں*۔

الشَّيْءُ* - راغب کے نزدیک یہ لفظ ہر موجود چیز کے لئے بولا جائے گا۔ خواہ وہ محسوس طور پر موجود ہو۔ مثلاً مختلف اجسام، یا بعض دھنی طور پر موجود ہو مثلاً اقوال***۔ نیز شَيْءٌ* کا اطلاق ہر اس چیز پر ہوتا ہے جس کا علم حاصل کیا جاسکے یا جس کے متعلق کچھ خبر دی جاسکے***۔ متکلمین نے اس پر بہت بحث کی ہے کہ شَيْءٌ* کی ماعت کیا ہے اور اس کا اطلاق کس کس قسم کی چیزوں پر ہونا ہے۔ متشاکہ بعض نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ معدوم پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں ان موشگافیوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ اس لئے کہ قرآن کریم ۱۱ متکلمانہ بحثوں میں نہیں الجھتا۔ قرآن کریم میں اکثر مقامات پر آیا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ عَمَلِيْ كُلِّ شَيْءٍۭ قَدْرِۭیْرٌ* (۲۰)۔ یہاں شے کے معنی چیز، معاملہ یا حقیقت کے ہیں۔ سورة بقرہ میں ہے لَا تَجْزِيْ نَفْسٌۭ نَّفْسٌۭ شَيًْۡا* (۱۰۰)۔ "(جسدن) کوئی شخص کسی دوسرے کے کچھ کام نہیں آئے گا"۔

اس حقیقت کے سمجھ لینے کی بڑی ضرورت ہے کہ "خدا کی مشیت" سے اصل مفہوم کیا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں خدا کے قادر مطلق ہونے کا تصور یہ

ہے کہ اس کے ہاں نہ کوئی قاعدہ ہے نہ قانون۔ نہ کوئی اصول ہے نہ ضابطہ۔ وہ ایک خودمختار (اور معاذ اللہ) مطلق المنان حاکم کی طرح جو جی میں آئے کرتا چلا جاتا ہے۔ کبھی خوش ہوا نوجاگیر بغض دی۔ نارض ہو گیا تو گاؤں کا گاؤں ہلاک کر دیا۔ (خدا کے قادر ہونے کے مفہوم کے لئے تو ق۔ د۔ ر کا عنوان دیکھئے لیکن یہاں اتنا سمجھ لیجئے کہ) خدا کے قادر ہونے کا وہ مفہوم قطعاً نہیں جو اوپر لکھا گیا ہے۔ اس لئے خدا کی مشیت کا بھی یہ مطلب نہیں کہ اس میں کسی قانون اور ضابطہ کا کوئی دخل نہیں۔

یہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ اس دنیا کی ہر شے علت اور معلول (Cause and Effect) کے سلسلہ میں جکڑی ہوئی ہے۔ لیکن جب ہم اس سلسلہ کو پیچھے کی طرف لے جائیں تو ایک مقام ضرور ایسا آئے گا جہاں یہ سلسلہ ختم ہو گا۔ اُنکا اور وہاں تسلیم کرنا پڑیگا کہ ایک معلول (Effect) بغیر کسی سابقہ علل (Cause) کے ظہور میں آ گیا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے تمام کائنات کا سلسلہ، حد کی مرضی، منشأ، ارادہ، اور پوری خود مختاری سے شروع ہوتا ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ خدا نے اس سلسلہ کائنات کو کیوں اور کس طرح بنایا تو اس کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں دیا جاسکتا کہ خدا نے اپنی مرضی سے جس طرح چاہا بنا دیا۔ اس مقام پر مشیت خداوندی (ہمارے تصورات کے مطابق) کسی قاعدے اور قانون کی پابندیوں میں جکڑی ہوئی نہیں ہوتی۔ یہاں یہی کہا جائیگا کہ اِنْشَاءً اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ كُنْ فَيَكُونُ (۸۶)۔ اس گوشہ میں خدا کا امر اس طرح کام کرتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا اور پس وہ ہو جاتا ہے۔ (”کہہ دینے“ کے معنی یہ نہیں کہ وہ سچ سچ ”کن“، کا لفظ زبان سے نکالتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کے ارادے کے ساتھ ہی اس شے کی پیدائش کا آغاز ہو جاتا ہے)۔

اس سے آگے بڑھتے تو ہمارے سامنے کائنات کا محسوس سلسلہ آتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز ایک خاص قانون اور قاعدے کے مطابق عمل کر رہی ہے۔ اس گوشہ میں خدا نے اپنے امر کو پیمانوں اور اندازوں کے اندر محدود کر دیا ہے۔ وَ كَانَ اَمْرُ اللّٰهِ قَدْرًا مُّتَعَدِّ وُزْرًا (۳۳)۔ یہاں خدا کا امر مقررہ اندازوں کا پابند ہو گیا۔ یعنی اب کائنات کی ہر شے ان قوانین کے تابع چلنے لگی جنہیں خدا نے اپنی مرضی اور منشأ کے مطابق (اول الذکر گوشے میں) بنایا تھا۔ اس کے لئے کہا گیا ہے کہ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (۶۸)۔ اللہ نے ہر شے کے لئے ایک پیمانہ مقرر

کر دیا۔ یہ تمام پیمانے (قوانین فطرت) خدا ہی کے مقرر کئے ہوئے ہیں لیکن خدا نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ ان قوانین میں دخل اندازی کی نہیں جائیگی۔
 لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (۳۳)۔ ”تو سنت اللہ (خدا کے قاعدوں) میں کبھی تبدیلی نہیں پائیگا“۔ اس گوشے میں مشیت خداوندی کے معنی ہوں گے خدا کے وہ قوانین جن کے مطابق یہ تمام سلسلہ کائنات چل رہا ہے۔ کائنات کی کسی شے کو اس کا اختیار نہیں کہ وہ ان قوانین کی خلاف ورزی کر سکے۔ چونکہ اس پہلے گوشے کے متعلق (جہاں سے کائنات کی ابتدا ہوئی ہے اور ہر شے کے لئے قانون مقرر کیا گیا ہے) ہم کچھ نہیں جان سکتے۔ وہ ہمارے حیطہ ادراک سے باہر ہے۔ اس لئے ہم خدا کے متعلق جو کچھ جان سکتے ہیں وہ ان قوانین ہی کی رو سے جان سکتے ہیں جو کائنات میں کار فرما ہیں۔ یعنی مشیت خداوندی کا یہ گوشہ، علم و تجربہ کی بنا پر ہماری سمجھ میں آسکتا ہے۔

اب ایک اور قدم آگے بڑھئے۔ انہی قوانین کی رو سے جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے خدا نے انسان کو یہ اختیار دے رکھا ہے کہ وہ جو بسا راستہ چاہے اختیار کر لے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُتَوَسَّلْ بَيْنَهُمَا ۖ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَمْسِكْ بِرِصْنِ رَبِّهِ ۚ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ لِشَيْءٍ حَافِظًا (۱۸)۔ جس کا چاہے ایمان کی راہ اختیار کر لے اور جس کا چاہے کفر کی راہ اختیار کرے۔ یعنی خارجی کائنات کی چیزوں کے برعکس، انسان کو آزادی حاصل ہے کہ وہ چاہے تو ان قوانین کی پابندی کرے جو اس کے لئے وضع کئے گئے ہیں اور چاہے تو ان سے سرکشی بہت لے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اسے یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ فلاں روش کا نتیجہ تباہی اور بربادی ہوگا اور فلاں کا نتیجہ کامرانی و کامیابی۔ یعنی اس گوشے میں انسان کو اس کا تسو اختیار ہے کہ وہ جو بسا راستہ چاہے اختیار کر لے لیکن اسے اس کا اختیار نہیں کہ اپنے اعمال کے نتائج بھی اپنی مرضی کے مطابق مرتب کر لے۔ اس کا ہر فعل وہی نتیجہ مرتب کرے گا جو اس کے لئے قانون خداوندی (مشیت) نے مقرر کر رکھا ہے۔ مثلاً اسے اس کا تو اختیار ہے کہ وہ چاہے نو سنبھیا کھا لے اور چاہے مصری کی ٹلی منہ میں ڈال لے۔ لیکن اسے اس کا اختیار نہیں کہ سنبھیا کھا کر اسکا نتیجہ مصری کی ٹلی کا سا پیدا کرے۔ یہ قوانین، کہ فلاں روش کا نتیجہ کیا ہوگا، انسان کو وحی کے ذریعہ عطا کئے گئے ہیں (جو آج قرآن کریم کے اندر محفوظ ہیں) لہذا جب انسان، خدا کے متعلق کچھ سمجھنا چاہے گا تو اسے قوانین فطرت کو بھی سمجھنا ہوگا جو خارجی دنیا میں کار فرما ہیں اور وحی کے قوانین کو بھی جو اس کی اپنی دنیا سے متعلق ہیں۔ جب وہ ان دونوں قوانین کو سمجھ لے گا تو یہ حقیقت بھی اس کے سامنے آجائیگی کہ یہ دونوں قوانین درحقیقت ایک ہی اصل کی شاخیں ہیں۔

قرآن کریم میں جہاں جہاں اللہ کے متعلق مَآ یَشَاءُ کا لفظ آیا ہے وہاں یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ وہ، متذکرہ صدر تیشوں گوشوں میں سے کس گوشے سے متعلق ہے۔ جس گوشے سے مَآ یَشَاءُ متعلق ہوگا اس کے مطابق اس کا مفہوم لیا جائیگا۔ ہر جگہ اس کے ایک ہی معنی لینے سے ذہن میں وہ تمام الجھاؤ پیدا ہو جائے ہیں جن کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ (معاذ اللہ) قرآن کریم میں عجیب تضاد پایا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں کہیں تضاد نہیں۔ تضاد ہماری اپنی کوتاہ نگہی کا پیدا کردہ ہوتا ہے۔ (اس جگہ صرف اشارات پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ تفصیل ان اسوری قرآن کریم کے مختلف مضامین میں ملے گی)۔ مثلاً قرآن کریم میں ہے یَهْدِي مَنْ يَشَاءُ (۱۳۴)۔ اس کے واضح معنی ہیں کہ جو شخص خدا سے راہ نمائی لینا چاہے خدا اسے راہ نمائی دیتا ہے۔ یعنی مَنْ یَشَاءُ کے معنی ہیں جو شخص چاہے۔ لیکن اگر اس کے معنی یہ کئے جائیں کہ ”اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے“ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا کی طرف سے راہ نمائی اس کے قانون مشیت کے مطابق ملتی ہے۔ (یعنی مَنْ یَشَاءُ کے معنی قانون مشیت کے ہونگے)۔ اس قانون کی تفصیل قرآن کریم کی متعدد آیات میں موجود ہے۔ مثلاً سورۃ مائدہ میں ہے یَهْدِي يَوْمَئِذٍ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ (۱۶)۔ یعنی اللہ اس (قرآن) کے ذریعے اسی کو راہ نمائی دیتا ہے جو اس کے قانون کے ساتھ ہم آہنگی اختیار کرنا چاہے۔ بات بالکل واضح ہے۔ یعنی امن کے لئے ابتداء (Initiative) ہمیشہ انسان کی طرف سے ہوگی۔ اگر یہ قوانین خداوندی کے مطابق چلنا چاہیگا تو اسے صراط مستقیم کی طرف راہ نمائی مل جائے گی۔ اگر یہ امن سے انحراف پریگا تو اس کا رخ تباہی کی طرف مڑ جائیگا۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ (۱۵)۔ جب وہ ٹیڑھے چلے تو خدا (کے قانون) نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔

سورۃ بقرہ میں اس حقیقت کو ایک اور انداز سے واضح کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے کہا کہ ہم ہر ایک کمانڈر مقرر کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو کمانڈر مقرر کر دیا تو بنی اسرائیل نے اس پر اعتراض کیا کہ اس کا انتخاب کس خصوصیت کی بنا پر ہوا ہے حالانکہ وہ صاحبِ سال و دولت نہیں ہے۔ اس کے جواب میں نبی نے کہا کہ اسے اس لئے منتخب کیا گیا ہے کہ زَادَهُ بِسُطَّةٍ فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ (۱۲)۔ اللہ نے اسے جسمانی قوت اور علم فراوان عطا کیا ہے۔ یعنی انہیں بتا دیا کہ خدا کا انتخاب یونہی انداز دھند نہیں ہوتا۔ قاعدے اور قانون کے مطابق ہوتا

ہے۔ اس کی طرف سے جسے جو کچھ ملتا ہے اس لئے ملتا ہے کہ اس میں اس کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے "وَاللّٰهُ يَتَوَقَّيْ مَلِكُہٗ" مَن "يَقْشَاءُ" (۲۴۹)۔ اللہ کی طرف سے قوت و ملک اس کے قانونِ مشیت کے مطابق ملتا ہے۔ یہاں مَن "يَقْشَاءُ" کا مفہوم واضح ہے۔ یعنی قانون کے مطابق، یونہی اندھا "دھند نہیں۔ یہاں سے سورۃ آل عمران کی اس آیت کا مفہوم بھی واضح ہو جاتا ہے جہاں کہا گیا ہے کہ تَتَوَقَّيْ الْمَلِكُہٗ مَن "تَقْشَاءُ" وَتَسْزِعُ الْمَلِكُہٗ مِمَّنْ "تَقْشَاءُ"۔۔۔ (۲۵۰)۔ قوت و اختیار اور عزت و حکومت کا ملنا اور چھٹنا "مشیت" پر موقوف ہے۔ یعنی یہ سب اس کے قانونِ مشیت کے مطابق ہوتا ہے جسکی بنیاد اس پر ہے کہ جس قوم میں صلاحیت ہوتی ہے اسے اقتدار و اختیار ملتا ہے (۲۵۱)۔ جس میں صلاحیت نہیں رہتی اس سے یہ چھن جاتا ہے۔ تصریحات بالا سے ظاہر ہے کہ مشیتِ ایزدی (قانونِ خداوندی) کے تین گوشے ہیں:-

(۱) وہ گوشہ جہاں ہر شے کے لئے قوانین متعین ہوتے ہیں۔ اس گوشے میں خدا کا امر کار فرما ہوتا ہے اور سب کچھ اس کے اپنے پروگرام کے مطابق طے پاتا ہے۔ ہم اس گوشے کے متعلق کچھ نہیں سمجھ سکتے۔

(۲) دوسرا گوشہ خارجی کائنات کا ہے جہاں ہر شے ان قوانین کے مطابق چلتی ہے جو اس کے لئے گوشہ اول میں مقرر ہوتے ہیں۔ ان قوانین میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ انسان ان قوانین کا علم حاصل کر سکتا ہے۔

(۳) تیسرا گوشہ انسانی دنیا کا ہے۔ اس کے ایک حصہ (انسان کی طبعی زندگی) میں تو وہی قوانین کار فرما ہیں جو خارجی کائنات میں جاری و ساری ہیں۔ لیکن اس کی انسانی سطح پر جن قوانین کی ضرورت ہے انہیں وحی کے ذریعے عطا کیا گیا ہے۔ یہ قوانین (مستقل اقدار) بھی ہیر متبدل ہیں۔ لیکن انسان کو اس کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو ان کے مطابق زندگی بسر کرے اور چاہے ان کے خلاف چلا جائے۔ وہ جیسی روش اختیار کریگا اس کے مطابق نتائج مرتب ہوں گے۔ جتنی صلاحیت پیدا کرے گا، اتنی ہی خوبیاں اور بڑائیاں اسے حاصل ہو جائیں گی۔ اسے خدا کا قانونِ مکافات کہتے ہیں جو غیر متبدل ہے۔

یہ ہے مشیتِ خداوندی سے مفہوم۔ واضح رہے کہ جس گوشے میں خدا نے انسان کو آزادی دے رکھی ہے، وہ (خدا) اس میں کبھی مداخلت نہیں

ہوتا۔ اس میں انسان کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور اس سے کہہ دیا گیا ہے کہ اَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ (۱۶۱)۔ اس گوشے میں تم اپنی مرضی (مشیت) کے مطابق عمل کرو۔ ”جو تم چاہتے ہو کرو۔ ہم مغل نہیں ہونگے، البتہ تمہارے اعمال کے نتائج قانونِ مشیتِ خداوندی کے مطابق مرتب ہوں گے۔ اِنَّہٗ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیْرٌ (۱۶۲)۔

اس ضمن میں البتہ ایک آیت ایسی ہے جس کا صحیح مفہوم سامنے نہ ہونے سے انسان کے ذہن میں عجیب الجھاؤ پیدا ہوتا ہے۔ سورۃ دھر میں ہے اِنَّ ہٰذِیْمَ تَذٰکِیْرٌۢ لِّمَنْ شَآءَ اَتَّخِذَ اِلٰی رَیْبٍ سَبِیْلًا (۱۶۳) ”یہ قرآنِ کریم یقیناً ایک یاد دہانی ہے، سو جس کا حق چاہے اپنے رب کی طرف (کا) راستہ اختیار کر لے“۔ یہاں تک بات بالکل صاف ہے۔ یعنی خدا کیطرف سے وحی مل گئی ہے۔ اس کے بعد انسان کو اس کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جی چاہے تو اس وحی کا تجویز کردہ راستہ اختیار کر لے اور جی چاہے تو اس کے خلاف عمل کرے۔ لیکن اس کے آگے ہے وَمَا تَشَآءُ وَاَنْ لَا اَنْ یَّشَآءَ اللّٰہُ (۱۶۴)۔ اسکا ہام ترجمہ یہ کیا جاتا ہے۔ ”اور تم نہیں چاہتے مگر وہ جو اللہ چاہے“۔ اس ترجمہ کی رو سے (ظاہر ہے کہ) نہ صرف یہ کہ یہ دونوں آیات ایک دوسرے کی تفسیر بن جاتی ہیں بلکہ انسانی اختیار و ارادہ کی ساری عمارت نیچے آگرنی ہے۔ یعنی ایک طرف تو قرآنِ کریم کہتا ہے کہ تم چاہو تو اپسا کر لو اور چاہو تو وپسا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ تم اپنی مرضی سے کچھ چاہ نہیں سکتے۔ تم وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسے تم اپنا فیصلہ کہتے ہو وہ دراصل تمہارا فیصلہ نہیں ہوتا بلکہ خدا جو فیصلہ چاہتا ہے تم سے کرا لیتا ہے۔ لہذا انسان مجبور محض ہے۔

سورۃ دھر کے علاوہ یہ آیت (قربِ قریب انہی الداط کے ساتھ) سورۃ مدثر (۱۶۵) اور سورۃ تکویر (۱۶۶) میں بھی آئی ہے۔

”مَا تَشَآءُ وَاَنْ“ نفی مضارع ہے جس کے ہام معنی ہیں ”تم نہیں چاہتے“۔ لیکن عربی گرامر کی رو سے اس کے معنی نہیں (مت کرو) کے بھی ہوتے ہیں۔ یعنی ”تم مت چاہو“۔ گرامر کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں خبر کا انشاء کے معنوں میں استعمال ہونا۔ مختصر المعانی میں ہے ثُمَّ اَلْغَبِیْرُ قَدْ یَفْقَعُ مَوَاقِعَ الْاِلَہِ شَآءَ۔ اِنَّا لَنَبْتَغِیْ اَوَّلَ اَوْ لَا ظَہَرَ الْحَبِیْرِ فِیْ وَتَوَہِیْہِ کَمَا مَسْرُ۔ اَوْ لَیْلَیْنِیْ اَزَّرَ عَنْ صَوْرَۃِ الْاَمْسْرِ

أَوْ لِيَعْمَلِ الْمُخَاطَبُ عَلَى التَّعْظِيمِ بِإِنْ يَتَكُونُ الْمُخَاطَبُ
مَيِّقُنْ لَا يَحِيبُ ۖ أَنْ يَتَكَذَّبَ الظَّالِمُ (صفحہ ۲۳۲) یعنی کبھی کبھی
خبر انشاء کی جگہ بھی مستعمل ہو جاتی ہے۔ ایسا بطور تفاعل کے ہوتا ہے۔ یا
منکلم چاہتا ہے کہ ایسا واقع ہو جائے۔ یا متکلم (حاف صاف) امر (حکم)
کی صورت سے بچنا چاہتا ہے۔ یا پھر مخاطب کو اس بات کے لئے بر انگیزتہ
کرنے کے لئے ہوتا ہے کیونکہ مخاطب ان لوگوں میں سے ہوتا ہے جو متکلم
کو جھٹلانا نہیں چاہتے۔

زمخشری نے (اپنی تفسیر کشاف میں) اس نکتہ کی وضاحت کی ہے۔
سورۃ بقرہ میں ہے وَأِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ لَا تَعْبُدُونَ
إِلَّا اللَّهَ وَيَالِ أَوْلَادِ النَّاسِ احْسَبْنَاؤُ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا... (۲۸۱)۔ یہاں لَا تَعْبُدُونَ
فی مضارع ہے۔ لیکن اس کے معنی نہیں کے ہیں۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ”جب
ہم نے بنی اسرائیل سے اقرار لیا کہ تم اللہ کے سوا اور کسی کی معکومی (عبادت)
اختیار مت کرنا۔ اور والدین اور رشتہ داروں یتامیٰ اور مساکین کے ساتھ
احسان کرنا۔“ اس کے بعد قُولُوا امر کا صیغہ ہے۔ یعنی ”لوگوں کو
اچھی بات کہو“۔ زمخشری نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ یہاں اخبار
فی معنی النہی ہے۔ یعنی خبر، نہی کے معنوں میں ہے۔ جیسے کہتے ہیں
”تَذْهَبُ إِلَىٰ قَبْلَانِ، تَقُولُ لَهُ كَذِبًا۔ اس میں ”تَذْهَبُ“،
”تَقُولُ“، اگرچہ مضارع کے صیغے ہیں لیکن ان سے مراد امر ہے۔ پھر وہ لکھتا
ہے کہ۔ ”وَهُوَ أَبْلَغُ مِنْ صَرِّحِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ۔ یعنی یہ انداز
امر و نہی کے صیغوں کے ذریعہ صاف حکم دینے یا منع کرنے کے مقابلہ میں
زیادہ پیچ ہوتا ہے۔

قرآن حکیم میں اس انداز بیان کی اور مثالیں بھی ہیں مثلاً (اسی) سورۃ
بقرہ میں ہے وَمَا تَنْفَعُ تَوَنُّوا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ (۲۷۲)۔ اس کے معنی
بھی یہی ہیں کہ ”تم مت خرچ کرو بجز لوجہ اللہ“ یعنی مضارع نفی کے
نہی کے معنی دئے ہیں۔

ان تصریحات کی روشنی میں وَمَا تَنْشَاءُ وَإِنْ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ کے
معنی واضح ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہم نے تمہیں اس کا اختیار دے رکھا ہے
کہ تم جیسا جی چاہے کرو۔ لیکن تمہیں چاہئے یہ کہ اپنے اختیار و ارادہ
کو ہماری مشیت سے ہم آہنگ رکھو۔ تم وہی چاہو جو ہم چاہتے ہیں۔
ہم یہی چاہتے ہیں کہ تم ہمارے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرو۔ سورۃ زمر

میں ہے اِنْ تَكْفُرُوا لَا يَنْفَعِيْكُمْ اَللّٰهُ عَذَابَكُمْ *۔ اگر تم (قوانین خداوندی) سے انکار کرو گے تو (اللہ کا کیا ہکاڑ لو گے) اللہ تم سے بے نیاز ہے۔ وَلَا يَرْفَعِيْ لِعِبَادِهِ الْكَفَرَ۔ وَاِنْ تَشْكُرُوا يَرْفَعْهُ لَكُمْ * (۳۹)۔ لیکن وہ اپنے بندوں کے لئے کفر کو پسند نہیں کرتا۔ وہ تمہارے لئے شکر ہی کو پسند کرتا ہے۔

لہذا انسان کو چاہئے کہ اپنے اختیار و ارادہ سے، بطیب خاطر، مثبت خداوندی (قوانین الہیہ) سے ہم آہنگی کی زندگی اختیار کرے۔

ش ی ب

الشَّيْبُ *۔ بڑھا ہوا۔ سفید بال یا بالوں کی سفیدی *۔ سورۃ مریم میں ہے وَأَشْتَعَلَ الْفَارَسُ شَيْبًا (۱۱) اور سر بالوں کی سفیدی کی وجہ سے (شعلے کی طرح) بھڑک رہا ہے۔ یا سر میں سفید بال بکثرت نمودار ہو گئے ہیں۔ سورۃ روم میں شَيْبَةً * (۲۵) بڑھا ہوا کیلئے آیا ہے۔ سورۃ مزمل میں ہے يَنْجَعِلُ الْوَلَدُ اِنْ شَيْبًا (۲۱) جس دن کی سختی بچوں کو بوڑھا کر دے گی۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ مغاوط ہونا اور مل جانا ہیں۔ شَيْبٌ * کو شَيْبٌ * اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں بالوں کی سفیدی، سیاہی کے ساتھ مل جاتی ہے۔

ش ی خ

الشَّيْخُ *۔ بوڑھا آدمی۔ نیز اونٹ کو بھی کہتے ہیں۔ استاد۔ عالم۔ مردار قوم۔ ماسر فن کو بھی بزرگی اور فضیلت کی وجہ سے شَيْخٌ * کہہ دیتے ہیں۔ الشَّيْخَةُ *۔ بوڑھی عورت۔ شَيْخُوخَةٌ *۔ بڑھا ہوا *۔

قرآن کے۔ ریم میں شَيْخٌ * (۱۱) نیز (۱۲)۔ بوڑھے کے لئے آیا ہے۔ الشَّيْخَةُ * کا لفظ قرآن کے ریم میں کہیں نہیں آیا۔ اور الشَّيْخُ * وَالشَّيْخَةُ * بمعنی بیاہا (مرد) اور بیاہی (عورت) لغت عرب میں کہیں نظر نہیں آیا۔

ش ی د

شَدَادُ الْبِنَاءِ *۔ بِشَيْدَةٍ *۔ وَشَيْدَةٌ *۔ عمارت پر چونہ وغیرہ کا پلستر کر کے اسے مضبوط اور بلند کر دینا۔ اَلشَّيْدُ *۔ اس چونہ وغیرہ کو کہتے ہیں جس سے پلستر کیا جائے۔ اَلْمَشْيِدُ *۔ جو عمارت چونہ وغیرہ سے بنائی

اور بلند کر دی جائے۔ معکم - مضبوط*۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے فَصَبْرٌ
مُشْتَدِدٌ (۲۰)۔ اَلَا شِدَادَةٌ*۔ آواز بلند کرنا*۔ بَرُوْا ج۔ مُشْتَدِدَةٌ (۲۸)
کے معنی ہیں اونچے اور محکم قلمے۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے
بنیادی معنی کسی چیز کو بلند کرنے کے ہوتے ہیں۔

ش ی ع

شَاعَ الْغَيْبُ فِي الْقَاسِ۔ لوگوں میں خبر پھیل گئی*۔ قرآن کریم
میں ہے اِنَّ الَّذِيْنَ يَحْيِيُوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ (۲۹)۔ جولوگ
چاہتے ہیں کہ نہ پسندیدہ باتیں پھیل جائیں۔

هَذَا شَيْعٌ هَذَا۔ یہ اس کی مثل ہے*۔ سورۃ سبا میں ہے كَتَمْنَا فَعِلٌ
بِأَشْيَاعِهِمْ مِّنْ قَبْلُ (۳۰)۔ جیسا انہی جیسے لوگوں کے ساتھ ان سے
پہلے کیا گیا۔ سورۃ قمر میں ہے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ (۳۱)۔
ہم تمہارے جیسے لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں۔

الشَّيْعُ۔ چرواہے کی یا نری یا اس کی آواز (جس سے وہ مسترجانوروں کو
بلاتا ہے)۔ بلانے والے۔ داعی*۔ نیز اس کے معنی متابعت کرنے۔ یعنی بلانے
والے کے پیچھے پیچھے چلنے کے بھی آتے ہیں۔ شَيْعَتُهُ عَنِّي رَأَيْتُہ۔
اس نے اس کی رائے کی پیروی کی۔ ایسے تقویت دی۔ هَذَا شَيْعٌ هَذَا۔ یہ
اس بچہ کی پیٹھ پر پیدا ہونے والا بچہ ہے۔ یہ ایسے اوپر تلے کے، دو بچوں
کے لئے بولا جاتا ہے جنکے درمیان کوئی اور بچہ پیدا نہ ہوا ہو۔ اَلْمُسْتَايِعُ*۔
کسی کے ساتھ ساتھ (ملحق) رہنے والا۔ شَيْعٌ نَيْسَاءِ اِسے کہتے ہیں جو
ہمیشہ عورتوں میں گھسا رہے۔ اَلشَّاعَةُ*۔ بیوی کو کہتے ہیں کیونکہ وہ
شوہر کے ساتھ ساتھ یا اس کے پیچھے رہتی ہے*۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ
اس کے بنیادی معنوں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا بھی ہیں۔

ان معانی سے شَيْعَتُهُ کے معنی واضح ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو
کسی کے پیچھے چل کر ایک پارٹی بن جائیں۔ اور اس طرح ایک دوسرے کی
تقویت اور مدد کا موجب ہوں۔ اگر یہ اتباع قانونِ خداوندی کی ہے جس میں
تعاونِ بے اور تقویٰ میں ہونا ہے تو اس پارٹی کا نام جماعتِ مومنین ہے، جن کے
ساتھ شامل ہونا باعثِ مددِ فخر و سعادت ہے۔ چنانچہ قومِ نوح کے مومنین کا ذکر
کرنے کے بعد فرمایا اِنَّ سَيِّدَ شَيْعَتِيْہِمْ اِبْرٰہِیْمُ (۳۲)۔ یقیناً
ابراہیمؑ ان ہی کے گروہ میں سے تھا۔ لیکن اگر اس قسم کی گروہ بندی انسانوں

کے پیچھے چل کر بنائی جائے تو قرآن کریم اسے شرک قرار دیتا ہے۔ چنانچہ اس نے امت مسلمہ سے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا (۱۳۰)**۔ تم سب کے سب اس حکتاب اللہ کے ساتھ وابستہ رہو اور فرقوں میں مت بٹ جاؤ۔ **وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُتَشَرِّكِينَ۔** میں **الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا۔** کل حیزب پریم **لَدَيْهِمْ فَرْحُونَ (۱۳۱)**۔ (دیکھنا۔ تم سمن بن جانے کے بعد کہیں) مشرک نہ بن جانا۔ یعنی ان لوگوں جیسے کہ ہو جائے جنہوں نے اپنے دین میں فرقے پیدا کر لئے اور گروہوں میں منقسم ہو گئے۔ (اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ) ہر فرقہ اس پر اکڑتا ہے کہ ہم حق پر ہیں اور باقی سب باطل پر۔ لہذا قرآن کریم کی رو سے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کونسا فرقہ حق پر ہے اور کونسا باطل پر، جبکہ اس کی رو سے خود فرقہ بندی ہی شرک ہے۔ اسی بنا پر اس نے رسول سے کہہ دیا کہ **إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسَئَتْ مِنْهُمْ فِي شَيْئٍ (۱۳۲)**۔ جو لوگ دین میں فرقے پیدا کر لیں اور گروہ گروہ بن جائیں۔ اے رسول۔ تیرا ان سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں۔ کہا جاسکتا ہے کہ آج جب کہ مسلمانوں میں اس قدر فرقے پیدا ہو چکے ہیں تو ان میں وحدت کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ وہی صورت جسے قرآن کریم نے خود واضح کر دیا ہے۔ یعنی **الْعِتِّصَامُ بِحَبْلِ اللَّهِ**۔ خدا کی حکتاب کو مرکز قرار دیکر نظام قائم کر لینا۔ اس سے فرقے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اگر شخصیتوں کو درمیان سے نکال دیا جائے اور ایک نظام کے ذریعہ اطاعت صرف کتاب اللہ کی کی جائے تو فرقوں کا وجود باقی نہیں رہتا۔ ("نظام کے ذریعے قرآن کریم کی اطاعت" کی شرط بڑی اہم ہے۔ انفرادی طور پر، اپنے اپنے خیال کے مطابق، خدا کی اطاعت سے فرقے پیدا ہوتے ہیں۔ نظام کی رو سے اطاعت خداوندی سے وحدت امت برقرار رہتی ہے۔) یہ بھی واضح رہے کہ فرقوں سے مراد صرف مذہبی فرقے ہی نہیں، سیاسی پارٹیاں بھی ہیں۔ مومنین تو ایک طرف، قرآن کریم نے ہر قوم میں فرقہ بندی، پارٹی بازی اور گروہ سازی کو خدا کا عذاب قرار دیا ہے (۱۳۳)۔ اس نے بتایا ہے کہ دنیا میں "حکمت فرہونی" ہمیشہ یہی کرتی ہے۔ یعنی پارٹیاں بناتی اور توڑتی رہتی ہے (۱۳۴)۔ (مزید تفصیل ف۔ ر۔ ق کے عنوان میں دیکھئے)۔

قرآن کریم میں شیعہ کا لفظ اقوام یا قبائل کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے (۱۳۵)۔

اس لغات میں

آپ نے مختلف مقامات پر یہ پڑھا ہوگا کہ ”اس نکتہ کی وضاحت آپ کو پرویز صاحب کی فلاں کتاب میں ملیگی“۔ چونکہ قرآنی تعلیم سے متعلق یہ مباحث بڑے اہم ہیں اس لئے پرویز صاحب کی ان تصانیف کا مطالعہ بڑا ضروری ہے۔ بالخصوص حسب ذیل کتابوں کا مطالعہ۔

انسان نے کیا سوچا؟ گذشتہ اڑھائی ہزار سال میں، دنیا کے مختلف مفکرین، مدیرین، مؤرخین اور سائنسدانوں نے انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے متعلق جو کچھ سوچا اور کہا ہے، اسے نہایت دلشیں پیرایہ میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اس کی روشنی میں قرآنی حقائق کی عظمت خود بخود سامنے آجاتی ہے۔ بڑی جلد کے ۳۹ صفحات۔

ملیم کے نام خطوط۔ ہمارے نوجوان، تعلیم یافتہ طبقہ کے دل میں، اسلام کے متعلق جس قدر شکوک اور سوالات پیدا ہوئے ہیں، ان کا نہایت اطمینان بخش جواب۔ انداز بیان دلچسپ، سلیس اور نہایت شگفتہ۔ کتاب تین جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔

پرویز صاحب کی دیگر تصانیف کی مہرت ایک کارڈ لکھ کر طلب فرمائیں۔

————— کے ہاتھ

طلوع اسلام ٹرسٹ (رجسٹرڈ) ۲۵ بی۔ گلبرگ لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ص

صَاحِبُ الْخَوْتِ

حضرت یونسؑ کا لقب ہے۔ (۶۸)۔ تفصیل کے لئے دیکھئے عنوان ”یونسؑ“۔

صالح علیہ السلام

اسم صابیہ میں سے جن قبائل نے اندرونِ عرب میں حکومتیں قائم کیں ان میں سب سے مشہور قبیلہ (بالکہ قوم) ثمود کا تھا۔ ان کی ترقی کا زمانہ عاشرِ اولیٰ کے بعد کا ہے (دیکھئے عنوان ہودؑ)۔ یہ قوم عرب کے شمال مغربی حصہ پر حکمران تھی جسے وادیِ قدری کہتے تھے۔ حِجْر ان کا دار الحکومت تھا جو اس قدیم شہر پر واقع تھا جو حجاز سے شام کی طرف جاتا تھا۔ ان کا علاقہ بڑا پر فضا اور زرخیز تھا (۲۶-۲۷)۔ یہ لوگ میدانوں میں ربیع و ربيع محلات تعمیر کرتے اور پہاڑوں کے گوشوں میں مستحکم قلعے بناتے تھے جو فنِ منگ تراشی کے نمونے تھے (۲۸)۔

اس قوم کی طرف، انہی کے بھائی نند، حضرت صالحؑ مبعوث ہوئے (۲۹)۔ انہوں نے ان تک وہی پیغام پہنچایا جو اس سے پہلے حضرت نوحؑ اور حضرت ہودؑ اپنی اپنی قوم تک پہنچا چکے تھے (دیکھئے عنوانات نوح اور ہود)۔ یعنی یٰقَوْمُ عِبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ (۳۰)۔ ”اے میری قوم! تم اللہ کی محکومی اختیار کرو۔ اس کے سوا تمہارا کوئی اللہ نہیں“۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا رَحْمَنَ مُّسْتَسِرِّیْنَ (۳۱)۔ ”ملک میں سرکشی کرتے ہوئے فساد نہ پھیلانے پھرو“۔ حسب معمول مترفین کے طبقہ (سردارانِ قوم) نے اس دعوت کی مخالفت کی (۳۲)۔

اس زمانے میں موسیٰ اور چہرا گاہیں ، چشمے اور کھیت سب سے بڑی دولت ہوتے تھے ۔ ارباب اقتدار کی حالت یہ تھی کہ وہ چراگاہوں اور چشموں کو اپنے موسیوں کے لئے مختص کر لیتے اور کمزور انسانوں کے جانور بھوکوں سے جاتے ۔ حضرت صالحؑ نے سرداراں قوم سے کہا کہ رزق کے یہ سرچشمے تمام انسانوں کے لئے یکساں طور پر کھلے رہنے چاہئیں ۔ یہ بات ہسی معقول تھی کہ ان سے اس کا جواب نہیں بن پڑ سکتا تھا ۔ چنانچہ یہوں نے اس کا اقرار کیا کہ ایسا ہی ہوگا ۔ حضرت صالحؑ نے کہا کہ اس کا عملی طریق یہ ہے کہ مختلف لوگوں کے جانوروں کی باریاں باندھ دی جائیں تاکہ کسی پر زیادتی نہ ہو ۔ وہ اس پر بھی راضی ہو گئے تو آپؑ نے کہا کہ یہ ایک اوشی ہے جس کے متعلق یوں سمجھو کہ یہ کسی کی منکب نہیں ۔ خدا کی زمیں اور خدا کی اوشی ۔ اسے میں اس کی باری کے لئے چھوڑ دیتا ہوں ۔ تم نے اگر اسے آز د چرے اور اس کی باری پر پاب پڑے دیا تو سمجھ لو کہ نیکا کہ تم اپنے معاہدے میں سچے ہو ۔ اگر تم نے اسے ایذا پہنچائی تو یہ اس امر کی دلیلی ہوگی کہ تم اپنی روش کہن پر قائم ہو ۔ (۱۰۰) ۔ انہوں نے اس اوشی کو عذاب کر دیا (۱۰۱) ۔ اور خدا کے عذاب نے (جو کڑک اور ولولہ کی شکل میں نمود ر ہوا) سپہیں تباہ کر دیا (۱۰۲) ۔

(طبعی حوادث ، مثلاً طوفان آب آسمانی ۔ زلزلہ وغیرہ) ”خدا کا عذاب“ کس طرح بنے ہیں ، اس کے لئے میری کتاب ”حوئے نور“ میں باب حضرت نوحؑ ملاحظہ کیجئے ۔

ص ب ا

صَبَّأٌ - بِصْبًا - ایک دہی سے نکل کر دوسرے دین میں داخل ہونا ۔ اس کے بنیادی معنی نکالنے اور طہر ہونے کے ہوتے ہیں ۔ صَبَّأٌ صَبَّأً التَّبَعِیْرُ - وٹ کی کچھل نکل آئی (بن فارس) ۔ ہر کسی کے خلاف بغاوت کرنے اور دشمنی کرنے کے لئے صَبَّأً عَمِیْدَہ کہتے ہیں * - صَبَّأً لِّلْحِجْمِ - ستارہ نکل آیا * ۔

أَصْحَابُ بَيْتُوْنَ - ایک دین سے نکل کر دوسرے دین میں داخل ہونے والے * ۔ صاحب محیط کے نزدیک یہ نصاریٰ کا ایک فرقہ تھا جو ستاروں کی اس طرح تعظیم کرتا تھا جس طرح مسلمان کعبہ کی تعظیم کرتے ہیں ۔ بعض کا

خیال ہے کہ یہ ستارہ پرست یعنی مشرک قوم تھی*۔ صاحب المنار کا بھی یہی خیال ہے، اگرچہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ ایک مستقل ملت ہیں جو مشہور انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن ان کے عقائد بڑے مبہم ہیں**۔ قرآن کریم میں صابئیوں کا ذکر (۲۱) میں آیا ہے۔ راعب نے یہ بھی لکھا ہے کہ الصابیثون، حضرت نوحؑ کے دین کی پیروی کرنے والی قوم تھی۔

ہیشکس کے انسائیکلو پیڈیا آف ریلیجز اینڈ ایٹھکس کے مقالہ نگار کا خیال ہے کہ یہ درحقیقت الکیسائی (Elkesaites) فرقہ کا دوسرا نام ہے۔ یہ یہودیوں سے نکلا ہوا ایک فرقہ تھا جسے پہلی صدی عیسوی کے قریب فروغ حاصل ہوا۔ گناہوں کو دھونے کے لئے پانی میں پتسمہ لینا یا غسل کرنا ان کا امتیازی نشان تھا۔ اس جہت سے عرب انہیں ”مغتسلہ“ کہتے تھے۔ یہودیوں کے ایسینی فرقہ نے اس جدید مذہب کو زنادہ قبول کیا۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ (Sampsenes) یا (Sampsites) فرقہ جو چوتھی صدی عیسوی میں بحر میت کے قرب و جوار میں پایا جاتا تھا، الکیسائی ہی تھا۔ یہ لوگ خدائے واحد پر ایمان رکھتے تھے اور ہاتھ سے دھو کر یا غسل کر کے س کی پرستش کرتے تھے۔ اس لفظ کے لغوی معنی، ”سورج کی مانند“ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ الکیسائی عام نجوم جانتا تھا اس لئے اس کے فرقہ کو ستاروں سے خاص دلچسپی تھی۔ ظاہر ہے کہ نزول قرآن کے وقت، عرب اس فرقہ سے اچھی طرح واقف تھے ورنہ انہیں ”صابئین“ کے نام سے پکارتے دیتے۔ شاید اس لئے کہ یہ مشہور تھا کہ الکیسائی نے اپنی الہامی کتاب کو اپنے جس جانشین کے سپرد کیا تھا اس کا نام (Sobai) تھا۔ ممکن ہے اسی سے انہیں (Babians) کہا جاتا ہو۔ یا ان کے پانی میں پتسمہ لینے کی وجہ سے۔ اراسی زبان میں اس سے یہی مفہوم تھا۔

ص ب ب

صَبَّ السَّمَاءُ۔ اسنے اوپر سے پانی گرا دیا۔ فَصَبَّ۔ چہ چہ پانی گر گیا (لازم و متعدی)۔ الصَّبَابَةُ نہوڑی سی پیسے کی چیز جو برتن میں باق رہ جائے۔ الصَّبَبُ۔ نہر، راستہ کا ڈھلوان اور نیچے کی طرف جانے والا حصہ۔ ڈھلوان زمین۔ اصْبَثُوا۔ لوگ ڈھون اور نشیبی زمین پر چلے۔ صَبَّ السَّحَابُ۔ آدمی مٹا دیا گیا***۔

سورة عس میں ہے اَنَّا صَبَّيْنَا لِّلْمَاءِ صَيًّا (۲۵) ہم نے اوپر سے پانی برسا یا۔ سورة فجر میں ہے فَصَبَّ عَنِّيهِمْ رِيْثُكَ سَوَّطٌ عِندَ ابِ (۱۳)۔ تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا یا۔ سورة حج میں ہے۔ يَصْبُ مِنْ رَّوْقٍ رَّءُوْسِيْهِمُ الْحَمِيْمُ (۲۶)۔ انکے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی گرایا حائبکا۔ انکے اکڑے ہوئے سروں کو جھکا کر انکی قوتوں کو ہرا گندہ کر دیا جائیگا۔

ص ب ح

اصْبَحَ*۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی رنگوں میں سے ایک رنگ کے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ دراصل یہ سرخ رنگ کو کہتے ہیں اور صبح کو صَبْحٌ* اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ سرخ ہوئی ہے۔ اور مِصْبَحٌ* (چراغ کو) اس لئے کہتے ہیں کہ وہ بھی سرخ ہوتا ہے۔ اَلصَّبْحُ*۔ فجر یا دن کا ابتدائی حصہ*۔ راغب نے لکھا ہے کہ یہ اس وقت کو کہتے ہیں جب افق طلوع آفتاب کی وجہ سے سرخ ہو۔ صَبَّحَ*۔ اصْبَحَ* کے بھی بھی معنی ہیں*۔ ابن فارس نے لکھا ہے کہ صَبَّاحٌ* دن کی روشنی کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ تینوں الفاظ آئے ہیں (۱۸)؛ (۱۹)؛ (۲۰)۔ مِصْبَحٌ*۔ وہ جو صبح کے وقت میں داخل ہو*۔ فَاتَّخَذَ تَهُمُ الْقَصِيْعَةُ مِصْبِحِيْنَ (۱۸)۔ صبح ہوتے ہی انہیں سخت آواز نے آلیا۔ اَلْمِصْبَحُ*۔ چراغ، نیز پتی کی لہو*۔ (۲۱)۔ جمع مِصْبَاحٌ*۔ ستارے (۲۲)۔ صَبَّحَ*۔ کسی کے پاس صبح کے وقت پہنچنا* (۲۳)۔ اصْبَحَ*۔ ہو گیا (یعنی کان اور ستار کے معنوں میں)۔ اصْبَحَ قُلَانٌ عَالِمًا۔ فلاں آدمی عالم ہو گیا*۔ فَاصْبَحَ مِنَ الْخَامِرِ بَنٌ (۲۴) وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ فَاصْبَحْنُمْ بَيْنَعْمَتِهِمُ اخْوَانًا (۲۵)۔ تم خدا کی نعمت (قرآن کریم) کے ذریعے، بھائی بھائی بن گئے۔

جیسا کہ اوپر کم، گیا ہے، اصْبَحَ کے عام معنی تو ”ہو گیا“ ہی ہیں لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صبح کی نسبت سے اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ آغاز کار ہی سے ایسا ہو گیا۔ وہ شروع ہی میں ایسا ہو گیا۔

ص ب ر

صَبَّرَ* کے معنی ہیں کسی شخص کا کسی مطلوبہ شے کے حصول کے لئے برابر مصروف کار رہنا*۔ لہذا اس کے بنیادی معنوں میں استقامت، ثابت قدمی،

اور مسلسل کوشش داخل ہیں۔ اسی بنا پر وہ سادل جو چوبیس گھنٹے ایک ہی جگہ کھڑا رہے اور ادھر دھر نہ ہو الصَّبْرُ کہلاتا ہے۔ اور پہاڑ کو بھی الصَّبْرُ کہتے ہیں*۔ اَلْأَصْبِرَةُ۔ ان اونٹوں یا بکریوں کو کہتے ہیں جو صبح شام باقاعدہ اپنے مالکوں کے پاس واپس آجائیں اور اس سے دور نہ رہیں***۔ اَيْصْبَارَةٌ۔ (ص کی تینوں حرکات کے ساتھ) لوہے یا پتھر کے ٹکڑے کو کہتے ہیں (جو ایک مقام پر جم کر پڑا رہتا ہے)۔ اَلصَّبْرَةُ۔ اس مٹی وغیرہ کو کہتے ہیں جو اس لٹے کشتی میں رکھ دی جاتی ہے کہ اس سے کشتی مہکولے نہ کھائے**۔ جس سے اس کا توازن قائم رہے۔ ان الفاظ سے صَبْرٌ کا صحیح مفہوم سامنے آجاتا ہے۔ چونکہ اس قسم کی سعی و کوشش کا نتیجہ بہت عمدہ نکلتا ہے اسلئے اَلصَّبْرَةُ۔ غلہ کے ڈھیر کو کہتے ہیں* جس کی تاپ اور ڈول نہ کی گئی ہو*۔ غور کیجئے کہ یہ کس قدر مسلسل محنت اور استقامت کا نتیجہ ہوا ہے۔

ہم کر ایک جگہ قائم رہنے کی جہت سے یہ لفظ کسی کور و کسے کے معنوں میں بھی استعمال ہوئے لگا۔ اسلئے صَبْرٌ کے معنی قید کرنے کے بھی ہیں (ابن فارس)۔ یا کسی کو ماندہ کرتیروں کا نشانہ بنانا۔ بَعِثْنَا الصَّبْرَ۔ اس قسم کو کہتے ہیں جو کسی کو زبردستی (مجبور کر کے) کھلاؤ جائے*۔

سورۃ بقرہ میں ہے فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَىٰ الثَّوَرِ (۲۵)۔ اس کے ایک معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ ان میں آگ کے مقابلہ کی تاپ کس قدر ہے۔ اور یہ بھی کہ وہ کونسی چیز ہے جس نے انہیں آگ کے عذاب کو حم کر برداشت کرنے پر آمادہ کر دیا۔ ظاہر ہے کہ ان معانی میں جذبات کا مفہوم آجاتا ہے۔

* قرآن کریم میں بنی اسرائیل کے متعلق ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰؑ سے کہا تَنْصَبِرْ عَلٰی طَعَامِ وَاحِدٍ (۲۱)۔ ہم ایک ہی کھانے پر ہمیشہ کیلئے نہیں رہ سکتے۔ اسی سورۃ (بقرہ) میں ہے رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا مَبِئَرًا لِّمَا أُكْرِهْنَا وَقُدِّمْنَا لَكُمَا لِنُؤْمِنَ لَكَ إِنَّكَ تُجِيبُ الدُّعَاءَ عَنِ الْغُلَامِ (۱۲۵)۔ یہاں ”تَبِئَرًا“ اَقْدَامًا کے معنی ہے۔ یعنی ثابت قدم رہنا۔ سورۃ آل عمران میں صَابِرِينَ کی تعریف ان الفاظ سے کی گئی ہے فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ لَبِي سَبِيلٍ اللَّهُ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا (۱۳۵)۔ انہیں

خدا کی راہ میں جسدِ قدر بھی مشکلات کا سامنا ہوا ان سے وہ نہ تو مست گام ہوئے، نہ ان میں کمزوری آئی، اور نہ ہی وہ مغلوب ہوئے۔ اگلی آیت میں اسی کو پھر ”ثَبِّتْ أَقْدَامَنَا“ سے تعبیر کیا ہے (۱۴۶)۔ سورۃ الفرقان میں ہے کہ کفار کہتے تھے کہ یہ (رسولؐ) ہمیں ہمارے معبودوں سے ہم کا دینا تو ”لَا أَنْ صَبَّرْنَا عَلَيْهِمْ“ (۲۴)۔ اگر ایسا نہ ہوتا کہ ہم مستقل مزاجی سے لڑکی ہرستش پر قائم رہتے۔ یہی معنی سورۃ ص میں ”وَاصْبِرْ“ و ”عَلَىٰ آلِهِمْ“ (۳۸) کے ہیں۔ (۲۵) میں ”صَبَّرْنَا بِمَقَابِلِهِ جَنَّةً“ آتا ہے۔ ”جَنَّةٌ“ کے معنی ہیں رسی کو درمیان سے کاٹ دینا۔ لہذا ”صَبَّرْنَا“ معنی کسی کام کو مسلسل کئے جانا ہونگے۔ سورہ کہف و حجرات میں صبر کا یہ لفظ ان معنوں میں بھی آیا ہے جس کے لئے ہم کہتے ہیں کہ بے صبری کیوں ہوتے ہو؟ (Dont Be Impatient)۔ ذرا ٹھہرو۔ یونہی بے چن مت ہو۔ (۱۸ : ۳۰) سورۃ انفال میں ہے کہ ”إِنْ يَكُفِّرْ بَيْنَكُمْ عَشْرُونَ صَبِّرُوا“ بِمَقَابِلِهِمْ تَسْتَبِشْرُوا (۱۵) اگر تم میں سے بیس مجاہد بھی ایسے ہوں جو ہم کو مقابلہ کریں تو فریق مخالف کے دو سو پر غالب آجائیں گے۔ انہی کو ”الصَّبْرُ“ پر ”بَيْنَ الثَّبَاتِ مَعَ الصَّبْرِ“ (۱۶) کہا گیا ہے۔ سورۃ مريم میں ہے ”وَاصْطَبِرْ لِحَيْبَاتِهَا“ (۱۷) خدا کی عبادت نہایت استقامت اور ثابت قدمی سے اختیار کرو۔

یہ ہے وہ ”صَبَّرْنَا“ جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ ”لَا تَسْتَعْجِلْنَا بِالْصَّبْرِ“ وَالصَّبْرُ (۱۸)۔ یہی قوتوں کی پوری نشو و نما اور اعتدال و تناسب کے لئے صبر اور صلوٰۃ کی راہ اختیار کرو۔ اور اس کے بعد ہے ”إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ“۔ اللہ کی نصرت ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو اپنے نصب العین کے حصول کے لئے استقامت اور ثابت قدمی سے کام لیتے ہیں اور ہر مشکل کا مقابلہ جہم کر کرتے ہیں، اور مسلسل اساکرتے رہتے ہیں۔ یہی ہیں وہ صابر جن کے متعلق کہا کہ ”أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ“ (۱۹)۔ یہ ہے ”صَبَّرْنَا“ کا قرآنی مفہوم۔ اس کے برعکس صبر کے جو معنی ہمارے ہاں مروج ہیں وہ بالکل اس کی ضد ہیں۔ ہمارے ہاں صبر کے معنی یہ ہیں کہ انسان بے کس اور بے بس، مجبور بن کر بیٹھا رہے اور ریودست اور ظالم کے ظلم و زیادتی کو آسویہ بہا کر خاموشی سے جھپٹتا چلا جائے۔ چنانچہ ہم ایسی انتہائی بیچارگی میں کہتے ہیں کہ ”اچھا۔۔۔ تو تمہارے جی میں آئے کر لو۔ میں صبر کے سوا کیا کر سکتا ہوں“۔ اور اسی صبر کی تلقین یہ کہہ کر کی جاتی ہے کہ ”میاں! صبر کرو۔ صبر کے سوا چارہ ہی کیا ہے۔“

یعنی صبرِ انتہائی بیچاریگی کا نام ہے۔ غور کیجئے کہ نگاہوں کا رویہ بدل جانے سے الفاظ کا مفہوم کیا ہے کیا ہو جاتا ہے؟ قرآنی صبر کا مفہوم تھا ڈٹ کر مقابلہ کرنا۔ اور یہ صبر کا مفہوم ہے انتہائی بے چارگی میں صبرِ ڈالیمیا۔

مختصراً یہ کہ صَبْرٌ کے معنی ہیں اپنے پروگرام پر سقامت اور استقلال سے کار بند رہنا اور اس کے رسمہ میں جو مشکلات آئیں ان کا ہمت اور استقلال سے اس طرح مقابلہ کرنا کہ پاؤں میں درا لعرش نہ آنے پائے۔ قرآنِ کریم میں موسیٰ سے کہا گیا: **كَلِمَةً صَبِيرًا وَصَابِرًا** (۱۹۸)۔ **صَبِيرًا** کے معنی ہیں ہمت و استقلال سے اپنے موقف پر قائم رہنا، اور **صَابِرًا** کے معنی ہیں امن، استقلال اور استقامت میں ایک دوسرے پر مثبت لیجانے کی کوشش کرنا۔ یا دوسروں کے مقابلہ میں استقامت دکھانا یا ایک دوسرے کی استقامت کا موجب ہونا۔

دنیا میں کوئی قوم زندہ نہیں رہ سکتی، نہ آگے بڑھ سکتی ہے، حشک رہ (قرآنی مفہوم میں) **الصَّابِرُ** نہ ہو۔ ورنہ قوم ہمارے مفہوم میں 'صابر' و شاعر، ہوا سے کبھی زندگی نصیب نہیں ہو سکتی۔

ص ب ع

الصَّبْعُ کے معنی ہیں انگلی۔ نیز انگلی کے بالائی پور کو بھی کہتے ہیں۔ اس کی جمع **أَصْبَاعٌ** آتی ہے۔ (جیسے قرآنِ کریم میں ہے ۲۹)۔ **صَبَعٌ** **فُلَانٌ عَنَى فُلَانٍ** کے معنی ہیں اس نے نگلی کے اسارے سے سکی راہداری اُس دوسرے شخص کی طرف کر دی۔*

ص ب غ

الصَّبْغُ کے معنی ہیں تھیر و تبدل، یعنی تبدیلی پیدا کر دینے، کے ہیں۔ اسی سے **الصَّبْغُ** اور **الصَّبْغَاءُ** ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کپڑے وغیرہ رنگا جائے۔ **صَبَغَ الصَّبْغُ** کے معنی ہیں کپڑے رنگا۔ **الصَّبْغُ** رنگ بر رنگ کو کہتے ہیں۔ (نیز کذاب کو جو باتوں میں رنگ آمیزی کرے)۔ **الصَّبْغَةُ** رنگنے کے طریقے کو کہتے ہیں۔ نیز دیں و ملت کو بھی**۔

چونکہ رنگنے کے لئے کپڑے کو ہاں میں ڈبوایا جاتا ہے، اس لئے **صَبَغَ يَدَهُ** یا **صَبَغَ رِجْلَيْهِ** کے معنی ہیں اس نے اپنا ہاتھ ہاں میں ڈبولیا۔ **صَبَغَ فُلَانًا فِي الشَّيْءِ**۔ فلان شخص کو نعمتوں میں ڈبو دیا۔ اسی طرح سے **صَبَغَ كُمَا**

صِبْغٌ کہتے ہیں ، کیونکہ اس میں روئی ڈبو کر کھائی جاتی ہے*۔ (۲۳)۔
عیسائی اپنے بچوں کو پیتسمہ دینے کے لئے پانی میں غوطہ دیتے ہیں (با رنگ
چھڑکتے ہیں تو) اسے صِبْغٌ یا اصْطِبَاحٌ کہا جاتا ہے*۔

قرآن حکیم میں ہے صِبْغَةَ اللّٰهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللّٰهِ صِبْغَةَ
(۱۳۸)۔ اللہ کا رنگ۔ اس رنگ سے زیادہ حسن و زیبائی پیدا کرنے والا رنگ
اور کون سا ہو سکتا ہے! سوال یہ ہے کہ صِبْغَةُ اللّٰهِ سے مراد کیا ہے؟ اس
کا جواب آیت کے باقی حصے نے خود ہی دے دیا۔ وَ نَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ
(۱۳۸) یعنی قوانین خداوندی کی پوری پوری اطاعت اختیار کر لیتے۔ ایسی
اطاعت جس طرح رنگ کپڑے کے رگ و ریشے میں سرایت کر جاتا ہے اور
اس میں یکسر تبدیلی پیدا کر دیتا ہے۔ لہذا قوانین خداوندی کی ہم آہنگی
سے انسان کے اندر ایک بنیادی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے جو اس کے رگ و ریشہ
میں سرایت کر جاتی ہے اور وہ ایک بالکل ”دوسرا“ انسان بن جاتا ہے۔ یعنی
اس کی مضمحل صلاحیتیں نشو و نما پا لیتی ہیں اور اس میں صفات خداوندی کا
رنگ منعکس ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جس طرح اللہ کی ذات میں مختلف اور
متضاد قسم کی صفات (مثلاً غفور و رحیم اور جبار و قہار) اس طرح متوازن طور پر
جمع ہیں کہ ان میں کبھی ٹکراؤ پیدا نہیں ہوتا۔ (انہی کو الاسماء الحسنی
کہتے ہیں۔ یعنی مختلف صفات کا حسن کا رانہ انداز سے یکجا ہونا)۔ اسی
طرح اس انسان کے اندر بھی متضاد صفات پورے توازن کے ساتھ یک جا
رہتی ہیں اور ان میں کبھی کشمکش نہیں ہوتی۔ لیکن یہ چیز صرف معاشرہ کے
اندر ممکن ہے۔ اس شے صِبْغَةَ اللّٰهِ سے مراد کوئی ایسی ”روحانیت“ نہیں
جسے خائفانوں میں چند کشی سے حاصل کیا جائے یا اس میں کسی باطنی
طریق سے ترقی کی جائے۔ یہ نام ہے قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے
کا جو قرآنی معاشرہ کے اندر ممکن ہے۔ نَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ اور نَحْنُ
لَهُ عَابِدُونَ (۱۳۸) کے یہی معنی ہیں اور انہی کے نتیجہ کا نام صِبْغَةُ اللّٰهِ
ہے۔ ابن قتیبہ نے اس کے معنی درج کئے ہیں**۔

ص ب و

الصَّبْوَةُ۔ ابتدائے شباب کی نادانی۔ عشق بازی۔ صَبَبَتِ الشَّجَلَةُ۔
کھجور کا مادہ درخت، دور کے تر کھجور کے درخت کی طرف جھکا۔ اَصْبَتْهُ
النَّسْرَةُ۔ عورت نے اس مرد کو اپنا گرویدہ بنا لیا اور اپنی طرف مائل کیا۔

الصَّحْبِيُّ - وہ بچہ جس کا دودھ نہ چھڑایا گیا ہو۔ یا جو ابھی بالغ نہ ہو ہو
صَبًا فُلَانٌ يَصْبُو - فلان آدمی کسی چیز کی طرف مائل ہو کر بچوں کے
سے کام کرنے لگ گیا*۔ سورۃ یوسف میں ہے أَصْبُ الْكَافِرِينَ (۱۲۸)۔ میں
ان کی طرف مائل ہو جاؤں اور لڑکوں کی سی نا سمجھی کی باتیں کرنے لگ
جاؤں۔ ابن لارم نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ہیں (۱) مائل کرنا۔
جھکانا۔ جھکنا۔ اور (۲) کم عمری۔ مطلب اس سے ہوگا عقل و فکری رو سے نہیں
بلکہ محض جذبات کے تابع، بچوں کی طرح، کسی چیز کی طرف مائل ہو جانا۔

ص ح ب

صَحِيبٌ کے معنی ہیں ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ لگ جانا۔
أَصْحَابُ الثَّغْرِ - میں نے اسے اس چوڑے کے ساتھ لگا دیا۔ صَحِيبٌ - وہ
اس کے ساتھ رہا۔ لیکن اس میں یہ سمجھ لینا چاہئے کہ جب کم مرتبہ آدمی
کسی بڑے مرتبہ والے کے ساتھ رہے تو اس وقت "الْإِنْقَابُ صَحَابٌ الْآلِ عَالِي" ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس بڑا آدمی چھوٹے کا صَحَابِی نہیں کہلاتیگا،
حالانکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ الْأَصْحَابُ وَالْمَصْحَابَةُ کے معنی ہیں ساتھ رہنا۔ اس میں یہ تخصیص ہے کہ یہ ساتھ رہنا لمعے عرصہ کے
لئے ہونا چاہئے۔ اگر لمبا عرصہ نہیں تو اسے اجْتِمَاعٌ کہہینگے*۔ اس
فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ساتھ رہے یا قریب رہنے کے
ہوتے ہیں۔

أَصْحَابُ الرَّجُلِ وَلَهُ کے معنی ہیں وہ اس آدمی کا مطیع و فرمانبردار
ہو گیا۔ أَصْحَابُ حَبِيبٍ - ہمیشہ ساتھ رہے والا۔ مطیع و فرمانبردار ساتھی*۔
أَصْحَابُ فُلَانٍ کے معنی ہیں، اس کی حفاظت کی۔ چنانچہ قرآن کریم میں
ہے وَلَا تَتَّبِعُوا مَنَافِقَ الْمُصْحَفُونَ (۱۸۴)۔ ہمارے عذاب سے ان کی کوئی
حفاظت نہیں کر سکے گا۔ الْأَصْحَابُ (جمع اصحاب*)۔ کسی کے ساتھ
مستمر رہنے والا، چیز کا مالک۔ وہ شخص جو اس میں تصرف کا مالک ہو*۔
ساتھ رہنے (معاشرت) کے اعتبار سے یہی کو صَحَابِیہ* (۱۸۴) کہا گیا ہے۔

قرآن کریم میں اصحابُ النِّقَارِ اور اصحابُ الْجَنَّةِ آیا ہے۔
اصحاب* کا لفظ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جنت اور دوزخ مادی
مقامات کا نام نہیں جن میں رہنا ہوگا۔ یہ کیفیات کا نام ہے جو انسان کے
ساتھ لگی ہوئی ہیں، اور لگی رہیں گی۔ یہی صَحِيبٌ کے بنیادی معنی ہیں۔

* تاج و رغب - ** تاج و محیط و رغب

انہی کو اصْحَابُ الْعِثْمَةِ (۵۶) اور اصْحَابُ الشُّمُسِ (۵۶) کہا گیا ہے۔ یعنی یمن و سعادت کے مالک اور شامت زدہ لوگ۔ سورۃ ذٰر یٰض میں اصْحَابِہِمُ (۵۶) سے مراد ہیں انہی جیسے لوگ۔ راعب نے کہا ہے کہ صاحبُ مَرَأْسٍ نہ رہے والے کو کہہ دیا جاتا ہے جو مستقلاً کسی انسان یا حیوان یا مکان یا زمین کے ساتھ رہے۔ حواء پہ ساتھ رہنا جسمانی طور پر ہو نا فکری طور پر۔ صاحبُ شُؤْبٍ (۶۸)۔ ”مچھلی ولا“۔ یعنی جسکے ساتھ مچھلی کا واقعہ گزرا تھا۔ یعنی ذٰلِ شُؤْنٍ (۶۸)۔

قرآن کریم میں اصْحَابُ النَّفِیْلِ۔ اصْحَابُ الْاُحُدُوْد۔ اصْحَابُ الْاُیُّکُوْم۔ اصْحَابُ الْعَجْرِ۔ مختلف پارٹیوں اور قوموں کے لئے آئے ہیں جن کی تفصیل قرآن کریم کے متعلقہ مقامات میں ملے گی۔ علاوہ ازیں اصْحَابُ الْکُتُبِ وَالرِّفِیْمِ کا قصہ سورۃ کہف میں آیا ہے۔ (اس سب کے شریعتی مفہوم کے لئے متعلقہ عنوانات دیکھئے)۔

سورۃ توبہ میں اُس واقعہ کا ذکر ہے جب نبی اکرمؐ (ہجرت کے وقت) ایک غار میں تھے اور آپ کے ہمراہ ایک ”ساتھی“ تھا۔ سو ”ساتھی“ کے متعلق کہا گیا ہے، ذٰلِ یَقُوْلُوْنَ لِبِصْحَابِہِمْ لَا نَحْزَنُ اِنَّ اللّٰہَ مَعَنَا (۱)۔ ”حب (رسول اللہؐ نے) اپنے ساتھی سے کہا کہ مت گھبراؤ۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے“۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ ساتھی حضرت ابوبکر صدیقؓ تھے۔ اسی بنا پر حضورؐ کے باقی ساتھیوں کو بھی صحابہؓ کہہ جاتا ہے۔

ص ح ف

الصَّحِیْفُ - روئے زمیں - بن فارس نے اس مادہ کے بے ساری معنی کش دئی اور وسعت پائے ہیں۔ الصَّحِیْفُ - چھوٹے چھوٹے حوض جو پانی جمع کرنے کے لئے بنائے جائیں۔ الصَّحِیْفَةُ - ڈھلوانہ - پھیلا ہوا چوڑا پیالہ جس سے پانچ آدمی سر ہو کر دوندہ یا پانی پی سکیں*۔ الصَّحِیْفَةُ - (جمع الصَّحِیْفَاتُ) - لکھا ہوا کاغذ - یہ لفظ عرف عام میں چہرہ اور کتاب کے ورق کے لئے بھی دولا جاتا ہے**۔ یہ دراصل ہر پھٹی ہوئی چیز کو کہنے میں***۔ الصَّحِیْفُ (مہم کی تینوں حرکات کے ساتھ**)۔ متعدد صحیفوں (لکھے ہوئے اوراق) کا مجموعہ***۔ الصَّحِیْفُ قرآن کریم کو شہاد حروف کی وجہ سے اس طرح پڑھنا یا روایت کرنا جس طرح وہ قرآن کریم میں نہیں***۔ قرآن کریم میں صَحَفُ* (وحد صَحْفَةٌ)

بڑے بڑے طباق یا پیالوں کے لئے آیا ہے۔ (۳۱)۔ رسول اللہ ﷺ کے متعلق ہے
 يَتَلَوُاْ مُحَفَّتًا مُّطَهَّرَةً (۶۸)۔ جو پاکیزہ صحیفوں کی تلاوت کرتا ہے۔
 ان لکھی ہوئی آیات قرآنی کی تلاوت کرتا ہے جو ہر قسم کے اسقام و نقائص
 سے پاک اور ذہن انسانی کی آمیزش سے منزہ ہیں۔ غور کیجئے۔ قرآنی آیات
 کو صحیف کہہ کر اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ یہ شروع ہی سے لکھی
 جاتی تھیں۔ اسکی تفسیر (۵۶:۱۱) میں کر دی، جہاں فیّ مُحَفَّتٍ مُّكَرَّمَةٍ
 کہہ کر یہ پوری سَفَرَةٌ کِیْرَامٍ سَرَرَةٍ سے اسکی تشریح کر دی کہ
 وہ، واجب العزت والتکریم کتابوں کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے
 کہ نبی اکرم ﷺ ہر قرآن کریم کو لکھا کر اُمت کو دیکر گئے تھے۔
 یہ صحیح نہیں کہ اسے بعد میں صحابہؓ نے جمع کیا تھا۔ قرآن کریم کے
 علاوہ حضرت موسیٰؑ اور حضرت ابراہیمؑ کی کتابوں کو مُحَفَّتٍ اَبْرَآهِیْمٍ
 وَمُوسٰی (۸۶) کہہ گیا ہے۔ اور عام لکھی ہوئی چیزوں کے لئے یہ لفظ
 (۸۶) اور (۵۲) میں آیا ہے۔

ص خ خ

الصَّخْخُ۔ لوہے کو لوہے پر یا کسی اور سخت چیز کو سخت چیز پر
 زور سے مارنا۔ (جیسے کارخانوں میں ہوتا ہے)۔ نیز اس طرح دو سخت چیزوں
 کے بکسے سے پیدا ہونے والی آواز اسی سے الصَّخَاخَةُ سخت اور کسخت آواز
 کو کہتے ہیں جو کانوں کو بہرہ کر دے۔ سخت مصیبت کو بھی کہتے ہیں۔
 چنانچہ صَحَّشِيْ فُلَانٌ یُعْطِيْهِمْ کے معنی ہیں اس نے مجھ پر بہت
 بڑا تہام لگایا*۔

قرآن کریم میں انقلاب عظیم کیلئے آیا ہے فَبِذَٰلِكَ جَاءَتْ الصَّخَاخَةُ
 (۸۶)۔ مسہوت کر دینے والی مصیبت۔ ورنہ اگر اس میں جنگ کی طرف بھی
 اشارہ ہے تو پھر ہتھیاروں کی جھگڑا کا پہلو بھی اس میں مضمر ہے (اور
 ہماری Machine Age - مشینی دور، تو ہے ہی صَخَاخَةُ)۔

ص خ ر

الصَّخْرَةُ۔ (جمع صَخَرٌ) بڑا سخت پتھر یا چٹان کا ٹکڑا۔ الصَّخَاخَةُ۔
 لوہے پر لوہے۔ رنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے**۔ (یہ صَخَاخَةُ کے ہم معنی
 ہے۔ دیکھئے عنوان ص۔ ح۔ ح)۔

* آج۔ نیز بن فارس۔ ** ناح و معطو و راعب۔

سورة کسوف میں ہے اِذَا وُتِّسَتْ اِلَى الصُّخْرِ (۱۸)۔ جب ہم نے بڑے پتھر (یا چٹان) کے ٹکڑے کی پہا لی تھی۔

سورة فجر میں قوم ثمود کے متعلق ہے جَاءُوا الصُّخْرَ بِالنَّوَادِرِ (۱۶) انہوں نے وادی میں بڑی بڑی چٹانیں تراش کر (مکان بنائے)۔ صاحب کتاب الاستقاق نے لکھا ہے کہ صَخْرَةٌ ہر پتھر کو کہیں کہیں، صرف بڑی چٹان کو کہتے ہیں۔ اس فارسی نے بھی بھی کہا ہے۔

ص ۵۵

صَدَقَ عَنْهُ - يَصْدُقُ - صَدُّ وُدًّا - کسی سے رو گردنی کرنا۔ اعراض ہر تفسا * - رَأَيْتَ الْمُتَفَرِّقَيْنِ يَصْدُقُونَ عَنْكَ صَدُّ وُدًّا (۴۱)۔ تو متفرقین کو دیکھ کر گا کہ وہ تجھ سے پورا پورا اعرص کرتے ہیں۔ منہ پھیر لیتے ہیں۔ صَدَقَهُ عَنْهُ - يَصْدُقُهُ - صَدَّقًا - ایسے کسی چیز سے باز رکھا، ہٹا یا، پھیر دیا، روک دیا * - وَصَدَّقَ عَسَى سَبِيلَ اللَّهِ (۴۱)۔ اللہ کی راہ سے روکا۔

صَدَقَ - يَصْدُقُ صَدُّ يَدًّا - اس نے شور و غوغا کیا۔ چیخ پکار کی * - اِدْأَقْتَوْسُكَ مَيْتَهُ يَصْدُقُونَ (۴۱) تیری قوم اس پر چلا اٹھتی ہے۔

صَدْرِيَّة * - کھولتا ہوا گرم پانی۔ زخم سے رسنے والا خون آلود ہی۔ جہمیوں کی کھالوں سے ٹپکنے والا پانی۔ نیز پیپ کو بھی کہتے ہیں * - جہنم کے پانی کو مَسَاءِ صَدْرِيَّة (۱۶) کہہ گیا ہے۔ کھیتیوں کی نشوونما ہمیشہ ٹھنڈے پانی سے ہوتی ہے۔ کھولتے ہو گرم پانی ہودوں کو جلا دیتا ہے اور ان کی نشوونما ختم ہو جاتی ہے۔ اسلئے جہنم کی زندگی میں انسانوں کو جو کچھ مہیا ہے اس سے ان کی جسمانی زندگی نطفہ رہنی ہے لیکن کشت انسانیت ہکسر جھٹس کر رہ جاتی ہے۔ اسی کو دوسری جگہ مَسَاءُ حَمِيْمًا (۱۶) کہہ گیا ہے۔ انسانیت کی نشوونما رک جانے کا نام جہنم ہے (دیکھئے عنوان ج-ح-م)

ص ۵۵

الصَّدْرُ * - سینے کو کہتے ہیں (جمع صُدُور * ہے)۔ پھر ہر چیز کے اعلیٰ، مقدم اور اگلے حصہ کو کہنے لگ گئے۔ صَدْرُ الْقَوْمِ - قوم کا رئیس *۔

* تاج و محیط - ** تاج

صَدَرَ - يَصْدُرُ - لوٹنا - واپس ہونا - یہ ذر حقیقت جانوروں کے پانی
 ہی کسر واپس آنے کیلئے بولا جاتا ہے - وَرُودٌ - پانی پینے کیلئے گھاٹ پر
 جانا ، اور صَدُّوْرٌ - واپس آنا - اَلْمَصْدَارُ - لوٹنے والا*۔

لہذا اس لفظ کے معنی آگے جانا - ٹکنا اور لوٹنا ہیں - نکل پھرنے کے
 معنوں میں یہ لفظ (۶) میں آیا ہے - اَصْدَرَ - واپس لے جانا ، لوٹانا - جانوروں
 کو پانی پلا کر واپس لے جانے کے معنوں میں یہ لفظ (۶) میں آیا ہے -

صَدْرٌ (جمع صُدُوْرٌ) کا لفظ قدْرانِ کَریم میں دل کے معنوں میں
 آیا ہے - اِنْ تَخَفُوا مَافِيْ صُدُوْرِكُمْ* (۴۸) - راجب نے لکھا ہے کہ
 قرآن کریم میں جہاں اللہ نے اَلْقَلْبُ کہا ہے تو اس سے مراد عدم و عقل ہے
 اور جہاں صَدْرٌ کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس میں علم و عقل اور جذبات
 سب شامل ہیں***۔ لیکن یہ کلیتہً نہیں۔

قرآن کریم نے اپنے آپ کو شِفَاءٌ لِّلْحَمٰی الْعَشْرِ وَر (۱۰۱) کہا
 ہے - یعنی تصدِ ذہنی اور نفسی امراض کے لئے شفا - صاحبِ محیط نے
 بَنَاتُ الصَّدْرِ کے معنی تشکرات رکھے ہیں***۔

(شَرْحِ صَدْرِ کے لئے دیکھئے عنوان ش - ۱ - ح)

ص ۱ ع

الصَّدْعُ - کسی سخت چیز میں شکاف ڈالنا**** - ابنِ فارس نے کہا
 ہے کہ اس کے معنی کسی چیز میں ”تَرِيْدٌ“ پڑ جانے ، کسی چیز کا کھس جانا
 اور اس میں پھٹن پیدا ہو جانا یا بال آجانا ہیں - اَلصَّدْعُ - لوگوں کی
 جماعت - چیز کا ایک ٹکڑا - پھاڑی ہوئی چیز کا آدھا حصہ - صَدْعَةُ صَدْعٍ - اس
 نے اسے پھاڑ دیا - آدھا آدھ کسر دیا - اَلْمَصْدَارُ - سخت زمین میں نرم
 راستے - تیروں کی انیاں - الصَّدْعُ - دود - سر - وہ درد جس سے سر پھٹا جا رہا
 ہو - تَصَدَّعَ الْقَوْمُ وَاصْتَدَعُوا قوم متفرق ہو گئی - صَدْعُ الرَّجُلِ -
 اس کے سر میں درد ہوا*۔

سورۃ حجر میں نبی اکرمؐ سے کہا گیا ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ
 وَاعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ (۱۶) - آیت کا دوسرا ٹکڑا پہلے کی تشریح
 کر رہا ہے - یعنی اب ان مشرکین عرب سے اعراض برتنو - ان سے کفارہ کشی
 کرلو - اور اپنی الگ جماعتی تنظیم کسرو - بعض نے اس کے معنی یہ بھی

لکھے ہیں کہ جو کچھ تم سے کہا جاتا ہے اسے کھول کر بیان کرو۔ (لیکن ہمارے نزدیک پہلا مفہوم زیادہ موزوں ہے)۔ سورۃ روم میں ہے **يَتَوَسَّطِينَ يَصِدَّقُوا عَوْنٌ** (۲۳)۔ جس دن وہ الگ الگ ہو جائیں گے۔ سورۃ واقعہ میں ہے **لَا يَصْنَعُ عَوْنٌ عَنْهُمْ** (۹۶)۔ اس سے درد سر نہیں ہوگا۔ دماغی خلل نہیں ہوگا۔ سورۃ حشر میں ہے **خَاشِعَةً مُتَصَدِّعَةً** (۴۱) ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے والا۔ ہٹا ہوا۔ سورۃ طارق میں ہے **وَالَا رُشْدَاتِ الصَّدُوعِ** (۱۳)۔ ”زمین جو پودوں کے اگنے کے وقت پھٹ جاتی ہے“۔ قرآن کریم نے بتایا ہے کہ کائنات میں ہر شے تعمیری نتائج مرتب کرنے کے لئے پیدا کی گئی ہے۔ (یا لَحَقَى)۔ سکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بعض عمل تخریبی بھی ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تخریب درحقیقت تعمیر ہی کی تمہید ہوتی ہے۔ مثلاً ہم زمین میں تخم ریزی کرتے ہیں تو اس کے بعد دانہ پھٹ جاتا ہے اور اس کے ساتھ زمین بھی شق ہو جاتی ہے۔ بظاہر یہ تخریبی عمل ہے۔ لیکن اس سے فصل کی ابتداء ہوتی ہے جو یکسر تعمیری نتائج کی حامل ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر تعمیر سے پہلے تخریبی عمل ہوتا ہے۔ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** سے پہلے **لَا إِلَهَ** ضروری ہے۔ لیکن اگر کسی پروگرام میں صرف **لَا** ہی لا ہو تو وہ تخریب ہی تخریب پیدا کرتا ہے۔ اسلئے

لَا إِلَهَ إِلَّا سَازُ وَبِرْگَرِ امْتَاں   نفیرِ اے اثباتِ مرگِ امتاں
لہذا، ارض کا دَا تِ الصَّدُوعِ ہونا، انسانی نشو و نما کے لئے ہے۔

ص د ف

الصَّدَفُ۔ سیبی۔ ہر بلند عمارت یا دیوار یا پہاڑ*۔ ابن فارس نے **الصَّدَفُ** کے معنی پہاڑ کا کنارہ یا جانب کٹے ہیں کیونکہ وہ ایک طرف کو جھکا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے **إِذَا مَتَّوٰی بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ** (۹۶)۔ یہاں **صَدَفَيْنِ** کے معنی دو بلند پہاڑ ہیں۔ **الصَّدَفُ**۔ گھوڑے یا اونٹ کی ٹانگوں کی کچی*۔ ٹیڑھے پن کے اعتبار سے **صَدَفُ عَنَّةٍ** کے معنی کسی سے اعراض پرٹنا۔ منہ موڑ لینا ہوتے ہیں**۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی میلان اور جھکاؤ کے ہیں۔ اور جب اس کے ساتھ **عَنْ** آئیگا تو اس کے معنی منہ پھیر لینے کے ہو جائیں گے (۱۵۸)۔ بغیر **عَنْ** کے بھی یہ معنی آجائے ہیں۔ **صَدَفَ قَلْبَانِ** وہ جھکانیز اس نے منہ پھیر دیا۔ جیسے قرآن کریم میں ہے **ثُمَّ هُمْ يَصْطَرِفُونَ** (۲۱)۔ یہ لوگ اس پر بھی اعراض پھرتے اور منہ پھیر لیتے ہیں۔ **الصَّدَفُ وَفٌ**۔ اس صورت کو کہتے ہیں جو اسی طرح دکھائے اور پھر منہ پھیر لے*۔

* تاج ** راعب۔

ص د ق

صِدْقٌ - کِذْبٌ کی ضد ہے۔ جیسا کہ کِذْبٌ کے عنوان میں لکھا گیا ہے، جب انسان کا دل اور اس کی زبان ہم آہنگ نہ ہوں تو اسے کِذْبٌ کہتے ہیں، خواہ وہ سب جیسے وہ بیان کر رہا ہے، سچی ہی ہو۔ اس لئے صِدْقٌ کے معنی ہو گئے، دل و زبان کی ہم آہنگی کے ساتھ بات کا نفس و نفع کے مطابق ہونا۔ اسی کو سچ کہتے ہیں۔ لیکن اس کی ایک شکل اور بھی ہے۔ ایک شخص کو کسی واقعہ کے متعلق جو کچھ معلوم ہے وہ غلط ہے، لیکن اسے جو کچھ معلوم ہے اسے وہ ٹھیک ٹھیک بیان کر رہا ہے۔ اس صورت میں اس کے دل اور زبان میں تو ہم آہنگی ہوگی، لیکن اس کی بات غلط ہوگی۔ اس شخص کو ہم جھوٹ نہیں کہیں گے، البتہ اس کی بات کو غلط کہیں گے۔ نیز صِدْقٌ کے معنی قوت اور شدت کے بھی آتے ہیں*۔

ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی ہی قوت کے ہیں اور سچ کو الصِدْقُ اسی لئے کہتے ہیں کہ سچ میں فی نفسہ قوت ہوتی ہے، اور جھوٹ ہوا اور کمزور ہوتا ہے۔ شئی صِدْقٌ - ٹھوس اور سخت چیز کو، اور رُمتَح صِدْقٌ مضبوط نیزہ کو کہتے ہیں۔ لہذا اس مادہ سے جن سے نفاذ آئیں گے ان میں ان بنیادی معانی کا پہلو مضمر ہوگا۔ اسے ضرور پیش نظر رکھنا چاہئے۔

الصِّدِّیقُ - دوست کو کہتے ہیں۔ الصِّدِّیقُ - بہت سچ بولنے والا۔ جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ سچ کا اس قدر خوگر کہ اس سے جھوٹ کا مکان ہی نہ ہو۔ نیز صِدِّیقُ وہ ہے جو اپنے قول و اعتقاد میں سچ ہو اور اس کی سچائی کی تصدیق اپنے عمل سے بھی کر دکھائے۔ اس لئے کہ صِدْقٌ کے معنی ہیں سچ کر کے دکھا دینا۔ (تفصیل اس کی آگے چل کر آئی ہے)، الصِّدْقَةُ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو خدا کی راہ میں دی جائے*۔ بعض کا خیال ہے کہ صِدْقَةُ وہ ہے جو واجب نہ ہو بلکہ محض بطور خیرات دیا جائے، اور رُکُوءُ وہ ہے جس کا دینا واجب ہو۔ جیسا کہ رُکُوءُ کے عنوان (ز - ک - و) میں بیان ہو چکا ہے، جب قرآنی نظام اپنی تکمیل تک پہنچ جاتا ہے تو اس میں جو کچھ افراد کی ضروریات سے زائد ہو سب کا سب معاشرہ (یا نفع انسانی) کی فلاح و بہبود کے لئے وقف ہو جاتا ہے۔ لیکن عبوری دور میں اسلامی معاشرہ ایک معین رہم افرد ہر واجب قرار دیتا ہے،

* تاج و رغب۔

جو عدم حالات میں وصول کمر لی جاتی ہے۔ (اس کے لئے زکوة کا لفظ بطور اصطلاح استعمال کر لیا گیا ہے)۔ لیکن ہنگامی حالات (Emergency) میں افراد سے اپیل کی جاتی ہے۔ جو کچھ وہ اس طرح دیتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ لیکن یہ بھی اجتماعی طور پر وصول اور اجتماعی طور پر خرچ کیا جاتا ہے (۱۰: ۱۰۰)۔

صدقہ کے معنی ہیں اس نے جو کچھ کہا اس پر عمل کر کے اسے سچ کر دکھایا*۔ سورۃ احزاب میں ہے مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ (۳۳)۔ مومنوں میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اللہ سے کئے ہوئے عہد کو اپنے عمل سے سچ کر دکھایا۔ اسی طرح سورۃ آل عمران میں ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ (۱۵۰)۔ ”یقیناً اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اسے سچ کر دکھایا“۔ سورۃ زمر میں ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ صَدَقَنَا وَعْدَهُ (۳۹)۔ ”حمد، اللہ کیلئے ہے جس نے اس وعدہ کو جو اس نے ہم سے کیا تھا سچ کر دکھایا“۔ سورۃ بقرہ میں ہے کہ نبی اور کشاد کی راہ یہ نہیں کہ تم ہنسنا منہ مشرق کی طرف کرتے ہو یا مغرب کی طرف۔ کشاد کی راہ یہ ہے کہ تم صحیح تصورات، حیات کے بعد، اپنے اعمال و کردار سے انہیں سچ کر کے دکھا دو۔ ایسے لوگوں کے متعلق کہا گیا ہے، اُولَئِکَ الَّذِیْنَ صَدَقُوا (۱۲۰)۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو اپنے عمل سے سچ کر دکھایا۔ غفل سے سچ کر دکھانے کے علاوہ، اعتقادات و تصورات حیات کے معاملہ میں صادق وہ ہے جو اپنے دعویٰ کی تائید میں دلیل و برہان پیش کر سکے (۱۱۱)۔ اسی میں اس دھوکے کی تقویت کا راز ہے۔

کسی واجب کام کے نہ کر سکے کی وجہ سے جو کچھ بطور کفارہ دیا جاتا ہے اسے بھی صدقہ کہا گیا ہے (۱۱۱)۔ سورۃ بقرہ میں صدقات کا لفظ الشربوا (سود) کے مقابلہ میں آیا ہے (۱۲۹)۔ یعنی ربا تو یہ ہے کہ جو کچھ تمہارا واجب ہے اس سے زیادہ لو، اور صدقہ یہ ہے کہ جو کچھ تم پر واجب ہے (نوع انسانی کی ربوبیت کے لئے) اس سے بھی زیادہ دو۔ اسی لئے کہا ہے کہ یَمَحَقِ اللَّهُ الرِّبَا وَیَرْبِیْ لِمُقَدِّقَاتِ (۱۲۹) ربا (جسے تم ہزعمہ خوبصورت سمجھتے ہو کہ ہم نے زیادہ وصول کر لیا) تباہ و برباد ہو کر رہتا ہے۔ اور صدقات (جسے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے خواہ مخواہ دیدیا) بہت بڑھتے ہیں۔ اور تصدق و اصدقہ کے معنی ہیں جو کچھ کسی پر تمہارا واجب ہے اسے بھی چھوڑ دینا، بطیب خاطر دیدینا،

صدقہ کر دینا۔ مثلاً اگر قرضدار غریب ہو گیا ہے تو اسے قرض معاف کر دیا جائے (۲۸۰) نیز (۲۱۰ : ۲۰۵)۔ عورتوں کا مہر بھی صدقہ ہے (۲۱۰) لیکن قرآن کریم میں یہ لفظ دال کے ضمہ (پیش) سے آیا ہے۔ یعنی صدقہ۔ واضح رہے کہ مہر کوئی معین رقم نہیں جس کے عوض عورت کو خریدا جاتا ہے۔ یہ محض ایک تحفہ (Gift) ہے جسے بطیب خاطر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کا دینا ضروری ہے۔ (مہر کا لفظ قرآن کریم میں نہیں آیا)۔ صدقہ میں اخلاص (صدق) اور حق و دوستی اور رفاقت (صداقت) کا مفہوم مضمر ہے۔ صدیقیؒ۔ دوست کو کہتے ہیں (۲۱۰) (یہ وحد اور جمع دونوں کے لئے آتا ہے)۔ سورۃ یونس میں ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سیدھی عطا کیا (۱۰۱)۔ اس کے معنی ہیں جیسی سرزمین جو قوتوں اور توانائیوں، خوشگوار یوں اور صلاحیتوں (Potentialities) سے بھری ہوئی تھی۔ (صاحب فاج العروس نے اس کے معنی سننزل لا صالحاً لکھے ہیں)۔

قرآن کریم میں صدق اور صدقہ دونوں الفاظ ”سچ کر دیکھا دینے“ کے معنوں میں استعمال ہوئے ہیں۔ (صدق کی مثالیں ہم پہلے دے چکے ہیں۔ سورۃ الفتح میں ہے) لَقَدْ صدَّقَ اللهُ رَسُوْلَهٗ الشَّرْعَ بَايَاً تَحْتٰی.... (۲۰۵) ”یقیناً اللہ اپنے رسولؐ کے خواب کو عنقریب سچا کر دکھائیگا“۔ اور سورۃ صافات میں حضرت ابراہیمؑ کے تذکرہ کے ضمن میں ہے قَدْ صدَّقْتَ الشَّرْعَ بَا (۳۰۵) ”تو نے خواب کو سچ کر دکھایا“۔ اسی صدق سے مصدق ہے جس کے معنی ہیں سچ کر کے دکھا دینے والا (۳۸)۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے متعلق بار بار کہا ہے کہ یہ مصدقاً لایمنا متعککم (۲۱۰) ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ قرآن کریم اس امر کی تصدیق کرتا ہے کہ اہل کتاب کے پاس ان کی مڑھومہ کتابیں بالکل سچی ہیں۔ یہ معنی مر لئے غلط ہیں کہ خود قرآن کریم میں ان کتابوں کی بابت واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ ان میں تعریف و لحاق ہو چکا ہے۔ سداً جن کتابوں کو قرآن کریم خود معترف قرار دے رہا ہو وہ ان کے سچا ہونے کی تصدیق کس طرح کر سکتا ہے؟ دراصل (مصدقاً لایمنا متعککم) میں ایک بہت بڑی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ عام اخلاقی اصول دنیا کی ہر قوم کے پاس بالعموم موجود ہیں۔ سب کی تعلیم یہ ہے کہ سچ بولو۔ جھوٹ نہ بولو۔ صدق بمعنی صدق یعنی تصدیق کی بھی آتا ہے۔ آیت (۲۰۵) میں اس معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے رسولؐ کے دیکھے ہوئے خوب کی تصدیق کی اور اسے بتایا کہ تمہارا یہ خواب سچ ہو کر رہے گا۔ (راغب و کشاف)

چوری نہ کرو۔ حرام نہ کھاؤ۔ کسی کو نہ سناؤ۔ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ان کے ہاں یہ تعلیم محض نظری حیثیت سے موجود ہے۔ کوئی عملی نظام ایسا نہیں جو اس تعلیم کو سچا کر کے دکھائے۔ قرآن کریم کی خصوصیت کبریٰ یہ ہے کہ یہ صرف اس تعلیم کو بیان نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ ہی ایک ایسا عملی نظام بھی دیتا ہے جس میں یہ تعلیم سچ بنکر سامنے آجاتی ہے۔ ساری دنیا کہتی ہے کہ ظالم کبھی پتہ نہیں چلے گا، لیکن اس کے باوجود ہم ظالموں کو پتہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ قرآن کریم بھی یہی کہتا ہے کہ اِنَّهٗ لَا يَفْلِحُ الظَّالِمُوْنَ (۱۱۶) لیکن وہ اس کے ساتھ ایک عملی نظام ایسا دیتا ہے جس میں یہ اہم حقیقت (کہ ظالم کی کوہستی کبھی بار آور نہیں ہو سکتی) عملاً سچ بنکر سامنے آجاتی ہے۔ اسے کہتے ہیں مُصَيِّبًا لِّمَا لَمْ يَتَّعِظُوْا۔ یعنی وہ اخلاقی اصول جو دنیا میں محض نظری تعلیم بن کر رہ چکے ہیں قرآنی نظام میں ایک ٹھوس حقیقت بنکر سامنے آجائیں گے، اور اس طرح دنیا دیکھ لے گی کہ وہ اصول فی الواقعہ صحت پر مبنی ہیں۔ اس طرح قرآن کریم ان اصولوں کو سچ کر کے دکھا دینے والا ہے۔ جو قوامِ عالم کے ہاں موجود ہیں اور ان اصولوں کو بھی جو ان کے علاوہ، قرآن کریم میں آئے ہیں اور جن سے آسمانی ہدایت عالمگیر اور مکمل ہوئی ہے نیز اس اعتبار سے بھی کہ کتب سابقہ (تورہ و انجیل) میں ایسی آیتیں والی نبیؐ کے متعلق جس قدر نشانات مذکور تھے قرآن کریم نے ان سب کو نبی اکرمؐ کے ظہور میں سچا ثابت کر دیا۔ علامہ حمید الدین فراہیؒ نے (اپنی کتب مفردات القرآن میں) اس سلسلہ میں بڑی مفید بحث کی ہے جسے درج ذیل کیا جاتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں :-

مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ۔ | یہ دو کلمے ہیں جن کا مفہوم اکثر لوگوں نے نہیں سمجھا۔ انہوں نے خیال کر لیا کہ قرآن کریم نے تعریف و تبدیل شدہ کتابوں کی شہادت دی ہے۔ مُصَدِّقًا کا لفظ تنبیہ کا موجب ہو سکتا تھا کیونکہ تَعْمِدُ رِیْثُ کا لفظ اس مفہوم کے لئے مشترک ہو سکتا ہے۔ اور بَيْنَ يَدَيْهِ کے مفہوم کو لوگوں نے اس لئے نہیں سمجھا کہ اس زمانہ میں خصوصیت کے ساتھ لوگ عربیت سے واقف نہیں رہے۔

واضح رہے کہ صَدَقَہ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ کسی آدمی یا بات کی سچائی کی شہادت دینا، اور دوسرے معنی یہ کہ اس نے اسے اسکی توقعات میں سچا بنا دیا۔ حوالہ میں ہے :-

قَدَّاتٌ نِّفَاسِيٌّ وَمَا لَكَتُ يَمِيْنِيٌّ
قَوْرَسٌ صَدَقَتْ فَيُحْيِيْمُ نَضْنُوْنِي

میری جان اور وہ تمام چیزیں جو میرے قبضہ میں ہیں ان شہسواروں پر قربان جن کے متعلق میرے قدم خیالات (توقعات) سچ ثابت ہو گئے۔

اسی معنی میں قرآن کریم میں آیا ہے وَلَقَدْ صَدَقَ وَعْدُكَ عَلَيْهِمْ
-بِئْسَ طَبَقًا لِّمَا كَانُوا يَعْتَدُونَ (۳۰) اور ابلیس نے ان کے بارے میں اپنا ظن سچ
کر دکھایا۔ سو انہوں نے اس کی پیروی کی۔

اگر آپ اس لفظ کے مواقع استعمال پر غور کریں گے تو معلوم ہو جائیگا
کہ یہاں یہ دوسرے معنی ہی مراد ہیں، کیونکہ نبی اکرمؐ اور قرآن
کریم بالکل اسی طرح آئے جس طرح تورات نے خیر دی تھی۔ لہذا آپ کی
اور قرآن کریم کی آمد نے تورات کو سچ کر دکھایا۔ اس کے بعد اگر وہ
لوگ قرآن کریم اور نبی اکرمؐ کی تکذیب کرتے ہیں تو انکی طرف سے
یہ خود ان کی اپنی کتابوں کی تکذیب ہوگی [اس کے بعد علامہ فراہیؒ نے
بتایا ہے کہ امام رزی وغیرہ نے ان آیات کے مفہوم میں کس طرح غلطی
کھائی ہے، اور صحیح پوزیشن کیا ہے۔ ہم بحث کے اس حصے کو چھوڑتے
ہیں۔ جو حضرات اس سے دلچسپی رکھتے ہوں وہ اس بحث کو ان کی مذکورہ
بالا کتاب کے صفحات ۶۴ تا ۶۷ پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں]

علاوہ ان کے جسکا پہلے ذکر آچکا ہے، صَدَقَ کی مختلف شکلیں قرآن
کریم میں اس طرح آئی ہیں۔ سچ کہنا۔ تصدیق کرنا۔ صَدَقَ الْوَعْدُ
(۵۲)۔ سچ کر دکھانا۔ اَوَلَيْكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوا (۱۰۷)۔ نیز لَقَدْ صَدَقَ
اللّٰهُ رُسُوْلَهٗ الْاَوَّلٰی (۲۸)۔ قَدْ صَدَقَ (۲۸) ایسی سبقت جو شرف
و فضیلت کو لئے ہو۔ مَدْخُلٌ صِدْقٍ اور مَخْرَجٌ صِدْقٍ (۸۰)۔ شرف
و فضیلت کے ساتھ آگے بڑھنا اور شرف و فضیلت کے ساتھ مناسب وقت پر پہنچنے
ہٹنا۔ یا سچائی کے ساتھ کسی معاملہ وغیرہ میں داخل ہونا اور سچائی کے
ساتھ اس سے عہدہ برآ ہونا اور نکلنا۔ لَيْسَانَ صِدْقٍ (۸۶) شرف و فضیلت
کی بناء پر حقیقی شہرت۔ مَقْعَدُ صِدْقٍ (۵۵) ٹھہرنے کا ایسا مقام جس میں
زندگی کی تمام خوشگواریاں موجود ہوں۔ صَادِقٌ (۱۱۶) سچا۔ مخلص۔
أَمْدَقٌ۔ صادق تر، زیادہ سچا (۸۷)۔ تَصْدِيقٌ۔ سچ کر کے دکھانا (۱۱۱)
مُتَّصِدٌ کسی کو کچھ بطور بخشش دیدیے والا یا جو کچھ اس کا کسی
پر واجب (Due) ہو اسے چھوڑ دینے والا (۸۸)۔ سورۃ حدید میں صَدَقَہ دینے
والوں کو مُتَّصِدٌ کہا گیا ہے (۵۷) یعنی جو کچھ واجب ہے اس کے
علاوہ اور بھی دیے والے۔ یہ سب اس لئے کہ وہ اپنے اس دعویٰ کو سچا کر

دکھائیں کہ ان کا فریضہ زندگی دوسروں کی نشوونما کرنا ہے۔ کتذب کے مقابلہ میں صدق (صدقہ) میں آیا ہے۔

تصریحات بالا سے یہ حقیقت سامنے آگئی ہوگی کہ صدق کسی شکل میں بھی استعمال ہو، اس میں دل کی ہم آہنگی اور رضامندی کا پہلو ضرور شامل ہوتا ہے۔ یعنی جو کچھ کیا جائے یا دیا جائے وہ بھی دل کی رضامندی اور خوشنودی لئے ہو اور جو کچھ ماد اور تدبیر کیا جائے وہ بھی بطیب خاطر ہو۔ اس میں جنوروں کراہ کا شائبہ دیک نہ ہو۔ قرآنی تعلیم کا پیادہ نقطہ ہی یہ ہے کہ انسان کی ہر بات و ہر عمل دل کی گہرائیوں سے ابھرے۔ یہی وہ عمل ہے جو وجہ تقویت ہو سکتا ہے، خود اس کام کے کرنے والے کے لئے بھی اور سوع انسانی کے لئے بھی۔ اس لئے اس کی رو سے صدق کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔

ص د ی

الصدقۃ کے بہت سے معنی ہیں، جن میں سے ایک معنی ہیں صدائے بازگشت (جو کسی مشکل یا پہاڑ سے ٹکرا کر واپس آئے)۔ اشدٰی الشجبت۔ پہاڑ لے صد کا جواب دیا۔ الصدقۃ مطلق آواز کو بھی کہتے ہیں۔ التصدیقۃ۔ تاویں پیشا*۔ راعب لے کہا ہے کہ التصدیقۃ ہر اس آواز کو کہتے ہیں جو صدی کی صرح ہو، یعنی جس سے کوئی مفہوم نہ نکلتا ہو یا جس میں عا و خوش الحانی نہ ہو**۔ قرآن کریم میں ہے کہ (عبد حاشیہ کے عربوں کی حدوہ*) مکاء و تصدیقۃ (ہر) کے سوا کچھ نہیں رہ گئی تھی۔ رعب نے کہا ہے کہ اس سے مفہوم ہے بے معنی آواز اور حرکت**۔ (اس آیت کے مفہوم کے لئے عنون م۔ ک۔ و دیکھئے)۔ صدائہ۔ سامنے آنا۔ تصدیقۃ نہ۔ سر اٹھائے ہوئے کسی کے سامنے آنا۔ ہر بار کسی کے سامنے آنا۔ صدائے بازگشت کی صرح کسی کی صرف پیش، درپے ہو جانا۔ متوجہ ہوا***۔ فانت لہ تصدیقۃ (ہر)۔ تو اس کی طرف بڑی شدت سے متوجہ ہوتا ہے۔

ص ر ح

الشرح۔ ہر چیز میں سے خالص۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ اس خالص چیز کو کہتے ہیں جو سفید ہو۔ کاس صراح۔ وہ پیالہ (شراب وغیرہ کا) *ناج۔ **راعب۔ ***محیط۔

جو خالص ہو اور اس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہ ہو۔ اَنْتَقَصِرَ رَيْحٌ*۔ (لازم اور متعدی) معاملہ کو واضح کر دینا۔ معاملہ کا کہیں جانا۔ صاف اور خالص ہو جانا*۔ بن ہمارے اس کے بنیادی معنی کسی چیز کے ظاہر ہونے اور کھل جانے کے لکھے ہیں۔ لَبَسَ رَيْحٌ*۔ خالص دودھ جس کے جھاگ بیٹھ چکے ہوں۔ اَبْصَرَ اَعْيَةً*۔ خالص شراب۔ اَلْصُّرُ اَحْيَةً*۔ شراب کا برتن۔ اَمْسَرَ سَدًّا*۔ زمین کا اوپر کا حصہ۔ ہشتر زمین جو ہموار ہو۔ اَلْصُّرُحُ*۔ بلند، مسطح و مزیں شاندار مکان جو دوسرے گھروں سے منفرد اور الگ ہو۔ بلند عمارت۔ اس کے بعد یہ لفظ محل کے لئے استعمال ہوئے گا*۔

سورہ نمل میں ہے اِنَّہٗ صَرَّحٌ مَّعْرُودٌ* میں قَوَّارٍ بَرٌّ (۱۶۰)۔ یہاں اس کے معنی محل کے ہیں۔ اور سورہ مومن میں صَرَّحًا (۳۶)۔ بلند عمارت کے لئے آیا ہے۔

ص ر خ

اَلْصُّرَّاحُ*۔ سخت آواز یا فریاد کو کہتے ہیں۔ اَلْصُّرَّاحَةُ*۔ مصیبت یا فریاد کے وقت سخت چیخ مارنا۔ اَلْصُّرَّارِخُ*۔ فریاد کرنے والا۔ نیز فوہدی کی مدد کے لئے پہنچنے والا۔ (فریاد رس)۔ اَلْصُّرَّارِیُّخُ* کے بھی یہی معنی ہیں**۔ قرآن کریم میں ہے فَلَا صَرَّارِیُّخَ لَہُمْ (۳۳)۔ ان کا کوئی فریاد رس نہ ہوگا۔ صَرَّارِیُّخٌ* مصدر بھی ہے یعنی اس کے معنی فریاد رسی، چیخ و ہکار بھی ہیں۔ اَلْمُصَّرَّخُ*۔ فریاد رس، ہکار پر مدد کے لئے پہنچنے والا۔ وَمَا اَنَّا بِمُصَّرَّخِیْکُمْ (۱۴۴)۔

اَصْطَرَّخَ*۔ چیخنا۔ چلاں (مدد کے لئے)۔ وَہُمْ یَصْطَرَّخُوْنَ فِیْہَا (۳۵)۔ وہ اس میں مدد کے لئے چیخیں چلائیں گے۔ دھڑی دینگے۔ فریاد اور واویلا کریں گے۔

اَلْمُتَصَّرِّخُ*۔ کسی سے مدد مانگنا۔ مدد کے لئے چلانا (۱۶۸)۔

ص ر ر

اَلتَّصْرِیُّ*۔ اَلتَّصْرِیُّ سردی یا سردی کی شدت****۔ وہ سردی (ہلا) جس سے کھیتیں تباہ ہو جاتی ہیں***۔ زحاج نے کہا ہے کہ اَلتَّصْرِیُّ*۔ سخت چیخنے اور چلائے کو کہتے ہیں۔ رَرَّیْحٌ* صِرَّوْ صَرَّوْ*۔ سخت آواز والی *تاج و راغب۔ **تاج و محیط ہر ابن فارس۔ ***لین۔ ****تاج۔

تیز ہوا۔ ابن عباس نے کہا ہے کہ سخت گرم ہوا کو بھی کہتے ہیں*۔
لیکن صَرَغ کے بنیادی معنی باندھنے کے ہیں۔ (راغب نے کہا ہے کہ) صَرَغ صَوْر کا لفظ بھی اسی صَرَغ سے نکلا ہے اس لئے کہ ٹھنڈ سے بھی چیزیں ہندہ کمر جم جاتی ہیں**۔ اسی سے اَصْرَار ہے جس کے معنی ہیں کسی بات پر سختی سے جم جانا۔ اَلصَّيْرُغ*۔ اس تھپی کو کہتے ہیں جس میں نقدی باندھی جاتی ہے**۔ اور اس طرح ہندہ ہوئی نقدی کو اَلصَّيْرُغِ يَرَّة* کہتے ہیں*۔ اس ورس نے ان معانی کے علاوہ، اس کے معنی بلند اور اونچا ہونے بھی لکھے ہیں۔ چنانچہ اَلصَّيْرَارُ ان اونچے مکانوں کو کہتے ہیں جن تک سیلاب کا پانی نہ پہنچ سکے۔

قرآن کریم میں سخت سردی کے لئے یہ لفظ (۱۱۶) میں آیا ہے۔
(۱۱۶) میں رِبْعَتٌ صَرَغٌ صَرَغٌ آیا ہے۔ سورۃ الذَّارِيَّتِ میں رِبْعٌ صَرَغٌ (۱۱۶) کے معنی ہیں تعجب سے کچھ بولتی ہوئی۔ لیکن اس میں شدت کے معنی ہونگے۔ اس کے معنی منہ بسورنے کے بھی آتے ہیں*۔ اس کے معنی چیخ و ہکار، شور و غل، تکلیف کی شدت بھی ہیں*۔ نیز کسی چیز کی بھی شدت۔ مثلاً حیرت کی شدت، غلطی کا احساس ہوجانے پر اس کام سے فوراً ہٹ جاتے ہیں۔

ص ر ط

صِرَاط*۔ عام عرب اسے صِرَاط* پڑھتے ہیں۔ صَاد کے ساتھ (صِرَاط*) قریش کا لغت ہے۔ صِرَاط کے معنی ہیں کسی چیز کو بغیر چبائے، نگل جانا۔ چنانچہ صِرَاط* (اور صِرَاط*) اس لمبی تلوار کو کہتے ہیں جو بہت کاٹنے والی ہو۔ گویا وہ جس چیز پر پڑتی ہے اسے نگل جاتی ہے۔ اسی نہج سے کھلے اور واضح راستہ کو بھی صِرَاط* کہتے ہیں۔ (یا تو تلوار کے سیدھے اور لمبے ہونے کی وجہ سے۔ اور یا اس لئے کہ چلنے والا اسے نگلتا چلا جاتا ہے۔ یا وہ راستہ ہزارہا راہروں کو نگلتا چلا جاتا ہے)***۔

قرآن کریم نے اَلصَّيْرَارُ اَلْمُسْتَقِيمِ (۱) کو دوسرے مقام پر طَرِيقُ مُسْتَقِيمٌ (۲) کہہ کر صِرَاط کے معنی طَرِيق (راستہ) بتا دیے ہیں۔
(مُسْتَقِيمٌ کے معنوں کیلئے دیکھئے عنوان ق۔ و۔ م)۔
(قرآن کریم میں "ہل صِرَط" کا کوئی ذکر نہیں)۔

*تاج - **راغب - ***تاج - دیکھئے عنوان صرط و صراط۔

ص ر ع

الصَّيرُوعُ - الصَّيرُوعُ - زمین پر ہنک دینا - ہچھاڑ دینا - الصَّيرُوعَةُ - وہ شخص جو لوگوں کو بہت زیادہ ہچھاڑتا ہو - الصَّيرُوعُ - ہچھاڑا ہوا - اس کی جمع صِرْعَانُ ہے * -

قرآن کریم میں ہے فَتَرَكْنَا الْقَوْمَ قَيْمًا صِرْعَانًا (۱۶) یعنی تم دیکھو گے کہ لوگ س میں ہچھڑے پڑے ہیں - الصَّيرُوعُ - سرگی کی بیماری کو کہتے ہیں - الصَّيرُوعُ - الصَّيرُوعُ - مثل - برابر کا - مِمَّا صِرْعَانًا - وہ دونوں ایک دوسرے کے مثل اور برابر کے ہیں - الصَّيرُوعَانِ مِنَ الْبَابِ - دروازے کے دونوں ہٹ - الصَّيرُوعَانِ مِنَ الشَّيْعَرِ - شعر کے دونوں مصرعے * -

ص ر ف

الصَّرْفُ کے معنی ہیں کسی چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھیر دینا یا اسے کسی دوسری چیز کے ساتھ تبدیل کر دینا - یعنی یا توجہ اس کی حالت میں تبدیلی پیدا کر دینا یا اسے کسی اور چیز سے بدل دینا * - نیر لوث، دبا - رخ پھیر دینا - ہٹ دینا *** - صَرْفَ الصَّيْتَيْنِ مِّنَ الثَّمَرَاتِ - بچوں کو مکتب سے لوٹا دیا - واپس کر دیا - صَرْفَ التَّرْسُولِ - قاصد کو جہاں سے وہ آیا تھا وہیں واپس کر دیا **** - تَهْتَارِيفُ الْاَلَاءِ - معاملات کا الٹ پھیر ورائٹنگ و ایک دوسرے کی جگہ رکھنا - اَلْصَّرْفُ - ہلنے کی جگہ - ہٹنے کی جگہ - تَهْتَارِيفُ التَّرْيَاحِ - ہواؤں کے رخ کو ایک طرف سے دوسری طرف سوڑ دینا - اَلْصَّرْفُ رُكَّ كِيَا - ہلٹ گیا - صَرْفُ الْخُمُرِ اور تَهْتَارِيفُ الْخُمُرِ - خالص شراب (کچھ ملائے بغیر) ہی جانا - اسی سے الصَّرْفُ - خالص چاندی کو کہتے ہیں اور اَلْصَّرْفُ وَالصَّرْفُ - سکے ہر کھنے والے، ہر سکوں کے تبادلہ کرے والے کو - قرآن کریم میں تَهْتَارِيفُ التَّرْيَاحِ (۱۶) متعدد مقامات میں آیا ہے - یعنی ہواؤں کو مختلف سمتوں میں چلا دینا - یا ان کی حالت بدل دینا - سورۃ بنی اسرائیل میں ہے وَكَفَدْنَا صَرْفَتَنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ (۱۶) نیز (۱۸) - ہم نے اس قرآن کریم میں حقائق و قوانین کے مختلف پہلوؤں کو لوٹ لوٹ کر بیان کیا ہے - لِيَتَذَكَّرُوْا (۱۶) تاکہ لوگ انہیں اچھی طرح سے سمجھ سکیں * تاج و محیط و راعب - ** راعب - *** تاج - **** محیط -

سکیں۔ تاکہ ان کے تمام پہلو بوجھوں کی نگاہ کے سامنے آجائیں۔ قرآن کریم نے اپنے مطالب کو واضح کرنے کے لئے یہی طریقہ اختیار کیا ہے۔ یعنی ایک چیز کو بار بار پھرا کر لانا تاکہ اس کے متعدد گوشے سامنے آجائیں۔ یہ چیز ہے جسے سطح بین نگاہیں ”تکرار“ ٹھہراتی ہیں۔

سورة الفرقان میں ہے کہ جن لوگوں کی تم پرستش کرتے ہو وہی تمہیں جھٹلاتے ہیں کہ ہم نے تمہیں اپنی پرستش کیلئے نہیں کہا تھا قَمَّا تَسْتَنَظِّتُونَا صَرَفاً (۲۵) سو تم میں اس کی قدرت نہیں ہوگی کہ ان کی ہت کا رد کر سکو۔ یا ہمارے عذاب کو دوسری طرف پھیر دو۔ یا اپنے آپ کو اس پروریشن سے ہٹا سکو۔ سورة کہف میں ہے وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفاً (۱۸)۔ کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں وہ اس عذاب سے ہٹ کر بندہ لے سکیں۔

سورة یوسف میں ہے فَاصْرِفْ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ (۱۲)۔ تو خدا نے اس (یوسف) سے ان عورتوں کی سازش کو ہٹا دیا، اس کا رخ پھیر دیا۔ یعنی اسے انکی سازشوں کے نقصان سے محفوظ رکھا۔ سورة احقاف میں ہے اِذْ صَرَفْنَا اِلَيْكَ ..... (۳۹) ہم نے انکا رخ تیری طرف پھیر دیا۔ ان دونوں آیتوں سے صَرَفَ عَنْ وِصَرَفَ اِلَى کے معنی واضح ہو جاتے ہیں۔ سورة ہود میں عذاب کے متعلق ہے۔ لَمَّا مَسَّ مَصْرِفًا عَنْهُمْ (۱۱)۔ وہ ان سے دوسری طرف نہیں پھریگا۔ ان سے ٹلیگا نہیں۔ سورة نوبہ میں اِنصَرَفَ آیا ہے (۳۲)۔ یعنی پھر جانا۔ اور صَرَفَ پھر دینا۔

ص ۲۴

صَرَمٌ - بَصَرَمٌ - اسنے (سی یا پھلوں کے محوشہ وغیرہ کو) کاٹ کر الگ کر دیا۔ صَرَمٌ اَلْبَقْعُ - اسنے کھجوروں کے پھل کاٹ لئے۔ صَرَمٌ اَلْبَقْعُ - سی ٹوٹ گئی۔ اَصَرَمٌ اَلْبَقْعُ - کھجوروں کے پھل کاٹنے کا وقت آگیا۔ اَلْبَقْعُ رِیْمَةٌ - وہ زمین جس کی کھیتی کاٹ لی گئی ہو۔ اَلْبَقْعُ رِیْمٌ - کاٹا ہوا، مقاطوع۔ کالی زمین جس میں کچھ پیدا نہ ہو۔ رات اور دن کو بھی صَرَیْمٌ کہتے ہیں کیونکہ ان میں سے ہر ایک دوسرے سے کٹ جاتا ہے۔ اَلْبَقْعُ رِیْمٌ - کاٹنے والا۔ نیز شیر کو بھی کہتے ہیں۔ اِنصِرَامٌ - منقطع ہونا*۔ ابن فارس نے اس مادہ کے بنیادی معنی قطع کرنے ہی لکھے ہیں۔

قرآن کریم میں ہے کہ انہوں نے قسمیں کھائیں کہ لَیَصْرِیْمُنَّ مَصْرِیْمًا مَصْرِیْمًا (۱۸)۔ وہ صبح ہونے ہی اس کی فصل کاٹیں گے۔ درا آگے چل

کمر ہے ان "کُنْتُمْ صَارِمِينَ" (۲۴)۔ فصل کاٹنے والے۔ اور دو آیتیں
 پہلے ہے۔ "فَصَبَّحْتَ" کا "صَارِمٌ" (۲۵) وہ باغ ایسا ہو گیا جیسے اس
 کے پھل کاٹ لئے گئے ہوں۔ اسی کو سورۃ انبیاء میں "مَصِيدًا" سے تعبیر کیا
 گیا ہے (۲۸)۔ (عموماً کھیتی کے لئے حصاد اور باغ کے لئے صرم آتا ہے)۔
 ویسے "الصَّارِمُ" رات کو بھی کہتے ہیں*، اور بالعموم وہ سیاہ ہوتی ہے
 لہذا سوختہ سختی کی نشانی ہے۔ آیت (۲۵) میں اگر اس جہت سے معنی لئے
 جائیں تو مفہوم یہ ہوگا کہ وہ باغ جل کر رات کی طرح سیاہ ہو گیا۔

ص ط ر

دیکھئے س۔ ط۔ ر

ص ع د

صَعِدَ (فی السَّيْلِ أَوِ الْجَبَلِ) وَ صَعَدَ عَلَيْهِ وَفِيهِ - وہ
 (سیڑھی یا پہاڑ وغیرہ) کے اوپر چڑھا۔ لیکن صرف چلے جانے کیلئے بھی
 بولتے ہیں۔ اَصْعَدَ فِي الْأَرْضِ - وہ دور تک چلا، یا گھوما*۔ قرآن کریم
 میں ہے اِذْ تَصْعِدُونَ (۱۵۲)۔ جب تم دور تکلے جا رہے تھے۔ اَلصَّعِيدُ
 زمین کو کہتے ہیں۔ (س۳۰: ۱۸)۔ مٹی اور غبار کو بھی کہتے ہیں۔ نیز زمین
 کے بلانی حصہ کو۔ اوپر چڑھنے میں چونکہ سانس بھول جاتی ہے اسلئے اس
 دشوار اور گراں کیلئے صَعُوْدٌ بولتے ہیں۔ تَصْعَدُ اِلٰی ذَالِكِ الشَّيْءِ*۔
 مجھ پر یہ شے بہت ہی مشکل اور گراں ہوگئی*۔ صَعَدٌ - شدید - سخت*۔
 ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بتیادی معنی بلندی اور مشقت کے ہیں۔

سورۃ جن میں ہے يَتَسَوَّدُكُمُ عَذَابًا صَعِدًا (۶۴) اسے سخت عذاب
 میں داخل کرتا ہے۔ یہی معنی صَعُوْدٌ کے ہیں (۶۴)۔ سورۃ انعام میں ہے کہ
 اسلام، سینے کی کُشاد سے حاصل ہوتا ہے۔ تنگی نظر اور تنگی خیال جب
 اسلام کا تصور کرتا ہے تو اسے یوں محسوس ہوتا ہے کَالشَّمَا يَصْعَدُ فِي
 السَّمَاءِ (۱۲۱) گویا وہ بڑا زور لگا کر بلندی پر چڑھ رہا ہے۔ ایسی چڑھائی
 جس کے متعلق پتہ ہی نہیں کہ کہاں جا کر ختم ہو۔

سورۃ فاطر میں ہے اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ - خوشگوار
 نظریہ، حیات، خدا کے مقرر کردہ قانون کے مطابق، بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔
 لیکن اس طرح اسکی رفتار انسانی حساب کے مطابق بہت مست ہوتی ہے۔ وَالْحَمَلُ*

*راعب۔ ابن فارس نے بھی یہی معانی لکھے ہیں۔ **دج و محیط۔

الصَّالِحُ بِرَفْعِهِ (۳۶)۔ عمل صالح اسے بلند کرتا ہے۔ یعنی خدا کے مقرر کردہ صحیح نظریات زندگی میں اسکی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ بلند ہوتے جائیں۔ اور عوام حلال میں وہ خدا کے کائناتی قانون کے مطابق بلند ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر ان کے ساتھ انسانوں کے اعمال صالحہ شامل ہو جائیں تو ان کے ذریعے وہ بہت تیزی سے پروان چڑھ جاتے ہیں۔ (تدبیر امور کے سلسلہ میں شمس پبلیشرز، لاہور)۔

ص ع ر

الصَّاعِرُ۔ اونٹوں میں ایک بیماری ہوتی ہے جس سے ان کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے اور منہ ایک طرف کو مڑ جاتا ہے۔ نیز تکبر اور اکر۔ صَعِرٌ (وَحْشٌ)۔ يَصْعَرُ۔ صَعَرًا۔ چہرہ کا ٹیڑھا ہونا، ایک طرف کو مڑ جانا۔ الصَّعَارُ۔ مغرور و متکبر کو کہتے ہیں اس لئے کہ وہ تکبر کی وجہ سے گردن کو ٹیڑھا اور حسار کو جھکے رکھتے ہیں اور لوگوں سے رخ پھیرتا ہے۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی مڑ جانے اور ٹیڑھے ہونے کے ہیں۔

قرآن کریم میں ہے لَا تَصْعَعِرْ حَدَّ كَتَبِ الْاَشَامِ (۱۸)۔ تکبر کی بنا پر لوگوں سے عراض اور روگردانی نہ کرو۔ لوگوں سے بے رخی نہ برتو۔

ص ع ق

صَاعِقَةٌ۔ بجلی کی کڑک۔ جمع صَوَاعِقُ۔ صرف سخت آواز کو بھی کہتے ہیں۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ یہی اس کے بنیادی معنی ہیں۔ حِمَارٌ صَعِيقٌ۔ اس گدھے کو کہتے ہیں جو نہایت سخت آواز کے ساتھ رہنکے۔ بیہوش ہو کر گر جائے کو بھی صَعِيقٌ کہتے ہیں۔ اور عقل و عرد کے جاتے رہنے کو بھی۔ سورة بقرہ میں جہاں بنی اسرائیل کے متعلق کہا گیا ہے کہ فَاتَّخَذْتُمْ اَصْفَاقَكُمْ (۵۴) تو وہاں اس سے مراد بے ہوش ہو کر گر جانا ہیں (نہز دیکھئے عنوان ب۔ ع۔ ث اور م۔ و۔ ت) صَاعِقَتِ اَبْرَاقِیْقَةٍ۔ اس وقت کہتے ہیں جب کنواں ڈھ جائے اور چاروں طرف سے مٹی اس میں گرنے لگے۔

* تاج نیز واعب و محیط۔ ** زج و محیط۔

ہر مہلک عذاب کو بھی صَاعِقَاتٌ کہتے ہیں۔ اور موت کو بھی *۔
 بجلی کی کڑک کے معنوں میں یہ لفظ (۱۹) میں آیا ہے۔ اور ہلاکت کے
 معنوں میں سورۃ الطور میں جہاں کہا ہے کہ قَذَرْتُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا
 يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ (۵۲)۔ اس میں ان کی اجتماعی بربادی
 اور قومی تباہی کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ سورۃ زمر میں جہاں نفخہ صور کا ذکر
 ہے وہاں کہا ہے فَصَاحِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ
 (۳۸)۔ صاحب تاج العروس نے اس کے معنی عقل و شعور سے محروم ہو جانے
 کے بھی لکھے ہیں **۔ (نفخ صور کے لئے)۔ ف۔ غ اور ص۔ و۔ کے عنوانات
 دیکھئے۔ سورۃ اعراف میں ہے وَخَرَقُوا سُبُلَ صَاعِقَاتِ (۱۳۳)۔ اور موسیٰ
 غصن کہا کر گر پڑا۔

ص غ ر

الصَّغِيرَةُ۔ الصَّقَارَةُ۔ کبوتر اور عیظم کی ضد ہے۔ چھوٹا ہونا ***۔
 (عمر و جسامت میں یا قدر و منزلت میں) الصَّقَارُ ذلت و رسوائی۔ محکومی ***۔
 سورۃ اعراف میں ہے فَاُخْرِجْ اِنَّكَ مِزَ الصَّقَاغِيرِ (۱۳)۔ نکل جا۔
 تیرے حصے میں کبریاں (اڑی) نہیں آئے گی۔ کبریاں قانون خداوندی
 کی اطاعت سے نصیب ہوتی ہے۔ اس سے سرکشی برتنے کا نتیجہ ذلت و رسوائی
 ہے۔ سورۃ اعراف میں مجرمین کے متعلق ہے صَعَارٌ عِنْدَ اللّٰهِ (۱۲۵)۔ انہیں
 قانون خداوندی کے سامنے جھکا پڑے گا۔ چھوٹا بنا ہوگا۔ اس کا محکوم ہونا ہوگا۔
 (واضح رہے کہ یہ جھکا اور محکومی بطیب خاطر نہیں ہوگی بلکہ بے بسی
 کی وجہ سے مجبوراً ہوگی۔ مجرم قانون کے سامنے مجبور جھکتا ہے)۔ نیز (۱۱۶)
 اور (۲۶)۔

ان مقامات سے واضح ہے کہ صَاغِيرٌ وَّن کے معنی ہیں سرکشی چھوڑ
 کر، کسی مملکت میں امن پسند شہری کی حیثیت سے محکوم (یا رعایا) بن کر
 رہنا۔ یہ مفہوم سورۃ توبہ سے بھی واضح ہو جاتا ہے جہاں کہا گیا ہے کہ
 اهل کتاب میں سے جو لوگ سرکشی برتیں اور جنگ پر تر آئیں ****۔ ان کے

* تاج و محیط۔ ** لین بحوالہ تاج۔ *** تاج۔

**** یہ چیز کہ قرآن کریم ان لوگوں کے خلاف جنگ کی اجازت دیتا ہے جو
 سرکشی اختیار کر کے جنگ برائے آئیں، قرآن کریم کے متعدد مقامات سے واضح ہے۔ قرآن
 کریم کی رو سے جنگ سے مقصود سرکشی اور ظالم کو حق و انصاف کے سامنے
 جھکانا ہے اور اس۔

خلاف جنگ کرو۔ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْعِزَّةَ عَنْ يَدِهِمْ صَاحِرُونَ (۲۹)۔ تاآنکہ وہ اُس امن و سائنس کے بدلے میں جو اسلامی مملکت میں رہنے سے انہیں نصیب ہوگی، شہری ٹیکس دیا اور ہر امن رعایا کی حیثیت سے رہ قبول کرالیں۔ ان کا اسلامی مملکت میں برابر کی حیثیت سے نہیں بلکہ محکوم کی حیثیت سے رہنا ان کے لئے چھوٹ ہو جانا ہے۔ لیکن یہ چھوٹا ہونا سیاسی نقصان نگاہ سے ہوگا، ورنہ انہیں وہ تمام معروف انسانیت حاصل ہونگے جنہیں قرآن کریم ہر فرزند آدم کو عطا کرتا ہے۔ لیکن وہ امور مملکت میں داخل نہیں ہوسکتے۔

سورۃ بقرہ میں ہے صَغِيرًا اَوْ كَبِيرًا (۲۸۲)۔ اس کے معنی ہیں تھوڑا یا بہت۔ اَصْغَرُ۔ زیادہ چھوٹا (۱۶)۔

ص غ و (ی)

صَغَا صَغَوُ و صَغَىٰ بِصَغَىٰ۔ مائل ہونا۔ جھکنا۔ صَغَتِ الشَّقَمُ۔ سورج مائل بغروب ہو۔ صَاغِيَةً الرِّجْلُ۔ آدمی کے طرف دار اور حمایتی۔ صِغْوَةٌ۔ متعکب۔ اس کا میلان و رجحان تیری طرف ہے۔ صَغَىٰ حَقَّتْ۔ اس نے اپنا حق کم کر دیا*۔

قرآن کریم میں ہے وَ لِيَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةٌ..... (۲۶) تاکہ ان کے دل اس کی طرف مائل رہیں۔ (یز ۱۴)۔

ص ف ح

الصَّفْحُ۔ ہر چیز کا چوڑا پہلو۔ اس کی چوڑی سطح۔ جانب اور پہلو۔ الصَّفْحُ مِنْ السَّفِينِ۔ تنوار کی چوڑائی۔ (دھار نہیں بسکہ چوڑا حصہ)۔ الصَّفْحُ۔ چوڑی چیر۔ الصَّفْحَةُ۔ چوڑائی کے اعتبار سے کاغذ کی سطح کو کہتے ہیں۔ الصَّفْحَةُ۔ ہاتھ ملانا**۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی چوڑائی کے ہیں۔

صَفَحَ۔ اپنے منہ کو موڑ کر چہرے کا چوڑا حصہ (ایک جانب) دوسرے کے سامنے کرنا۔ یعنی اس سے اعراض برتنا۔ پہلو تو تھی کرنا۔ صَفَحَ عَنَّهُ۔ اسے چھوڑ دیا۔ معاف کر دیا۔ یہ عَفُو سے زیادہ پیغ ہوتا ہے کیونکہ عَفُو میں کسی کو مجرم قرار دے کر معاف کرنا ہوتا ہے و صَفَحَ میں اسے مجرم گردان ہی نہیں جاتا ہے**۔ سورۃ بقرہ میں یہ دونوں اصطلاحیں آئے ہیں۔ (۱۶۹)۔

سورہ زخرف میں ہے اَمْتَخِرْ رَبُّ عَشْرَكَ الْمِثْرَ كَثْرًا مَفْتَحًا (۵۳)۔
 کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم تم سے اعراض برتتے ہوئے ن تاریخی حقائق کو
 تم سے پھیر دیں گے؟ سورہ حجر میں ہے فَاصْطَفِ الصَّالِحِينَ الْجَمِیْلَ (۸۵)۔
 ان سے بہت جمل افسریں ندر سے گذرے کش ہو کر (اپنی جداگانہ تنظیم
 کرتے جاؤ)۔ (۹۴)۔ یعنی وَ اَمْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِیْلًا (۹۴)۔ قرآن کریم
 کا انداز، مشرت ملاحظہ کیجئے۔۔ وہ کہتا ہے کہ کسی سے بنا کر رکھت
 نو ایک طرف، اگر کسی سے کنارہ کش ہونا ہو تو بھی نہایت حسن کار نہ
 انداز سے، بڑی خوبصورتی سے، جمال آفرینی کے اسلوب سے الگ ہو۔ جو ضابطہ
 حیات کسی سے کنارہ کشی کی صورت میں اس انداز کی تقیہ کرتا ہو، فور
 کیجئے کہ وہ دوستداری اور رفادت کے تعلقات کو کن بلندیوں تک لے جاتا
 ہوگا اور ان میں کس قدر حس پیدا کرنے کی تلقین کرتا ہوگا؟

ص ف د

صَفَدٌ - صِفَادٌ (جمع اَصْفَادٌ) - چمڑے کا تسمہ یا سوے کی زنجیر
 جس سے قیدی کو باندھا جائے۔ بندھن۔ بندش۔ نیز گلے کا طوق یا پٹہ جو
 چمڑے کا بنا ہوتا تھا۔ صَفَدَهُ - يَصْفِدُهُ - کسی کو زنجیر وغیرہ سے باندھا۔
 جکڑنا۔ اَلصَّفَدُ - عطیہ کو بھی کہتے ہیں کیونکہ اس سے انسان معطی
 کا زیر بار احسان ہو کر سروت کی زنجیر میں بندہ جاتا ہے*۔ ابن فارس نے اس
 کے بنیادی معنی (۱) باندھ، (۲) عطا کرنا لکھے ہیں۔

قرآن کریم میں محرمین کے متعلق ہے۔ مَقَرَّ نَبِیْنِ فِی الْاَصْفَادِ
 (۲۲)۔ وہ زنجیروں میں ایک دوسرے کے ساتھ جکڑے ہوئے۔

ص ف ر

اَصْفَرَةٌ - زردی - پیلا پن - اَلصَّفَرَاءُ - سونا**۔ یہ اَصْفَرُ کا
 صونٹ بھی ہے۔ اس صورت میں اس کے معنی "پیلے رنگ والی" ہونگے۔

اَلِصْفَرُ - خالی چیز**۔ صَفِرَ اِنْدَاؤُهُ - اس کا برتن خالی ہو گیا۔ معاوہ
 میں اس کے معنی ہوتے ہیں۔ "اس کے پوشی ہلاک ہو گئے،" (ابن فارس)

اَلصَّفَائِرُ - ہر آواز نکالنے والا پرندہ۔ اَلصَّفَائِرُ - مویشیوں کو ہانی کے لئے
 ہلانے کی آواز**۔ سیٹی کی آواز۔

* ناچ - محیط - دغب - ** ناچ

سورة بقرہ میں، بنی اسرائیل کی گائے (یا سانڈ) کے متعلق ہے کہ وہ صفراء^۱ تھی یعنی اس کا رنگ زرد تھا (۱۶۶)۔ اور سورة مرسلات میں جنہم کے شعلوں کو جیملت^۲ مٹتر^۳۔ زرد اونٹوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ جیملت^۲ مٹتر^۳ سیاہ اونٹوں کو کہا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی سیاہ اونٹ ایسا نہیں ہوتا جسکی سیاہی زردی میں ڈوبی ہوئی نہ ہو۔ اسی ہی زردی کے لئے یہاں مٹتر^۳ کہا گیا ہے (۲۴۴)۔ سورة زمر میں زرد کے لئے مٹتر^۳ آیا ہے (۳۶)۔

ابن فارس نے اس مادہ کے بنیادی معنی پانچ چھ لکھے ہیں لیکن قرآن کریم میں یہ مندرجہ بالا معنوں ہی میں آیا ہے۔

ص ف ف

الصَّفَّ^۱۔ التَّصْفِيفُ^۲۔ صَف باندی کرنا۔ صَف بٹانا۔ الصَّفِيفُ^۳۔ صَف (قطار) میں کھڑا ہونا۔ الصَّفِيفُ^۴۔ وہ لوگ جو لائن لگا کر کھڑے ہوں۔**۔ راغب نے کہا ہے کہ ایک سیدھی لکیر پر آدمیوں کو کھڑا کرنا یا درختوں وغیرہ کو لکاب صَفَّ^۵ کہلاتا ہے۔ سورة کہف میں ہے وَعَرَفُوا اعْتَبَى رَيْثُكَ صَفًّا^۶۔ (۱۸)۔ وہ تیرے رب کے حامی صَف باندھ کر پیش کرتے جائینگے۔ الصَّفِيفُ^۷۔ ہرندوں کا فضا میں اپنے بازو پھیلا دیا اور انہیں حرکت نہ دینا۔ صَفَفَات^۸۔ بازو پھیلائے ہوئے۔**۔ سورة نور میں ہے وَالطَّقِيفُ صَفَفَاتِ^۹۔ (۲۴)۔ ہرندے جو فضا میں پر پھیلائے ہوں (صَفَفَات^{۱۰} کا واحد صَفَفَةٌ^{۱۱} ہے)۔ الصَّفَفَاتِ^{۱۲}۔ صَف بستہ جماعتیں (۱۲)۔ صَوَاف^{۱۳} (صَوَالِف^{۱۴}) صَف میں کھڑے ہوئے اونٹ (۱۶)۔ یہ بھی صَفَفَةٌ^{۱۵} کی جمع ہے۔ مَصْفُوفَةٌ^{۱۶}۔ صَف میں لگائے ہوئے (۲۰)۔ الصَّفَفُوفُ^{۱۷}۔ سپاٹ اور ہموار زمین جس کا گھاس وغیرہ سب صاف کر دیا گیا ہو۔**۔ قرآن کریم میں ہے قَاعًا مَصْفُوفًا^{۱۸} (۲۶)۔ ہموار میدان۔ صَفَفَةُ الشَّادِرِ^{۱۹}۔ گھر کا برآمدہ۔*

ص ف ن

الصَّفْنُ^۱۔ دو چیزوں کو اس طرح کٹھا کر دینا کہ ان کے بعض حصے دوسرے حصوں کے ساتھ مل جائیں۔**۔ صَفْنُ الرَّحْلِ^۲۔ آدمی نے اپنے دونوں پاؤں ایک لائن میں رکھے۔***۔ صَفْنُ الْفَسْرِ^۳۔ یَصْفُونُ^۴۔ صَفُونًا^۵۔ گھوڑے کا اس طرح کھڑا ہونا کہ اس کے تین پاؤں زمین پر ہوں اور چوتھے

* تاج۔ ** تاج و راغب۔ *** راغب۔**** محیط

ہاؤں کا سہم اس طرح اٹھا ہو کہ اس کا اگلا حصہ (کنارہ) زمین کو مس کرتا رہے۔ اس طرح کھڑے ہونے والا گھوڑا صافین کہلاتا ہے، جمع صَوَافِنُ و صَافِنَاتٌ۔ عربوں کے ہاں اس قسم کے گھوڑے اعلیٰ درجہ کے شمار ہوتے تھے۔ قرآن کریم میں الصَّافِنَاتُ الثَّجِيَّاتُ (۳۸)۔ ایسے ہی صہل گھوڑوں کے لئے آیا ہے۔

ص ف و

الصَّفْوَةُ۔ الصَّفَاءُ۔ کسی چیز کا صاف اور خالص حصہ۔ واجب ہے کہ صاف صفا کے معنی ہیں کسی چیز کا ہر قسم کی آمیزش سے پاک اور صاف ہونا یہی اس کے بنیادی معنی ہیں (اس فارسی)۔ صَفْوَةٌ کُلٌّ۔ شَمْسِيٌّ۔ ہر چیز کا خالص حصہ۔

يَوْمَ صَافٍ وَصَفْوَانٍ۔ وہ جنک دن جس میں نہ ہادل ہوں اور نہ ہی فضا غبار آلودہ ہو۔ صَاف اور خالص چیز کا لے لینا۔ انتخاب کر لینا۔ اِسْتَصْفَاهُ۔ اسے مخصوص سمجھنا۔ اسے چنا۔ انتخاب کیا۔ اِسْتَصْفَيْتُهُ (جمع صَفَايَا) مال غنیمت کی وہ چیز جسے اسیر اپنے لئے منتخب کر لے۔

الصَّفْوَاتُ (جمع صَفَوَاتٍ وَصَفَا) بڑا صاف، چمکا پتھر جس پر کچھ نہ اگ سکے۔ الصَّفْوَانَةُ (جمع صَفْوَانٍ) کے بھی یہی معنی ہیں۔ (۲۶۳)۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ اسم جمع ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الصَّفْوَانُ کے معنی بڑی چٹان ہوں اور اس کے ایک ٹکڑے کو صَفْوَانَةُ کہا جاتا ہو۔

قرآن کریم میں حضرت ابراہیمؑ کے متعلق ہے وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الْاٰلِهٰتِ (۱۲۱) ہم نے اسے دنیٰ میں آمیزشوں سے پاک کر کے ایک عظیم مقصد کے لئے منتخب کر لیا۔ مختلف انبیائے کرام کے متعلق فرمایا وَلَاقِلْهُمْ عِندَ نٰلٰسِ الْمُصْطَفٰتِ اِنَّ لَآخِیْرًا (۳۵)۔ یہ دوگ ہمارے ہاں منتخب افرادِ انسانیہ ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ہے اصْطَفٰکُمْ (۱۵)۔ یعنی چن لینا۔ دوسروں سے الگ کر کے مختص کر لینا اور ترجیح و فضیلت دینا۔

سورۃ بقرہ میں الصَّفَاوُ لَمَرَوْۃٌ کَوْمِیْنٌ شَمَاسِیْرٌ اللّٰہِ کہہ گیا ہے۔ (۱۵۸)۔ یہ مکہ کے قریب دو پہاڑاں ہیں۔

سورۃ محمد میں ہے عَسِیْلٌ مُّصَفَّیٌّ (۱۵) صاف کیا ہوا نمہد۔

* تاج ** ناچ و محبت

ص کی کی

صَبَكٌ - کسی چیز، بالخصوص چوڑی چیز کے ذریعے زور سے مارنا۔
صَبَكُ الثَّيَابِ - اس نے دروازہ بند کر دیا۔ صَبَكَهُ - صَبَكًا - اسنے اسے
دھکا دیا *۔

قرآن کریم میں حضرت ابراہیمؑ کی بیوی کے متعلق ہے فَصَبَكَّتْ
وَحْشَهَا (۲۹)۔ اسنے اپنے چہرہ پر ہاتھ مارا۔ لیکن یہ عمل ازور تعجب تھا۔
جیسا کہ آیت (۱۱) سے ظاہر ہوتا ہے۔

ص ل ب

الصَّبَبُ - الصَّبَبُ - مضبوط اور سخت۔ هُوَ صَبَبٌ فِیْ دَرِيْنِهِ۔
وہ اپنے دین میں سخت اور مضبوط ہے۔ صَبَلٌ - اس نے اسے سخت اور مضبوط
بنا دیا۔ الصَّبَبُ - ریڑھ کی ہڈی *۔ (جمع اصْلَابٌ) ابن فارس نے کہا ہے
کہ پشت کو بھی اس کی قوت اور سختی کی وجہ سے صَبَبٌ کہتے ہیں۔ قرآن
کریم میں ہے۔ اَبْنَانُكُمْ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ (۲۳)۔ تمہارے وہ بیٹے
جو تمہاری ہی ”پیشہ“ (صلب) سے ہوں۔

الصَّبَبُ - آدمی کو مار دہے کے لئے لٹکانا۔ سولی چڑھا دینا۔ راعب
نے لکھا ہے کہ یہ اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں اس شخص کی پیشہ لکڑی
کے ساتھ باندھ دی جاتی تھی۔ بعض نے کہا ہے کہ الصَّبَبُ - مردے کے
ناک یا سہ سے جو پانی سا نکلتا ہے اسے کہتے ہیں۔ نیز وہ چمکائی ہوئی ہڈیوں سے
نکالے جاتے *۔ ابن فارس نے صَبَبٌ کی توجیہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ
سولی پر چڑھائے ہوئے کو اس لئے صَبَبٌ کہتے ہیں کہ اس کے چہرے
پر چمکائی آ جاتی ہے۔ پھر سولی کو بھی صَبَبٌ کہتے ہیں۔ لیکن
راعب کی توجیہ بہتر نظر آتی ہے۔ اس لئے کہ (عیسائیوں کے نشانے ہوئے
نقشے کے مطابق) صلیب کی شکل یوں ہوتی تھی۔

مجرم کو اس تختے پر لٹکا کر اس کے دونوں ہاتھوں اور
پاؤں میں میچیں گاڑ دیتے تھے اور اسے اس حالت میں رہتے
دیا جاتا تھا۔ تاآنکہ وہ درد و کرب اور ضعف و نقاہت
سے دم توڑ دے۔

یہودیوں کے نزدیک صلیب پر مارنا لعنتی کی سوت تھی۔ ان کا دعوکہ
تھا کہ انہوں نے (حضرت) عیسےؑ کو صلیب پر لٹکا کر (معاد اللہ) لعنتی

کی موت مار دیا۔ عیسائی اگرچہ (صلیب کی موت کو لعنتی کی موت نہیں کہتے لیکن) اس کے قاتل ہیں کہ حضرت عیسیٰؑ نے صلیب پر جان دی۔ قرآن کریم نے یہودیوں اور عیسائیوں، دونوں کی تردید میں کہا کہ یہ قصہ ہی سراسر غلط ہے۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ (۱۵۱)۔ ”اور انہوں نے نہ اسے قتل کیا۔ اور نہ ہی صلیب پر لٹکایا۔ اصل حقیقت۔ ان پر مشتبہ ہو گئی، حضرت عیسیٰؑ وہاں سے پہلے ہی تشریف لے جا چکے تھے اور انہوں نے جس شخص کو گرفتار کیا تھا وہ کوئی اور تھا۔ (نقص میری کتاب ”شعلہ مسنور“ میں مبینگی)۔

قرآن کریم میں اسلامی مملکت کے خلاف بغاوت و فساد فی الارض کی مختلف سزائیں (حسب نوعیت جرم) بتائی گئی ہیں۔ ان میں ایک یُصَلَّبُونَ (۱۵۱) بھی ہے۔ یعنی صلیب پر لٹکوا دینا۔ سولی دندیتا۔ صَلَّبَ۔ ایک آدمی کو سولی دینے کے لئے۔ اور صَلَّبَ۔ زیادہ آدمیوں کو سولی دینے کے لئے بولا جاتا ہے۔

ص ل ح

أَصْلَحَ لِنَفْسِهِ کے معنی ہیں أَحْسَنَ لِنَفْسِهِ۔ یعنی اس نے ایسا کام کیا جس سے اس (دوسرے آدمی) کی خرابی، نقص یا کمی دور ہو گئی۔ جس کارنامہ توارن پیدا کرنے والے کام کرنا۔ اسی لئے أَسْلَحَ باہمی اس و سلامتی و مسالمت کو کہتے ہیں، کیونکہ زمانہ جنگ کی یہ نسبت، صلح و امن میں معاملات کے اندر توازن قائم رہتا ہے*۔ لَصْلَحَ کے معنی ہیں حالات کا عطف و شرع کے تقاضہ کے مطابق معتدل و مستقیم ہو جانا**۔ جس چیز کو جس حال میں ہونا چاہئے اس کا ٹھیک ٹھیک اسی حالت میں ہونا۔ بالکل مناسب، درست، یا ترقیب، ٹھیک حالت میں رہنا***۔

سورة اعراف میں صحیح و سالم اور تندرست بچے کے لئے صَالِحًا کا لفظ آیا ہے (۱۶۰)۔ یعنی ایسا بچہ جو ہر لحاظ سے مستحب اور درست ہو۔ سورة انبیاء میں، جہاں حضرت زکریا کے ہاں بڑھاپے کے رسالے میں ولاد پیدا ہونے کا ذکر ہے، وہاں کہا ہے وَأَصْلَحَ لَهُ زَوْجُهُ (۱۶۱)۔ ہم نے اس کی بیوی سے اس نقص کو دور کر دیا جو ولاد پیدا کرنے سے مانع تھا۔ سورة نور میں وَالصَّالِحِينَ مِّنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ (۲۴) کے معنی ہیں وہ

غلام اور لونڈیاں جو نکاح کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ سورہ یوسف میں ہے کہ حضرت یوسفؑ کے بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس وقت ہمارے باپ کی ساری توجہ یوسفؑ (اور اس کے بھائی) کی طرف ہے۔ اگر یوسفؑ کو قتل کر دیا جائے یا ملک بدر کر دیا جائے تو پھر موجودہ ناہمواری دور ہو جائیگی۔ وَتَكُونُوا مِثْلَهُمْ قَوْمًا مُّسْلِمِينَ (۱۲)۔ اور بعد میں ہم ایسا کرو۔ یہی رہ جائیگے جن میں کوئی ناہمواری نہیں رہے گی، اور ہمارے کام سہوار جائیں گے۔ یہاں صالحین کے لفظ نے اس کے مفہوم کو واضح کر دیا ہے۔ یعنی ناہمواریاں دور ہو جانا۔ معاملات کا سہوار جانا۔

قرآن کریم میں حَسَنَات کے مقابلہ میں سَيِّئَات کا لفظ اکثر آیا ہے۔ اور (۸۴، ۸۱) میں سَيِّئَةٌ کے مقابل میں عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ آیا ہے۔ لہذا اعمال صالحہ اور حسنات ہم معنی ہیں۔ اس لئے دوسرے مقام پر مِّنْ عَمَلٍ صَالِحٍ کے مقدس میں مِّنْ أَمَلٍ صَالِحٍ (۱۴)۔ (س۔ و۔ ا۔ اور ح۔ س۔ ن کے عنوانات میں ان لفظ کے معنی سامنے آجائیں گے)۔ لہذا اعمال صالحہ کے معنی ہیں ایسے کام جن سے انسان کی مہم صلاحیتیں بیدار ہو جائیں اور اس طرح اس میں زندگی کے ارتقائی سارل طے کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ نیز جن سے معاشرہ کا حسن و توازن قائم رہے اور ناہمواریاں دور ہو جائیں۔ جو زندگی کی خوشگوار یوں کو اپنے ساتھ لائیں۔ ٹھیک وہ کام کرنا جو اُس وقت کے حالات کے عین مطابق اور قوانین خداوندی سے ہم آہنگ ہو۔ فساد اس کی ضد ہے (اس کے لئے عنوان ف۔ س۔ ن دیکھئے)۔

قرآن کریم نے فَسَادٌ اور ضَلَالٌ کو ٹھیک ایک دوسرے کے مقابل میں استعمال کیا ہے۔ (۱۱، ۲۱)۔ سورۃ قصص میں مُصَدِّقِينَ کے مقابلہ میں جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ آیا ہے (۲۹)۔ اسی سورت میں ذر آگے، یہ مادہ حوش معاملی کے معنوں میں آیا ہے (۲۹)۔

قرآن کریم میں آپ شروع سے اخیر تک دیکھیں گے کہ اِنْ اَتَيْنَا آمَنُوا کے ساتھ وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ آیا ہے۔ یعنی قوانین خداوندی کی صداقت پر یقین رکھنا اور اس کے ساتھ ہی صلاحیت بخش کام کرنا۔ اس سے واضح ہے کہ ایمان اور عمل لازم و ملزوم ہیں۔ وہ اعمال جن کا سرچشمہ دل کا یقین نہ ہو محض رسم یا عادت کا نتیجہ ہوتے ہیں، جو میکانیکی طور پر (Mechanically) سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ ان سے صحیح نتائج مرتب نہیں ہو سکتے۔ سی طرح وہ ایمان جو اعمال صالحہ کا محرک نہیں بنتا، دل کا یقین نہیں بلکہ محض زبان کے رسمی اقرار کا دم ہے، جو اُسی لوح پر نتیجہ ہوتا ہے جس طرح اعمال

بلا ایمان ہے نتیجہ ہوتے ہیں۔ سورۃ روم میں قرآن کریم نے مَنّ عَمِلَ صَالِحًا کے مقابلہ میں مَنّ كَثُرَ لَا كَرَّ (۳۳/۳۳)۔ اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے کہ اگر اعمال صالحہ ساتھ نہ ہوں تو ایمان، ایمان نہیں ہوتا۔

نیز اعمال بھی وہی اعمال صالحہ ہیں جنہیں قرآن کریم نے صالح قرار دیا ہے، نہ کہ وہ جنہیں ہم اپنی دانست میں اعمال صالحہ سمجھیں۔ ان اعمال کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فرد کی صلاحیتیں بیدار عو حاق ہیں، معاشرہ میں ہمواریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور نوع انسانی کے معاملات سمور جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ قرآن کریم نے اعمال صالحہ کی کوئی جامع اور مانع فہرست مرتب کر کے نہیں دی۔ ہمارے ہاں اس کی مراد تمام ایسے کام ہیں جو مذکورہ خصوصیات کے حامل ہوں۔ یعنی جو کام زمانے کے تقاضوں کے عین مناسب ہوں بشرطیکہ وہ قرآنی اصولوں سے نہ ٹکرائیں، کیونکہ اعمال صالحہ کے ساتھ ایمان لایفک شرط ہے۔ اگر ہم ایمان کے متعلق یہ کہیں کہ یہ ان بلند اقدار کی صداقت پر یقین محکم کا نام ہے جنہیں قرآن کریم نے انسانی ذات کی نشو و نما کے لئے متعین کیا ہے اور اعمال صالحہ، ان اقدار کے تحفظ کو کہتے ہیں، تو یہ چیز حقیقت کے مطابق ہوگی۔ اسی کو بالفاظ دیگر کیوریٹر کہا جائیگا۔ لہذا کیوریٹر پیدا نہیں ہو سکتا جب تک زندگی کی بلند اقدار کی صداقت پر یقین نہ ہو۔ یہ یقین عدم و بصیرت کی بنا پر حاصل ہوتا ہے۔

ص ل د

الصِّلْدُ - الصِّلْدُ - ٹھوس چکنا پتھر* - (۴۹/۴۹) - الصِّلْدُ اعٌ سخت ٹھوس زمیں جس میں کچھ پیدا نہ ہو سکے* - صَوْدٌ - پھیل آدمی - رَأْسٌ صِلْدٌ - وہ سر جس پر بالکل بال نہ ہوں* - لہذا الصِّلْدُ وہ چٹان ہوگی جس پر ذرا سی مٹی بھی باقی نہ رہے - سورۃ بقرہ کی بحولہ بالا آیت میں یہ معانی واضح ہیں۔

ص ل ص ل

الصِّلْدُ - الصِّلْدُ - حالص گیلی مٹی جس میں دھت مل جائے اور پھر خشک ہونے پر اس میں سے آواز آئے لگ جائے - جب ایسے آگ میں پکا لیا جائے تو اسے قَحْطَارٌ کہتے ہیں - یعنی خشک کچی ٹھیکری صِلْدُ صِلَالٌ ہوگی - اور پختہ ٹھیکری قَحْطَارٌ** -

* تاج - ** تاج و راعب -

قرآن کریم میں انسانی تخلیق کے ابتدائی مراحل کے متعلق ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ (۲۵)۔ ہم نے انسان کو کھنکھنے والی خشک مٹی سے پیدا کیا۔ (تفصیل اس اجمال کی پوری کتاب ”ابلیس و آدم“ میں ملیگی)۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنوں میں تری اور تھوڑا سا ہائی شامل ہوتا ہے۔ زندگی کے ابتدائی جوڑے (Life Cells) محسوس طور پر، ہی اور مٹی کے اسی اسراج سے سامنے آتے ہیں۔ اسی کو قرآن کریم نے کہیں صِیْئٌ (۳۲) اور کہیں طین لازم (۳۶) سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی انسان کی حیاتِ طبعی کا محسوس نقطہ آغاز۔

ص ل و (ی)

اگرچہ صلوٰۃ اور اس کے جہدہ مشققات کا تعلق (ص - ل - و) ہی سے ہے لیکن عمدے لغت نے اس ضی میں بعض ایسے مشققات بھی بیان کئے ہیں جو (ص - ل - ی) سے متعلق ہیں اور ان سے بھی صلوٰۃ کے بعض اہم پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے، اس لئے اس عنوان میں سادہ کے آخر کا ”واو“ اور ”ی“ دونوں ہی آگئے ہیں۔ ویسے ہم نے (ص - ل - ی) کا ایک جداگانہ عنوان بھی رکھا ہے جو آگے آتا ہے۔ چونکہ ”صلوٰۃ“ دین کا ایک بنیادی گوشہ ہے اور قرآن کریم میں یہ اصطلاح اور اس کے متعلقات بڑی کثرت سے آئے ہیں اس لئے یہ عنوان بڑا اہم، اور اس کے مساحت خاص غور و فکر کے محتاج ہیں۔ ہم انہیں نسبتاً تفصیل سے بیان کریں گے۔

(۱) الصَّلَاۃ - پشت کا درمیانی حصہ - کولہے کا ڈھلوان یا وہ حصہ جس پر جانور کی دم لگے - دم کے دونوں جانب کے حصے صَلَوَانِ کہلاتے ہیں۔ اس کی جمع صَلَوَاتٌ یا اَصْلَآءٌ آتی ہے *۔ صَلَاۃ - صَلَوَاتُ - صَلَوَاتُ کے معنی ہیں صَلَاۃ (مذکورہ صدر حصہ) پر مارنا - صَلَوَاتُ شہ - میں نے اس کے صَلَاۃ پر مارا۔

(۲) الصَّلَاۃ کی سبب سے، صَلَی لِقَرَسٌ ”تصنیف“ اس وقت کہتے ہیں جب گھوڑ دوڑ پس، دوسرے نمبر کا گھوڑا، پہلے نمبر کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے اس طرح دوڑ رہا ہو کہ پچھلے کی کونیاں، پہلے کی سرس سے مل رہی ہوں۔ اس گھوڑے کو جو آگے جا رہا ہو، سابق کہتے ہیں اور دوسرے نمبر والے گھوڑے کو اَلْمُتَّبِعِی - اس سے صَلَی کے معنی ہیں *تاج۔

اگلے کے ساتھ سے ہوئے پیچھے پیچھے آئے۔ چنانچہ حضرت علیؓ کی ایک روایت میں ہے سَبَّی رَسُولُ اللَّهِ - وَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ وَ ثَلَاثُ عُمَرَاءُ وَ خَمْسَةُ فَيَسْتَنَفِئُونَ - ”رسول اللہؐ پہلے تشریف لے گئے۔ اور آپ کے پیچھے پیچھے ابوبکرؓ اور ان کے پیچھے عمرؓ بھی چلے گئے۔ اور ہمیں فتنوں نے بہ حواس کر دیا“۔

(۳) ناح میں ہے کہہ صَدَقَ وَ صَطَلَنِي کے معنی سروم یعنی وابستگی کے ہیں۔ یعنی کسی کے ساتھ لگے رہنا اور چمٹے رہنا۔ اسی پر رعب نے کہا ہے لَمْ يَرَأْ دَرِيمَ فِي جَوْعٍ لَمْ يَكُنْ مِّنَ الْفَاسِقِينَ (۳۰)۔ ”ہم صدیق میں سے نہیں تھے“۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ”ہم انبیاء کے پیچھے پیچھے چلے و لوں میں سے ہمیں تھے“۔ قرطبی نے اسی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس جہت سے صِدْقَ کے معنی ہونگے احکام الہی سے وابستگی۔ حدود اللہ کے نذر رہنا اور کتاب اللہ سے چمٹے رہنا۔ لہذا تَصَلِّيٰہ کے معنی ہیں اگلے کے پیچھے اس صرح چلتا کہہ ان دونوں میں فاصلہ نہ ہو لیکن پیچھے چلنے والا آگے جانے والے سے آگے نہ بڑھے بلکہ وابستگی سے اس کا اتناغ کرے۔

(۴) ان نصبر بحادث سے صِلَاوۃ کا بیسادی مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے سمجھنے کے لئے ہمیں ایک مختصر سی تمہید کا سامنا لینا ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ جدا اور بندے کا تعلق کیا ہے؟ حد، اس ذات (Personality) کا نام ہے جو بلند ترین، مکمل ترین، مستحکم ترین، اور حسین ترین ہے۔ اس نے انسان کو بھی ذات (Personality) عطا کی ہے (اور اسے ”روح“ کہہ کر پکارا ہے۔ دیکھئے عنوان روح)۔ یہ ذات، ذات خداوندی کے مقابلہ میں محدود اور پست درجہ کی ہے۔ اسے اپنی نشوونما کے لئے صفات خداوندی کو اپنے سامنے بطور نصب العین رکھنا ہوتا ہے۔ ہم خدا کی ذات کے متعلق کچھ نہیں سمجھ سکتے لہذا اس نے اپنی حوصات وحی کے ذریعہ (قرآن کریم میں) بیان کی ہیں ان صفات کا اپنے اندر اجاگر کرنے جانا۔ انسانی ذات کی نشوونما کا موجب بنتا ہے۔ قرآن کریم نے صفات خداوندی کو ”الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی“ سے تعبیر کیا ہے۔ یہاں انسان کا فرض یہ ہے کہ ان اسماء (صفات) خداوندی کو اپنے سامنے بطور معیار رکھے اور ان کے پیچھے پیچھے چلتا جائے۔

قرآن کریم کی سب سے پہلی سورہ میں ہمیں حود دعا سکھائی گئی ہے (یعنی حسن نصب العین کے حصول کو ہمارے لئے مقصد زندگی تعبیر کیا گیا ہے)

وہ یہ ہے کہ اَمْدَرَنَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ (۱)۔ بعینے اس توازن بدوش راستے کی طرف راہمائی کی تمنا جو ہمیں انسانیت کی منزل مقصود تک لے جائے۔ اور سورۃ ہود میں ہے اِنَّ رَبِّيْ عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (۱۱)۔ ”میرا رب صراطِ مستقیم پر ہے“۔ یعنی جس صراطِ مستقیم پر چلنے کے لئے مومنین سے کہا گیا ہے وہ وہی راستہ ہے جس پر خدا کائنات کو چلا رہا ہے۔ ہم اس راستے پر کتاب اللہ کے ساتھ وابستہ رہنے سے چل سکتے ہیں۔ لہذا صلوة کا بنیادی مفہوم ہے کتاب اللہ کے ساتھ پوری پوری وابستگی سے ایسے اندر (علی حد بشریت) صفات خداوندی کا منعکس کئے جانا۔

(۵) سورۃ نور میں ہے اَلَمْ تَرَ اَنْ اَللّٰهُ يُسَبِّحُ لَهُ مِنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْطَّيْرِ صَلٰتًا ۚ كَلَّۙ قَدْ عَلِمَ صَلٰتَهُ وَتَسْبِيْحَتَهُ (۲۴)۔ ”کیا تو نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ اللہ وہ ہے کہ اسی کی تسبیح کرتے ہیں جو کوئی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں۔ اور پر پھیلانے ہوئے پرند بھی۔ ہر ایک اپنی اپنی صلوة اور تسبیح کو حانت ہے“۔ یعنی کائنات کی ہر شے اپنی صلوة اور تسبیح کو اچھی طرح حانتی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ کائنات کی ہر شے (اپنی فطری جبلت کی رو سے) جانتی ہے کہ اس کے فرائض منصبی کیا ہیں۔ ایسے کسی راستے پر چنا اور کس منزل تک پہنچنا ہے۔ اسکی جدوجہد کے دوائر کو بسے ہیں۔ اسی چیز کو انکی صلوة اور تسبیح سے تعبیر کیا گیا ہے (تَسْبِيْحٌ) کے لئے دیکھئے عدوان بن۔ ب۔ ح)۔

یہ بھی ظاہر ہے کہ انسان کو ان چیزوں کا علم (حیوانات کی طرح) جبلی طور پر نہیں دیا گیا۔ ایسے یہ سب کچھ وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے۔ جہان تک اسکی طبیعی ضروریات کا تعلق ہے، انسان ان چیزوں کا علم، عقل و فکر اور تجربہ و مشاہدہ سے حاصل کر سکتا ہے لیکن جہاں تک اس کی ”انسانیت“ کے تقاضوں کا تعلق ہے یہ چیزیں وحی کے ذریعے ہی معلوم ہو سکتی ہیں۔ لہذا انسان کو یہ حائے کے لئے کہ اسکی ”صلوة و تسبیح“ کیا ہے، وحی کا ماننا اور جالسا ضروری ہے۔ اور اس مقصد کی تکمیل کیلئے وحی کے دیے ہوئے پروگرام پر عمل کرنا لازمی ہے۔ ایسے قرآن حکیم نے اِقَامَتِ صَلٰوة کی جامع اصطلاح سے تعبیر کیا ہے۔ (وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ)۔ یعنی قوانین خداوندی کا اتباع کرنا۔

لیکن وحی کے دئے ہوئے پروگرام پر عمل پیرا ہونا (اِقَامَتِ صَلٰوة) انفرادی طور پر ممکن نہیں۔ یہ صرف اجتماعی نظام کے ماتحت ہو سکتا ہے۔

بھی وحہ ہے کہ قرآن کریم نے اس کے لئے جمع کے صیغے استعمال کئے ہیں۔
 حَتَّٰثُكَ اِيْكَ اِسْلَامِيْ مَحَبَّتِ كَا فَرِيْعَه هِيْ يَدِ بَتَايَا هِيْ اَلْقَدْرِ يَنْ لَّانُ مَسْكُشْمُ
 فِيْ اَلْاَرْضِ اَقَامُوْا الصَّلٰوةَ وَاتَّقُوا لِّلرَّكْبَةِ وَامْرُوْا بِاَلشُّعْرِ وَفَرِ
 وَتَهَوْا عَنِّ اَسْمُكُزِر (۲۹)۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں زمین میں
 اقتدار حاصل ہوگا تو یہ قیامت صلوٰۃ اور بتائے رکنوۃ کریں گے (رُکْنُوۃ)
 کے مفہوم کے لئے دیکھئے عنوان زک و)۔ اور معروف کا حکم دینگے اور منکر سے
 روکیں گے،۔ انہی کو دوسری جگہ اَلْقَرِیْمُوْنَ السَّاقِبِیْنَ (۱۱۲) کہا
 ہے۔ یعنی رکوع کرتے رہے۔ سجدہ کرنے والے۔ (رُکُوْعٌ اور سَجْدَةٌ)
 کہلئے دیکھئے عناوین۔ ر۔ ک۔ ع اور س۔ ج۔ د)۔ اور یہی وجہ ہے کہ
 دوسری جگہ اقامت صلوٰۃ اور مور محبت کوئی باہمی مشاورت کا اکھٹا ذکر
 کیا گیا ہے۔ اَقَامُوْا الصَّلٰوةَ وَامْرُوْهُمْ شُوْرٰی بَسْمِهِمْ (۲۸)۔ وہ
 اقامت صلوٰۃ کرتے ہیں اور ان کے معاملات باہمی مشورہ سے طے پاتے ہیں۔
 اور چونکہ جماعت مومنین کی زندگی کے تمام امور قوانین خداوندی (کتاب اللہ)
 کے مطابق سرانجام پاتے ہیں اس لئے سورۃ اعراف میں تَمَسَّكُ بِالْاُكْبَتِ
 اور اقامت صلوٰۃ کو ساتھ ساتھ رکھا گیا ہے (۱۰۰)۔ لہذا اقامت صلوٰۃ
 سے مفہوم ہے ایسا نظام (یا معاشرہ) قائم کرنا جس میں تمام افراد قرآن کریم
 کے قوانین کا اتباع کرتے چلے جائیں، اور ہوں کتاب اللہ کے ساتھ وابستہ رہیں۔
 اس مقصد کی مزید وضاحت کیلئے قرآن کریم میں صلی کے مقابلہ میں تَوَلٰی کا
 لفظ آیا ہے (۱۰۰)۔ تَوَلٰی کے معنی ہیں صحیح راستہ سے روگردانی کرنا۔ گریز کی
 راہیں نکالنا۔ پھر جانا۔ سہ موڑ سنا۔ س لئے صلی کے معنی ہوئے قوانین خداوندی
 کے مطابق صحیح راستہ پر چلتے جانا۔ بطور خداوندی کے معین کردہ فرائض
 منصبی کو ادا کرتے جانا۔ علامہ حمید مدین فرماتے ہیں اسی اعتبار سے کہا
 ہے کہ صلوٰۃ کے ایک معنی کسی کی طرف بڑھنے، رخ کرنے اور مشوجہ
 ہونے کے ہیں (مفردات القرآن)۔ سورہ اعلیٰ میں ہے۔ اَرَاۤءَيْتَ اِلٰذِیْ یَسْمٰوِیْ
 عِبَادًا اِذَا صَلُّوْا (۹۰)۔ یعنی جب خدا کا بندہ اپنے فرائض منصبی کو ادا
 کرنا چاہتا ہے تو یہ (مخالف) اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتا ہے۔

ان فرائض منصبی کا دائرہ بہت وسیع ہے اور زندگی کا کوئی گوشہ ایسا
 نہیں جسکو یہ محیط نہ ہو۔ چنانچہ سورۃ ہود میں ہے کہ حضرت شعیبؑ
 سے ان کی قوم نے کہا کہ صَدُوْثُکِ تَامِرُکِ اَنْ نَّشْرُکَ مَا یَعْبُدُ
 اَسَاوُنَا اَوْ اَنْ یَّشْعَلَ فِیْ اَسْوَالِنَا مَا نَشَاؤُ (۱۱)۔ کیا تیری صلوٰۃ
 تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ ہم ایسے چھوڑ دیں جس کی عبادت ہمارے پاس

دادا اختیار کئے چلے آ رہے ہیں۔ یا ہم اپنے مال و دولت کو بھی اپنی مرضی کے مطابق خرچ نہ کریں؟“ یعنی ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ یہ کیسی صلوة ہے جو معاشیات تک کو بھی اپنے دائرے کے اندر لے لیتی ہے۔ اس سے بھی صلوة کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ یعنی زندگی کے ہر شعبے میں، قوانین خداوندی کے مطابق عمل کرنے کا نام صلوة ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ (تفصیل اس اجمال کی کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو) بات سٹ سٹا کر یہاں آ جاتی ہے کہ انسان اپنے معاملات کا فیصلہ اپنی مرضی (خواہشات اور جذبات) کے مطابق کرنا چاہتا ہے یا وحی خداوندی کے مطابق؟ ہے تمام معاملات کو وحی خداوندی کے تابع رکھنے کا نام ”اقامت صلوة“ ہے۔ چنانچہ سورہ مریم میں ”اقامت صلوة“ اور ”اتباع جذبات“ کو ایک دوسرے کے مقابل لا کر اس مفہوم کو وضع کر دیا گیا ہے۔ ارشاد ہے

فَتَخْتَفٍ مِّنْ بَعْثِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا شَهْوَاهَاتِ..... (۱۹)۔ (انبیائے کرام کے بعد)، ایسے ناخلف پیدا ہو گئے کہ انہوں نے صلوة کو مانع کر دیا اور اپنے جذبات و خیالات (اپنی خواہشات) کے پیچھے چلے لگ گئے، گویا انسان کا اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا صلوة کو ضائع کر دینا ہے اور قوانین خداوندی کے پیچھے چلنا صلوة کا قائم رکھنا ہے۔ سورہ انعام میں ”محافظة صلوة“ کو آخرت اور کتاب اللہ پر ایمان رکھنے کے مرادف قرار دیا گیا ہے۔ (۳۶)۔ اسی بسا پر ابن قتیبہ نے لصلوة کے معنی الدین کے لئے ہیں*۔ یعنی اقامت صلوة درحقیقت اقامت دین ہے۔

(۹) الصَّلَٰةُ کے معنی آگ اور ابداہن کے ہیں۔ اس سے صَلَّٰی عَمَلًا عَمَلِی (نقار) کے معنی ہیں، اس نے اپنی لکڑی (لاٹھی) کو آگ دکھا کر نرم اور سیدھا کیا۔ سلب مانع کے اعتبار سے صَلَّٰی کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ اس نے آگ کو ہٹایا اور دور کیا۔ (روح المعانی)۔

اس اعتبار سے دیکھئے تو صلوة کے معنی ہوئے اپنی خامیوں کو رفع کرنا۔ صاحب المنار نے کہا ہے کہ صلوة قولاً و عملاً اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ ہم اپنی خامیوں کو رفع کرنے کے لئے، نقائص سے بالاتر ایک ذات (کی راہنمائی) کے محتاج ہیں۔ اسی جہت سے قرطبی نے کہا ہے کہ صلوة درحقیقت خدا کی معکوبیت اور اطاعت کو کہتے ہیں۔

* المرطین - جلد اول - صفحہ ۳، یہ معنی معوط اور اقرب الموارد نے بھی دیے ہیں۔

(۷) صلوٰۃ کے ایک معنی جھکاؤ اور کسی کو اپنی طرف مائل کرنا بھی ہیں*۔ اس جہت سے صلوٰۃ کا مفہوم ہوگا۔ کائنات کو مستقر کرنا اور اسے اپنے تابع فرمان بنانا۔

(۸) الصلوٰۃ کے یک معنی تعظیم کے بھی ہیں**۔ یعنی اپنے عملی پروگرام سے کائنات کو نشو و نما دینے والے (رب العالمین) کی عظمت کو ثابت کرنا۔ اس سے اقامتِ صلوٰۃ اور ایتائے زکوٰۃ کا باہمی تعلق واضح ہو جاتا ہے۔ یعنی قوانینِ خداوندی کے مطابق ایسا پروگرام مرتب کرنا اور اس پر عمل چلنا جس سے تمام نوع انسان کی نشو و نما ہوتی جائے۔

(۹) صلوٰۃ کے جو مختلف مفہیم اوپر بیان ہوئے ہیں، ان سے ظاہر ہے کہ ایک عبدِ مومن، زندگی کے جس گوشے میں بھی قوانینِ خداوندی کے مطابق اپنے فرائض منصبی ادا کرتا ہے، وہ قریضہٴ صلوٰۃ ہی کو دا کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے لئے وقت، مقام یا شکل کا تعین ضروری نہیں۔ لیکن قرآن کریم میں بعض مقامات ایسے بھی ہیں جہاں صلوٰۃ کا لفظ ایک خاص قسم کے عمل کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔ مثلاً

(۱) يَا يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ سِوَى السُّمْرِ اَيْلٍ وَامْسَحُوا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ (۴/۴)

”اے ایمان والو! جب تم صلوٰۃ کے لئے کھڑے ہو تو اپنے منہ اور کہنیوں تک منہ دھولیا کرو۔ اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو۔ اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھولیا کرو۔ اس کے بعد ہے کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو تیمم کر لیا کرو۔

(ب) سورہ نساء میں ہے يَا يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سَكَرٰى۔ حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا قَوْلُوْنَ (۲۴/۲۴)۔

”اے ایمان والو! تم صلوٰۃ کے قریب نہ جاؤ درآنحالیکہ تم حالتِ سکر (شہ یا نیند) میں ہو۔ تا آنکہ تم جو کچھ منہ سے کہو اسے سمجھو (کہہ کر) کہہ رہے ہو“۔ اس کے بعد پھر تیمم کا ذکر ہے۔ (بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں مساجد میں جائے کا ذکر ہے۔ لیکن یہ بحث الگ ہے)۔

(ج) نبی اکرمؐ سے ارشاد ہے کہ اِذَا كُنْتَ لِيْهِمْ فَتَقُمْ لَهُمْ الصَّلٰوةَ فَتَلْتَمِمْ طَائِفَةً مِّنْهُمْ مَّعَكَ

وَلَبِيسًا خَدُّوْا اسْلِبِحْتَهُمْ - فَإِذَا سَجَدُوا فَتَلْبِكُونُوا مِنْ
وَرَائِكُمْ - وَلَمَّا نَ طَسَّيْفَةً أَخْرَجَا لَمْ يَصْمَتُوا فَلْيُصَلُّوا
مَعَكُمْ وَلَبِاسْخَدُوا حَبْرَهُمْ وَ اسْلِبِحْتَهُمْ ..... (۱۰۲) -
"اور جب تو ان کے درمیان ہو - پھر ان کے لئے قیام صلوٰۃ کرے - تو چاہئے
کہ ان میں سے ایک گروہ تیرے ساتھ کھڑا ہو، اور چاہئے کہ وہ اپنے ہتھیر
لے لیں - پھر جب وہ سجدہ کر چکیں تو وہ تمہارے پیچھے ہو جائیں، اور چاہئے
کہ دوسرا گروہ جنہوں نے صلوٰۃ ادا نہیں کی وہ تیرے ساتھ صلوٰۃ ادا کریں -
اور وہ اپنے بچو (کاسمان) وراپنے ہتھیر لئے رہیں" - اس کے بعد ہے فَإِذَا
قَضَيْتُمْ الصَّلَاةَ فَإِذْ كُرُّوا اللَّهَ قِيَامًا وَ قَعْمًا دَا وَ عَلٰی
جَنُوبِكُمْ - فَإِذَا طَمَأْنَنْتُمْ فَأَتَابُوا الصَّلَاةَ ..... (۱۰۳) -
"پھر جب تم صلوٰۃ ادا کر چکو تو کھڑے - بیٹھے - لیٹے جس طرح ہی چاہے
اللہ کا ذکر کرو - پھر جب تم اطمینان کی حالت میں ہو تو قیام صلوٰۃ کرو" -
اس سے پہلی آیت یہ ہے فَإِذَا صَرَبْتُمْ رَفِ الْأَرْضِ فَتَبَسَّ
عَمِيكُمْ جَنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنَّ خِفَتُمْ أَنْ
يُؤْتِيَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا ..... (۱۰۴) - "اور جب تم زمین میں
سفر کرو تو اس میں تمہارے لئے ہرج کی بات نہیں کہ تم صلوٰۃ کو کم
کر لو اگر تمہیں ڈر ہو کہ کفار (معاذ اللہ) تمہیں تکلیف پہنچائیں گے" - اس
ضمن میں (۱۰۴) بھی دیکھئے -

صلوٰۃ کے کم کرنے کا طریق (۱۰۲) میں بیان ہو چکا ہے -

(د) سورة مائدة میں ہے وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ انْظُرُوا هَآ
هَآ وَ أَوْ لَعِبْنَا ..... (۵) - "اور جب تم صلوٰۃ کے لئے آواز دیتے
ہو تو (مخالفین) اسے ہنسی اور مذاق (کھیل) بنا لیتے ہیں" - سورة الجمعة
میں ہے إِذَا نَادَى الصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى
ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُّوا الْبَيْعَ - ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ - فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ
وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ ادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ..... (۱۱) - "جب جمعہ کے دن (یا حتماع کے وقت) صلوٰۃ
کے لئے بلایا جائے تو "اللہ کے ذکر" کی طرف جلدی آ جایا کرو اور کاروبار
کو چھوڑ دیا کرو - اگر تمہیں (اس کی اہمیت کا) علم ہو (تو تم اس حقیقت کو
محسوس کر لو گے کہ) یہ تمہارے لئے (کس قدر) بہتر ہے - پھر جب صلوٰۃ
ختم ہو جائے تو تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو - و

”اللہ کا بہت ذکر کرو“۔ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ“۔ اس کے بعد ہے کہ ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ انہیں جب کاروبار یا کھیل تماشا نظر آجاتا ہے تو اس کی طرف بھاگ جاتے ہیں اور تجھے کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ ان سے کہو کہ جو کچھ اللہ کے ہاں ہے تمہیں مل سکتا ہے وہ کھیل اور کاروبار سے کہیں بہتر ہے۔ اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ (۱۱۱)۔

تصریحات پہالا سے واضح ہے کہ قرآن کریم میں صلوة کا لفظ ان اجتماعات کے لئے بھی آیا ہے جنہیں عام طور پر نماز کے اجتماعات کہا جاتا ہے۔ (نماز کا لفظ عربی زبان کا نہیں۔ پہلوی زبان کا ہے)۔ ان اجتماعات کے مسئلہ میں ایک بات خاص طور پر سمجھنے کے قابل ہے۔ جیسا کہ (ع۔ ب۔ د) کے عنوان میں وضاحت سے پایا جائیگا، قرآن کریم کی رو سے ”عبادت“ کا مفہوم اس قسم کی ”پرستش“ یا ”ہوجا ہاٹ“ نہیں جو عام طور پر اہل مذاہب کے ہاں پائی جاتی ہے۔ قرآن کریم کی رو سے ”عبادت“ کا مفہوم خدا کے قوانین و حکام کی اطاعت۔ یا ”اللہ کی محکومیت اختیار کرنا ہے“۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی یہ محکومیت، زندگی کے ہر سانس اور کاروبار حیات کے ہر شعبہ میں اختیار کی جائے گی۔ اس کی عملی شکل وہ نظام مملکت ہے جو قرآنی اصولوں کے مطابق متشکل کیا جاتا ہے۔ اسی نظام کے حاملین کے متعلق فرمایا وَاذِیْنَ اسْتَجَابُوْا لِیْرِیْهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَمْرُهُمْ شُورٰی بَیْنَهُمْ وَاَمْرًا رَّزَقْنٰهُمْ یُتْفِقُوْنَ (۱۱۱)۔ ”یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نشوونما دہنے والے کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور اقامتِ صلوة کرتے ہیں۔ اور ان کا معاملہ باہمی مشورہ سے طے ہوتا ہے۔ اور جو کچھ ہم انہیں دیتے ہیں وہ اسے (نوع انسانی کی ربوبیت کے لئے) کھلا رکھتے ہیں“۔ ان آیات میں، اطاعتِ خداوندی۔ اقامتِ صلوة اور امور مملکت کے صے کرنے کے لئے باہمی مشاورت کا ارتباط عور طلب ہے۔ ظاہر ہے کہ قوانینِ خداوندی کے نفاذ کے متعلق ضروری امور کا فیصلہ کرنے کے لئے باہمی مشاورت کی ضرورت ہوگی، اور مشاورت کے لئے اجتماعات بھی ضروری ہونگے۔ وسیع معنوں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ اجتماعات بجائے خویش ”اقامتِ صلوة“ ہی کا ایک حصہ ہونگے۔ لیکن ان اجتماعات میں ایک اور عرقِ کدو بھی ملحوظ رکھا گیا ہے۔ جیسا کہ (ر۔ ک۔ ع) اور (س۔ ج۔ د) کے عنوانات میں لکھا جا چکا ہے، انسان اپنے حدیث کا اظہار جسم کے اعضا کی محسوس حرکات سے بھی کرتا ہے، اور یہ چیز اس میں ایسی راسخ ہو چکی ہے کہ اس سے یہ حرکات خود بخود سرزد ہوتی رہتی ہیں۔ غم و غصہ، حوشی، تعجب، عزم و ارادہ، ہاں اور نہ،

وغیرہ قسم کے جذبات اور فیصلوں کا اظہار، انسان کی طبعی حرکات سے بلا ساختہ ہونہ رہتا ہے۔ یہی کیفیت جذبات، عزت و احترام اور اطاعت و انقیاد کے اظہار کی ہے۔ تعظیم کے لئے انسان کا سر بلا احتیاط نیچے جھک جاتا ہے۔ اطاعت کے لئے ”سرتسبیحہم“ ہو جاتا ہے۔ اگرچہ قرآن کریم عین کی روح و حقیقت پر نگہ رکھتا ہے، اور محض (Formalism) کو کوئی وزن نہیں دیتا، لیکن جہاں کسی جذبہ کی روح اور حقیقت کے اظہار کے لئے (Form) کی ضرورت ہو، اس سے روکنا بھی نہیں، بشرطیکہ اس (Form) ہی کو مقصود بالذات نہ سمجھ لیا جائے۔ صلوٰۃ کے سلسلہ میں تمام وسعہ وغیرہ کی حوصلہ شکنی شکل ہی کے سامنے آتی ہے، وہ اسی مقصد کے لئے ہے۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ جب ان جذبات کا اظہار، حتمی شکل میں ہو، نواظہار جذبات کی محسوس حرکات میں ہم آہنگی کا ہونا نہایت ضروری ہوتا ہے، ورنہ اجتماع میں انتشار بھرتا دکھائی دیتا ہے۔ حرام و عصب، انقیاد و اطاعت، اور فرماں پذیری و حدود بردگی کے والہانہ جذبات کے اظہار میں نظم و ضبط کا ملحوظ رکھنا، بجائے حویض بہت بڑی تربیت نفس ہے۔ یہ اس حقیقت کا آئینہ دار ہے کہ

بے قراری ہے انس قرار کے ساتھ
جبر ہے دل پہ اخبار کے ساتھ

یہ ہے جذبات اطاعت و سبم کے اظہار کی وہ مضبوط شکل (صلوٰۃ) جسے قرآن کریم، جماعت مومنہ کی مجالس و مشاورت کا ضروری حصہ قرار دیتا ہے۔ (مسطرح آجکل عمارے ہاں جلسوں کی کاروائی کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کیا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ چیز محض رسم ادا کر دی جاتی ہے)۔ (وَالَّذِينَ سَتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنُفِرُوا مِنْهَا شُغْرَىٰ سِتِّهِمْ) ان اجتماعات کی اعمیاء کے پیش نظر، قرآن کریم کے انہیں کیئت، سَوَّوْا تَا (۱) کہا ہے۔ اس کے ایک معنی ہیں ”خاص طور پر مقرر کردہ طریقہ“۔ اور دوسرے معنی ہیں ”ایسا طریقہ جو وقت پر ادا کیا جاتا ہے“۔ اجتماع کے لئے وقت کی ہدایت جس قدر ضروری ہے وہ ظاہر ہے۔ اسی لئے سورہ الجمعہ کی جو آیت پہلے درج کی گئی ہے، اس میں خاص طور پر کہا گیا ہے کہ جب اس اجتماع کے لئے بلایا جائے، تو سے تمام دیگر ضروریات پر ترجیح دو۔ تمام کاروبار چھوڑ کر فوراً اس طرف آجؤ اور جب تک اس سے فارغ نہ ہو جاؤ کسی اور کام کی طرف دھیان مت دو۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا امیر، تمہارے سامنے ضروری نہ ملات پیش کر رہا ہو، ان کی اہمیت سمجھ رہا ہو، اور تم کاروبار کے لئے اھر کل بدو۔ (وَأَمَرَ كُلُّ فِرْقَةٍ مِّنَ الْفِرْقَانِ)

یوں تو جماعتِ مومنین کی ساری زندگی—دن—رات—صبح—شام—توانین
 خداوندی کی طاعت اور انکے نماز کی تکی و تار میں گزری ہے، لیکن اجتماعات
 کے لئے خاص اوقات کا تعین ضروری ہوتا ہے۔ خواہ یہ اجتماعات معمولاً متعدد
 ہوں یا ہنگامی طور پر بلائے جائیں—ذہن اسانی کی توہم پرستیوں نے، جہاں
 رسدگی کے اور گوسوں میں ”سعد و محس“ کے افسانے تراشے تھے وہاں دن اور
 رات کے بعض اوقات کے لئے بھی اسی قسم کے تصور قائم کر رکھے تھے—سورج
 نکلنے وقت فلاں کام نہیں کرنا چاہئے۔ زوال کے وقت یوں نہیں کرنا چاہئے۔
 دن اور رات کے ساتھ وقت فلاں کام نہیں کرنا چاہئے۔ وغیرہ وغیرہ۔ قرآن کریم
 نے جہاں اور توہم پرستیوں کا خاتمہ کر دیا وہاں اوقات کے سلسلہ میں بھی
 یہ کہہ کر ات واضح کر دی ہے کہ دن و رات میں نہ کوئی ساعت محسوس ہے نہ
 سعد۔ اس لئے یہ سول ہی پیدا نہیں ہوتا کہ فلاں وقت فلاں کام نہیں کرنا
 چاہئے۔ جہاں تک اجتماعات صلوٰۃ کا تعلق ہے۔ اَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ
 الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ . . . (۱۸۶) تم ”دُلُوكِ
 الشَّمْسِ“ سے رات کی تاریکی تک اقامتِ صلوٰۃ کر سکتے ہو۔ اور صبح کے
 وقت کا قرآن بھی—(د۔ ل۔ ک) کے عنوان میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ ”دُلُوكِ
 میں، صبح سے شام تک کا۔ رات و آج، ہے۔ بالخصوص جب سورج کے
 بسند ہوئے۔ نصف السہر تک پہنچے، مائل بہ زوال ہوئے اور غروب ہو جانے
 کی مختلف سارل کو (خاص طور پر) اس میں شامل کرنا مقصود ہو۔ ان مختلف
 سارل کی طرف اشارہ کرنے سے مقصود، ان دوہم پرستیوں کی تردید دہا جن کا
 اوہر نہ کر کیا جا چکا ہے۔ نہی کی طرف ان آیات میں اشارہ کیا گیا ہے جن
 میں کہا گیا ہے کہ ”اَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيْ لَقِيَارٍ وَ زُلْفَا مَتْنِ
 الشَّيْلِ (۱۸۶)۔“ ”دن کے دوسوں اطراف اور رات کے حصوں میں اقامت
 صلوٰۃ کرو“۔

ان اوقات کا ذکر تو خصوصیت سے لفظ صلوٰۃ کے ساتھ کیا گیا ہے، ویسے
 اقامتِ دین کے سلسلہ میں جماعتِ مومنین کی تک و تار کے سلسلہ میں (جیسے
 قرآن کریم تسبیح و تحمید و تہلیل کے اصطلاحات سے تعبیر کرتا ہے) دن،
 رات کے تمام اوقات کا ذکر آیا ہے۔ دیکھئے (۱۸۶) و (۱۸۷) و (۱۸۸) و (۱۸۹) و
 (۱۹۰) وغیرہ

سورۃ نور میں صلوٰۃ الفجر اور صلوٰۃ العشاء کا ذکر (صفا) آیا ہے جہاں
 کہا گیا ہے کہ تمہارے گھر کے ملازمین کو چاہئے کہ وہ تمہاری (Privacy)

کے اوقات میں ، اجازت لیکر کمرے کے اندر آیا کریں ۔ یعنی ”مِنْ قَبْلِ صَلَوةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَصَلُّونَ اِیَّابَکُمْ مِّنَ الظُّلُمِیَّةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوةِ الْعِشَاءِ“ (۲۸/۲) ”صلوۃ الفجر سے پہلے۔ اور جب تم دوہم کو کپڑے اتار دیتے ہو۔ اور صلوۃ العشاء کے بعد“۔ اس سے واضح ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں اجتماعات صلوۃ کے لئے (کم از کم) یہ دو اوقات متعین تھے۔ جیہی تو قرآن کریم نے ان کا ذکر نہ بیکر کیا ہے۔

جہاں تک صلوۃ میں کچھ پڑھنے کا تعلق ہے ، یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ تم کیا پڑھ رہے ہو (۸۴/۲)۔ دوسرے مقام میں ہے ”وَلَا تَجْهَرُوا بِهَا لَیْسَ لَکُمْ بِهَا تَخَفِیْتُ بِهَا۔ وَابْتَغِ بَیِّنَاتٍ ذَالِکَ سَبِیْلًا“ (۱۱۱/۲)۔ ”اور اپنی صلوۃ کو نہ تو بلند آواز سے ادا کر اور نہ خاموشی سے۔ ان دونوں کے درمیان راستہ اختیار کر“ بعض لوگوں کا خیال ہے اس آیت میں صلوۃ سے مراد عجم دعا یا ذکر ہے۔ نماز نہیں۔ لیکن یہ خیال صحیح نظر نہیں آتا۔ ”ذکر“ کے متعلق قرآن کریم میں بہ صراحت موجود ہے (۲۰۵/۲) کہ اسے خاموشی سے دل میں کرنا چاہئے۔ یہ آواز بلند نہیں۔ (ذکر سے مراد ، وانوں خداوندی کی یاد ہے)۔ اس لئے مندرجہ بالا آیت میں صلوۃ سے مراد ”نماز“ ہی ہو سکتی ہے۔ قرطبی نے اس کے معنی ازلت رکھے ہیں۔

تصریحات بالا سے ظاہر ہے کہ ان مقامات میں صلوۃ سے مراد اجتماعات صلوۃ ہیں۔ (اس کے لئے فعل صَلَّی - یُصَلِّی آتا ہے)۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم نے جہاں ”اقیموا الصلوۃ“ کہا ہے وہاں ، بہ ہیئتِ مجموعی ، اس سے مراد ہے ، اقامت دین ۔ (یعنی نظام خداوندی کی شکلیں و استحکام)۔ قوانین و احکام خداوندی کا اتباع ۔ ان فرائض منصبی کی ادائیگی جو ایک عبد مومن پر عائد ہوتے ہیں۔ لیکن بعض مقامات پر اس سے مراد ہیں اجتماعات صلوۃ جو خود دین کے نظام کا جزو ہیں۔ متعلقہ مقامات میں یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ وہاں اقامت صلوۃ سے مقصود کیا ہے۔ اسی طرح جہاں جہاں ”مصلین“ آتا ہے وہاں بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ اس سے مراد جماعت مومنین (بہ ہیئتِ مجموعی) ہے یا صرف اجتماعات صلوۃ میں شرکت کرنے والے ، اس لئے کہ قرآن کریم نے ان ”مصلین“ کا بھی ذکر کیا ہے جو شرف انسانیت کی بلندیوں پر ہیں (دیکھئے (۲۰۵/۲)۔ اور ان کا بھی حق کے لئے تباہی ہے (۲۰۶/۲)۔

(۱۰) صَلَّیٰ عَلَیْہِ - راضی ہے لکھا ہے کہہ اس کے معنی ہیں تعظیم کرنا - دعا دینا - حوصلہ افزائی کرتا - پروان چڑھانا - نشوونما دینا - کسی قسم کی حرامی یا فساد پیدا نہ ہوئے دینا *۔

ن معانی کو سامنے رکھتے سے قرآن کریم کے ان مقامات کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے جن میں یہ مادہ علیٰ کے صلہ کے ساتھ آیا ہے۔ مثلاً سورہ احزاب میں حمد عت مومنین سے کہا گیا ہے هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْكَ عَنْ يَّكُمُ وَمَلَا يَكْتَنُ ... (۳۳) - "خدا اور اس کے ملائکہ (کائناتی قوتیں) تمہاری حوصلہ افزائی کرتے ہیں - تمہاری نشوونما کا سامان بہم پہنچاتے ہیں - تمہاری کوششوں کو پروان چڑھاتے ہیں" - یہ ان مومنین کے متعلق ہے جن کی بہت دوسری جگہ کہا گیا ہے کہ جب انہیں اقامت دین کے سلسلہ میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ ان سے گھبراتے نہیں - حوصلہ نہیں ہمارے، بلکہ ثابت قدمی سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں - اُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ (۱۵۰) - یہ لوگ خدا کے نزدیک مستحق تسریک و تمہین ہیں - انہیں خدائی تائید و نصرت حاصل ہے - خدا ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے - ان کی کوششوں کو کامیاب بناتا ہے - ان کی نشوونما کرتا ہے - یہ تو رہا عام جماعت مومنین کے متعلق - خود نبی اکرمؐ کے متعلق ہے کہ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَا يَكْتَنُ بِصَلَاتٍ عَلٰی النَّبِيِّ ... (۵۶) - خدا اور اس کے ملائکہ نبیؐ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں - اس کے پروگرام کو تکمیل تک پہنچاتے ہیں - اس کے بعد ہے - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (۳۳) - "اے جماعت مومنین! تم بھی اپنے نبیؐ کے پروگرام کو کامیاب بنانے میں اس کا ساتھ دو - اس کی کوششوں کو پروان چڑھاتے ہیں اس کی مدد کرو - اور اس کا عملی طریقہ یہ ہے کہ اس کی پوری پوری طاعت کرو" - (۶۰) - وَتَعَزَّوْهُ وَتَقَرُّوْهُ (۶۱) - (تاکہ) تم اس کی مدد کرو - اس کی عزت و توقیر کرو - مومنین کے متعلق دوسری جگہ کہا ہے وَتَعَزَّوْهُ وَنَصْرُوْهُ (۶۵) - "جنہوں نے اس کی تائید و تعظیم کی - اس کی مدد کی" - سطور کہ وَاتَّقُوا الشُّرَكَاءَ الَّذِينَ أُتْزِلَ سَعَتُهُ (۶۵) "جو روشن (کتاب) ہم نے اس کے ساتھ نازل کی ہے اس کا اتباع کیا" - یہ ہے مومنین کی طرف سے صَلُّوا عَلَیْہِ کے فریضہ کی ادائیگی کا طریق -

یہ ہے حد اور اس کے ملائکہ کے صَلَوَاتٌ جماعت مومنین پر اور خود نبی اکرمؐ پر - اور یہ ہے جماعت مومنین کا صلہ و سلام نبی اکرمؐ پر -

آپ نے غور فرمایا کہ صَلَّوْا عَمَلُہُمْ وَسَلَّوْا تَسْلِیْمًا کا حکم کتنے عظیم عملی پروگرام کا متقاضی ہے۔ یعنی قوانین خداوندی کی پوری پوری اطاعت سے اس دین کو تمام ادینِ عالم پر غالب کرنا جسے نبی اکرمؐ لے کر تشریف لائے تھے۔ دوسری طرف نبی اکرمؐ سے کہا گیا ہے کہ جب جماعتِ مومنین کے افراد، انفرادی فی سبیل اللہ کے لئے قیرے پاس اپنی کمائی بیکر آئیں تو اسے قبول کر، وَصَلْ عَمَلِہُمْ۔ اِنْ صَلَّوْتُکَ مَسْکِنٌ لَّہُمْ (سج۶)۔ اور ان کی حوصلہ افزائی کر۔ اس لئے کہ قبری طرف سے حوصلہ افزائی (Encouragement)، تحسین و تہریک (Appreciation)، ان کے لئے موجب تسکین ہوتی ہے۔ وہ اس اتفاق فی سبیل اللہ کو قُرْبٌ عِنْدَ اللہِ وَصَلَوَاتُ الرُّسُولِ (۹۹) کا موجب سمجھتے ہیں۔ یعنی رب خداوندی کا باعث اور رسول کی طرف سے تحسین و تہریک اور حوصلہ افزائی کا موجب۔ ("قرب خداوندی" کے لئے ق۔ و۔ ب کا عنوان دیکھئے)۔

(۱۱) لغت عبرانی میں صَلَوَاتٌ یہودیوں کی عبادت گاہوں کو بھی کہتے ہیں۔ (۲۲) میں یہ لفظ انہی معنوں میں آیا ہے۔

صلی

صَلَّى الْقَحْمَ بِصَلَاتِہِ بِالْقَارِ صَلَّیاً۔ اسنے گوشت کو بھون لیا۔ اسنے گوشت کو بھوننے کیلئے اسے آگ میں ڈال دیا*۔

الصَّلَاةُ کے اصل معنی آگ جلانے کے ہیں۔ صَلَّی بِالْقَارِ۔ اس نے آگ کی تکلیف برداشت کی۔ وہ آگ میں حلاً صَلَّیَتْ اِشْقَاقاً۔ مس نے بکری کو بھون لیا**۔ اَصْلَاہُ النَّارَ وَصَلَاہُ۔ اس نے اسے جلنے کیلئے آگ میں داخل کر دیا۔ اسکا ٹھکانہ آگ میں بنا دیا***۔

الصَّلَاةُ۔ بھنی ہوئی چیز۔ آگ جلانے کیلئے ایسا ہے*۔

صَلَّى۔ وہ جو آگ میں بھنے۔ جو جہنم کی طرف جائے۔ مَنُ هُوَ صَلَّى الْجَحِیْمِ (۱۶۴)۔ لِمَصْلٰیؑ : جانا، آگ کی تکلیف برداشت کرنا (۱۶۵)۔

سورۃ اعی میں ہے اِذْ ذِیْ یَصْلٰی النَّارَ الْکُبْرٰی (۸۴) جو بہت بڑی آگ میں داخل ہوتا (یا بھتا) ہے۔

سورۃ حاقہ میں ہے ثُمَّ الْجَحِیْمُ صَلَّوْہُ (۱۱۱)۔ پھر اسے جہنم میں داخل کرو۔ سورۃ مدثر میں ہے سَاُصْلِیْہُ سَقَرًا (۲۶)۔ میں اسے دوزخ میں

داخل کرونگا۔ سورہ واقعہ میں ہے تَصْلِيَةً حَتِيْمٌ (۹۳) حَتْمٌ میں
جَلَانَا۔ اَصْطَلَتْ (اَصْطَلَى) آگ تاپسا اور اس سے گرمی حاصل کرنا۔
لَعَنَكُمْ تَصْطَلُوْنَ (۱۲)۔

ص م ت

اَصْطَلَتْ۔ اَصْطَلَتْ۔ اَصْطَلَتْ۔ اَصْطَلَتْ۔ اَصْطَلَتْ۔ اَصْطَلَتْ اور
صَمَّتْ کے فرق کیلئے دیکھئے عنوان ص۔ م۔ ت) اس غار میں کہا ہے کہ
اس کے پیادى معنى اہم اور اغلاق کے ہوئے ہں۔ اَنْتُمْ صَمَامِيْنُ
(۱۳) تم چپکے رہو۔ اَصْطَلَتْ۔ سوئے چاندی (یعنی نہ بولے ولی دولت)
کو کہتے ہں۔ اس کے برخلاف اَصْطَلَتْ۔ وہ دولت جو جاوڑوں کی شکل میں
ہو۔ اَصْطَلَتْ۔ گڑ جانے والی تلوار۔ حَتْمٌ صَمَّتْ۔ وہ دیوار جس
میں کوئی روشن دان، دروازہ یا شکاف نہ ہو۔

ص م د

اَصْطَلَتْ۔ بلند جگہ جو، سخت ہو لیکن اتنی اونچی نہ ہو کہ پہاڑ کی
حد تک پہنچ جائے۔ اَصْطَلَتْ۔ پتھر کی محکم چٹان۔ اَصْطَلَتْ۔ وہ سردار
حسکی طاعت کی جائے اور جسکے بغیر کسی معاملہ کا فیصلہ نہ کیا جائے۔
وہ ہستی جس کی طرف ضروریات کیلئے رجوع کیا جائے۔ وہ ہستی جس سے
کوئی مستغنی نہ ہو سکے۔ وہ شخص جسے جنگ میں نہ بھوک ستاتی ہو نہ
پیس۔ نَائِمٌ مِصْنَادٌ۔ وہ اونٹنی جو سردی کی شدت اور چارہ کے کم ہونے
کے باوجود برابر دودھ دیتی رہے۔ مِصْنَادٌ اَنْجَرَاتٍ۔ ہل کی وہ لکڑی
جسے ہل چلانے وقت ہالی ہانڈ سے پکڑنا ہے۔ اَصْطَلَتْ۔ قصد اور
ارادہ کرنا۔

قرآن حکیم میں اللہ کیلئے اَصْطَلَتْ آیا ہے۔ اللہ اَصْطَلَتْ (۱۴)۔
وہ اللہ ہی صمد ہے۔ اَصْطَلَتْ کے ان معانی پر غور کیجئے جو اوپر بیان ہوئے
ہیں اور پھر دیکھئے کہ قرآن حکیم نے اس ایک لفظ سے خدا کے متعلق کیسا
وسیع اور بلند تصور پیش کیا ہے۔ یعنی ایسی بلند اور محکم چٹان کہ جب
ہر طرف سے مہلاب کا پانی گھیر لے اور کہیں پناہ کی جگہ نہ ملے تو لوگ اسکی
طرف رجوع کریں اور انہیں وہاں پناہ مل جائے۔ سز و ذات جو دوسروں کی
تمام ضروریات کو توہورا کرے لیکن خود ان سب سے مستغنی ہو۔ پھر اسکی
نوازشات غیر منقطع ہوں اور اسکی ربوبیت مسلسل جاری رہے۔

جو قوم ہے اندر اس خصوصیت کو پیدا کر لے اسکے مقام بلند کا اندازہ
کہا جا سکتا ہے۔ اپنے مقصد کے حصول میں بھوک اور پیاس کا بھی سہرہ
کوئی اثر نہ ہو اور دوسروں کی نشوونما میں سردی اور تعطیل بھی اس کے راستے
میں حائل نہ ہو سکیں۔ چٹان کی طرح محکم اور سب سے آسروں کا آخری
سہارا۔ اور قابل اعتماد آسرا۔ لیکن دوسروں کے سہاروں سے مستغنی۔

خدا کے متعلق قرآن کریم نے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ اللَّهُ الصَّمَدُ (۱: ۱۱۲)
کہہ کر یک اور بلند حقیقت کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے۔ أَحَدٌ کے معنی
ہیں منفرد۔ یگانہ (Unique)۔ اس تفرادیت میں مخلوق سے ہے ہر
(Transcendence) کا پہلو مضمر ہے۔ لیکن وحدیت کے معنی یہ ہیں کہ
مخلوق کی ایک ایک شے اس کی ربوبیت سے وابستہ ہے۔ اس سے اسکی باہمی
(Immanence) کا پہلو نمایاں ہے۔ لہذا وہ ذات باہمہ بھی ہے اور بے ہمہ بھی۔
یہی صفت سوسن کی ہونی چاہیے۔ اقبال کے الفاظ میں۔

زندگی نچن آراونگہدارِ خود است

اے کہ در قافلہ ہے ہمہ شوہا ہمہ رو

یعنی آحادِ بشت اور صمدِ بشت دونوں۔

اللہ تعالیٰ کی ذات مکمل ترین اور بلند ترین ہے۔ یعنی (The Most
Developed, Complete, and Perfect Personality) اس نے انسان کو بھی ذات
(Personality) عطا کی ہے، لیکن غیر نشوونما یافتہ شکل (Un-Developed
Form) میں۔ صفات خداوندی (الاسماء الحسنی) جو قرآن کریم میں بیان
ہوئی ہیں، ذات خداوندی کے مختلف گوشے (Facets) ہیں۔ ان میں بعض تو
ایسے ہیں جو صرف خدا کی ذات سے مخصوص ہیں۔ (مثلاً هُوَ لَا يُؤَلَّوْا)۔
لیکن دوسری صفات ایسی ہیں جو (حدود بشریت کے اندر) انسانی ذات میں
سمکس ہو سکتی ہیں۔ ان میں وحدیت بھی شامل ہے۔ یعنی جو انسان
ذات کی نشوونما ہونی چاہیگی وہ خارجی سہاروں سے مستغنی ہوتی جائیگی اور
دوسروں کو سہارا دینے کا موجب بنتی جائیگی۔ حریت اور استغناء (Freedom
and Independance) ذات کے بنیادی خصائص (Basic Characteristics) ہیں
(سزید تفہیل ر۔ و۔ ح اور ن۔ ف۔ س کے عنوانات میں دیکھئے)۔

ص م ع

أَلَا صَمْعٌ۔ چھوئے کانوں والا آدمی۔ ظَلَبْتُ مُصْتَعِجٌ۔ ہوں جس کے
مینگ اوپر سے ہتھے اور باریک ہوں۔ الصَّقُومُ مَعْبَةٌ۔ عقاب، کیونکہ وہ بلندی

ہر اڑتا ہے۔ صَوَّاعٌ*۔ خانقاہ، چونکہ اسکا منار اوپر سے اچھا اور نوکدار بنایا جاتا تھا۔ (جیسے گرجا یا مندر کا منار)۔ یا اسکی تنگی کی وجہ سے، جس طرح اس آدمی کا سر ہوتا ہے جسکے کان چھوٹے چھوٹے ہوں۔ لیکن بلندی کی جہت سے یہ مفہوم زیادہ مناسب نظر آتا ہے، کیونکہ کہتے ہیں صَوَّاعٌ بِنَاءٌ*۔ اسنے اپنی عمارت کو بلند کیا۔ اصْمَعُ*۔ معزز ترین مقام پر ترقی کرنے والا۔ صَمِعَ*۔ وہ اپنی دھن میں سرائٹھائے ہے پروائی کے ساتھ گزر گیا*۔ صَوَّاعٌ* کی جمع صَوَّاعِجُ* آتی ہے (۲۲)۔ خانقاہیں، یعنی راہبوں کی کوٹھڑیاں**۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنوں میں باریکی اور لطافت اور اتصال پایا جاتا ہے۔ یعنی کسی شے کا باریک ہونا اور ساتھ ہی اس کے اجزا کا باہم دگر پیوست ہونا۔

ص م م

صَمَمَ* کے معنی ہیں کان کا بند ہو جانا اور قفلِ سماعت۔ صِمَامٌ القِتَارُ وَرَهْرٌ*۔ شیشی کے ڈاٹ کو کہتے ہیں جس سے اس کا منہ بند کیا جاتا ہے۔ صَغْرَةٌ* صَفَاہُ*۔ ڈھوس اور سخت چٹن جس میں کسوف شگاف نہ ہو۔ آلا صَمَمٌ*۔ بہرہ۔ اس کی جمع صَمَمٌ* ہے۔ نیز ایسے آدمی کو کہتے ہیں جو اپنی مرضی کرے اور کسی کی نہ سنے اور جس سے یہ توقع نہ رہے کہ اسے اس کی خواہشات سے باز رکھا جاسکے گا***۔

الْمُصْصِمِ*۔ وہ اونٹ جو بڑبڑائے نہیں اور نہایت استقامت سے چلتا جائے***۔ قرآن کریم میں صَمَمٌ کا لفظ بہروں کے لئے آیا ہے، نیز ان لوگوں کے لئے بھی جو حق کی آواز نہ سنیں اور اپنی مرضی کرنے چلے جائیں۔ وہ لوگ جو جانوروں کی طرح ہوں اور عقل و فکر سے کام نہ لیں (۲۴)۔ قرآن کریم افدھے، بہرے، گونگے، حنکے، مردے، ان لوگوں کو کہتا ہے جو عقل و بصیرت اور دلائل و براہین سے کام نہ لیں اور جذبات سے مغلوب ہو کر، یا تقلیدی طور پر، غلط راہوں پر چلتے جائیں۔

اَصَمَّ*۔ بہرہ کر دینا (۲۵)۔

ص ن ع

صَنَعَ* کے معنی کسی کام کو (قاعدے اور قانون کے مطابق نیز فن کے اعتبار سے) اچھی طرح کرنے کے ہیں۔ اس شے پر یہ لفظ یَعْلُ* (کام کرنے) سے خاص ہے اور حیوانات کے لئے نہیں بولا جاتا****۔

*تاج۔ محیط و راغب۔ **لطائف اللغة۔ ***تاج و محیط۔ ****راغب۔

صُنْعٌ - بہت اچھی کاریگری کو کہتے ہیں*۔ صُنْعُ اللَّهِ الَّذِي
 أَتَقَنُّ كُلُّ شَيْءٍ (۲۸) - خدا کی (کیسی عجیب و غریب) صنعت کاری ہے
 جس نے ہر شے کو نہایت کمال و مہارت سے محکم طور پر بنایا ہے۔
 صُنْعَةٌ - کسی چیز کا عمدگی سے بننا (۲۹) - الْمَصَالِحُ - عمارت -
 حوص یا تالاب جن میں بارش کا پانی جمع کر لیا جائے۔ محلات - قلعہ - پختہ
 آبادیاں بڑی صنعت گاہیں اور کارخانے۔ ابن فارس نے لکھا ہے کہ آپشی کے
 لئے جو کنواں وغیرہ بنایا جائے یہ اس کے لئے بولا جاتا ہے۔ راعب نے اس کے
 معنی بلند و مرتروہ رجال مقامات کہتے ہیں۔ (۳۰) - صُنْعُ لِقَاسٍ -
 گھوڑے کی عمدہ طریقہ سے دیکھ بھل، نگرانی اور تربیت کرنا۔ هُوَ صَنِيعِي* -
 وہ میرا پروردہ و تربیت یافتہ ہے*۔ سورہ طہ میں حضرت موسیٰؑ کے متعلق
 خدا نے کہا ہے کہ ہم نے تجھے فرعون کے محلات میں پہنچا دیا تاکہ وہاں
 ہماری زہر نگرانی ہماری تربیت ہو اور تم سلطنت کے مور اور مملکت کے انداز
 سیکھ سکو۔ اِيْتَصْنَعْ عَمَلِي عَيْنِي* (۳۱) - اس سے ظاہر ہے کہ، ہوئے
 والے رسول کی پیدائش خدا کے پروگرام کے مطابق ہوتی تھی اور شروع ہی سے
 اس کی تربیت اس انداز سے کی گئی تھی کہ وہ آگے چل کر موت جیسی عظیم القدر
 ذمہ داری کا اہل بن سکے۔ اسی لئے حضرت موسیٰؑ کی قبل از نبوت زندگی کے
 مختلف مراحل کا ذکر کرنے کے بعد کہا۔ ثُمَّ حَيْثُوتُ عَمَلِي قَدَرِي
 يَأْتُوْنِي* (۳۲) - انہی کٹھالیوں میں تاؤ کھانے۔ فَنُثَوْنَا* (۳۳) کے بعد
 تب کہیں جا کر تم نبوت کے ہیمانے پر پورے اترے۔ لہذا یہ سمجھنا محض
 ”شاہری“ ہے کہ۔ آگے لپے کوچائیں پھیری مل جائے۔ اس سے آگے ہے
 وَاصْطَفَيْتُكَ لِنَفْسِي* (۳۴) ، لَاصْطِنَاعُ کے معنی ہیں کسی چیز کے
 سدھارنے میں انتہائی زور و نوجہ صرف کرنا۔ بہت زیادہ غور اور احیاء سے
 اصلاح و تربیت کرنا**۔ لہذا آیت کے معنی یہ ہیں کہ ہماری تربیت خاص
 پروگرام کے مطابق کی گئی ہے۔ اس لئے کہ ہمیں تجھ سے ”بہ کام“ لیا
 تھا۔ یہ سب کچھ ہم نے اپنے ایک مقصد کے لئے کیا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟
 اِذْ هَبْ رُوحِي فَرْعَوْنَ اَدَمَ طَعْنِي* (۳۵) - فرعون کی طرف جاؤ۔ اس نے
 حد اعتدال سے نکل کر بڑی سرکشی اختیار کر رکھی ہے۔ دعویٰ استدلال
 و سرکشی کی قوتوں کو مغلوب کر کے مضمون انسانیت کو ان کے آہنی پہجہ
 سے چھڑان، اور پھر ان کی ایسی تربیت کرنا کہ وہ شرف انسانیت کے اہل بن
 جائیں۔ یہ ہے وہ مقصد عظیم جس کے لئے ایک نبی کی تربیت کی جاتی تھی۔

اور جسے خدا نے خود "اپنا کام" کہا ہے۔ (واضح رہے کہ نبی کو اس دوران میں کچھ علم نہیں ہوتا تھا، کہ اسے نبوت کے لئے تیار کیا جا رہا ہے۔ اس لئے یہ سمجھنا کہ انسان اپنی سعی و عمل سے مقام نبوت تک پہنچ سکتا ہے تمام نبوت سے ناواقفیت کی دلیل ہے)۔

ص ن م

أَصْنَعْتُمْ^{*} (جمع اصْنَعْتُمْ^{*})۔ بت۔ صَنَعْتُمْ الصُّورَةَ کے معنی میں تصویر کو خوشنما اور جاذب بنا دیا^{**}۔ ہر کسی چیز کی بنیاد پر خراب ہو جانے کو بھی کہتے ہیں^{*}۔ رغب نے بعض حکماء کا قول نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کو خدا سے بیگانہ بنادے اور اس کی توجہ کو کسی دوسری طرف پھیر دے، صَنَعْتُمْ کہلاتی ہے^{***}۔ یہذا اصْنَعْتُمْ^{*} وہ تمام جادویتیں اور مفاد پرستیاں ہیں جو انسان کو قانونِ خداوندی سے بیگانہ بنا دیتی ہیں۔ چنانچہ راعب نے کہا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے جو دعا مانگی تھی کہ وَجُتِبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ إِلَّا صُنْعًا (۱۰۰)۔ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو اس سے محفوظ رکھنا کہ ہم اصنام کی عبودیت اختیار کر لیں تو اس سے مراد ایسی ہی چیزوں کے پیچھے لگ جانا تھا، کیونکہ حضرت ابراہیمؑ کو اس کا اندیشہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ اور انکی اولاد بت پرستی شروع کر دے گی^{***}۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ (۱۰۱)۔ ان میں سے اکثر کی یہ حالت ہے کہ وہ خدا پر یمن بھی رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ مشرک کے مشرک بھی رہتے ہیں۔ ہم اس آیت کو پڑھ کر آگے گرر جائے ہیں کہ یہ ہمارے متعلق نہیں۔ ہم تو کسی بت کی پرستش نہیں کرتے۔ یعنی ہماری نگاہ مٹی و پتھر کے بتوں کی طرف رہتی ہے اور ان بتوں کو کبھی نہیں دیکھتی جو ہر آن ہمارے قلب و دماغ کے صنم کنوں میں ڈھنڈھتے رہتے ہیں اور جنہیں ہم اپنی آستیموں میں لئے لئے مسعدوں میں سجدے اور حرمِ کعبہ میں طواف کرتے رہتے ہیں۔ اس سے بڑی اصنام پرستی و اس سے سنگین تر شرک اور کب ہو سکتا ہے؟ یہی وہ بت پرستی تھی جس کا خلدشہ حضرت ابراہیمؑ کے دل میں (اپنی اولاد کی طرف سے) پیدا ہو تھا، اور ہم (ملتِ ابراہیمی کے مدد سے) ان کے اس خلدشہ کو مچھا کر کے دکھایا رہے ہیں^۱

ص ن و

التصينُّو* - کھجور وغیرہ کی جڑ سے جو مختلف شاخیں پھوٹتی ہیں ان میں سے ہر ایک کو صینُّو* کہتے ہیں۔ اس کی جمع صینُّوَان* ہے*۔ لہذا تَخْيِيلُ* صینُّوَان* (۱۳) ایسی کھجوروں کو کہنگیے جن میں ایک ہی اصل سے دو دو یا زیادہ تنے پھوٹتے ہوں اور غَیْرُ صینُّوَان* (۱۴) انہیں جو الگ الگ جڑوں سے تسب نکلتی ہوں۔ الصَّقْنُوۃ* - حقیقی پہن، بیٹی، یا پونہوی کو کہتے ہیں اور التَّصِينُّوۃ* حقیقی بھٹی، بیٹے اور چچا کو۔ کیونکہ ہ سب ایک ہی اصل کی شاخیں ہوتے ہیں*۔

ص ه ر

المصْهَرُ* - گرم۔ شَمِي* مصْهَرُ* - گرم چیز۔ المصْهَرُ* - چربی وغیرہ کو گرم کر کے پگھلانا۔ مصْهَرَتُهُ* الشَّمْسُ* تصْهَرُ* - دھوپ کی سخت تابش نے اس کے دماغ کو کھولا دیا، یا اس کی چربی پگھلا دی۔ مصْهَرَتُهُ* بآنتثار سے اس نے آگ پر پکا کر گلا دیا۔ المصْهَرَاۃُ* - پگھلائی ہوئی چربی*۔ سورۃ حج میں ہے یَصْهَرُ بِهِ مَنَارِيٌّ تَطْوِيهِمُ* (۲۲) اس کے ذریعے جو کچھ ان کے اندر ہے اسے گلایا اور پکادیا جائیگا۔ ان کی شدت اور سختی پگھلا دی جائیگی۔

المصْهَرُ* - قرابت۔ اس کے متعین مفہوم کے لئے بہت سے اول آئے ہیں لیکن اکثریت کا خیال اسی طرف ہے کہ بیوی کے خاندان والے المصْهَرَاۃُ* کہلاتے ہیں اور شوہر کے خاندان والے اَحْتَانُ*۔ قرآن حکیم میں ہے فَجَعَلْتَهُ نَسَبًا وَ مِیْهَرًا* (۲۵)۔ نسب سے مراد وہ رشتہ داری ہے جو اپنے اباؤ اجداد کی طرف سے ہو اور میْهَرُ* سے مراد وہ رشتہ داری ہے جو شادی کی وجہ سے پیدا ہو جائے*۔ قرآن کریم عائلی زندگی کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ اس اعتبار سے وہ میان بیوی دونوں کے رشتہ داروں کو مشترکہ رشتہ دار قرار دیتا ہے۔

ص و ب

صَابَ - یَصُوبُ* - متوَّاباً کے معنی میں گھرنا۔ اوپر سے نیچے آنا۔ نیز قصد و ارادہ کو نما بارش کا گھرنا۔ صُوبٌ* و صَوَابٌ* - خطا کی ضد بھی ہے۔ یعنی صحیح بات۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی* تاج و محیط و راسخ۔

چیز کے اترنے اور اتر کر اپنے مستقر تک جا پہنچنے کے ہیں۔ اس اعتبار سے وہ بات یا کام جو اپنی صحیح جگہ پر پہنچ کر ٹھہر جائے صَوَابٌ کہلائیگا۔ مَثْبُوتٌ صَدِيقٌ اس تیر کو کہتے ہیں جو ٹھیک نشانہ پر جا لگے۔ نیز صَوَابٌ کے معنی بہانے (گرائے) اور اوپر سے اترنے کے بھی آتے ہیں۔ آسمان سے بارش ہونے کے معنوں میں بھی یہ لفظ آتا ہے۔ مَثْبُوتٌ اس تیر کو کہتے ہیں جو نشانہ پر جا کر بیٹھ جائے۔ اس کے بعد ہر حادثہ اور واقعہ کو مَثْبُوتٌ کہنے لگے۔ تَحْصُوتٌ کے معنی میں کسی بات کی تصدیق کرنا کہ وہ ٹھیک ہے۔ اَلصَّيْبُ بارش کو کہتے ہیں *۔ لَمَانَ الْعَرَبِ میں ہے کہ صَيْبٌ دراصل مبادل کو کہتے ہیں جو بارش برساتے۔ سکی تائید ابن فارس نے بھی کی ہے۔ اَصَابُ مِّنَ السَّمَاءِ کے معنی ہیں عورت کو چوما اور اس سے محبت کی۔ یعنی ہنی حاجت اس سے پوری کر لی **۔

قرآن کریم میں صَيْبٌ - بارش (یا بادل) کے معنوں میں (۱۸) میں آیا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے فَاصْبِرْ لِمَا نَزَّلْنَا مِن مَّاءٍ لَّعَلَّكَ تَكْفُرُ (۱۸)۔ جو کچھ بد عملیوں کو لوگ کرتے تھے ان کے نتائج ان تک پہنچے اور جن آئے والے واقعات کا وہ سداں اڑا کرتے تھے انہوں نے انہیں اُکر گھیر لیا۔ یہاں اَصَابُ کے معنی ہیں کسی بات کا واقع ہونا۔ اَصَابَهُ لَکِبْرٌ (۲۶۹) کے معنی ہیں اس پر بڑھاپا آگیا۔ سورہ میں مَثْبُوتٌ اَصَابَ (۳۸) کے معنی ہیں جس طرف کا وہ قصد کرتا تھا۔ اور سورہ نبا میں قَالَ صَوَابًا (۳۸) کے معنی ہیں وہ درست اور ٹھیک بات کہے۔

سورہ نساء میں مَثْبُوتٌ کے مقابلہ میں مَثْبُوتٌ کا لفظ آیا ہے (۴۰)۔ لہذا مَثْبُوتٌ کے معنی معاشی بد حالی یا ناکامی کے ہوئے۔ اور (۴۰) میں مَثْبُوتٌ کے مقابلہ میں مَثْبُوتٌ کا لفظ آیا ہے۔ اس سے اس کے معنی ہوئے زندگی کی ناہمواریاں اور ناخوشگواریاں۔ سورہ تغابن میں ہے مَثْبُوتٌ مِّنَ مَّثْبُوتٍ اِلَّا بِرِزْقِ اللَّهِ (۶۶) یعنی کائنات میں جو حوادث و واقعات ظہور میں آتے ہیں وہ سب خدا کے قانون کی رو سے رونما ہوتے ہیں۔ اس میں مَثْبُوتٌ کے معنی حادثہ یا واقعہ (Event) کے ہیں۔ (اذن بمعنی قانون کے لئے عنوان ا۔ ذ۔ ن دیکھئے)

سورہ یوسف میں ہے لَصِيبٌ بِرَحْمَتِنَا مِّنْ نَّشَاءِ (۱۰)۔ ہم اپنی رحمت اپنے قانون مشیت کے مطابق جسے چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں۔ اس کے

بعد وَلَا تُضَيِّعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (۱۴) کہہ کر بات واضح کر دی کہ
خدا کی یہ رحمت، حضرت یوسفؑ کی حسن کارانہ زندگی اور کردار کا نتیجہ تھی۔
البتہ نبوت، انسان کے کسی عمل کا نتیجہ نہیں ہوتی۔ مَتَّعْتُ (اسم فاعل)
وقع ہوئے والا۔ پہنچنے والا۔ (۸۱)۔

ص و ت

الصَّوْتُ۔ آواز (جمع اصْوَاتٌ)۔ یہ لفظ انسان اور غیر انسان دونوں
کی آواز کیلئے بولا جاتا ہے۔ الصَّوَاتِیْتُ۔ چیخنے والا۔ رَجُلٌ صَوَاتٌ۔ صفت
آواز والا آدمی*۔ صاحب محیط نے کہا ہے کہ جو کچھ منہ سے نکلے اگر
وہ کسی حرف پر مشتمل نہ ہو تو اسے صَوْتُ کہتے ہیں**۔ راعب نے
کہا ہے کہ دو جسموں کے ٹکرانے سے دب جانے والی (منضبط) ہوا کو
صَوْتُ کہتے ہیں***۔ (لیکن راعب کا مفہوم واضح نہیں)۔
قرآن حکرم میں ایسی قوتوں کے لئے بھی صَوْتُ کا لفظ آیا ہے (۱۴)۔
اسکے معنی ہر قسم کا غلط پراہنگنا ہوگا۔ انسان کی آواز کے لئے بھی (۱۴)
اور گدھے کی آواز کیلئے بھی (۱۴) جہاں اسے اَشْكُرًا لَا صَوَاتٍ کہا گیا
ہے، یہ لفظ آیا ہے۔

سورة حجرات میں ہے لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْتَوْا صَوْتِ
الْغَنِيِّ (۲۹)۔ ہنسی آواز کو ہنسی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ اگر اس میں
صَوْتُ کے حقیقی معنی لئے جائیں تو یہ حکم آداب معاشرت سے متعلق ہوگا۔
اور اگر مجاری معنی لئے جائیں تو اس سے مطلب یہ ہوگا کہ اپنے فیصلے کو
رسولؐ کے فیصلے پر قائل نہ سمجھو۔ مشورہ میں رائے دو لیکن اطاعت اُس
کے فیصلے کی کرو۔ (۲۹ : ۳۳)۔

ص و ر

الصُّوْرَةُ۔ شکل۔ ہیئت۔ کسی شے کی حقیقت۔ صفت۔ نوع۔ وہ
خد و خال جس سے انسان کو پہچانا جائے اور دوسروں سے اس کا امتیاز کیا
جائے****۔ (۸۴)۔ صَوْرٌ۔ صورت بنانا۔ (۸۴)۔ الصُّوْرَةُ۔ صورت بنانے والا۔
خدا کی صفت ہے (۲۹)۔ کوئی شے، صورت (Form) کے بغیر محسوس و مرق
ہو نہیں سکتی۔ اسلئے اللہ تعالیٰ کے تخلیقی پروگرام میں مصوریت کا مقام
وہ ہے جہاں غیر مرق و غیر محسوس قوتوں کو ایک خاص ترتیب دیکر
(خلق) محسوس و مرق بنا دیا جائے۔

صَوْرَةٌ - کی جمع صَوَرٌ بھی آتی ہے اور صَوْرٌ بھی **۔ چنانچہ قرآن حکیم میں جہاں تَفْخِجْ صَوْرٌ کا ذکر آیا ہے (مثلاً یَوْمَ یُتَفَخَّحُ فِي الصَّوْرِ ۱۸)۔ نو سکے معے ہونگے جب صورتوں میں روح پھونکی جائے گی۔ جب موم کے مردہ پیکروں میں قدامتوں خداوندی کے مطابق تازہ قوتیں پیدا ہو جائیں گی۔ جب انہیں (نظام خداوندی کی رو سے) حیات تازہ مل جائیگی۔ اس دنیا میں حیات تازہ بھی اور مرنے کے بعد حیات نو بھی۔ نیز صَوْرٌ اس نرسنگھے کو کہتے ہیں جو بڑائی کے وقت بجایا جاتا ہے *۔ اور جس سے مراد اعلان جنگ ہوتا ہے۔ ان معانی کے اعتبار سے جب تَفْخِجْ فِي الصَّوْرِ (۱۸) کا تعلق اس دنیا کے حادثے سے ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب نظام خداوندی کے انقلاب کیلئے داخل کی قوتوں کے خلاف اعلان جنگ کیا جائیگا۔

صَارَ اسْتِثْنٰی تَصَوْرَةٌ - کے معنے ہیں چیز کو مائل کر دیا۔ ایک طرف جھکا دینا۔ صَوْرٌ یَتَصَوَّرُ - مائل ہونا۔ صُرْتُ اِلٰی الشَّقِیْمِ - میں اس چیز کی طرف مائل ہوا۔ صُرْتُ اِلٰی - سری طرف متوجہ ہو۔ اسی لئے عَصْفُوْرٌ صَوَّارٌ اس چڑیا کو کہتے ہیں جو ہلارے والے کی آواز پر آجائے۔ وَرَ الصَّیْوَرُ گانوں کے گلہ کو کہتے ہیں (جو چرواہے کی آواز پر چلتا ہے)۔ سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیمؑ سے کہا گیا کہ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطُّیْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَیْكَ (۲۶)۔ اس کے معنے یہ ہیں کہ ان پرندوں کو بنے ساتھ مانوس کر لے۔ اپنے سے ہلارے۔ اپنی طرف ایسا مائل کر لے کہ وہ بوری آواز پر چلتے آئیں *۔

ابن فارس نے ان تمام معنی کو لکھنے کے بعد کہ ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی اس قدر ایک دوسرے سے مختلف ہیں کہ ان میں قیاس نہیں چلتا۔

ص و ع

الصَّاعُ - الصَّوْءَاعُ - الصَّوْءَاعُ - یک پیمانہ ہے جس سے غلہ ناپا جاتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ الصَّوْءَاعُ سے غلہ نہیں ناپا جاتا بلکہ یہ اس برتن کو کہتے ہیں جس سے پیا جاتا ہے *۔ قرآن حکیم میں صَوْءَاعُ التَّمْیِکِ (۲۱) آیا ہے۔ یعنی سدا ہی پیمانہ جس سے پانی پوسرنے کا کام بھی لیا جاتا تھا۔ اس مادہ کے دوسرے بنیادی معنی پھٹ جانے اور جدا ہو جانے کے بھی ہیں (ابن فارس)

ص و ف

الصَّوْفُ* - اون - (جمع صُوفٌ* ۱۸۸۱) - صُوفُ* - بھڑکی ون کو کہتے ہیں۔
 شَعْبَرٌ* - بکری کی اون کو۔ اور وَبَرٌ* - اونٹ کی اون کو*۔ سورۃ نحل
 (۱۶۱) میں ان تینوں کا ذکر ہے۔ (بعض کے نزدیک الصُّوفی* - صُوفُ* - کی
 طرف منسوب ہے**۔ لیکن قرآن کریم میں یہ لفظ (صوفی) کہیں نہیں آیا۔
 تصوف کا تصور ہی غیر قرانی ہے اور دوسروں سے مستعار لیا گیا ہے۔ تفصیل کے
 لئے دیکھئے میری کتاب ”اسلم کے نام خطوط“ - جلد سوم۔)

ص و م

صَامَ - رک جانا۔ ٹھہر جانا، باز رہنا۔ کہتے ہیں۔ صَامَ عَنَ الْكَلَامِ -
 بات کرنے سے رکا، خاموش رہا۔ صَامَ عَنِ الْكَيْفَاحِ - نکاح سے باز رہا۔
 صَامَ عَنِ السَّقِيرِ - چنے سے رکا۔ صَامَ السَّمَاءَ - پانی کھڑا ہو گیا۔ صَامَ*
 کھڑے ہوئے کی جگہ*۔

قرآن کریم میں صِيَامٌ* کو فرض قرار دیا گیا ہے (۲۸۳)۔ اس کے لئے
 بنا دیا کہ یہ صبح سے رات تک کھانے پینے اور جنسی اعمال سے مجتنب رہنے کا
 نام ہے (۲۸۴)۔ یہ رمضان کے مہینے کے روزے ہیں جس سے قرآن کریم نازل ہونا
 شروع ہوا تھا (۲۸۵)۔ جو شخص مہم ہو۔ (سفر میں نہ ہو) اور ندرست ہو (مریض
 نہ ہو) اور اس کی طبیعت حالت ایسی ہو کہ اسے روزہ رکھنے میں مشقت نہ اٹھانی پڑے
 (۲۸۶) تو اس پر روزہ فرض ہے۔ مسافر سفر سے واپسی پر اور مریض شدیاب
 ہوئے کے بعد گنتی کو پورا کرے (۲۸۷) لیکن جو ہمیشہ روزہ رکھ سکتا ہو
 وہ اس کے بدلے کسی مسکین کو کھانا کھلا دے (۲۸۸)۔

روزے درحقیقت جماعت مومنین کو جہاد کی مشقت نگہز زندگی کا ہوگر
 بنائے کے لئے سالانہ عسکری ٹریننگ کے مرادف ہیں۔ ان کا مقصد قرآن کریم
 نے خود واضح کر دیا جہاں کہ کہ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (۲۸۹) تاکہ تم
 قوانین خداوندی کی نگہداشت کے قابل ہو جاؤ۔ لَتَشْكُرُوا اللَّهَ عَمَلِي
 مَا هَدَىٰكُمْ (۲۹۰) تاکہ تم قرآن کریم کی روشنی میں قوانین خداوندی کو
 انسانوں کے خود ساختہ قوانین و نظام ہائے حیات پر غالب کر سکو۔
 وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (۲۹۱) تاکہ تمہاری کوششیں بھر پور نتائج
 پیدا کر سکیں۔

صَائِمٌ (۳۳) روزہ رکھنے والا یا اپنے آپ کو غلط راستوں سے روک لینے والا۔ اپنے آپ پر کنٹرول (ضبط نفس) رکھنے والا۔ حدود اللہ کے اندر رہنے والا۔

ص ی ح

الصَّيْحَةُ - پورے زور سے نکالی ہوئی سخت آواز۔ صَاحٌ - پتھریٹھ۔ چیخ۔ اونچی آواز نکالنا۔ صَيِّحٌ بَهِيمٌ - ان پر گہرے ہٹ طاری ہو گئی۔ صَيِّحٌ فَيَّهِيمٌ - وہ سب ہلاک ہو گئے۔ الصَّيْحَةُ - لوٹ مار جسکے وہ کسی قبیلہ پر ہیکارگی ڈال دی جائے۔ راعب نے کہا ہے کہ صَيِّحٌ دراصل آواز بھاڑنے کو کہتے ہیں۔ اسی سے نَصَّاحٌ العَشَّابُ اور الثَّوْبُ - ہے۔ یعنی لکڑی یا کھڑا پھٹا اور اس سے آواز نکلی۔ الصَّيْحَةُ - نوحہ کی چیخ و ہکار کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں الصَّيْحَةُ کا لفظ عذاب کے لئے آیا ہے، یا اس آواز کے لئے جو زلزلہ کے وقت آتی ہے، یا کوہ آتھن نشان کے پھٹنے کے وقت آتی ہے۔ چنانچہ سورۃ ہود میں الصَّيْحَةُ آیا ہے (۶۱)۔ اور اسی کو سورۃ اعراف میں الصَّيْحَةُ (۸۱) کہا گیا ہے۔ پھر زلزلہ۔ سورۃ یس میں یہ لفظ ایسی تباہی اور عذاب کے لئے آیا ہے جو بیک لغت آجائے (۳۶)۔ کیونکہ ایسے مواقع پر چیخ و ہکار سچ جاتی ہے۔

ص ی د

صَادَةٌ - پتھریٹھ و پتھریٹھ۔ صَادَةٌ - کسی کو چال اور حیلہ یا جال کے ذریعہ پکڑ لینا۔ شکار کر لینا۔ الصَّيْدُ - شکار کرنا۔ نیز ہر وحشی جانور کو کہتے ہیں خواہ وہ شکار کر لیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو۔ نیز شکار کئے ہوئے جانور کو بھی کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں صَيِّدٌ الصَّيْدُ اور صَيِّدٌ الصَّيْدُ (۱۶) آیا ہے۔ یعنی زبان میں الصَّيْدُ مچھلی کو کہتے ہیں۔ صاحب محیط نے لکھا ہے کہ صَيِّدٌ وہ چیزیں ہیں جو اپنی آپ حفاظت کریں اور ان کا کڑی مالک نہ ہو۔ راعب نے کہا ہے کہ صَيِّدٌ ان حیوانات کے پکڑنے کو کہتے ہیں جو اپنی حفاظت کریں اور کسی کی ملکیت نہ ہوں۔ صَيِّدٌ فَاتَا السَّمَاءِ - ہم نے بارش کا پانی لے لیا۔

ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ہیں کسی چیز کا بغیر ادھر ادھر التفات کئے اپنی مرضی سے سیدھے چلے جان۔ شکار کو بھی صَيِّدٌ

* تاج - * راعب - *** تاج و محیط

اس لئے کہتے ہیں کہ وہ جانور ادھر ادھر نہیں دیکھتا۔ سیدھا بھاگتا چلا جاتا ہے۔

ص ی ر

صَدْرٌ - کسی شے کا کسی خاص حالت تک پہنچ جانا۔ یا کسی خاص مقام تک پہنچ جانا۔ کسی شے کا ایک متعین شکل اختیار کر لینا۔ اَلْمَصِيْرُ وہ مقام جہاں سب اطراف کے پانی اکٹرو مل جائیں۔ جمع ہونے کی جگہ*۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی مآل اور مرجع کے ہیں۔ یعنی لوٹنا اور انجام پذیر ہونا۔ اَلْمَصِيْرُ - منتہی امر - انجام۔ مآل - اَلْمَصِيْرُ آخر شے - منتہی شے - کسی چیز کا انجام، مرجع و مآل - یہی معنی اَلْمَصِيْرُ کے بھی ہیں۔ مَصِيْرُ الْاُمُور - معاملہ کا انجام۔ آخری مقام۔ اسی سے صَارَہ - بتصیْرہ - کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو قطع کر دینا*۔

راعب نے کہا ہے کہ صَدْرٌ سے مراد ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونا ہے۔ اسی سے اَلْمَصِيْرُ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کسی چیز انتقال و حرکت کے بعد پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے**۔

قرآن کریم میں اِسْمِ اللّٰهِ اَلْمَصِيْرُ (۲۴) متعدد مقامات پر آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شرفِ انسانیت کی تکمیل صرف اس راستے پر چلتے سے ہو سکتی ہے جو خدا کی طرف جانے والا ہے۔ انسان کی آخری منزل، منتہی سفر، یہ ہے کہ وہ صفات خداوندی کے رنگ میں رنگ جائے۔ اسی میں اس کی تکمیل کا رز ہے۔ اس مقام اور منزل کے علاوہ، اور جو مقدم اور حالت ہے وہ بیثبات اَلْمَصِيْرُ (۲۶) تمہایت بری منزل اور بڑی خراب حالت ہے۔ اسی کو جہنم کہا گیا ہے۔ یعنی اگر انسانی زندگی کا مآل اس کے علاوہ کچھ اور ہے تو وہ کیفیت جہنمی ہے۔ قوانین خداوندی کے مطابقی زندگی بسر کرنے کے صفات خداوندی کا اپنے اندر منعکس کرتے چلے جانا، ورنہ اس طرح اپنی تکمیل ذات کر لیا، یہ ہے اِلٰہِ اللّٰهِ اَلْمَصِيْرُ۔ اس کے متعلق سورۃ شوریٰ میں ہے اِلٰہِ اللّٰهِ اَلْمَصِيْرُ الْاُمُور (۲۵)۔ تمام معاملات کا مآل بالآخر قانون خداوندی کے مطابقی ہوتا ہے۔ اہل جنت کے متعلق ہے کَانَتْ لَہُمْ جَنَّتٌ وَّ مَصِيْرٌ (۲۵)۔ جنت ان کے اعمال کی جز اور وہ مقام ہے جہاں ان کی ذات کی تکمیل ہوگی۔ اور یہی انسانی تگ و تار کا منتہی ہے۔

ص ی ص

الصَّيْصِیَّةُ وَالصَّيْصِیَّةُ - گائے اور ہرن کا سینک (جس سے وہ اپنی حفاظت کرتے ہیں)۔ اس سے ہر اس چیز کو صَّیْصِیَّةٌ کہتے ہیں جس کے ذریعہ انسان اپنے آپ کو محفوظ کرے۔ مثلاً حفاظت گاہ، قلعہ۔ اس کی جمع الصَّیْصِیَّاتُ آتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے مِیْنُ صَبَا صَبِیْئِمْ (۳۳)۔ یعنی ان کے قلعوں سے جن میں وہ محفوظ ہو گئے ہیں۔

ص ی ف

الصَّیْفُ - گرمی کا موسم*۔ (یہ شِیْتَاءُ یعنی سردی کے بالہقابل ہے)۔ نفص کے لئے دیکھئے عنون "ش - ت - و"۔ قرآن کریم میں رَحْمَةً الشَّیْطَانِ وَالصَّیْفِ (۱۶) آیا ہے۔ یعنی قریش کے سردی اور گرمی کے زمانے کے سفر۔

ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے دو بنیادی معنی ہیں۔ (۱) زمانہ اور موسم (گرمی)۔ اور (۲) جھکنا اور ہٹ جانا۔ صَافَتْ مَتْنٌ۔ التَّهْدِیْبُ کے معنی ہیں تیر نشانہ سے ایک طرف ہٹ گیا۔ یَوْمٌ صَائِفٌ۔ گرم دن۔

ض

ض ا ن

ضَائِنٌ* (جمع ضَائِنٌ*) - بھڑ (۱۶۱)۔ ضعیف اور کمزور کو بھی ضَائِنٌ کہتے ہیں*۔ جیسے بڑ دل، (بکری جیسے دل والا) ڈرہوک کو کہتے ہیں۔

ض ب ح

ضَبَّحَتِ الْغَيْلُ* صَبَّحًا - تیزی سے بھاگنے والے گھوڑے ھاٹھے۔ ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ صَبَّحٌ اور ضَبَّحٌ گھوڑے کا اپنے دوڑوں کو بوری طرح پھیلا کر دوڑنے کو کہتے ہیں، حتکہ ایسا محسوس ہو کہ اس کی ڈانگیں اس کے جسم کی سیدھ میں آ گئی ہیں۔ سرپٹ دوڑنا۔ لیکن سہیلی نے کہا ہے کہ ضَبَّحٌ گھوڑے یا اونٹ کے ٹھکنے کے بعد ھاڑپیرے کی آواز کو کہتے ہیں**۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی دو ہیں (۱) آواز اور (۲) آگ کے اثر سے رنگ کا بدل جانا۔ نیز یہ بھی کہ یہ دراصل صَبَّحٌ تھا (حسن کے معنی ویر دئے جا چکے ہیں)۔ قرآن کریم میں ہے وَالْعِلْدَانُ ضَبَّحُوا (۱۰۱)۔ اس سے تیز رفتار گھوڑے مراد ہیں جو میدان جنگ میں دشمن کے مقابلہ کے لئے نکلیں۔

ض ج ع

ضَجَّعَ وَاصُطَجَّعَ - اس نے اپنا پہلو زمین پر رکھ دیا (لیٹ گیا)۔ الْمُضْطَجَّعُ - پہلو رکھنے یا لیٹنے کی جگہ*۔ یہی معنی اَلْمُضْطَجَّعُ کے بھی ہیں۔ اس کی جمع اَلْمُضْطَجَّعَاتُ ہے (۳۴)۔ سورۃ آل عمران میں مَضْجَعِهِمْ (۱۵۳) سے مراد ان کی قتل گاہیں ہیں۔ یعنی وہ مقام جہاں قتل

کر کے لٹ دیا جائے۔ اَلْمُضْجَعَةُ سے مراد مجامعت بھی ہوتی ہے*۔ یعنی ہم بستر ہونا۔ سورۃ نساء میں جہن وَاَمْشِرُوْهُنَّ فِی الْمَضْجَعِ آیا ہے (۴۳) تو اس سے مراد زنا شوق کے تعلقات منقطع کرنا ہے۔

ض ح ک

صَحِيْحَكَ بِضَحِيْحِكَ - ضَحِيْحًا - خوشی کی وجہ سے چہرہ کا انقباض، اور دانتوں کا کھل جانا۔ ہنسا۔ ضَحِيْحًا (ہنسی)، کا پہلا درجہ تبسم ہوتا ہے۔ صَحِيْحَكَ کے معنی تعجب کرنے یا تعجب سے ہنسنے کے بھی ہیں*۔ صَحِيْحَكَ الرَّحْلُ - اس آدمی کو تعجب ہوا**۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کھلنے اور ظاہر ہونے کے ہیں۔

سورۃ توبہ میں ہے قَلِيْطٌ ضَحِيْحًا قَلِيْلًا (۸۴) انہیں چاہئے کہ تھوڑا ہنسیں۔ تھوڑی خوشیاں منائیں۔ اس کے مقابل وَلِيْبٌ كَوْنًا صَحِيْحًا (۸۴) ہے۔ یعنی بہت زیادہ روئیں۔ ضَحِيْحًا (۲۹) خوش ہو کر۔ سورۃ تطفیف میں ہے كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِضَحِيْحَتُوْا (۸۳)۔ وہ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے۔ اَمْرًا ضَحِيْحًا - وہ عورت جسے حیض آ رہا ہو**۔ سورۃ عود میں ہے کہ جب حضرت ابراہیمؑ کی عمر رسیدہ بیوی کو لڑکے کی بشرت ملی تَضَحِيْحَتْ (۱۱)۔ بعض نے اس کے معنی یہ کئے ہیں کہ انہیں حیض جاری ہو گیا* اور اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ ان میں ہوز اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ہے۔ لیکن راغب نے لکھا ہے کہ جس مفسر نے ضَحِيْحَتْ کے معنی حاضت (حائضہ ہو گئی) کئے ہیں توبہ اس لفظ کی تفسیر نہیں ہے بلکہ اس سے حضرت ابراہیمؑ کی بیوی کی حالت کا بیان مقصود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کی بیوی از روہ تعجب ہنسی نہیں، جس کی تائید اس سے اگلی آیت سے ہوتی ہے جس میں کہا گیا ہے۔ اَتَمَحْتَبِيْنِ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ*** (۱۱)۔ ان لوگوں کا حیض کی طرف (غالباً) اس لئے خیال گیا ہے کہ انہی حالات میں جب حضرت زکریاؑ کو بیٹے کی خوشخبری دی گئی تو وہاں آیا ہے وَ اَمَلْنَا لَهٗ زَوْجًا (۱۱)۔ ہم نے اس کے لئے اسکی بیوی کو درست کر دیا۔ جو نقص تھا اسے رفع کر دیا۔ اور بیشتر یہ نقص حیض کا رک جانا ہی ہوتا ہے، اس لئے ایسے مواقع پر جو لفظ بھی آیا اس سے مفہوم حیض جاری ہونا لے لیا گیا۔ یہ صحیح نہیں۔

ض ح و (ی)

أَصْحَابُ دُؤْبٍ - أَلْضُّعْبُؤْةٌ - أَلْضُّعْبُؤْةٌ - أَلْضُّعْبُؤْةٌ - دُنْ جُؤْهٍ كَا وَتْ ،
 طُلُوعِ أَفْتَابِ كِ بَعْدِ كَا وَتْ - بَعْضُ كَا قَبُولِ هِ كَدِ أَلْضُّعْبُؤْةِ طُلُوعِ أَفْتَابِ
 يَكْرُ دُنْ جُؤْهٍ نَكِ كِ وَفْقِ كُو كَهْتِ هِي * - رَاغِبِ نِ كَهَا هِ كَدِ
 أَلْضُّعْبُؤْةِ دَهْوِ كِ بَهْلِ جَانِ وَرْدِ كِ جُؤْهٍ جَانِ كُو كَهْتِ هِي * - نِيْزِ
 اِسْ وَتْ كُو بِي ضُعْبُؤْةِ كَهْتِ هِي - أَلْضُّعْبُؤْةِ - نِصْفِ اِنْتَارِ سِ بَهْلِ بَهْلِ
 كَا وَتْ - يَ حَبِ سَوْرَجِ طُلُوعِ كِ بَعْدِ رُبْعِ سَمَاءِ بَرِ هُو - اِبْنِ فَارَسِ نِ كَهَا
 هِ كَدِ اِسْ كِ مَعْنِ دُنْ جُؤْهٍ كَا وَتْ هِي جَبِ دَهْوِ كَهْلِ جَانِ وَرْ هَرِ چِيْزِ
 وَاصِحِ هُو جَانِ - وَ اَخْرَجْ ضُعْبُؤْةِ (دُؤْبِ) - "اور اِسْ كِ رُوْشْنِ نَكَالِ" - دُنْ
 كُو رُوْشْنِ كِيَا - ضُعْبُؤْةِ - دَهْوِ لَكِ ، دَهْوِ كِ سَامْنِ اُنْ ، دَهْوِ سِ تَكْلِيْفِ
 اِنْهَانِ - وَ لَا تَضُعْبُؤْةِ (دُؤْبِ) - "نَهْ دَهْوِ كِ تَكْلِيْفِ اِنْهَانِيْكََا" - فَعَلَمَ
 ضَاعِيْةِ - اِسْ نِ اِسْ كِهْمِ كَهْلَاكِ - ضُعْبُؤْةِ الطَّوْرِ بَقِ ضُعْبُؤْةِ - اِسْتَهْ
 وَاصِحِ ، وَرْ ظَاْهَرِ هُو گِيَا * -

لَئَلَّةٌ مُّتَحَيِّتَةٌ۔ روشن رات جس میں بادل نہ ہوں یا جس میں شروع سے آخر تک چاندی رہے*۔ ابن فارس نے کہا، ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز کے ظہر اور واضح ہونے کے ہیں۔

ض د د

الضَّيْدُ - ہر وہ چیر جو کسی دوسری چیز کے برعکس ہو۔ یعنی جو دونوں بیک وقت ایک ہی جگہ میں اکٹھی نہ ہو سکیں۔ جیسے سیاہی اور سفیدی۔ موت و رحیات۔ بعض کے نزدیک صِدِّ اِکْ اِک دوسرے کی ٹکر کی چیلوں کو بھی کہتے ہیں۔ اَلضَّيْدُ - مَخْلُوفٌ - اَلْقَوْمُ عَلَیْہِ ضِیْدٌ وَّاحِدٌ - لوگ اسکے خلاف متفق ہو کر جمع ہو گئے۔ هُمْ مُتَّفِقُونَ - وہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ ** -

سورة مريم میں ہے وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا (١٩/٢١) - وہ ان کے مخالف ہوں گے۔

فہرست

ضَرْبُۃ کے بہت سے معانی آتے ہیں جن میں سے مشہور معنی مبارکے کے ہیں۔ بن لاد میں نے کہا ہے کہ اس کے معنی ڈھالنے کے بھی ہیں۔ سی اعتبار

سے الضَّرْبُ اور الضَّرْبُ - مثل اور مشابہ کو کہتے ہیں کیونکہ اس میں ایک بات دوسری بات کے قالب میں ڈھالی جاتی ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا (۳۱) کے معنی ہیں انکے لئے ایک مثال بیان کرو۔ یعنی اس بات کو مثال دیکر واضح کرو۔ اور يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ (۱۳) کے معنی بھی یہی ہیں۔ یعنی خدا حق اور باطل کو ایک مثال کے ذریعہ - مجھاتا ہے۔ اگرچہ اس کے معنی باہمی ٹکرانے کے بھی ہو سکتے ہیں۔ ضَرْبُ الطَّائِفِ - پرند تلاش رزق میں کہیں چلے گئے۔ ضَرْبُ لِرِ الْأَرْضِ - اُس وقت بولتے ہیں جب کوئی شخص تلاش معاش میں سفر پر چلا جائے۔ امْرُؤٌ الْقَرْحَلُ فِي الْبَيْتِ کے معنی ہیں اس شخص کے گھر میں قیام کیا۔ ضَرْبَ عَنَرٍ لَشَيْئِي کے معنی ہیں وہ اس شے سے باز رہا۔ اعراض کیا۔ یہی اَضْرَبَ عَنْهُ کے معنی بھی ہیں، نیز ضَرْبَ عَنْهُ الَّذِي كَوَّ وَأَضْرَبَ عَنْهُ کے، یعنی اس سے ذکر کو پھیر دیا، ہٹا دیا، روک دیا۔ (اسی سے جدید بحث میں اَضْرَبَ کے معنی ہیں اسٹرائک کرنا) ضَرْبَتْ عَلَيَّ اَذَانِيہم - ہم نے انہیں آواز سے روک دیا۔ مَرَبَ الْيَتِي - وہ اسکی طرف مائل ہوا۔ مضطرب کے معنی ہیں کسی چیز کے ایک حصہ کا دوسرے حصہ کے ساتھ ٹکرانا۔ بے یں ہو سکے معنی کہنے اور حاصل کرنے کے بھی آتے ہیں۔ مضطربِ آمْرُہ کے معنی ہیں اس کا کام خراب ہو گیا۔ مضطرب متحرک کو کہتے ہیں۔ سورۃ انفال میں ہے فَاصْبِرْ بَوَا فِتْوَقِ الْاَعْنَاقِ (۱۴) - ہو سکے معنی ہمارے کے ہیں، اور ضَرْبَتْ عَلَيْنٰہِمُ الْيَذْلَقَةُ وَالْمَسِيْكَنَةُ (۱۶) کے معنی ذلت و محوری کی سار سارنے کے ہیں۔ سورۃ ساء میں ہے اِدَا ضَرْبْتُمْ فِي لَارْضِ (۱۰) - اسکے معنی سفر کرنے کے ہیں۔ سورۃ نحل میں ہے وَلَا تَصْرِبُوْا لِلّٰہِ الْاَمْثَالَ (۱۱) - اللہ کی مثل اور مانند کسی کو قرار نہ دو۔ اس کی ذات کے متعلق ایسے ذہن میں بصورت پیدا نہ کرو کہ وہ ایسا ہے اور ویسا ہے۔

ضَرْبَ عَنْہ - روک لینا۔ ہد کرنا۔ اَفْتَضْرِبْ عَنْکُمْ الَّذِیْ کَرَّ (۲۰) - کیا ہم اس صابطہ ہدایت کو تم سے روک لیں گے؟ کیا ہم قرآن حکیم کے قوافی (مکالات عمل) کو تم پر لاگو (نافذ) نہیں کریں گے اور تمہیں کھلی چھٹی دیدیں گے کہ تم جو ہیں میں آئے کہتے رہو اور جس روش پر ہی چاہے چلتے رہو ایسا نہیں ہوگا۔

ضَرْبٌ مَثَلٌ کے معنی ہیں مثال کے ذریعہ بات کو واضح کرنا۔ لیکن بعض مقامات پر صرف ضَرْب کے بھی یہی معنی آتے ہیں۔ مثلاً کَذَّالِکَ یَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ (۱۳۱)۔ اس طرح اللہ حق و باطل کی وضاحت کرتا ہے۔ یا بات کو سمجھاتا ہے۔ اگرچہ (جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے) اس کے معنی حق و باطل کی کشمکش کے بھی ہیں۔ اسی طرح سورہ زخرف میں ہے مَا ضَرَّ نُورُهُ لَکَ اِلَّا جَدَلًا (۳۸)۔ یہ لوگ مجھے بات نہیں سمجھاتے (مثالی بحث نہیں کرتے) بلکہ بحث سہیچڑھاتے ہیں۔ اسی سے (بعض لوگوں کا خیال ہے کہ) سورہ ساء میں جو عورتوں کے متعلق ہے کہ وَاصْرِبُوْهُنَّ (۲۸) تو اس کے معنی ہیں مختلف طریقوں سے مثالیں دیکر انہیں سمجھاؤ۔ یعنی وَاصْرِبُوْهُنَّ مَثَلًا۔ لیکن یہ معنی اس لئے کمزور ہیں کہ سمجھانے کے لئے اس سے پہلے قَیِّظُوْهُنَّ آچکا ہے۔ لہذا فَاصْرِبُوْهُنَّ سے مراد وہ بدنی سزا (Corporal Punishment) ہے جو عدالت کی طرف سے بعض جرائم کی سزا میں دی جاتی ہے۔ عورتوں کا بلا عذر اپنے فطری وظائف زندگی (اولاد پیدا کرنے) سے سرکشی برتا اور مرد بنتے کی خواہش کرنا (جیسا کہ یورپ میں ہو رہا ہے) ایک معاشرتی حرم ہے جس کا بذریعہ عدالت روکا جانا ضروری ہے۔

سورہ طہ میں حضرت موسیٰ سے کہا گیا ہے فَاصْرِبْ لَہُمْ طَرِیْقًا فِی الْجَحْرِ یَبْسًا (۲۱)۔ انہیں سمندر میں خشک راستے سے لے جا۔ اسی کو دوسری جگہ ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے اِصْرِبْ بِیَعَصَاکَ لَیَحْزَرَ (۲۱)۔ (نیز ۲۲)۔ اپنی جماعت (عصا) دیکھئے عنوان ع۔ ص۔ و) کو سمندر سے ہار لے جا۔ یا، تو عصا ٹیکتا ہوا پایاب چلے جا۔ اسی طرح دوسری جگہ ہے اِصْرِبْ بِیَعَصَاکَ الْتَحْزَرَ (۲۲) جس کے معنی یہاں تو یہ ہیں کہ اپنی جماعت کو پہاڑ کی طرف لے جا۔ وہاں انہیں پانی کے چشمے مل جائیں گے۔ اور یہ کہ اپنے عصا کو چٹان پر مار، اس سے مٹی اور پتھر وغیرہ میں شکاف ہو جائیگا اور اندر کا پانی باہر نکل آئے گا۔

ض و ر

صَوًّا - یَصْرِئُ - نقصان پہنچانا - الضَّرُّ - الضَّرُّ - نقصان - الضَّرُّ - عام طور پر مالی نقصان یا خارجی مصیبت کو کہتے ہیں اور الضَّرُّ - اس مصیبت یا بد حالی کو کہتے ہیں جو انسان کی ذات سے متعلق ہو - الْقَضَاءُ - قَطْع - نقصان کی شدت - بِنَحَالٍ - لاغری - معذوری - الضَّرُّ - معذور ہونا۔

لنگڑ ہونا۔ نیز اس کے معنی تگی۔ سختی۔ بد حالی کے بھی ہیں۔ الضَّرَرُ یُزْر۔
ناہٹنا۔ مریض۔ لاعر۔ معصیت زدہ*۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ الضَّرَرُ یُزْر۔
قوت نفس اور سر کو کہتے ہیں۔

الضَّرَرُ - تگی۔ الضَّرَرُ وَرَّةٌ*۔ حاجت۔ الاِضْطِرَارُ - شدت
احتیاج سے مجبور ہونا*۔ الضَّرَرَةُ تَنْ - چکی کے دوسوں ہاٹ۔ ایک مرد
کی دو بیویاں*۔ الاِضْطِرَارُ ایک بیوی کی موجودگی میں دوسری بیوی (یعنی
اس کی سوت) لا سا۔ تَزَوَّجَتْ التَّمْرُ اُمَّ غَدْنِی صِرَّ - میں نے اس عورت
سے پہلی بیوی کی موجودگی میں شادی کی۔ س سے ظاہر ہے کہ خود عربوں کو
بھی ایک سے زیادہ بیویوں کی مضرت (سانی کا احساس تھا۔

الْمُضْطَرُّ - قریب ہونے والا*۔

قرآن کریم میں یہ لفظ نَفْع کے مقابلہ میں (۱۰۲) میں آیا ہے۔ خَیْر کے
کے مقابلہ میں (۱۰۱) میں اور یَعْمَت کے مقابلہ میں (۱۰۰) میں۔ جسمانی
تکلیف کے لئے (۸۸) میں۔ اِضْطَرَّ (۱۰۲) میں۔ جس کے معنی اضطراری حالت میں
پہنچنے کے ہیں۔ سورۃ بقرہ میں ہے۔ وَلَا يَضْرَارُكَ تَيْبٌ (۱۰۲)۔ کاتب
کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے۔ (اس باب کا خاصہ ایک دوسرے
کو نقصان پہنچانے کا ہے۔ اس لئے اس سے مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ
ہم میں سے کوئی اس کاتب (اور گواہ) کو تکلیف پہنچائے اور نہ ہی وہ کاتب
(اور گواہ) تمہارے لئے کسی تکلیف کا باعث بنیں)۔ سورۃ نساء میں ہے خَیْر
أُولِی الضَّرَرِ (۱۰۵) جنہیں کوئی جسمانی تکلیف (بیماری) نہ ہو۔ سورۃ
توبہ میں خَیْرَ رَأَیَآ ہے (۱۰۶)۔ یعنی باہم نقصان پہنچانے کی خاطر۔ یہ
نقصان اجتماعی ہے۔ سورۃ نساء میں ہے غَیْرَ مُضَارٍّ (۱۰۶) جو ایک
دوسرے کو تکلیف پہنچانے والا نہ ہو۔

سورۃ بقرہ میں ہے ثُمَّ اِضْطَرُّوا اِلَی عَذَابِ النَّارِ (۱۰۶) میں
انہیں سے بس کر کے جہنم کے عذاب کی طرف لیجاؤں گا۔ دوسری جگہ ہے فَمَنْ
اِضْطَرَّ (۱۰۶)۔ جو مجبور ہو جائے۔ مُضْطَرٌّ (۱۰۶) ہے جس مجبور۔

ض ر ع

الضَّرَرُ ع - گئے بکری وغیرہ کا تھن۔ (اوشی کے تھن کو غیلُف
کہتے ہیں)**۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی نرمی کے ہیں

* تاج و محیط۔ ** تاج

اور توں کو ضَرَعٌ* اس کی نرمی کی وجہ سے کہتے ہیں۔ ضَرَعٌ النَّہْمُ* کے معنی ہیں چوہاؤں کے بھوں نے اپنی من کے توں کو منہ میں لیے لیا**۔ اس سے تَضَرَّعَ إِلَى اللّٰهِ کا مفہوم سمجھ میں آسکتا ہے۔ یعنی اپنی نشوونما کے لئے ربوبیت کے حقیقی سرچشمہ کی طرف رجوع کرنا۔ اُدْعُوا رَبَّکُمْ* تَضَرَّعًا وَ خُفَّیَّةً* (۵۵)۔ یعنی اپنی نشوونما کے لئے خدا کے قانون ربوبیت کی طرف رجوع کرو (اس کی مزید تشریح کے لئے ع۔ و۔ ذ کے عنوان میں تَعَوَّذَ بھی دیکھئے)۔ اس سے آگے اَللّٰهُ لَا یُحِیْبُ اللِّسُنَ تَضَرَّعًا (۵۶)۔ وہ حدود فراموش کرنے والے سرکشوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس سے ظاہر ہے کہ تَضَرَّعًا کے اندر اطاعت خداوندی کا بنیادی تصور شامل ہے۔ سورہ النعم میں ہے لَوْ لَا اِذْ جَاءَهُمْ بَسًا سُنَّا تَضَرَّعُوا* (۲۱) جب ان پر (ان کے اعمال کی وجہ سے) ہمارے قانون مکافات کے مطابق سختی آئی تو انہوں نے اس وقت ہمارے قانون کی اطاعت کیوں نہ اختیار کر لی۔

اَلصَّغْرِ یُعْ* حجاز میں کانٹوں والا ہوتا ہوتا ہے۔ چوہائے اس کے پاس نہیں پھٹکتے۔ اگر اسے کھا لیتے ہیں تو اس سے کمزور ہو جاتے ہیں۔ یا ایک قسم کی بد بودار گھاس کو کہتے ہیں جو ٹھہرے ہوئے پانی میں پیدا ہوتی ہے اور مویشی اسے نہیں کھاتے*۔ بعض اوقات سمندر اس قسم کے گھاس کو باہر پھینک دیتا ہے اور جو مویشی اسے کھا کھا ہے وہ لاغر اور کمزور ہو جاتا ہے**۔ سورہ غاشیہ میں اهل جہنم کی غذا کو صَغْرِ یُعْ* کہا گیا ہے (۸۸)۔ یعنی دوسروں کے ردی سمجھ کر پھینکے ہوئے ٹکڑے جن سے نشوونما ہونے کی بجائے انسانی صلاحیتیں اور بھی ہڑمردہ ہو جاتیں۔ محکوم اور کمزور اقوام کو اسی طرح کی غذا ملتی ہے۔ (نشوونما رک جانے کے اعتبار سے لفظ حَیِیْمٌ* عنوان ج۔ ح۔ م میں دیکھئے)۔

کمزوری اور لاغری کے اعتبار سے اَلضَّرْعُ* وَ اَلضَّرْعُ*۔ ہر نفع اور کمزور چیز کو کہتے ہیں*۔ ضَرَعٌ لَّہُ* وَ ضَرَعٌ*۔ اس سے کچھ مانگا اور مانگنے کے ساتھ اپنے عجز و تذلل کا اظہار کیا۔ اَلضَّرْعُ*۔ لاغر ہونا۔ مَالُہُ زَرْعٌ* وَ لَا ضَرَعٌ*۔ اس کے پاس کچھ نہیں*۔ اَضْرَعٌ* لِفُلَانٍ مَالًا کے معنی ہیں اس کے لئے مال خرچ کیا***۔

بہر حال، انسان کا خدا کی طرف تَضَرَّعًا جانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی نشوونما کے لئے خدا کے قانون ربوبیت کی طرف رجوع کرے اور

دل کے پورے جھکاو کے ساتھ اس کے قوانین کی اطاعت کرے۔ اگر ایسا نہ کریگا تو اسے ضرر پہنچے گا۔ یعنی وہ ذلت کی روٹی جس سے شرف انسانیت کی تمام توانائیاں ختم ہو جائیں۔

ض ع ف

الضَّعِيفُ - الضَّعِيفُ - الضَّعِيفُ - کمزوری* - صاحبِ محیط نے کہا ہے کہ ضَعِيفٌ - رائے کی کمزوری کو کہتے ہیں اور ضَعِيفٌ - بدن کی کمزوری کو* - سورہ ابروم میں قُوتہ کے مقابلہ میں ضَعِيفٌ آیا ہے (۲۵) - اور سورہ اہمال میں فوجی کمزوری کے لئے ضَعِيفٌ (۶۶) - سورہ ابراہیم میں مُسْتَضْعِفٌ بَنُ کے مقابلہ میں ضَعِيفٌ آیا ہے (۱۶) - ضَعِيفٌ (جس کا واحد ضَعِيفٌ ہے) - کمزور (۳۳) - ضَعِيفٌ (جمع ضَعِيفٌ) اور ضَعِيفٌ (کمزور) (۲۴) اس مقام پر یہ لفظ جذبات سے مغلوب ہو جانے کے معنوں میں آیا ہے - اِسْتَضْعِفَ - اسے کمزور سمجھا - حقیر رہا - (۲۵) - مُسْتَضْعِفٌ جسے کمزور سمجھا جانے (۲۵) - ظاہر ہے جسے کمزور خیال کیا جاتا ہے اس کے حقوق بھی ٹھہر گئے جاتے ہیں اور اس کی کمزوری سے ناجائز فائدے بھی اٹھائے جاتے ہیں۔

۱۔ ن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی دو ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے لگے ہیں (۱) کمزوری اور (۲) کسی چیز کو دگنا کر دینا۔ اس اعتبار سے ضَعِيفٌ (جمع اَضْعَافٌ) کے معنی ہیں کسی چیز کے مانند اور اس کا مثل۔ برابر کا حصہ - اتنا ہی - اور - اس طرح دگ ہو جانا - لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے مراد صرف دگ نہیں بلکہ دگنے سے زیادہ تگنا چو گنا - نیز غیر محدود طور پر زیادہ ہونے کے لئے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے* - چنانچہ سورہ بقرہ میں ہے فَبِضْعِفَتْ لَهُ اَضْعَافُ كَثِيرَةً (۲۵) - اس کے معنی کئی گنا ہیں - سورہ اعراف میں صَعْفٌ دگنے کے معنوں میں آیا ہے (۳۸) - صَعْفٌ - دو چند (۲۵) -

سورہ آل عمران میں ہے - لَا تَبَاكُوا الْكِرْبَ سَوَا اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً (۱۳۹) - اس کے عام معنی کٹے جاتے ہیں بڑھا بڑھا کر سود (در سود) نہ کھاؤ - لیکن راعب کا کہنا ہے کہ مَضَاعَفَةً در حل ضَعِيفٌ سے ہے - ضَعِيفٌ سے نہیں - اس لئے اب کے معنی یہ ہیں کہ ر بؤ، جسے تم سمجھ رہے ہو کہ وہ اپنے روپے کو بڑھانا ہے - بڑھانا نہیں بلکہ در حقیقت ضَعِيفٌ (دوسرے) کم کرنا ہے*** - سود سے معاشرہ کی دولت کم ہوتی ہے اور سود خوار

کی انسانی صلاحیتوں میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ رہنمائی سے قومی دولت گھٹتی ہے اور کمزوریوں پر کمزوریاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں۔

ض غ ث

ضَعُفٌ لَّتَحْتَرِثَ۔ بات کو حلط مٹا کر دینا۔ مجازاً الضَعْفُ کسی چیز کے احوال کے باہم گر متنس اور گڈ مڈ ہونے کے لئے بولا جاتا ہے۔ اصل میں ضَعْفٌ التَّسَامُ۔ اس وقت بولتے ہیں جب اونٹنی کے متعلق واضح نہ ہو کہ وہ کمزور ہے یا سوفا اور اس کے کوہان کو مٹھی بھر کر دیکھا جائے کہ اس میں چربی ہے یا نہیں۔ اس لئے، غیر واضح اور متنس بات کو "کلام ضعیف" کہتے ہیں۔ (جمع أضعاف)۔ قرآن کریم میں أضعاف أحلام (۱۱۴) آیا ہے۔ یعنی ایسے خواب جن کا مطالب واضح نہ ہو۔ پریشان خواب۔ ضعیف۔ انہی گھاس، گلدستہ یا شاخیں جو آدمی کی مٹھی میں آجائیں۔ مٹھی بھر چیز۔ سورۃ ص میں حضرت ایوبؑ کے تذکرہ میں ہے خُذْ بِيَدِكَ ضِغْتًا (۱۸) مٹھی بھر گھاس لے۔ بن فارس نے کہا ہے کہ الضعیف۔ فنکوں یا شاخوں کے مٹھے کو کہتے ہیں۔ طب قدیم میں، (اور آجکل بھی) کئی جسمانی تکالیف کا علاج ہڈی ہڈیوں اور درختوں کے پتوں سے کیا جاتا ہے۔ لسان العرب میں ہے کہ اس کے معنی تھوڑی سی متاع دنیا بھی ہے۔ یونہی مٹھی بھر۔

ض غ ن

أَلْيَسَ عَيْنٌ۔ شدید کینہ۔ سخت عداوت۔ انتہائی بغض۔ ضَغْنٌ عَدُوٌّ۔ اس نے اس سے شدید بغض رکھا۔ سخت کینہ رکھا۔ قَرَسٌ ضَاغِينٌ اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو پیچھا مار کھائے اپنی چال میں نہ نکالے۔ اصْطَفَتْہُ۔ اس نے اس چیز کو بغل کے نیچے دھا لیا۔ یا گود میں لے لیا۔ قرآن کریم میں ہے يُحِيرُ جَآئِلٌ أَضْغَانَهُمْ (۲۶)۔ اللہ ان کے کیٹوں کو باہر نکالے گا۔ یا جو کچھ بغل کے نیچے دھائے ہوئے ہیں اُسے باہر نکالے گا۔ یعنی ان کی مخالفانہ سازشیں اور ہوشیہ ارادے طشت از بام کر دیگا۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی کچی ہانڈھ پن کے ساتھ کسی چیز کو ڈھانپ دینا ہوتے ہیں۔ چنانچہ قَنَآةٌ ضَغِينَةٌ۔ ٹیڑھ نیزے کو کہتے ہیں۔ ٹیڑھ پن اور ڈھانپے ہوئے (مستور) ہونے کی جہت سے الضغین۔ کینہ اور عداوت کو کہتے ہیں۔

* تاج۔ راعب۔ محیط۔ ﴿وَالضُّغْنُ﴾ کے معنی گود اور لٹ کی بغل کے بھی ہیں۔ نیز غرق اور میلان کے بھی لے ۲۴/۲ میں یٰحِیٰ جَآئِلٌ أَضْغَانَهُمْ ہے۔

ض ف د ع

الْيَصْفَدُ ع* - الضَّفْدُ ع* - (جمع ضَفَادٍ ع* - ضَفْدٌ مینڈکی* -

ض ل ل

الضَّلَالَةُ* - حیرت - متحیر ہونا - سرگردن پھرنا - (Perplexed; Confused)

کسی چیز کا ہونا۔۔۔ اور عذاب عرصہ، مختلف چیزوں کا اس طرح مل جانا کہ پھر انہیں ایک الگ نہ کیا جاسکے۔ مثلاً صَسَّ السَّمَاءُ فِي اللَّيْلِ - پانی دودھ میں گھول کر ٹھنڈا ہو گیا۔ دلیل دہ سوجھنے، نیز کسی بات کے بھول جانے اور حافظہ سے گم ہو جانے کے لئے بھی یہ فعل بولا جاتا ہے**۔ صَلَاةٌ* - سیدھی راہ سے ہٹ جانا - (عمداً ہو یا سهواً - تھوڑا ہو یا بہت)۔ چونکہ صحر میں رستہ اُٹھو جائے والا اپنی تمام تنگی و دو کے باوجود منزل کے قریب نہیں ہونے والا اس لئے کوشش کے ناکام و نامراد رہ جانے کو ضَلَّ سَبِيلَهُ* کہتے ہیں۔ اور چونکہ ریگستان میں اس طرح پھرنے کا نتیجہ ہلاکت و تباہی ہوتا ہے اس لئے اسے ان معنوں میں بھی استعمال کرتے لگے***۔ سِرَّ ضَائِعٌ ہونا - رائیگاں جانا - مثلاً ذَهَبَ دَمُهُ ضَيْقَةً* - اسکا خون یوں ہی رائیگاں گیا۔ کیونکہ اسکا قصاص یا انتقام نہیں لیا جاسکا*۔ ضَلَّيْ قُلَانٌ*۔ وہ میرے ساتھ سے نکل گیا اور میں اس پر قدر نہ رہا*۔ الضَّيْلُ* - وہ پانی جو کسی چٹان یا درختوں کے نیچے بہ رہا ہو اور اس پر دھوپ نہ پڑے۔ الضَّيْلُ* - الضَّيْلُ* - سراب جو ریگستان میں پانی کی طرح دکھائی دیتا ہے*۔

جب رسول اللہ* نبوت سے پہلے تلاش حقیقت میں حیران و سرگردان پھرنے تھے تو قرآن حکریم نے اس کیفیت کو وَاحِدَكَ ضَالًّا (۱۳۱) سے تعبیر کیا ہے۔ یکا ہونے والا بیسی، نبوت سے پہلے بھی، غلط تصورات زندگی سے غیر مطمئن ہوتا ہے لیکن چونکہ صحیح تصورات اس کے سامنے نہیں ہوتے اس لئے وہ ن کی تلاش میں سرگردان رہتا ہے۔ اس کے بعد اسے خدا کی طرف سے راہ ہدائی مل جاتی ہے تو وہ سرگردانی ختم ہو جاتی ہے۔

سورة بقرہ میں ضَلَاةٌ* - ہدائی کے مقابلہ میں آیا ہے (۱۳۱)۔ اس نے "راہ گم کردن" کے مفہوم کو واضح کر دیا ہے۔ سورة بقرہ میں کوششوں کے ناکام اور اعمال کے بے نتیجہ رہ جانے کو ضَلَّي قُلَانٌ* سے تعبیر

* ماچ۔ ** ماچ نیز ابن عبیدہ - الفرطین ج/ صحیحہ ہ*** لین۔

کیا گیا ہے (۱۸۴)۔ سورۃ کہف میں غُلّ سَقَتِہُمْ (۱۸۵) سے بھی اس مفہوم کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ سورۃ ابراہیم میں ایسے قَسَات کے مقابل میں لا کسر بنایا گیا ہے کہ اس کے معنی ہلاکت و بربادی ہیں (۱۸۶)۔ سورۃ حجر میں ضَلَّات کا نتیجہ نعمائے خداوندی سے محرومی و مایوسی بتایا گیا ہے (۱۸۷)۔ سورۃ عراف میں ضَلُّوا عَنْهَا (۱۸۸) کے معنی ہیں وہ ہم سے جاتے رہے یا غائب ہو گئے۔ اور سورۃ السجدہ میں جہن کفار کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ مَا دَاخِلُنَا فِي الْآلَةِ نَصْرٍ (۱۸۹) تو اس کے معنی ہیں کہ کیا جب ہم مرنے کے بعد مٹی میں مل کر ضائع ہو جائیں گے (ختم ہو جائیں گے)؟ ۹۔ تَضَائِلٌ۔ ضائع کمر دین۔ ناکام بنا دینا، بھٹکا دینا اور غلط راہ پر لگا دینا (۱۹۰)۔ لہذا ضَالِّیْن (۱۹۱) سے مراد ایسے لوگ ہیں جو وحی کی راہ نمائی کے بجائے اپنے ذہنی قیاسات کی تہرہ گاہوں یا توہم پرستانہ عقیدہ تمندیوں کی بیول بھلیوں میں اس طرح مارے مارے پھرتے ہیں جس طرح لوق و ذوق صحرا میں ایک راہ گم کردہ مسافر حیران و پریشان پھرتا ہے۔ وہ دن بھر چلتا رہتا ہے لیکن شام کے وقت اس کی منزل اس سے اور دور ہو چکی ہوتی ہے۔ اس طرح اس کی تمام کوششیں رائیگاں چلی جاتی ہیں اور وہ انجام کار ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں منعم علیہ ہوں (۱۹۲) حق کی کیفیت ان لوگوں کے برعکس ہوتی ہے۔

سورۃ بقرہ میں ہے (۲۸۲) کہ لین دین کے معاملہ میں دو مرد بظور گواہ ہوئے چاہئیں وراکمر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں۔ دو عورتیں اس لئے کہ آن تَضِلُّ احَدَهُمَا فَتَمِذَّ كَيْتَرًا لِّاحِدٍ مِّنْهُمَا الْاُخْرٰی (۲۸۳)۔ مگر ان میں سے ایک کسی تفصیل میں (Confused) ہو جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ وہ اُس بات کو سامنے لے آئے۔ اس سے حافظہ کی کمزوری (بھول جانا) مراد نہیں بلکہ (عورت کے زیادہ جذباتی اور جذباتی ہونے کی وجہ سے) گھبراہٹ میں (Confused) ہو جانا مقصود ہے۔ سی کے لئے قرآن کریم نے دوسری جگہ کہا ہے کہ وَهُوَ الْاَخِیْصَامُ غَیْرُ مُبِیْنٍ (۲۸۴)۔ وہ جھگڑے (مستمرعہ فیہ معاملہ) میں واضح طور پر منفی مضمر کو بیان کرنے والی نہیں ہوتی ہے۔ جھگڑے میں جذبات کی شدت ہوتی ہے جس سے وہ اپنے معاملہ (Case) کو بھی اچھی طرح بیان نہیں کر سکتی۔ واضح رہے کہ لایف جذبات کی زیادتی عورت کے فطری وظائف زندگی (اولاد کی پرورش) کے لئے ضروری ہے۔ اس لئے یہ عورت کا نقص نہیں۔ اللہ مناسب تعلیم و تربیت سے اس کے یہ جذبات بھی باقی رکھتے ہیں اور وہ فصیح البیان بھی ہو سکتی ہے (۲۸۵)۔ دیکھئے عنوان ع۔ ر۔ ب)

ضم م م

الضَّمْرُ - الضَّمْرُ - لاغر ہونا - پیٹ کا کمر کے ساتھ لگ جانا -
ضَمَرَ الْفَرَسُ - گھوڑے کا لاغر ہونا اور اس کے پیٹ کا کمر سے لگنا - قَضِيْبٌ -
ضَمِيرٌ - سر جھائی ہوئی شاخ جسکی ترو تازگی جاتی رہی ہو * - قرآنِ حکیم
میں ہے علیٰ "کلِّ ضَمِيرٍ" (۲۴) - پتلی دہلی سواروں پر - راعب نے کہا ہے
کہ انضامیہ "مِنْ الْفَرَسِ" اس چیریرے گھوڑے کو کہتے ہیں جسکا
دہلا پن لاغری کی وجہ سے نہ ہو بلکہ اسے سدھانے کے لئے جو مشقت کسرائی
جاتی ہے اس کی وجہ سے ہو * -

الضَّمِيرُ - سر جھایا ہوا انگور - ہر وہ بات جس سے تم اپنے دل میں
چھپو - اَصْمَرُ - اس نے اسے چھپا لیا * - ابن فارس نے کہا ہے کہ اس
کے بنیادی معنی دو ہیں (۱) پتلا پن اور باریک ہونا اور (۲) کسی چیز کا
چھپ جانا -

ضم م م

الضَّمُّ - ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا دینا - اِضْطَمَّ الشَّيْءُ -
کسی چیز کو اپنے سے اکٹھا کیا - ضَمَعْتُهُ اِلَى صَدْرِي - میں نے اسے
اپنے گلے سے لگایا * - مِمَّ عَلَى الْمَالِ - اس نے مارے مال پر قبضہ کر لیا * -
ضَمَّ جَنَاحَكَ عَنِ النَّفَاسِ - دو گوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ اور
اپنا پہلو ان کے لئے نرم رکھو * - ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی
معنی دو چیزوں میں موافقت اور مناسبت کے ہیں -

سورة طہ میں ہے وَاضْمُ يَتَدَكَّ اِلَى جَنَاحِيكَ فَخُذْهُ جُ
بِتَضَاءٍ مِّنْ عَمْرٍ سَوَاعٍ (۲۲) - اور سورة القصص میں ہے اُسْلُكْ
بِدَكَ رِيَّ حَنِيئِكَ فَخُذْهُ جُ بِنِضَاءٍ مِّنْ غَيْرِ سَوَاعٍ وَاضْمُ
اِلَيْكَ حَنَاحَكَ مِّنَ الشَّرْعِ (۲۸) - ["بِدَ بِنِضَاءٍ" کے مفہوم
کیلئے عنوان ی - د - ی دیکھئے - نیز ج - ن - ج - و ر جَنَاحٌ کیلئے
دیکھئے عنوان ج - ن - ح] (۲۸) کا مفہوم یہ ہے کہ خوف کی حالت
میں مضطرب و متردد مت ہو (پھڑ پھڑاؤ نہیں) بلکہ اس طرح
اصحیٰں سے رہو جس طرح ہرندہ حالت امن میں اپنے بازو سمیٹ کر بیٹھتا ہے -
اور (۲۸) کا مجزی مفہوم بھی یہ ہے کہ اس آئے وائے معرکہ میں ضبط و تحمل

یہ کام دو۔ پریشان مت ہو۔ اور ہشارتیں دینے والے درخشندہ اصول۔ زندگی کو (جو وحی کے ذریعے تمہیں دیئے گئے ہیں) پھٹ کرٹے جاؤ۔ تم ہر مشکل و مصیبت سے محفوظ باہر نکل آؤ گے۔ دشمن کا شر تمہیں کسی قسم کا گزند نہیں پہنچا سکیگا۔ ویسے، آیت (۲۸) کے لفظی معنی یہ ہیں۔ ”تم اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالو۔ وہ پتھر کسی خرابی کے مفید نکل آئے گا۔ ورنہ خوف سے اپنے رزق کو سٹائے رکھو“۔

ض ن ک

الضَّئِیْکُ۔ تنگ (جو کشادہ نہ ہو)۔ اَلضَّئِیْکُ۔ وہ شخص جو جسم، عقل، رائے وغیرہ میں کمزور ہو۔ وہ خادم جو محض روٹی کے معاوضہ میں کام کرتا ہو۔ رَحْلٌ * مُتَضَّیْکُ *۔ لاغر آدمی *۔

قرآن کریم میں ہے جو شخص (یا قوم) قوانین خداوندی سے اعراض برتیگی۔ فَانْ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْکًا (۱۲۳) ان کی معیشت تنگ ہو جائیگی۔ ظاہر ہے کہ جن اقوام کی معیشت تنگ ہے (اور مسلمانوں کا نمبر ان میں اس وقت سب سے نیچے ہے) وہ قوانین خداوندی سے اعراض برت رہی ہیں۔ بہ ایک ایسا محسوس اور وضع معیار ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔

ض ن ن

مَنْ بَاسْتِیْئٍ۔ بِضْنٍ۔ کسی پسندیدہ اور مرعوب شے سے بھل کر۔ الضَّئِیْنُ۔ وہ بخیل آدمی جو نفیس چیزوں کے ساتھ بخل کرے۔ اَلِیْضَنْ۔ نفیس شے جسکے ساتھ بخل کیا جائے *۔ جسے بچا کر رکھا جائے۔

قرآن کریم میں نبی اکرمؐ کے متعلق ہے کہ وَمَا هُوَ عَلٰی الْفِتْنٰی بِضَعِیْفٍ (۲۲)۔ اسے خدا کی طرف سے جو وحی ملتی ہے وہ اس کے عدم کرنے میں بخل نہیں برتتا۔ وہ اسے ہر اس شخص کو دیتا ہے جو لینا چاہے۔

ض ہ ی (ا)

الضَّهْمَاءُ۔ وہ عورت جسے نہ حیض آتا ہو نہ بچے پیدا ہوتے ہوں۔ یا جس کی چھاتیوں میں ابھار نہ ہو اور اس طرح وہ مردوں سے مشابہ ہو۔ اسی

سے ضَاہَاہُ مُضَاہَاہُ - وَضَّہَاہُ - مَضَّہَاہُ کے معنی ہیں وہ اس کے مشابہ اور ہم شکل ہوا۔ هُوَضَّہِیْکَ - وہ تیرا ہم شکل اور تجھ سے مشابہ ہے*۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ایک چیز کا دوسری چیز کے مشابہ ہونا ہیں۔

قرآن کریم میں ہے يَضَّاهُتُونَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سِيْنَ قَبْلُ (۹۳)۔ یہ انہی جیسی بات کرتے ہیں (انہی کے ہم رنگ بنتے ہیں) جنہوں نے ان سے پہلے کفر کی روش اختیار کی تھی۔ یہ سب ہم رنگ ہیں۔ بعض لوگوں نے اسے ناقص بائی مانا ہے اور بعض نے مہموز*۔ چنانچہ لین نے اسے ضہی اور ضہیا* دونوں عنوانوں کے تحت لکھا ہے۔ راغب نے اسکی اصل حمزہ بھی بتائی ہے۔

ض و ا

ضَوُّۃٌ یا ضُوۃٌ - نور اور روشنی کو کہتے ہیں۔ (جیسا کہ ن - و۔ ر کے عنوان میں بھی بتایا گیا ہے)۔ زمخشری نے لکھا ہے کہ ضَوۃٌ کا لفظ نَوْرٌ سے زیادہ شدت اور قوت رکھتا ہے۔ نیز ضَوۃٌ کسی کی ذاتی روشنی کو کہتے ہیں اور نَوْرٌ اس روشنی کو جو دوسرے سے اکتساب کی گئی ہو**۔ غالباً اسی جہت سے شَمْسٌ کو ضیاء* اور قَمَرٌ کو نَوْرٌ کہا گیا ہے (۱۰)۔ کیونکہ چاند کی روشنی اپنی نہیں ہوتی، سورج سے مستعار لی ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن قرآن کریم میں یہ لفظ ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہوئے ہیں۔ مثلاً ایک جگہ نَوْرَاتٌ کو نَوْرٌ کہا گیا ہے (۲۴) اور دوسری جگہ اسے ضیاء* کہا گیا ہے (۲۸)۔

أَضَاءَ کے معنی روشن کرنا ہیں۔ قُلْتُ أَضَاءَتِ سَاعِدَتُہٗ (۲۰)۔ ”جب اس نے اس کے گرد و پیش کو روشن کر دیا“۔ نیز اس کے معنی روشن ہونے کے بھی ہیں۔ سَكَدَ زَيْتُہَا یَضِیْ (۲۵)۔ ”قرب ہے اس کا تیل کہ وہ روشن ہو جائے“۔

ض و ز (ضیر)

صَارَ فَلَانًا حَاقِقًا - اس نے اسکا حق کم کر دیا۔ قِیْسَمَہُ ضِیْرًا۔ وہ ظالمانہ تقسیم جس میں کسی کو نقصان میں رکھا جائے۔ وہ تقسیم جو عدل پر مبنی نہ ہو۔ اَلضُّوَارُہُ - مسواک کے اس ریشہ کو کہتے ہیں جو دانتوں

میں رہ جائے۔* (گویا اتنی سی کمی بھی ظلم ہو جاتی ہے)۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی (۱) کچی اور (۲) کمی اور نقصان کے ہوتے ہیں۔

قرآن کریم میں ہے تِلْكَ اَيُّهَا قِسْمَةُ خِيَرَتِي (۵۳)۔ یہ تفسیم تو پھر بڑی ہی بے انتہائی کی تفسیم ہوئی۔

ض ی ر

الصَّيْرُ - مضرت - گزند، ضارہ، وصَّره کے ایک ہی معنی ہیں۔
بعضے کسی کو تکلیف اور نقصان پہنچانا*۔ قرآن کریم میں ہے لَا ضَيْرَ (۲۱)
(۲۱)۔ کچھ ہرج نہیں۔ قطعاً کوئی تکلیف یا مضرت کی بات نہیں۔

ض ی ع

ضَاعَ - بَضِيعٌ - ضَيَعًا - ہلاک اور تلف ہو جانا۔ ضَاعَ الشَّيْءُ -
جیر بے کار چھوڑ دی گئی اور اس کی خبر گیری نہ ہوئی۔ ضَاعَ الْعَيْلُ -
اہل و عیال کی نگرانی خبر گیری اور تربیت نہ کی گئی اور اس میں وسا ہی
چھوڑ دیا گیا۔ تَرَكَتُهُ بَضِيعَةً - میں نے اسے بلا خبر گیری کے چھوڑ
دیا۔ اَلضَّيْعُ (ضائع کی جمع ہے) وہ چیزیں جنکی خبر گیری نہ کی جائے
اور وہ اس طرح ضائع ہو جائیں***۔ اَلضَّيْعَةُ - جائداد کو بھی کہتے ہیں
کیونکہ اگر سے رویت عامہ کے لئے کھلا نہ رکھ جائے تو وہ مآل کار ضائع
ہو جاتی ہے۔

سورہ بقرہ میں ہے وَمَا كَانَ اَنْفُ لِيُضْيِعَ اِيْمَانَكُمْ (۲۶۴)۔ اللہ
ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہارے ایمانوں کو ویسے ہی چھوڑ دے، ان کا خیال ہی
نہ رکھے اور وہ اس طرح بے خبر کوئی نتیجہ مرتب کئے برباد ہو جائیں۔ سورہ
مریم میں ہے کہ انبیاء کے بعد سے ناخلف پیدا ہوئے اَضَاعُوا لِبَقْلُو
وَ اتَّبَعُوا اَشْهَمَ اَتْرَ (۲۱۱)۔ انہوں نے نظام صلوٰۃ کی کوئی پرواہ ہی نہ
کی۔ اسے ویسے ہی چھوڑ دیا اور ایسے ایسے خیالات و مفاد کے پیچھے پڑ گئے۔

ض ی ف

الضَّيْفُ - سہم۔ جمع اور واحد دونوں کے لئے آں ہے***۔ سورہ ہود
میں ہے لَا تَخْزُوْنَ فِيْ ضَيْفِيْ (۱۸)۔ یماں ضیفت جمع کے لئے آہے۔

* تاج و محیط و راغب - *** تاج و محیط

ضَبَاتُ التَّيْمَرِ - وہ اس کی صرف مائل ہوا - جھکا - قریب ہوا - ضَبَقْتُ -
سہمان بنانا - سہمان بوازی کرنا* -

سورة کہف میں ہے فَاتَّبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوا مَخْرَجَ (۱۱۱) - انہوں نے
ان کی سہمان فواری کرنے سے انکار کر دیا۔ اَلْمُضَيَّقَاتُ - جائے پناہ - جس کو کسی
کی طرف مائل کیا جائے، جھکایا جائے۔ نیز وہ شخص جس کو ہنگ میں چاروں طرف
سے گھیر لیا گیا ہو* - ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی، معنی
مائل ہونے کے ہیں -

ض ی ق

ضَائِقٌ - يَضْيِيقُ* - ضَيْقًا - تنگ ہو جانا - ضَيْقٌ - تنگ کرنا -
الضَّيِّقُ و الضَّيِّقُ - تنگی - یہ اَلشَّرْحُ کی ضد ہے - لہذا اس کا صحیح مفہوم
سمجھنے کے لئے ش - و - ح کا عنوان دیکھئے - یہ دونوں مادے (۱۳۶) میں
ایک دوسرے کے بالمقابل آئے ہیں - ضَيْقٌ* (۱۳۶) تنگ - ضَيْقٌ* (۱۳۶) تنگی -
ضَائِقٌ* - وہ جو تنگ ہو (۱۳۶) - ان میں حزن، غم اور ملال کا مفہوم آجاتا ہے -
ضَائِقٌ يَهِيمٌ ذَوَّعًا (۱۱۱) اس نے ان کی حفاظت کے لئے اپنی طاقت کہ
تنگ (کم) پایا - کوتاہ دست ہو گیا - ضَائِقَتٌ عَلَيْهِمُ اَلْاَرْضُ (۱۳۸)
ان پر زمین تنگ ہو گئی - وَ ضَائِقَتٌ عَلَيْهِمُ اَنْفُسُهُمْ (۱۳۸) وہ خود
اپنے آپ سے تنگ آ گئے - سورة طلاق میں ہے وَلَا تَضَارُّوْهُ هُنَّ لِيَنْتَعِبْنَ
عَلَيْهِنَّ* (۱۳۶) - انہیں تنگ کرنے کے لئے تکلیف نہ دو -

ط

طَالُوتُ

طَالُوتُ*۔ یہیں اللہ تعالیٰ نے ہی اسرائیلیں کی اُن امواج کا کمانڈر مقرر کیا تھا جو جالوت کے مقابلہ کے لئے جا رہی تھیں۔ ان میں علم بھی تھا اور جسمانی توانائی بھی۔ اور یہی چیزیں ایک کمانڈر کے لئے ضروری ہوتی ہیں۔ ان کے اُس تصور کے خلاف بنی اسرائیل نے یہ اعتراض کیا تھا کہ وہ دولت مند نہیں۔ یعنی وہ (Aristocrat) طبقہ میں سے نہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کمانڈر کی صفات، فنونِ حرب کا علم اور توانائی ہیں، نہ کہ مال و دولت کی فراوانی۔ (۲۴۷)۔

صاحبِ محیط نے لکھا ہے کہ یہ عجمی لفظ ہے، عربی نہیں*۔ راغب نے بھی اسکی تائید کی ہے۔

ط ب ع

الطَّبَّعُ*۔ ابنِ فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کو تمثیلاً کسی چیز کی انتہا کے لئے استعمال کرتے ہیں، یعنی جہاں پہنچ کر وہ چیز ختم ہو جائے اور پوری ہو جائے۔ پیمانے کے لبالب بھر جانے کو طَبَّعُ* کہتے ہیں۔ تَطَبَّعُ النَّهْرُ* نہر بھر گئی۔ اس اعتبار سے اَلطَّبَّعُ* مہر لگانے کو کہتے ہیں۔ ابواسحق نے کہا ہے کہ طَبَّعُ* اور خَتَمُ* ہم معنی ہیں۔ یعنی کسی چیز کو بند کر دیا اور ڈھانپ دینا اور اس کا یقین اور اطمینان کر لینا کہ اب اس میں کوئی چیز داخل نہ ہو سکے گی۔ مثلاً کہتے ہیں طَبَّعْتُ الثَّمَرَاتِ*۔ میں نے پھلے کو لبالب بھر دیا اور اس میں اب کوئی اور چیز نہیں آسکتی**۔ لیکن راغب نے کہا ہے کہ طَبَّعُ*۔ خَتَمُ* سے زیادہ عام ہے اور نَتَشَسُ* سے زیادہ خاص*۔ اَلطَّبَّاعُ* و لَطَّابِعُ* اس آلہ کو کہتے ہیں جس سے بکریوں وغیرہ کے پہلو پر داغ دیکر نشان کیا جائے۔

الطَّبَاعَةُ - ڈھلائی، چھپائی کا کام۔ الطَّبَقَةُ - ڈھلائی کا کام کرنے والا۔ اصل میں جب کسی چیز کو ڈھال کر یا گھڑ کر پہلی شکل دی جائے تو اسے الطَّبَقُ کہتے ہیں۔

سہر لگانے کے اعتبار سے قرآن حکیم میں ہے۔ فَطَبَّعَ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ^(۱۳۳) لَّهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ^(۱۳۴)۔ ان کے دلوں پر سہر لگ گئی جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان میں سمجھنے سوچنے کی صلاحیت نہیں رہی۔ اسی کو خَتَمَ اللّٰہُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ^(۱۳۵) کہا گیا ہے (دیکھئے عنوان خ۔ ت۔ م)۔ جب انسان ضد اور ہٹ، نفرت اور تعصب کی روش اختیار کر لیتا ہے تو پھر اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ اس میں کسی بات کے صحیح طور پر سمجھنے اور ٹھیک نتیجہ تک پہنچنے کی صلاحیت ہی نہیں رہتی۔ اسی کو دل و دماغ پر سہر لگ جانے سے تعبیر کیا گیا ہے اور صاف الفاظ میں بتا دیا ہے کہ یہ انسان کی اپنی روش کا نتیجہ ہوتا ہے۔ بلکہ یہ روش خود ہی سہر بن جاتی ہے۔ رَانَ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ^(۱۳۶)۔ کَاَنَّهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ^(۱۳۷)۔ ان کے اعمال ان کے دلوں پر رنگ بن کر بیٹھ گئے۔ وہ غلط اعمال جو برضا و رغبت اور بلا جور و اکراہ کرتے جائیں (۱۰۸-۱۰۶) وہ رنگ بن جاتے ہیں۔

ط ب ق

الطَّبَقُ - عریض کا ڈھکنا جو اس پر فٹ آجائے۔ طَبَقَتْهُ تَطْبِيقًا - اس نے اسے ڈھانپ دیا۔ لَطَبَتْهُ - پس وہ ڈھک گیا۔ الطَّبَقُ مِّنْ كُلِّ شَيْءٍ - ہر وہ چیز جو کسی چیز کے برابر اور مطابق ہو۔ طَبَقَتْهُ مَطَابَقَةً وَطَبَقًا - وہ اس کے موافق اور مساوی ہو گیا۔ الطَّبَقُ - روئے زمین۔ تہلی یا طباق جس پر کھانا رکھا جائے۔ زمانہ کی ایک صدی یا قرن۔ حالت۔ اَتَطَبَقَتْ - موافق و مطابق ہونا۔ گھوڑے کا اس طرح چلنا کہ جہاں اگلا پاؤں پڑے وہیں پچھلا پاؤں پڑے۔ اُس آدمی کا چلنا جس کے پاؤں میں بوڑھن پڑی ہوئی ہوں۔ اُس کے قدم بالکل برابر برابر ٹھتے ہیں۔ الْمُطَابَقَةُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ - دو چیزوں کو ایک دوسرے کے مطابق بنانا یا اوپر تلے رکھنا*۔

قرآن حکیم میں ہے اَلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوٰتٍ طَبَقًا^(۱۳۸) اس کے معنی ہیں ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہوئے۔ سورۃ انشقاق میں انسان کی ارتقائی منازل کے متعلق ہے۔ لَشَرَّ كَبْنٍ طَبَقًا عَنِ^(۱۳۹)۔

”تم ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف بلند ہوتے چلے جاؤ گے“۔ تم مختلف طبقات میں سے گذرتے ہوئے اوپر چڑھتے چلے جاؤ گے۔ یا خود انسانیت (Humanity) تہ در تہ اوپر کو اٹھتی چلی جائیگی۔ تاریخ انہی نہوں کے ریکارڈ کا نام ہے (نیز دیکھئے عنوان ر۔ ک۔ ب)

ط ح ی (و)

طَحَى - مَطَحَى - طَحْيًا - کسی چیز کو پھیلا نا۔ بچھانا۔ نیز پھیل جانا۔
بچھ جانا۔ (لازم و متعدی) اَلطَّاحِي - زمین پر پھیلی ہوئی چیز۔ وہ شے جو ہر چیز کو اپنی کثرت سے پُر کر دے۔ چنانچہ مَطَاقَةُ طَحِيَّةٌ - بڑے پھیلاؤ والے سائمان کو کہتے ہیں۔ اور اَلْقَصْرُ الطَّاحِي - بلند چاند کو، جس کی روشنی پھیل رہی ہو*۔ قرآن حکیم میں ہے وَالْأَرْضُ مَرَدُّهَا وَمَا طَحَّيْنَاهَا (۱۶)۔ زمین اور وہ چیز جس نے اسے پھیلا دیا۔ یعنی وہ مختلف ادوار و مراحل میں سے گذر کر زمین کا آتشیں گولہ رہائش کے قابل ہوا۔

ط ر ح

طَرَحَ - مَطَرَحَ - طَرَحًا - پھینک دینا۔ دور کر دینا۔ اَلطَّرَحُ - پھینکی ہوئی چیز (جسکی کسی کو ضرورت نہ ہو)۔ دَرَبَارُ طَرَحَ - دور دراز شہر۔ اَلطَّرَحُ - دوری۔ دور کی جگہ۔ قَوْمٌ مَطَرَحٌ - وہ کمان جو نیر کو بہت دور تک پھینکے۔ طَرَفٌ مَطَرَحٌ - دور تک دیکھنے والی نگاہ**۔ قرآن حکیم میں ہے کہ حضرت یوسفؑ کے بھائیوں نے کہا کہ یوسفؑ کو قتل کر دو اور اَطْرَحُوْهُ اَرْضًا (۱۲)۔ یا اسے کسی دور دراز ملک کی طرف نکال دو۔

ط ر د

اَلطَّرْدُ - کسی کو ہمہر سمجھ کر دور کر دینا۔ نکال دینا۔ ہٹا دینا۔ مَطَرْدٌ - مہنے سے نکال دیا۔ اَطْرَدَ يَدَهُ - وہ واٹ جنہیں کوئی حملہ کر کے ہٹکا لے جائے۔ یا چٹرائے ہوئے اونٹ۔ وہ شکار وغیرہ جس کا تعاقب کیا جائے۔ اَطْرَدَهُ السُّلْطَانُ - بادشاہ نے اسے شہر بدر کر دیا۔ اَسْتَطْرَدَ لَهٗ - وہ پیچھے اس لئے ہٹ کہ فریقِ مخالف پر پھر سے حملہ کرے لیکن ظاہر ایسا کہا گویا وہ شکست کھا کر بھاگ گیا ہے***۔ صاحبِ محیط نے لکھا ہے کہ بصاری کی اصطلاح میں مذہب کی ہذا پر کسی کو مزا دینے کو اَلطَّرْدُ کہتے ہیں****۔

* باج نیر کتاب الاذنتی۔ ** تاج و محیط و راعب۔ *** تاج و راعب۔ **** محیط۔

قرآن حکم کر رہا ہے۔ وَلَا تَنْظُرُوا لِلْعَذَابِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ (۱۱۷)۔ جو لوگ اپنے شہو و نما دیتے واسطے کو ہکا لے ہیں انہیں حقیر و ذلیل سمجھ کر اپنے سے دور نہ رکھو۔ اسی کے متعلق حضرت نوحؑ کی زبان سے کہلاوایا گیا کہ وَمَا آتَا بِطَارِدٍ اسْمُؤُ بَيْنِيْنَ (۱۱۸)۔ میں ان مومنین کو حقیر سمجھ کر اپنے پاس سے نہیں نکالوں گا۔

غیر قرآنی نظام حیات میں قرب و بعد کا معیار، دولت اور وحاہت ہے۔ لیکن قرآنی معاشرہ میں قریب و بیگانگ کا معیار نسب و نگاہ کی ہم آہنگی (ایڈیالوجی کا اشتراک) ہے۔ اس میں امیر اور غریب کا کوئی امتیاز نہیں۔ یہی بات ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی جنہیں اس نظام کی طرف دعوت دی جاتی تھی۔ وہ کہتے کہ کیا ہم اس نظام میں آکر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جن میں ہم اپنے معاشرہ میں ذلیل اور حقیر سمجھتے ہیں؟ چنانچہ ان کا مطالبہ تھا کہ آپؐ ان لوگوں کو ہنسے ہاں سے الگ کر دیجئے، پھر ہم آئیں گے۔ اس کے جواب میں کہا گیا کہ یہاں معیار ہی کچھ اور ہے۔ میں تمہاری خاطر ان لوگوں کو حیر سمجھ کر الگ نہیں کر سکتا جن کے دل متاع ایمان سے بھرپور ہیں۔ اس نظام میں اقدار بدل جاتی ہیں۔ یہاں زندگی کی بلند اقدار کی صداقت پر یقین، خلوص و رحمن فعل سب سے زیادہ گراں بہا متاع ہیں۔

ط ر ف

الطَّرْفُ*۔ آنکھ۔ نگاہ*۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی دو ہیں (۱) کسی چیز کا کنارہ اور (۲) کسی عضو کا حرکت کرنا۔ دراصل یہ آنکھ جھپکنے کے لئے بنا ہے۔ راغب نے کہا ہے کہ الطَّرْفُ* درحقیقت ہلکیں جھپکنے کو کہتے ہیں۔ اسی سے دیکھنے کو بھی تعبیر کر دیا جاتا ہے*۔ سورۃ النمل میں ہے۔ قَتَلَ آدَمُ بَرَّتَهُ دَلِيْلُكَ طَرَفُكَ (۱۱۹)۔ تیری آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ یعنی بہت جلد۔ سورہ شوریٰ میں ہے يَنْتَظِرُوْنَ مِیْنَ طَرَفٍ خَفِیْیٍّ (۱۲۰)۔ کنکھہوں سے دیکھنا۔ الطَّرْفُ*۔ ہر چیز کا وہ سرا جہاں وہ ختم ہو جاتی ہو۔ آخری کنار*۔ قرآن کریم میں طَرَفُ الْقِتْهَارِ (۱۲۱) اور اطْرَافُ النِّقْهَارِ (۱۲۲) آیا ہے۔

اَطْرَافُ الْاَرْضِ*۔ ملک کے سردار اور اشراف**۔ اَطْرَافُ*۔ شریف آدمی۔ عمدہ نسل کا گھوڑا۔ اعلیٰ نسب کا انسان۔ سردار شریف*۔

سورہ رعد میں ہے - اَوَلَمْ يَرْوُا اَنَّا نَأْتِي الْاَرْضَ نَنْفُثُ فِيهَا مِنْ اَطْرَافِهَا (۱۳۳) - کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم کس طرح (آہستہ آہستہ) زمین (معاشی وسائل - رزق کے سرچشموں) کو ان بڑے بڑے لوگوں کے پاس سے کم کرتے جا رہے ہیں جو انہیں اپنے قبضے میں لئے بیٹھے ہیں - قرآن کریم نے تیرہ سو برس ہوئے جب یہ بتا دیا تھا کہ دنیا کا وہ معاشی نظام جس میں رزق کے سرچشمے بڑے بڑے لوگوں کے قبضہ میں رہتے ہیں باقی نہیں رہے گا۔ یہ چیزیں آہستہ آہستہ ان کے ہاتھوں سے نکلتی جائیں گی اور اس طرح کم ہوتی ہوتی ایک دن ان کی ذاتی ملکیت سے نکل کر معاشرہ کی تعویل میں چلی جائیں گی - اور قرآنی معاشرہ ان سے حاصل شدہ رزق کو ذیوبیت عامہ کیلئے صرف کریگا۔ (۱۳۴) میں اس حقیقت کو زیادہ وضاحت سے بیان کیا گیا ہے -

نیز طَرَف کے معنی گروہ اور جماعت کے بھی ہیں (قاموس)۔ نیز کسی چیز کا ایک حصہ (اقرب الموارد)۔ الطَّرَفُ - منتخب چیز کو بھی کہتے ہیں*۔ سورہ آل عمران میں یہ لفظ انہی معانی میں آیا ہے - طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا (۱۳۶) - ان کا ایک حصہ - یا ایک گروہ - نیز اس کے معنی کفار کے بڑے بڑے لیڈر اور منتخب افراد بھی ہو سکتے ہیں (جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے) -

ط ر ق

الطَّرْقُ - کے اصل معنی مارنے کے ہیں - ہتھوڑے سے مارنا - چٹاخ سے مارنا - الطَّرْقُ - کاہن کا اپنی کھانت کے لئے کنکریاں مارنا - اَلْمِطْرَقُ - اَلْمِطْرَقَةُ - وہ نلکڑی جس سے اون کو مارا کر دھنا جائے - نیز ہتھوڑا - الطَّرْقُ - الطَّرْقُوقُ - رات کو آنا - اَطْقَارِقُ - رات کو آنے والا - اسے طَارِقُ اس لئے کہتے ہیں کہ اسے بالخصوص دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت پڑتی ہے - راغب نے کہا ہے کہ طَارِقُ راستہ چلنے والے کو کہتے ہیں، بالخصوص اس مسافر کو جو رات کو آئے - ستارے کو بھی اَطْقَارِقُ کہتے ہیں کیونکہ وہ رات میں آتا ہے*۔ قرآن کریم میں ہے وَالسَّيِّمَاتِ وَالطَّارِقِ (۸۶) - ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے چار بنیادی معنی ہیں (۱) شام کو آنا - (۲) مارنا - (۳) کسی چیز کا ڈھیلا ہونا - اور (۴) کسی چیز کو کسی دوسری چیز کے ساتھ سے دینا -

الطَّرْقَةُ - کسی چیز کی طرف پہنچنے کا راستہ - طریقہ - عادت - چلن - نیز اَلطَّرِيقَةُ - اَلطَّرِيقَةُ جسکی جمع اَلطَّرِائِقُ* آئیگی - سورہ طہ میں

ہے فاصِرٌ رَبٌّ لَّهُمْ طَرَبٌ ذُقْ اَوِ الشَّحْرِ بِسَسَا (۱۰۸۱)۔ پھر تو انہیں سمندر میں خشک راستہ سے لے جا۔ یہاں طریق کے معنی راستہ ہیں۔ نیز اس کے معنی قوم کے رؤساء اور معزز لوگ ہیں جو دوسروں کے لئے نمونہ بنیں۔ هُنَّ لَا عَرَّ صَرَرٌ يَنْقُتُ قَوُومِيهِمْ وَطَرَّ اَتَقِ قَوُومِيهِمْ۔ یہ قوم کے اشراف ہیں۔ مِطْرَاقٌ اَشْشَقِي۔ چیر کا شل اور نمونہ *۔ سورہ صہ میں ہے کہ سردارانِ قوم فرعون نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارونؑ کے متعلق کہا کہ يَنْقُتُ هَتَّ يَطْرَرٌ يَنْقُتُكُمْ اَلْمُثَلِّي (۱۰۸۲)۔ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے سبک و مذہب کو جو بہترین ہے ختم کر دیں۔ یا تمہاری قوم کے بہترین رؤسا و اشراف کو ختم کر دیں۔ اسی سورۃ میں آگے چل کر ہے اَمَثَلُهُمْ طَرَبٌ يَنْقُتُ (۱۰۸۳)۔ بہترین طریقے پر چہنے والا۔ سورہ جن میں ہے لَوِ اسْتَقَامُوا عَلٰى اَطْقَارِ يَنْقُتُ (۱۰۸۴)۔ اگر وہ (صحیح) راستے پر قائم رہتے۔ ذرا پہلے ہے كُنْطَرَانِيْلَ قِيدَا (۱۰۸۵)۔ ہم متفرق راستوں پر تھے۔ مختلف سبک دکھتے تھے۔

اَلطَّرَبُ يَنْقُتُ۔ وہ چیز جو ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہو۔ اَلْمُطَارَرِيْنِ اَنْ اَوْشَوْا کو کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے پیچھے چل رہے ہوں۔ اَطَارَقَتِ الْاَرَبِ۔ اونٹ ایک دوسرے کے پیچھے چلے۔ طَرَقَتِ الْاَرَصُ۔ زمین میں مٹی کے وہر مٹی چڑھ گئی۔ اَلِطَّرَاقُ۔ جمونے کا ہرقلہ جو ایک کے اوپر دوسرا رکھ کر سی لیا جائے *۔ قرآن حکیم میں ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا قَوُومَكُمْ سَبْعَ طَرَبٍ اَتَقِ (۱۰۸۶)۔ یہاں طَرَبٌ اَتَقِ کے معنی اوپر تلے مختلف طبقات بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی احرامِ فلکی جو ایک دوسرے کے اوپر ہیں۔ یا وہ اجرامِ سماوی جو ایک دوسرے کے پیچھے چل رہے ہیں۔

ط ر ی (و)

اَطْقَرِي۔ یا سرم اور ترو تازہ۔ طَرِي اللَّحْمُ وَطَرٌ وَطَرٌ اَوَةٌ۔ گوشت کا نرم اور ترو تازہ ہونا **۔ قرآن حکیم میں سمندر کے متعلق ہے کہ اس میں سے اَحْمًا طَرَبٌ (۱۰۸۷) حاصل ہوتا ہے۔ ترو تازہ گوشت یعنی مچھلی وغیرہ۔

ط ع م

اَلطَّعْمَامُ۔ اہل عرب جب سے مطلقاً بولتے ہیں تو اس سے مراد گیہوں یا کھجور ہوتی ہے۔ ورنہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کھائی جائے اور جس

میں انسان کے جسم کی پرورش ہو سکے۔ **الطَّعْمَةُ** - کھانے کی چیز - رزق - ذریعہ معاش۔ **طَعْمٌ الشَّيْءِ** - چیز کا مزہ - اس لئے **طَعِيمٌ** اور **تَطْعَمٌ** کے معنی چکھنا بھی ہوتے ہیں * - نیز **طَعِيمٌ** کے معنی ہیں اس نے پیٹ بھرا - **طَاعِيمٌ** کے معنی ہیں جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو - نیز **مُسْتَعْنِیٌ** * - ابن فارس نے کہا ہے کہ یہی اس کے بنیادی معنی ہیں -

نِیز الطَّعْمُ - قدرت اور اختیار کو بھی کہتے ہیں - **طَعِيمٌ عَتِیہ** - وہ اس پر قادر ہوا * - قرآن حکیم میں **طَعَامٌ** (۲۱) کھانے کی چیز کے لئے آیا ہے - اور (۲۲) میں پینے یا چکھنے کے معنوں میں **أَطْعَمَ** (۲۳) اس نے کھانا کھلایا - **سَتَطْعَمُ** (۲۴) اس نے کھانا مانگا -

اس کے عمومی معنی ہر قسم کے سامان پرورش کے ہیں - **وَلَا يَتَحَصَّنُ عَتِی طَعَامِ النَّمِیْسِ** (۲۵) کے معنی صرف روٹیاں کھلانے کے نہیں - اس کے معنی ہیں ان لوگوں کی پرورش کا سامان بہم پہنچانا یا ضروریات سے مستغنی کر دینا جو نقل و حرکت سے معذور ہو جائیں یا جن کی زندگی کی کاڑی رک جائے -

سورۃ سائدہ میں ہے کہ **أَحِيلَ لَكُمْ مَیْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ** (۲۶) - اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ پانی کے وہ جہانوں جن کا تم شکار کرو یا وہ جنہیں پانی از خود اچھال کر باہر پھینک دے، حلال ہیں - (ابن جریر) صاحب البستان نے بھی یہی لکھا ہے - تاج نے کہا ہے کہ جس جگہ سے سمندر کا پانی ہٹ جائے، وہاں جو کچھ رہ جائے اور بغیر سکار کئے مل جائے وہ **طَعَامُ الْبَحْرِ** ہے - لسان العرب میں ہے کہ **طَعَامُ الْبَحْرِ** ہے وہ تمام چیزیں مراد ہیں جنکی زندگی کا دار و مدار سمندر پر ہو -

ط ع ن

طَعْنَتْهُ بِالْشَّرْمِجِ يَطْعُنُ - اس کے نیزہ مارا، چبھو دیا - گھونپ دیا * - **طَعَنَ كَيْفَہ** - کسی میں عیب نکالنا - **طَنَزَ كَرِبًا** * - **طَعْنًا فِي الْقَدَمِ** - (۲۷) - دین میں عیب نکالتے ہوئے - **طَعَنَ كَرِبًا** - **طَنَزَ كَرِبًا** ہوئے -

ط غ ی (و)

طَغَى - حد اور پیمانے سے باہر ہو جانے کو کہتے ہیں - اسی لئے دریا وغیرہ کے پانی کا بڑھکر مقررہ اندازہ سے زیادہ بلند ہو جانے یا ساحل سے باہر آجائے کو **طَغْيَانٌ** کہا جاتا ہے - **أَطْغَى** - اسے حد سے متجاوز اور حدود شکن

بدایا۔ اسے طغیان و سرکشی پر ابھارا۔ الطاغیہ۔ حد سے متجاوز اور قانون شکن آدمی کو کہتے ہیں۔ اس کی جمع اطاعوث اور لطاغیث ہے۔ طغیۃ۔ اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس پر چڑھنا دشوار ہو۔ طاغیۃ۔ جبار و متکبر و راجع و سخت گیر، نیز معاند انسان کو کہتے ہیں۔ بجلی کی شدید کڑک اور مہیب طوفان کو بھی۔ طاعوثی کے معنی سرکشی اور حدود شکنی کے ہیں۔ یہیں سے لفظ طاعوث ہے جو (صاحب مفردات کے نزدیک) ہر حدود شکن، نیز اللہ کے سوا ہر بطل معبود کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ نیز اس کے لئے جو کسی کو سیدھی راہ سے ہٹا کر غلط راستے پر لگا دے۔ جوہری کے نزدیک سرکشوں کے ہر سرعہ کو طاعوث کہا جاتا ہے۔ زجاج نے کہا ہے کہ خدا کے سوا جس کسی کی بھی اطاعت اختیار کی جائے وہ طاعوث ہے۔ یعنی ہر غیر خداوندی طاقت۔

قرآن کریم میں فرعون کے متعلق ہے اللہ طغی (۲۰۶)۔ یعنی وہ بے حد سرکش ہو چکا ہے۔ فی طغیۃ نہیم بمعنہوں (۲۱۰) میں طغیان کے معنی سرکشی ہیں۔ اور (۲۱۱) میں لیطاغیث سرکشوں کے لئے آیا ہے۔ قرآن کریم کے متعدد مقامات میں اللہ کے مقابلہ میں الطاعوث کا لفظ آیا ہے جس سے اس کا مفہوم واضح ہے۔ یعنی ہر غیر خدائی قانون اور نظام، ہر وہ قوت جو خدا کے قانون سے سرکشی اختیار کر جائے۔ فتن۔ تکفیر۔ بالطاغوت و یومین ہا اللہ (۲۵۶) میں یہ مفہوم واضح ہے۔ یعنی جو خدا پر ایمان لائے اور ہر غیر خدائی قوت (نظام۔ قانون) سے انکار کر دے۔ لا الہ الا اللہ کے یہی معنی ہیں۔ اسی کو دوسری جگہ اُعْبُدُوا اللہ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ (۱۶۶) سے تعبیر کیا گیا ہے۔ نہر (۲۶۶) میں ہے الَّذِینَ سَبُّوا بُعَیضَ الَّذِینَ سَبَّیْلَ اللہِ وَالَّذِینَ کَفَرُوا بِتَعَالٰی سَبَّیْلَ اللہِ الطَّاغُوتَ۔ یہاں سبیل اللہ اور سبیل الطاغوت نے بتا دیا کہ طاغوت کے معنی ہر غیر خدائی قوت و نظام ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان لوگوں کو جو سبیل الطاغوت (غیر خدائی نظام کی خاطر) جنگ کر رہے ہیں، اولیاء الشیطان (۲۶۶) کہہ کر اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ طاعوث اور شیطان مرادف المعنی ہیں۔ اس کی تشریح میں، ہر ہدوون ان یسبحوا کہموا ربی الطاعوث (۲۷۰) ”یعنی یہ لوگ جانتے ہیں کہ اپنے معاملات کے فیصلے طاغوت سے کرائیں،“ کہہ کر یہ بھی واضح کر دیا کہ طاغوت یا شیطان محض ذہنی تصورات نہیں بلکہ طاغوت کے معنی ہیں تمام

وہ حاکم ، وہ عدالتیں ، وہ حکومتیں ، وہ نظام ، جو خدا کے قانون (قرآن) کے علاوہ دوسرے قوانین کی رو سے معاملات کے فیصلے کریں ۔ ان کی طرف رجوع کرنا خدا سے انکار اور طاغوت کی عبادت ہے ۔ جو لوگ اس قسم کے نظام کی تقویت کے لئے کوششیں کرتے ہیں وہ "أولیاء الشیطان" (یعنی غیر خدا کی اقتدار کے رکھنے والے) ہیں ۔

سورۃ حاقہ میں ہے "لَمَّا طَغَى الْمَاءُ" (۱۱۱) جب سیلاب آگیا ۔ (۱۱۲) میں "الطَّافِیۃ" بجلی کی شدید کڑک کے لئے آیا ہے جس سے قوم ثمود کی ہلاکت ہوئی تھی۔ لیکن یہ عذاب خود ان کی سرکشی کی وجہ سے تھا۔ چنانچہ سورۃ شمس میں ان کے متعلق ہے ۔ "كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا" (۱۱۱) ۔ ثمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر حق کی تکذیب کی ۔ سورۃ النجم میں رسول اللہ ﷺ کے متعلق ہے ۔ "مَّا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى" (۱۱۲) ۔ اس کی آنکھ نہ تو صحیح مقام سے ادھر ادھر ہٹی اور نہ ہی اپنی حد سے بڑھی ۔ یعنی نبی بذریعہ وحی ، حقیقت کی ٹھیک ٹھیک نشاندہی کرتا ہے لیکن اسی حد تک جس حد تک خدا اسے لے جاتا ہے ۔ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا ۔ دوسرے انسانوں کے مقابلہ میں نبی کا علم (وحی) بہت وسیع ہوتا ہے ۔ اس لئے کہ وحی کا سرچشمہ سرحدِ ادراک سے ماوراء ہوتا ہے ۔ لیکن علم خداوندی کے مقابلہ میں وہ محدود ہوتا ہے ۔ خدا نبی کو بھی اتنا ہی علم دیتا ہے جتنا علم دیا جانا مقصود ہو ۔ نبی اس حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا ۔

ط ف ا

طَفِیَّتِ النَّارُ ۔ واطْطَفَأَتْ* ۔ آگ کا شعلہ پٹھ گیا اور وہ سرد ہو گئی ۔ اَطْفَأَ النَّارَ ۔ اس نے آگ کو بجھا دیا ۔ اَطْفَأَ النَّارَ الْحَرُّ* ۔ اس نے جنگ کی آگ کو بجھا دیا* ۔ قرآن کریم میں ہے "كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرِّبِ اَطْفَأَهَا اللّٰهُ" (۱۱۲) ۔ "جب بھی وہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں خدا اسے بجھا دیتا ہے" ، استعارہ "اَطْفَأَ النَّارَ" فتنہ فرو کرنے کو کہتے ہیں** ۔ علمائے لغت نے کہا ہے کہ جب آگ کے شعلے اٹھتا بند ہو جائیں مگر اس کے انکارے روشن ہوں تو اس آگ کو خامیہ* کہتے ہیں ۔ لیکن جب آگ کے شعلے ساکن ہو جائیں اور اس کے انکارے بھی ٹھنڈے پڑ جائیں تو اسے خامیہ* اور طافیہ* کہتے ہیں* ۔

راغب نے کہا ہے کہ یُرِيدُ وُنَّ اَنْ یُطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ (۱۲) کے معنی یہ ہیں کہ وہ خدا کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ اور یُرِيدُ وُنَّ یُطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ (۱۱) کے معنی یہ ہیں کہ وہ کوئی ایسی تدبیر کرنا چاہتے ہیں جس کے ذریعہ وہ خدا کے نور کو بجھا سکیں * لیکن اللہ اپنے نور کو پورا (مکمل) کر کے رہے گا اور یہ اس طرح ہوگا کہ اس کا بھیجا ہوا نظام، باقی تمام نظامہائے عالم پر غالب آجائے۔ لَیُطْفِئُوْا عَٰلَمِیْنَ اَنْ یُطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ (۱۳)۔

ط ف ف

الطَّفِیْفُ - تھوڑی چیز - نامکمل و ناقص چیز - الطَّفِیْفَةُ - برتن کے پھرنے میں حقدور کمی رہ جانے - طِفَّ الثَّقَاتِ - طِفَّةٌ شَبَابًا - س نے اوتنی کے پاؤں باندھ دئے - طِفَّتِ الثَّقَاتُ - اوتنی نے نہ تمام بچہ دیا - طِفْفٌ لِّمِکْرَالٍ - اس نے یمانیہ کو پورا نہیں بھرا - م میں کمی کی **۔
قرآن کریم میں ہے - وَیُنَّ لِیْلٍ مُّطْمَئِنِّیْنَ (۸۳) ”مطمئن“ کے لئے سبب اس ہے - اور اس سے اگلی دو آیتوں میں خود ہی اسکی تشریح کر دی کہ مطمئن وہ ہیں کہ جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں سو پورا ناپ کر لیتے ہیں، اور جب دیتے ہیں تو ناپ اور وزن میں کمی کر دیتے ہیں (۸۳)۔ قرآن کریم نے اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی بتا دیا (وینَّ) - یہ اس معاشرہ کا ذکر ہے جس میں نظام زندگی کا یہ انداز ہو کہ سرمایہ دار اور صاحب اقتدار طبقہ دوسروں کی محنت کا پورا پورا معاوضہ نہ دیں بلکہ ان کی محنت کی کمائی سے اپنے عیش و عشرت کا سامان ہم پہنچائیں - مٹم سرمایہ داری میں کسی کو اس کی محنت کا پورا پورا معاوضہ دیا ہی نہیں جاتا۔ اگر پورا معاوضہ دیدیا جائے تو سرمایہ دار کو کچھ ملے؟ وہ کام کرنے والوں کو کم ار کم دیتا ہے اور خود زیادہ سے زیادہ رکھتا ہے - سی سے سرمایہ داری قائم رہتی ہے۔ قرآن کریم اسے ”طَفِیْفٌ“ کہتا ہے اور اس نظام کا انجام تساہی اور بربادی بتاتا ہے - پھر اس لفظ کے معنی (اوتنی کے پاؤں باندھے) میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اس سے کام کرنے والوں کی صلاحیتوں زنجیروں میں جکڑی رہتی ہیں اور کبھی بھی ایسی حقیقی جولو نگاہ کی اسہانی وسعت تک نہیں پہنچنے پاتیں - وہ سستی، سکڑی، سہمی اور تمام رہ جاتی ہیں - لہذا ”طَفِیْفٌ“ کے معنی صرف معانی ناہمواریاں ہی نہیں بلکہ اس میں انسان کے احترام اور عزت میں کمی کرنا بھی داخل ہے - جس انداز اور طریق سے بھی شرف

انسانیت میں کمی واقع ہو جائے وہ تَعَطُّفٌ مِّنْہُ ہے۔ جس معاشرہ میں تکریم آدمیت اور احترام انسانیت میں کمی ہو (یعنی انسان کا پورا پورا احترام بہ حیثیت انسان نہ کیا جائے) وہ مظہرِ فحس کا معاشرہ ہے جس کا انجام تباہی ہے۔

ط ق ق

طَقِیْ یَطْقِیْ کَتَدَا وہ ایسا کرے لگا۔ یہ اسوقت بولتے ہیں جب کوئی کسی کام کو کرنا شروع کر دے اور پھر اس میں مسلسل لگا رہے۔ طَقِیْ اِسْمٌ وَضَحٌ۔ وہ اس جگہ جم کر رہا اور وہاں سے نہ ہٹا*۔
قرآنِ حکیم میں ہے وَطَقِیْنَا یَخْضِیْفُنْ..... (۴۲)۔ وہ لکے ایسا کرتے۔

ط ف ل

الطِّفْلِ۔ ہر نرم اور نازک چیز۔ طَفَلَ۔ طِفَالٌ۔ طِفْلٌ۔ طِفْلٌ۔ ہر نرم و نازک ہونہ۔ الطِّفْلِ۔ ہر چھوٹی چیز۔ بچہ۔ جمع اَطْفَالٌ (۱۹)۔ (طِفْلٌ خود بھی جمع کہلاتے آتا ہے) راعب نے کہا ہے کہ بچہ کو طِفْلٌ اس وقت تک کہتے ہیں جب تک کہ وہ نرم و نازک ہو**۔ قرآنِ حکیم میں ہے۔ ثُمَّ تَخْرُجُ حُكْمٌ طِفْلًا (۲۵)۔ پھر تمہیں ایک بچے کی حیثیت سے پیدا کرتے ہیں۔

ط ل ب

الطَّلَبُ*۔ کسی چیز کے حصول کی خواہش، اس طرح کہ اس کے حاصل کرنے میں کوشش کرنی پڑے***۔ یا کسی چیز کے پانے کی تلاش اور جستجو****۔ کسی چیز کا متلاشی ہونا اور اسے پا لینا۔ طَلَبٌ، طَلَبٌ۔ اس نے اس سے مانگا۔ کَلَامٌ طَلَبٌ*۔ اس گھاس کو کہتے ہیں جو پانی سے بہت دور ہو اور اس تک پہنچنے کے لئے تکلیف اٹھانی پڑے۔ اُمُّ طَلَبٍ*۔ عقاب کو کہتے ہیں۔ س میں تلاش اور دوری دونوں آجاتے ہیں*۔

سورۃ کہف میں ہے۔ فَلَمَنْ تَسْتَطِیْعُ کہ طَلَسًا (۱۸)۔ یہاں طلب کے معنی تلاش کے بعد حاصل کرنے کے ہیں۔ سورہ حج میں الطَّلَبُ* وَالْمَطْلُوبُ* آیا ہے۔ طلب کرنے والا اور جسے طلب کیا جائے۔

*تاج و محیط۔ **تاج و راعب۔ نیز ابن فارس۔ ***محیط۔ ****و غب۔

ط ل ح

الطَّلْحُ *۔ ابن سہیل نے کہا ہے کہ یہ ایک لجا درخت ہوتا ہے جس کے سائے میں لوگ بیٹھتے ہیں۔ اس پر پتے تھوڑے اور کانٹے زیادہ ہوتے ہیں۔ بیول کے درخت جو اونٹوں کے چارے کا کام دیتے ہیں۔ لیکن ابواسحق نے کہا ہے کہ اس سے مراد کیلے کا درخت ہے۔ نیز طَّلْحُ بمعنی طَنَعُ بھی آتا ہے (دیکھئے ط۔ ل۔ ع)۔ رَجُلٌ طَالِحٌ *۔ خراب آدمی کو کہتے ہیں جس میں کوئی بھلائی نہ ہو۔ یہ صَالِحٌ کی ضد ہے۔ اور بَعِیْرٌ طَالِحٌ *۔ تھکے ماندہ لاغر اونٹ کو کہتے ہیں۔ لیکن دوسرے معانی کے لحاظ سے الطَّلْحُ *۔ نعمت کو کہتے ہیں *۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی (۱) ایک قسم کا درخت اور (۲) کمزوری اور لاغری کے ہیں۔
قرآن کریم میں جنت کے ذکر میں ہے طَّلِحٌ مَنضُودٌ (۲۹)۔ نہ یہ تھکے یا ترتیب سے جمائے ہوئے کیلوں کے درخت۔

ط ل ع

طَنَعٌ طُنُوْعًا *۔ نکلا۔ ظاہر ہونا (سورج وغیرہ کا) *۔ (۲۰)۔
مَطْلَعٌ *۔ اور مَطْلِعٌ *۔ طلوع ہونے کی جگہ۔ (۱۹)۔ یا طلوع ہونے کا وقت۔ یہ مصدر بھی ہے۔ یعنی اس کے معنی طلوع ہونا، اور ظاہر ہونا بھی ہیں۔ سورہ قدر میں اس کے معنی طلوع کے وقت کے ہیں (۹)۔ طَلَعَ الْجَبَلُ *۔ وہ پہاڑ پر چڑھ گیا۔ اَطْلَعَ عَنِّي الْاَسْرُ *۔ معنی ہیں وہ کسی معاملہ سے واقف و بخبر ہوا۔ چند نچہ اصمعی نے کہا ہے کہ کبھی مَطْلَعٌ اُس سڑھی کو کہتے ہیں جس پر نیچے سے اوپر کی طرف چڑھا جائے ***۔ اَطْلَعَ عَدُوَّهُ *۔ معنی ہیں وہ اس کے اوپر پہنچا اور وہاں سے نیچے کی طرف جھانک کر دیکھا، اور مَطْلَعٌ *۔ اس طرح جھانکنے والے کو بھی کہتے ہیں۔ (۵۵-۵۶)۔
وراء نے کہا ہے کہ اَطْلَاعٌ *۔ اور بَلُوْعٌ *۔ کے ایک ہی معنی ہیں۔ یعنی کسی تک پہنچنا۔ (۲۸)۔ تَطْلَعُ عَلٰی لَاقِئَةٍ *۔ (۱۰) جو دلوں تک پہنچ جاتی ہے۔ اَطْلَعَ عَلٰی بَطِيْئَةٍ *۔ اس کی اندرونی حالت سے واقف ہو گیا *۔ اَطْلَعُوْا *۔ ہلسی اور سرفرزی کے ساتھ سودار ہونا *۔ تَخْلَعُ مَطْلَعَةً *۔ وہ کھجور کا درخت جو اپنے ارد گرد کے کھجوروں کے درختوں سے اونچا ہو۔ **۔ اَطْلَاعٌ *۔ وہ تیر جو نشانہ سے ہٹ کر اس کے اوپر کی جانب جا کر لگے *۔ اَطْلَعَتْ عَلٰی الْاَسْرِ *۔ اسے معاملہ سے بخبر کیا (۱۸)۔

الْقَطَائِعُ۔ کھجور کے درخت ہر غلاف جیسی ایک چیز نکلتی ہے جس کے اندر اس کا حوشہ ہوتا ہے۔ اس کا ایک سرانہو کیلا ہوتا ہے *۔
(۲۶۸ - ۳۰ - ۵۰)۔

ط ل ق

طَلَّقَ۔ آزاد ہو گیا۔ طَلَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِّنْ زَوْجِهَا۔ عورت اپنے شوہر سے جدا ہو گئی۔ أَطْلَقَ الْأَسِيرَ۔ قیدی کو رہا کر دیا۔ نَاقَةُ طَالِقٍ۔ ہلا نکیل کے اونٹنی۔ أَبْطَأَ يَمْشِي۔ وہ اونٹنی جسے آزاد چھوڑ دیا جائے کہ وہ جسموں سے جی چاہے کھائے پئے۔ أَبْطَأَ يَمْشِي۔ ہرن (جو آزاد ہوتا ہے)۔ نیز وہ اونٹنی جو مقید نہ ہو۔ لَيْسَانَ طَالِقٍ۔ وُطْئَ۔ تیز چنے والی زبان۔ مُطْلَقٌ۔ مَعْيَدٌ کی صمد ہے *۔ یعنی جو محدود و مقید نہ ہو۔

سورہ کہف میں ہے فَانْطَلَقَا (۱۸)۔ وہ دونوں روانہ ہو گئے۔ وَانْطَلَقَ انْمِلًا (۳۸) بڑے بڑے سرد (تیزی سے) کہنے لگے۔ حَصْرَتِ مُوسَىٰ عِندَ اللَّهِ بِمَا كُفِرَ بِهِ وَكَفَرَتْ بِهَا قُلُوبُ الْكَافِرِينَ (۲۶)۔ مہری زبان آزاد یا روانی سے نہیں چلیگی۔ (اس لئے کہ انہیں جنگوں اور صحرائوں میں رہتے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا تھا یا کم از کم مشدّد دنیا سے دور رہتے ہوئے)۔ اس لئے انہیں خیال تھا کہ وہ فرعون کے دربار میں شاید اس روانی اور طلاق سے گفتگو نہ کر سکیں جس کی وہاں ضرورت تھی)۔

راغب نے طلاق کے بنیادی معنی "دنیٰ بندھن سے آزاد کرنا اور بجات دینا بتائے ہیں۔ پھر یہ استعارہ شوہر کا بیوی کو نکاح کے بندھن سے آزاد کرنے کے لئے بولا جاتا ہے (۲۴)۔ طَلَّقَ کے معنی ہیں طلاق دیدہنا۔ (۲۵)۔ مُطْلَقًا۔ طلاق دی ہوئی عورت، اسکی جمع مُطْلَقَاتٌ ہے (۲۶)۔

قرآن کریم کی رو سے نکاح ایسے معاہدہ کا نام ہے جو بائع مرد اور عورت کی باہمی رضامندی سے طے پاتا ہے (دیکھئے عثمان بن عفان)۔ اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ ان کی اردو حاجی رسدگی ناممکن ہو جائے تو یہ معاہدہ ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ قرآن کریم نے اس کے متعلق تفصیلی احکام دیے ہیں کہ اس معاہدہ کے فسخ ہونے کی کیا صورتیں ہیں اور اس کے لئے طریق کار کیا ہے۔ لیکن یہ جو ہمارے ہاں رواج ہے کہ مرد نے جب جی چاہا طلاق۔ طلاق۔ طلاق۔ کہہ دیا اور نکاح ٹوٹ گیا۔ اور اس کے

بعد اس جوڑے کا باہمی ملاپ نہیں ہو سکتا جب تک یہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح (حلالہ) کر کے ایک شب اس سے ہم آغوشی نہ کر لے۔ تو یہ قرآن کریم کے خلاف ہے۔

الطَّلَاقُ * مَثَرَتُنِ کے قرآنی مفہوم کے لئے عنوان م۔ ر۔ ر، دیکھئے۔ یہاں اتنا سمجھ لینا کافی ہوگا کہ طلاق کا لفظ اسوقت بولا جائے گا جب میان بیوی عقد نکاح سے آزاد ہو جائیں۔ طلاق کے ارادے یا اس کے ابتدائی مراحل کو طلاق نہیں کہا جائیگا۔

اس مقام پر یہ سمجھ لینا بھی ضروری ہے کہ لفظ طَّلَاق * ایک تو طَلَّقَ سے مصدر ہے جس کے معنی ہیں آزاد ہو جانا۔ اور دوسرے یہ لفظ طَلَّقَ سے اسم ہے۔ اس اعتبار سے اس کے معنی آزاد کرانا ہونگے۔ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ عقد نکاح کا فسخ کرنا میان بیوی کا نجی معاملہ نہیں ہے۔ اس کے لئے عدالت کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے۔ اور طلاق کا فیصلہ عدالت کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس طرح لفظ طَّلَاق * کے معنی آزاد کرانا بالکل صحیح بیٹھتے ہیں۔

ط ل ل

الطَّل * بہت ہلکی سی بارش۔ پھوہار۔ بلکہ اوس جو کھلی قصا میں بڑی ہے *۔ (۲۵)۔ الطَّلَاة * سرور۔ خوشی۔ حسن و جمال۔ ترو تازگی۔ رنگی کی خوشگواری *۔

بن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی (۱) ترو تازگی اور نرسی و نراکت۔ (۲) جھانکنا اور (۳) کسی چیز کو باطل کر دینا ہیں۔ اور الطَّل * ہلکی سی بارش کو کہتے ہیں کیونکہ اس سے زمین کو زینت اور تازگی حاصل ہوتی ہے۔

ط م ث

الطَّمَّتْ * چھونا۔ ہذا جَمَلٌ * مَطْمَتٌ * حَبَلٌ * قَطَطٌ * یہ اونٹ ہے جسے رسی نے قطعاً نہیں چھوا۔ طَمَّتْ المرأة * اس نے اس عورت کی بکارت زائل کر دی۔ بعض نے اس کے معنی عام جماع کرنے کے لئے ہیں۔ (عورت کو چھونے سے کنایہ بھی ہوتا ہے)۔ الطَّمَّتْ * تہمت، گندگی، اور فساد کو بھی کہتے ہیں **۔

* تاح۔ ** تاح و محیط و راجح۔

جنتی معاشرہ کی عورتوں کی عفت و عصمت کے ضمن میں کہا ہے کہ
 اِنَّهُمْ يَطْمَعِيْنَهُمْ اَنْ يَّكُوْنُوْا كَمَا كَانُوْا (۵۹)۔ اس سے قبل کسی
 انسان نے (جس وافر میں سے کسی نے) اس میں چھوا نہیں ہوگا۔ کیسا
 فردوس آویں ہے یہ اطمینان کہ جس لڑکی سے میں شادی کر رہا ہوں اسے
 اس سے پہلے کسی نے نہیں چھوا۔

ط م س

طَمَسَ - مٹ گیا۔ س کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ طَمَسَتْهُ طَمْسًا۔
 مینے اسے مٹا دیا۔ اس کا نام و نشان نک ختم کسر دیا (لارم و متعدی) *۔
 سورہ نساء میں ہے قَتَلَ اَنْ تَطْمِيسَ وُجُوْہَا (۲۰)۔ قبل اس کے کہ ہم
 ان کے بڑے بڑے لوگوں کا نام و نشان تک مٹا دیں۔ انہیں تباہ و برباد
 کر دیں **۔ سورہ یونس میں ہے۔ رَافَعْنَا اَطْمِيسَ عَلٰی اُمُوْا لِيَمِيْمَ (۸۸)۔
 ان کے مال و دولت کو تباہ و برباد کر دے۔

طَمِيسٌ - سَطْمُوْسٌ - ندھا، جسے کچھ نظر نہ آئے *۔ سورہ قدر میں
 قوم لوط سے متعلق ہے۔ فَطَمَسْنَا اَعْيُنَهُمْ (۲۷)۔ سدوم کے آتش
 فشاں پہاڑوں سے آگ اور گندھک کے دھوئیں کا ایسا طوفان اٹھا کہ اس سے
 ان کی آنکھیں بیکار ہو گئیں۔ ہو سکتا ہے کہ شدت جذبات سے ندھا ہو جائے
 کیطرف بھسی اشارہ ہو۔ اس لئے کہ بصیرت کے ختم ہونے کے لئے بھی
 یہ لفظ آتا ہے۔ (دیکھئے ۳۶)۔ سورہ مَرْسَلٌ میں ہے فَاِذَا السَّجُوْمُ
 طُمِبَتْ (۸)۔ جب ستاروں کی روشنی ماتی رہیگی۔

ط م ع

طَمَعَ - راعب نے کہا ہے کہ اس کے معنی ہوتے ہیں نفس انسانی کا
 کسی چیز کی طرف خواہش کے ساتھ میلان اور جھکاؤ *۔ اس میں حرص و
 امید دونوں پہلو ہوتے ہیں۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے معنی دل
 میں کسی چیز کی ہر روز اسب کے ہیں۔ اَلطَّمْعُ وہ چیز جسکی طمع کی جائے۔
 جس چیز کی طرف نگاہ دھمک کر پبی جائے *۔ چنانچہ اس پرندے کو بھی
 لَطَمْعٌ کہتے ہیں جسے حال کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے تاکہ اسے دیکھ
 کر دوسرے پرندے حال میں پھس جائیں ***۔

قرآن کریم میں یہ لفظ "خَوَفَ" کے متعلق ہے (۱۳)۔ "خَوَفَ"۔ نقصان کے احساس کو کہتے ہیں، اس لئے "طَمَعَ" نفع کی امید ہے۔ آرزو رکھے (خواہش کرے) کے معنوں میں سورۃ معارج میں ہے۔ "أَيُّطْمَعُ كُتْلًا مَرِيءًا مَبْنُوعًا" (۸۸)۔ کیا ان میں سے ہر شخص اسکی آرزو رکھتا ہے؟ اور نفع رکھنے کے معنوں میں۔ "ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ" (۱۵)۔ پھر وہ اس کی توقع بھی رکھتا ہے کہ میں اسے زیادہ کرتا جاؤں!

ط م م

"طَمَّ الْمَاءُ يَطْمُ"۔ طمعا۔ ہاں نے کسی چیز کو نہانپ لیا، اور اس کے اوپر چھا گیا۔ "طَمَّ السَّقِيلُ لَشَرِّ كَيْفَةٍ"۔ سیلاب نے کنوئیں کو پٹ دیا اور برابر کر دیا *۔ "طَمَّ الثَّيْبُ"۔ کنوئیں کو مٹی سے بھر کر برابر کر دیا (ابن قاری)۔ "طَمَّ الثَّيْبُ" (الشجر)۔ پرندہ درخت کے بالائی حصہ پر جا بیٹھا۔ "الطَّيْمُ"۔ سمندر۔ بکثرت پای۔ "الطَّامِئَةُ" ایسی چیخ کی آواز جو ہر شے پر چھا جائے *۔

قرآن کریم میں انقلاب عظیم کے لئے "الطَّامِئَةُ" (۱۶) آ رہی ہے۔ یعنی وہ بہت بڑی مصیبت کی گھڑی جو سیلاب کی طرح چھا جائے گی اور سب پر غالب آ جائے گی۔ سدرجہ بالا معانی کی رو سے اس حادثہ کو بھی "طَمَّ" کہا جا سکتا ہے جو اونچ بیچ برابر کر دے۔

ط م ن (طمان)

"الطَّانُ"۔ ساکن۔ "فِيْمَا تَطْمَأْنِنُ"۔ اس میں سکون اور وقار ہے **۔ سورہ بقرہ میں ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے اللہ سے کہا کہ مجھے بت کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ کیا تیرا اس پر ایمان نہیں؟ انہوں نے جواب دیا۔ "بَلَىٰ"۔ ایمان تو ہے۔ "وَلَكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا" (۱۲۱)۔ "وَلِيْمَا تَطْمَأْنِنُ"۔ اس سے (الطَّامِئَةُ) کا صحیح مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ یعنی تمکینِ قلب کی وہ کیفیت جو عسی وعدہ البصیرت حاصل ہو۔ جو عالم و فکیر، دلائل و برہان، بلکہ مشاہدہ اور تجربہ کا نتیجہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم سے اطمینانِ قلب کو اکثر "اَکْثَرًا" کی ضد قرار دیا ہے (۱۶)۔ "اَکْثَرًا" کے معنی ہیں کسی بات کو زبردستی منوانا۔ (دیکھئے عنوان ک۔ ر۔ ہ) لہذا اطمینانِ قلب کے معنی ہونے کسی بات کو دل کی پوری رضامندی سے ماننا۔ اسی سورۃ (النحل) میں دوا

آگے چل کر آمنؑ اور اطمینانؑ۔ کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے۔ (۱۱۴) ، اگرچہ اطمینان کے لئے آمنؑ (بے خوفی) کو ضروری شرط قرار دیا گیا ہے (۱۱۵)۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ ملک میں امن ہو تو قلوب کو بھی اطمینان ہو۔ امن خارجی خطرات سے محفوظ ہونے کا نام ہوگا۔ لیکن (اِطمِئِنَّتَن) اس کیفیت کا نام ہے جس میں انسان اپنی داخلی کشمکش سے محفوظ ہو، اور یہ چیز فریبِ نفس سے حاصل نہ ہوئی ہو بلکہ عدمِ حقیقت کی بنا پر ہو۔ انسانی ذات (نفس) کی یہی وہ کیفیت ہے جسے ”جنت کی زندگی“ سے تعبیر کیا گیا ہے (۱۱۶)۔ لیکن اس حقیقت کو ساتھ ہی واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ چیز خاوت گاہوں اور خفاہوں میں حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ معاشرہ کے اندر رہتے ہوئے حاصل ہوگی۔ اسی لئے ارشاد ہے کہ ”فَاَدْخُلِیْ فِیْ عِبَادِیْ“۔ وَاَدْخُلِیْ حَنَّتِیْ (۱۱۷)۔ جنت میں داخلہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان ”حدا کے بندوں“ کے ساتھ شامل ہو۔ اور پھر یہ سب ملکر قوانینِ خداوندی کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اَلَا یَذَرُکَ اللّٰہُ تَتَطٰمَنِّنَ الْغٰثِیْنَ (۱۱۸)۔ ”اے اچھی طرح سمجھ رکھو کہ صحیح اطمینان قلب قوانینِ خداوندی ہی سے نصیب ہو سکتا ہے“۔ (دیکھئے عنوان د۔ ک۔ ر) جہاں سے یہ حقیقت واضح ہو جائیگی کہ اللہ کے ذکر سے مراد، تسبیح پر اللہ۔ اللہ پکارنا یا دل پر ضربیں لگانا، نہیں۔ اس سے مفہوم خدا کے قانون (قرآن) کو ہر وقت سامنے رکھنا ہے۔ اس کا پہلا نتیجہ رزق کی فراوانی ہوتا ہے۔ (۱۱۹)۔ اگر مقصود حیات ہر فرد کا اپنا اپنا اطمینانِ قلب ہو تو دنیا سے خیر و شر کی تمیز ہی اٹھ جائے۔ ایک ڈاکو یا ٹھگ جب کسی کی جان لیکر کالی دیوی کے استھان پر سقرہ نذر چڑھا دیا ہے، یا برہمن بت کی پوجا کر لیتا ہے تو اے ایسا اطمینان نصیب ہو جاتا ہے جو ایک خدا پرست کے اطمینان سے کسی طرح بھی کم نہیں ہوتا۔ لہذا مقصد زیست اپنا اطمینان نہیں (جو پسا اور فربہ نفس ہوتا ہے)۔ مقصد ایک ایسے معاشرہ کا قیام ہے جس میں ہر معاملہ عدل و احسان کی رو سے طے ہو اور اس طرح ہر فرد کو صحیح اطمینان میسر آجائے۔

مُطْمَئِنِّیْنَ (۱۲۰) اطمینان سے سکونت پذیر ہونے والے۔ قامت پذیر ہونے والے۔

ط ہ ر

الطَّهَارَةُ کے بنیادی معنی ہیں کسی چیز سے نجاست کا دور ہو جانا*۔ ابن فارس نے اس کے معنی ستھرا پن اور میل کچیل کا زائل ہو جانا بتائے* نالج۔

ہیں۔ صاحب تاج نے کہا ہے کہ طہرہ - طہرہ کے معنی میں بھی آتا ہے، اور طہرہ کے معنی ہیں آبعدہ - یعنی اسے دور کر دیا۔

قرآن حکریم میں حضرت عیسیٰؑ کے متعلق ہے وَطَهِّرْكَ مِنْ الْفَنَنِ كَفِّرُوا (۲۸)۔ جس کے معنی ہیں خدا تمہیں ان لوگوں سے لگ بھگ دور کر دے گا جو تیری صداقت کا انکار کرتے ہیں۔ یا تیرے خلاف جو اتہام تو اٹھاتے ہیں ان سے خدا تمہیں بری کر دیگا۔ اسی نہج سے تَطَهَّرْ کے معنی کسی شے سے نجاست اور آلائش وغیرہ کو دور کر کے اسے پاک اور صاف کرنا ہیں۔ ظاہر کے معنی ہیں پاک اور صاف۔ طہرہ میں طہرہ سے زیادہ شدت پائی جاتی ہے۔ یعنی بہت زیادہ پاکیزہ۔ طہور اس چیز کو کہتے ہیں جس سے پاکیزگی حاصل کی جائے۔ یا اس کے معنی ہیں وہ چیز جو خود پاک ہو اور دوسری چیزوں کو پاک کر دے۔ (کیونکہ فَعُول کے وزن میں فاعل کے مقابلہ میں زیادہ بالغ اور شدت ہوتی ہے)۔ چنانچہ قرآن حکریم میں بارش کے پانی کو مَاءً طَهُورًا (۲۸) کہا گیا ہے۔ اس لئے کہ وہ خود بھی کشید کردہ (لہذا صاف) ہوتا ہے اور ہر شے کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ طہر - وہ حالت یا زمانہ جس میں عورت حیض سے پاک ہو۔ ابن الاعرابی نے کہا ہے کہ عورت جب حیض سے فارغ ہو جائے تو طہرت کہا جاتا ہے اور جب مں کے بعد غسل کر لے تو تَطَهَّرَتْ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن حکریم میں جو ہے وَلَا تَقْرَبُوا هُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ (۲۲) تو اس میں بھی لطیف فرق ہے۔

قرآن حکریم میں طہارت کا لفظ صرف جسمانی پاکیزگی کے لئے ہی نہیں استعمال ہو بلکہ اس میں قلبی اور ذہنی پاکیزگی بھی شامل ہے۔ چنانچہ سورہ اسائدہ میں ہے لَمْ يَرْدِ اللَّهُ أَنْ يَطْهِّرْ قُلُوبَهُمْ (۲۱)۔ یہ پاکیزگی قلب کی شہادت ہے۔ سورہ واقعہ میں قرآن حکریم کے متعلق ہے کہ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (۲۶)۔ تو اس سے مراد یہی ہے کہ قرآن حکریم کی صداقتوں سے وہی لوگ مس رکھتے ہیں، وہی ان تک پہنچ سکتے ہیں، وہی ان سے باخبر ہو سکتے ہیں، جن کا ظہر و باطن پاکیزہ ہو۔ حو قلب و نگاہ کی پاکیزگی کے ساتھ اس کی طرف آئیں۔ جو متوازن دل و دماغ کے مالک ہوں۔ جو اپنے دھن کو تمام تعصبات سے خالی کر کے اور اپنے دلوں کو تمام ذاتی رجحانات و مہلانات سے منزہ رکھ کر اسے سمجھنا

چاہیں۔ اگر ذہن پہلے ہی سے غیر قرآنی تصورات کی آماسکھ ہے اور دل ذاتی مفاد پرستیوں سے آلودہ، تو پھر قرآنِ کریم کے حقائق سمجھ میں نہیں آسکتے۔ (دیکھئے عنوان م۔ م۔ م۔)۔ جو لوگ زندگی کی آلودگیوں اور تباہ کاریوں سے بچنے کا احساس رکھتے ہوں انہیں مستقیمین^(۲۰) کہا جاتا ہے۔ اور قرآنِ کریم مستقیمین^(۲۱) ہی کی صحیح راستے کی طرف راہ نمائی کرتا ہے۔ (ہندی لٹریچر^(۲۲)) اس کی بنیادی شرط ہے۔

رجل طاهر الثياب۔ اس شخص کو کہتے ہیں جو نہایت پاکیزہ نفس ہو*۔ کیونکہ عرب عام طور پر ثياب کا لفظ انسانی ذات یا شخصیت کے لئے بولتے ہیں*۔ اس لئے وثیابک^(۲۳) فقطہیر^(۲۴) کے معنی ہونگے، اہی ذات کو تمام ہست خیالات سے بلند کر کے پاکیزگی قلب و نگاہ کا پیکر بناؤ۔ اور اگر ثياب کے معنی دعوت کے لئے جماعتیں تو اس کے معنی یہ ہونگے کہ اپنی اس انقلابی دعوت کو تمام ایسے لوگوں سے دور رکھو جن کے قلب و دماغ پاکیزہ نہیں۔ اس جماعت میں وہی لوگ شامل ہو سکتے ہیں جو اپنے دل اور دماغ کو تمام غیر خدائی تصورات سے پاک اور صاف رکھیں۔ نیز اس دھوکے میں نظری طور پر بھی کوئی غلط تصور شامل نہ ہوئے ہوئے۔ (ثياب کے معانی کے لئے ت۔ و۔ ب کا عنوان دیکھئے)۔

سورہ احزاب میں رسول اللہ کے اہل خانہ کے متعلق ہے وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيراً^(۲۵)۔ خدا تمہیں ہر قسم کے الزامات سے دور رکھے گا اور قلب و نظری پاکیزگی عطا کرے گا۔

حنی عشرہ کے پاکیزہ سیرت اور تربیت یافتہ ہم نشینوں کو آج* مُطَهَّرُونَ^(۲۶) کہا گیا ہے۔ اس میں یوں بھی شمل ہیں اور دوسرے رفقاء کار بھی۔ (دیکھئے عنوان ز۔ و۔ ج)۔

ط و د

الْعُقُودُ۔ بلند پہاڑ۔ ریت کا اونچا ٹیلہ۔ الطاقاد۔ بوجھل اور جمی ہوئی چیز جو اپنی جگہ پر محکم ہو۔ طَادَ الشَّيْءُ۔ وہ چیز ایک جگہ پر جم گئی۔ يَنَاءُ مِّنْ طَادٍ۔ بلند عمارت*۔

قرآن کریم میں كَالْعُقُودِ الْعَظِيمِ^(۲۷) آیا ہے۔ یعنی بڑے ثودہ (یا ٹیلہ) کی طرح۔

ط و ر

أَطْشُورٌ - سرسبز پہاڑ - اگر ہم اڑ سرسبز نہ ہو تو اسے طُورٌ نہیں کہتے *۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز کے لمبا ہونے اور بڑھنے کے ہیں غورہ وہ زمان سے متعلق ہو یا مکان سے۔ اور پہاڑ کو طُورٌ اس کے صول، عرض اور بلندی میں پھیلنے اور بڑھنے کی وجہ سے کہتے ہیں۔ أَلْطُورُ - آئلہ کے قریب ایک پہاڑ کا نام ہے جو سَبْتَاء یا سَبْتِیْن کی صرف منسوب کیا جاتا ہے *۔ (۲۳ : ۲۵)۔ دعوتِ حضرت موسیٰؑ کی ابتدا وہیں سے ہوئی تھی۔ اسی (طُورٌ) کے دامن میں بنی اسرائیل سے اس دعوت پر ایمان کا عہد لیا گیا تھا (۲۴)۔ أَلْطُورُ - بار - دفعہ - مرتبہ - طُورٌ رَابِعٌ طُورٌ - ایک بار کے بعد دوسری بار - دوسری مرتبہ - یا دوسری دفعہ - تیسرے جو کسی چیز کے بالمقابل یا اس کے برابر ہو - طُورٌ بھی اس معنی میں آتا ہے۔ أَلْطُورُ - مختلف حدود یا قسام مختلف مدارج و احوال یا اندازے *۔ قرآن حکیم میں ہے قَدْ خَلَقْنَاكُمْ أَطْوَارًا (۲۶) - خدا نے تمہیں مختلف ارتقائی منازل میں سے گذار کر انسانی منزل تک پہنچایا ہے - تمہاری تخلیق مختلف احوال و مدارج سے گذر کر ہوئی ہے - یہ تمہیں مختلف احوال میں پیدا کیا ہے - طَارِبٌ (بَطُورٌ) کے معنی قریب ہونا ہیں **۔

ط و ع

طَاعَ کے معنی ہونے ہیں کسی شے کا وسیع و جاسا - طَاعَ لَہُ الْحَرَّتِ - چراگاہ اس کے لئے وسیع ہو گئی اور وہ جہاں سے اس کا جی چاہا چر سکا *۔ اس سے "اطاع" کا بنیادی مفہوم سامنے آ جاتا ہے - بعضی دل کی کشاد سے کسی کام کا کرنا - چنانچہ قرآن حکیم میں طُوعًا کے مقابلہ میں كَرْہًا (۲۷) نے اس حقیقت کو واضح کر دیا - كَرْہًا کے معنی ہیں کسی کام کو ناگواری اور دل کے جبر سے کرنا - لہذا طُوعًا کے معنی ہونے کسی کام کو بطیب خاطر، دل کی کشاد اور ہمدردی سے کرنا - اسی لئے أَطَاعَ السَّعْلُ کے معنی ہوتے ہیں کھجوریں ہلک گئیں *۔ (اب انہیں زور لگا کر توڑنا نہیں پڑے گا - وہ ٹوٹنے کے لئے حدود ہی آمادہ ہیں) - أَطَاعَ - کسی کے حکم کی بطیب خاطر تعمیل کرنا - اور طَاعَ عَہُ اس کی موافقت کرنا *۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی کے ساتھ لگنے اور تابعدار ہو جانے کے ہیں -

اِسْتَطَاعَ ع - راعب نے کہا ہے کہ اس کے معنی ہیں کسی کام کے کرنے کے لئے جس قوتوں، صلاحیتوں اور اسباب و ذرائع کی ضرورت ہوتی ہے ان سب کا موجد ہونا۔ اگر ان میں سے کوئی چیز ہے اور کوئی نہیں تو اسے صرف ایک حسرت سے مُسْتَطِيعٌ کہا جائیگا*۔

سورہ بقرہ میں ہے - وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ مَا نَبَّأَهُ بِالْحَقِّ فَبِمَا كَفَرَ بِهِ يُكَذِّبُهَا ۚ (۱۰۸)۔ اس کے معنی ہیں بھڑی سی تکلیف ٹھا کر عمل خیر کرو۔ اس میں دل کی رضامندی تو بہر حال ہوگی لیکن اس میں اگر تھوڑی سی مشقت بھی اٹھانی پڑے (جو قبل برداشت ہو) تو اس کا عمل خیر بھی کسر لینا چاہئے (۱۰۸)۔ سورہ النحل میں غیر خدائی قوتوں کے متعلق ہے لَا يَسْتَصِيْعُونَ (۱۱۱)۔ اس کے معنی صاحب اقتدار و اختیار کے ہیں۔ یعنی کسی کام کو پورا کرنے کے لئے جس قوتوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان میں نہیں ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہے يَرْذُلْكُمْ عَنْهَا عَسَٰى يُرِيْكُمْ اِنْ اِسْتَقْبَلْتُمْهُمْ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَتَهْبِطَنَّ اَعْيُنُكُمْ لَهَا يُنْزِلُهَا لِيَنْظُرَكُمْ فَاسِيْءُ فَتَحَسَبُوا (۱۰۸)۔ اگر ان کے اختیار میں ہو تو وہ تمہیں نہ ہارے دین سے بھر دیں۔ سورہ مائدہ میں ہے فَطَقَّوْا عَنْهُ لَهٗ نَفْسُهُ (۱۰۸)۔ اس کے جذبات نے اسے اس امر پر آمادہ کر لیا، یا رخصی کر لیا۔

قرآن کریم میں قوانین خداوندی کی اصاعۃ* پر زور دیا گیا ہے۔ درحقیقت سارے قرآن کی تعلیم کا منش ہی یہ ہے کہ قوانین خداوندی کی اطاعت کی جائے۔ اطاعت کے معنی ہم دیکھ چکے ہیں۔ یعنی کسی کام کو دل کی پوری پوری رضامندی، وسعت اور کشادگی سے کرنا۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کی اصاعت کسی مستبد حاکم کی فرمانبرداری نہیں، بلکہ اپنے دل کی مرضی سے خود اختیار کردہ حدود و قیود (Self-imposed Restrictions) کی پابندی ہے۔ (اسی کو سَلَامٌ* کہتے ہیں)۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ اس قسم کی اطاعت نہ بردستی کرائی جا سکتی ہے نہ اندھے طور پر کی جا سکتی ہے۔ اسی لئے قرآن کریم نے کتاب (قانون) کے ساتھ حِکْمَتٌ* (اسکی علم غائی۔ اس کے نتائج) کو بھی خود ہی وضع کر دیا ہے تاکہ ہر شخص علی وجہ البصیرت دیکھ لے کہ ان حدود کی پابندی میں کیا کیا فوائد مضر ہیں اور اس کے بعد اپنے دل کی پوری رضامندی سے ان پر عمل پیر ہو جائے۔ یہ ہیں وہ بنیادی اصول جس کے مطابق قرآن، نظام خداوندی قائم کرانا ہے۔ یعنی اس جماعت کے مابینوں جس کے افراد، دل کی پوری کشادگی، سادگی، علی وجہ البصیرت، اس نظام کے نتائج سے متعلق ہوں اور کامل رضامندی سے اس کے قیام

و استحكام کے لئے کوشاں ۔ یہ ہے اطاعت کا صحیح مفہوم ۔ یعنی ہکسے ہوئے پھل کی طرح خود بخود کسی کی جھولی میں گر پڑنا ، نہ کہ اسے کھسوٹ کر حاصل کرنا ۔ اس کے مقابل میں تہو "لی" کا لفظ آیا ہے (۳۱) ۔ یعنی منہ موڑ بیما یا گریز کی راہیں نکالنا ۔ اصل یہ ہے کہ اگر کسی کام کے کرنے میں ذرا سا بھی تردد ، تامل ، تذبذب ، ہچکچاہٹ ۔ یا کبیدگی خاطر ہو تو اسے اطاعت نہیں کہہ سگئے ، کیونکہ اطاعت کی بنیاد میں دل کی رضامندی شامل ہے ۔ (۳۲) اطاعت کی حائق ہے ، کرائی نہیں جاتی ۔ نہ دانستہ یا لغزش سے کسی حکم کی خلاف ورزی اور بات ہے ، لیکن جو شخص دل کی رضامندی سے نظام خداوندی (اسلام) میں نہ رہنا چاہے اُسے زبردستی نہیں رکھا جاسکتا ۔ نہ ہی کسی کو اس کے اندر زبردستی لایا جاسکتا ہے ۔ اس لئے دین میں اکراہ نہیں (۳۳) ۔

حوالہ بطیب خاطر اس نظام کو قبول نہ کریں ، وہ اسلامی مملکت میں غیر مسلموں کی حیثیت سے رہیں گے ۔ نہیں تمام حقوق انسانیت حاصل ہوں گے لیکن اس نظام میں ان کا کوئی عمل دخل نہ ہوگا ۔

مطالعہ (۶/۱)۔ جہر کی اطاعت کی جائے۔ مطلقاً ع (۹) جو دل کی کشاد سے کسی کام میں لگ جائے۔

سورۃ مائدہ میں ہے کہ حضرت عیسیٰؑ کے حواریوں نے کہا: **هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُسْـَٔزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً** (۱۱۲)۔ راغب نے کہا ہے کہ اس کے معنی ہیں کیا خدا ہماری اس عرص کو قبول کر لے گا؟ اس کی تائید میں سورۃ سوس کی یہ آیت لکھی ہے **مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيْمٍ وَلَا شَاقِيْمٍ يَطْعَامٌ** (۳۸)۔ یعنی ایسا جس کی بات مانی جاسکے۔

سورۃ کہف میں **اِسْطِطَاعٌ** بجائے **اِسْتِطَاعٌ** آیا ہے (۱۶۷)۔

ط و ف

طَوَفٌ کے معنی گھومنے اور چکر لگانے کے ہیں۔ طَافَ - اسْتَطَافَ -
تَطَوَّفَ - طَوَّافٌ - گھومنا - چکر لگانا* - کسی چیز کے ارد گرد بکثرت چلنا** -
الْمَطَافُ - گھومنے کی جگہ - أَلْطَافُ - چوکیدار یا کوتوال جو رات کو
محاطت کے لئے پہرہ دے۔ (یہ لفظ اگرچہ واحد ہے لیکن جمع کے لئے بھی
آتا ہے)* - ابن فارس نے بھی اس کے یہ معنی لکھے ہیں - أَلْطَافُ ثِقَاتٌ - کسی
چیز کا نکرہ - لوگوں کی حماعت جو ہم آہنگی فکر و خیال یا اشتراک مذہب
کی بناء پر متحد ہو اور اس سبب سے دوسروں سے ممتاز ہو** - ابن فارس نے

لکھا ہے کہ عرب طائفہ کو کسی معین تعداد میں محدود نہیں کرتے تھے۔ نیز وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ بہر حال اس سے تھوڑی اور معمولی مقدار یا تعداد ہی مراد لی جاتی ہے۔ اَلطَّوْفِیُّ - بس خادم جو بہایت قریبی اور عنایت سے خدمت کرے۔ لَطَّوْفَانٌ - ہمہ گیر مروت، وہ مہمیت یا حادثہ جو قوم کو چاروں طرف سے گھیرے اور ہر شے پر چھا جائے، مثلاً غرقہ بی، قس و غارتگری، بارش جو زوردار ہونے کی وجہ سے بستیوں کو بہا لے جائے۔ نیز رات کی سخت مارہکی۔ قرآن کریم میں قوم حضرت نوحؑ کے متعلق ہے فَاصْخَبْهُمْ اَطَّوْفَانٌ (۲۶) انہیں طوفان نے آپکڑا۔

طَافَ - بَطَّوْفٌ کے معنی رفع حاجت کے لئے جانا بھی ہیں۔

قرآن کریم میں ہے بَطَّافٌ عَسَاءٌ یَّهْمُ بِسَکَاةٍ (۳۵) - ن پر دور حام چلایا جائیگا۔ سورہ نور میں ہے طَوَّافُونَ عَدَّیْتُمْ بِمَعْصُکُمُ عَلٰی بَعْضٍ (۵۸) - وہ ہمارے ارد گرد گھومتے پھرتے پھرتے رہتے ہیں۔ سورہ القم میں ہے - فَطَوَّفَ عَنْتَهُمَا طَائِفٌ مِّنْ رَّبِّکَ (۶۹) - تیسوے رب کی طرف سے ایک آف ان پر پھر گئی۔ ایک مصیبت طاری ہو گئی۔ ایک حادثہ نے انہیں گھیر لیا۔ سورہ اعراف میں ہے طَیِّفٌ مِّنْ لَّشَشَطَنِ (۲۶) - اس کے معنی ہیں سرکش جذبہ کا کوئی خیال جو یونہی گھومے گھمائے ذہن میں آجائے۔ طَائِفَةٌ - گروہ اور جماعت کے معنوں میں (۱۲۶) میں آتا ہے۔

سورہ بقرہ میں ہے کہ حاتھ کعبہ طَائِفِیْنِ اور عَاكِفِیْنِ کے لئے مرکزی مقام ہے (۱۲۵)۔ طَائِفِیْنِ کے معنی ہیں نوع انسانی کے چوکیدار۔ وہ لوگ جو انسانیت کے حقوق کی حفاظت کرنے والے ہوں۔ و عَاكِفِیْنِ کے معنی ہیں وہ جماعت جو نوع انسانی کے شیرازہ کو پکھڑنے نہ دے، بلکہ اسے ایک رشتہ میں پھرنے رکھے۔ ان کے معاملات کو درست رکھے۔ دنیا کے نظم و نسق میں درستگی اور راستگی پیدا کرے (دیکھئے عنوان ع۔ ک۔ ف)۔ قرآن کریم نے ملت اسلامیہ (جماعت موسمین) کو ایک بین الاقوامی امت قرار دیا ہے جس کا فرض یہ ہے کہ وہ تمام نوع انسانی کے احوال و کوائف اور اعدل و افعال کی نگرانی کرے اور ان کے معاملات کو درست رکھے۔ اس مقصد کے لئے وہ جس نظام کی تشکیل کرتے ہیں اس کا مرکز کعبہ کو قرار دیا ہے (۱۲۵)۔ لہذا اس نظام کو قائم کرنے والی جماعت، طَائِفِیْنِ کی جماعت ہے۔ یعنی نوع انسانی کی چوکیداری کرنے والی۔ حقو انسانیت کی حفاظت کرنے والی۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ابراہیمؑ نے

حد سے پوچھا کہ ن کی ولاد میں بھی خاتہ کعبہ کی تولد (اور نوع انسانی کی ماس) کا مصمص جاری رہیگا تو ان سے کہہ دیا کہ لَا یَنَالُ عَہْدِی الْفَلَّاحِیْمِیْنُ (۱۲۶)۔ حوالہ فوق اس بات میں کمی کرینگے وہ اس مصمص کے اہل نہیں رہینگے۔

یہ ہے طواف کعبہ کا صحیح مفہوم جس کی تمثیل شکل (Symbolical Form) خاتہ کعبہ کے گرد گھوم کر اس دریضہ کی یاد تازہ کرنا ہے۔ جس طرح صلوٰۃ کے اجتماعات میں رکوع و سجود اس حقیقت کے مظہر ہیں کہ ہم قوانین خداوندی کی پوری پوری اطاعت کرتے ہیں اور اس کے سوا اور کسی کے آئین و قانون کے سامنے نہیں جھکتے، سی طرح حج کے ان ماسک سے مراد یہ ہے کہ ہمارے اجتماع، انواع و اقسام کی حفاظت کے لئے نظام خداوندی کا عملی نشان ہے۔

طوق

الطَّوْقُ - وہ حلقہ جسے گردن میں ڈال دیا جائے۔ ہر وہ چیز جو کسی کو اپنے گھڑے میں لے لے۔ راعب لے لےا ہے کہ دراصل طوق اس حلقہ کو کہتے ہیں جو ہمدانسی طور پر گردن میں بٹا ہوتا ہے، جیسے قمی کی گردن کا حلقہ۔ یا مصنوعی حلقہ، جیسے سونے چاندی کا گلے میں ڈالا جانے والا حلقہ ہوتا ہے۔ تَطَوَّقْ - طوق پہن لینا *۔ طَوَّقْ گردن میں طوق پہنانا۔ (۱۲۶)

الطَّافَةُ - صاحب تاج العروس، صاحب معیط، راعب اور اقرب السوارد اس پر متفق ہیں کہ الطَّافَةُ اس صوب کا نام ہے جس سے کدوئی کام بہ مشقت کوا جاسکے۔ یعنی وہ کام اس پر اتنا شاق گذرے جیسے کسی نے اس کی گردن میں طوق ڈال دیا ہو۔ اسی سے انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن کریم میں جنوں آیا ہے کہ لَا تَدْعُهُمْ إِنَّمَا مَلَآ طَافَةُ لَدَائِمٍ (۲۸۹)۔ سو اس کے معنی یہ نہیں کہ ہم پر ایسی دلدل ہے کہ ڈال جس کے اٹھانے کی ہم میں قدرت ہی نہ ہو۔ اس کے معنی ہیں ایسے کام جن میں ہم بہ مشقت کرسکیں۔ جن کا کرنا ہمارے لئے دشوار ہو **۔

روزوں کے احکام کے سلسلہ میں قرآن کریم میں ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا سِوَا الْوَحْدَةِ (۱۸۳)۔ اس کے عام طور پر

معنی بہ کٹے جاتے ہیں کہ جن لوگوں کو (روزہ رکھنے یا فدیہ دینے کی) طاقت ہو وہ روزہ نہ رکھیں بلکہ اس کا فدیہ دیدیں۔ یہ معنی بالادھات غلط ہیں۔ اگر وہ لوگ جسہیں روزہ رکھنے کی طاقت ہے یا جو فدیہ دے سکتے ہیں روزہ سے مستثنیٰ ہیں تو پھر روزہ کمں پر فرض ہے؟ کیا انہی پر جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں یا اسے عسر و یسر ہوں کہ فدیہ بھی نہ دے سکیں؟

اس کے صحیح معنی یہ ہیں کہ جو لوگ بہ مشقت روزہ رکھ سکیں وہ روزہ نہ رکھیں بلکہ اس کے بدلے میں فدیہ دیدیں۔ اس لئے کہ **يُرَبِّدُ اللّٰهَ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُسْرِبْ بِكُمْ الْعُسْرَ** (۱۸۵)۔ خدا تمہارے لئے آسائیاں چاہتا ہے، مشقتیں نہیں چاہتا۔

اس آیت کی تفسیر میں صاحب السنار نے لکھا ہے کہ عرب **أَطَقَ الشَّيْءُ** اسوقت کہتے ہیں جب قوت انی کم ہو کہ اسکی وجہ سے کسی کام کے کرنے میں شدید مشقت کا تحمل ہوتا پڑے۔ **لَذَيْنِ يَطِيقُونَهُ** سے مراد ہیں ضعیف۔ بوڑھے۔ وہ اپنی چیز جن کے امراض کے اچھا ہونے کی امید نہ ہو۔ وہ کارنگر یا مزدور جن کی ہمیشہ کی معاش مشقت انگیز کاموں میں ہو۔ اور وہ معمر جسہیں مشقت کے کاموں پر بگایا جائے۔ ان لوگوں پر جب روزہ رکھنا شاق ہو اور وہ فدیہ دے سکیں تو وہ اس حکم میں داخل ہیں*۔ اس آیت کا اگلا حصہ یہ ہے کہ **قَمَنُ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لِّكَ** (۱۸۳) جو شخص قبل برداشت مشقت سے نیک کام کرے تو وہ اس کے لئے بہتر ہے۔ اس میں **يَطِيقُونَ** اور **تَطَوَّعَ** کا فرق قابل غور ہے۔ **يَطِيقُونَ** سے مراد سخت مشقت ہے اور **تَطَوَّعَ** سے مراد ایسی اطاعت جس میں ذرا سی تکلیف کا پہلو ہو، (دیکھئے عنوان ط۔ و۔ ع)

ط و ل

طَالَ۔ **بَطُولٌ**۔ **طَوَّلَ**۔ دراز ہونا۔ لمبا ہونا**۔ اس سے کہا ہے کہ **أَطْلُوكُ** دسی کو کہتے ہیں کیونکہ وہ لمبی ہوتی ہے۔ **أَفْطَالَ عَتَبَتُكُمُ الْعَمْدُ** (۸۱)۔ وہ عہد حوتم نے مجھ سے کیا تھا، کیا اس پر بہت لمبا عرصہ گزر گیا جو تم نے سمجھا یا کہ اب اس پر قائم رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ کیا مجھے تم سے گٹھے ہوئے اتنا لمبا عرصہ گزر گیا تھا؟ یعنی عہد کے معنی زمانہ کے بھی ہو سکتے ہیں

طویل * - وسعت - فراخی - خواہش - استطاعت * - (طو) - نیز قوت - طاقت * - (طو) - تطاول - لمبا عرصہ گذر جان (طو) - سورہ بنی اسرائیل میں پہڑ کی اونچائی کے لئے یہی لفظ طوولا آیا ہے (طو) -

طوی

طویل الصلحہ بَطُولُهَا طِيلٌ - اس نے صحیفہ کو لپٹ دیا - اَطْوَى - و اَنْطَوَى - وہ لپٹ گیا - ابن فارس نے کہا ہے کہ یہ اس کے پیادے سے ہیں - محازا کہتے ہیں طویل عَسِيَّيْ اَنْحَدِرْ بَيْتٌ وَالسَّيْرُ - یعنی اس نے مجھ سے بت اور ر کو چھپایا - نیز طویل البلاد طِيلًا - اس نے شہروں کی مسافت کو قطع کیا - یعنی راستوں کو لپیٹا - نَزَّ طَوِيلُ اَللّٰهُ اَلْبَعْدُ سَا - خدا نے ہمارے لئے مسافت کو سمیٹ کر دوری کو قریب کر دیا * - اِطْوَيْتُ * - بیت اور مفصلہ - لپیٹنے کی ہوت - منزل مقصود * - طَوِيلُ فَنَاءُ عُمُرِهِ * - خدا نے اس کی عمر ختم کر دی - اس کی مدت عمر کو لپیٹ دیا * -

سورۃ البیاء میں ہے یَوْمَ اَنْطَوٰی السَّمَاءُ کَطَوٰی السَّجِّیْنِ * لَیْلُکُمْ سَبْرٌ (۲۱) - جس دن ہم سماء کو لپیٹ دیں گے جس طرح لکھے ہوئے کاغذوں کا طویل لپیٹ دیا جاتا ہے - اور سورۃ الزمر میں ہے وَالْاَرْضُ جَمِیْعًا قَبْضَتُهُ یَوْمَ الْقِیَمَةِ وَالسَّيْنَوَاتُ اَمْطُوْنَّ بِیَمِیْنِهِ (۳۰) - اس دن (یوم القیمۃ) میں اَرْض سب کی سب اللہ کے قبضہ میں ہوگی - اور سَمَوَات بھی اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے - ان دونوں سموات کے ملانے سے بت واضح ہو کر سامنے آجاتی ہے کہ جب قرآن کے قوانین کے مطابق انسانی معاشرہ متشکل ہوگا تو اس انقلابی دور میں معاشی ذرائع اور اخلاقی اقدار (اَرْض اور سَمَاء) دونوں کا مرکز ایک ہی ہوگا - یہ دونوں ایک ہی مرکز کے کنٹرول میں ہوں گے - اس وقت حالت یہ ہے کہ معاشی ذرائع سے نظام کے ہاتھوں میں ہیں جس نے اخلاقی اقدار کو الگ رکھ چھوڑا ہے - لیکن اُس دور میں یہ دونوں یک جا ہو جائیں گے اور اس طرح توحید عملاً متشکل ہو جائے گی - اسی لئے اس کے بعد کہا ہے کہ سُبْحٰنَہُ وَتَعٰلٰی عَمَّا یُشْرَکُّوْنَ (۱) - یہ لوگ جو معاشی نظام اور اخلاقی اقدار کو الگ الگ رکھ کر عملاً شرک کرنے میں خدا ان سے بہت دور اور بہت بلند ہے - لیکن اگر یوم القیمۃ سے مراد دُنیٰ کا طبعی انجام یا جائے تو اَرْض و سَمَاء سے مراد طبعی کائنات لی جائیگی -

سورة طہ مین ہے کہ جب حضرت موسیٰؑ کو نبوت سے سرفراز کئے جانے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایشک بالوادی المقدس اس سے عقلی طریق تحقیق اور وحی کے عمل۔ انکشاف کا فرق نکھر کر سامنے طوی (۲۴)۔ آجاتا ہے۔ عقلی طریق تجرباتی ہوتا ہے جس میں مسافت بڑی لمبی ہوتی ہے۔ لیکن وحی اس مسافت کو لپیٹ کر راستے کو بہت مختصر کر دیتی ہے۔ اقبال کے الفاظ میں (It Economises Human Efforts)۔ عقل کی راہیں بڑی پرانیچ وخم ہوتی ہیں۔ وحی صراط مستقیم کے ذریعے سیدھے منزل تک لے جاتی ہے۔ عقل کے تجرباتی طریق سے مطلب یہ ہے کہ (مثلاً) آپ کے سامنے کوئی معاملہ آتا ہے۔ آپ اس کا ایک حل تجویز کر کے اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ اس تجربہ میں کافی وقت صرف ہوتا ہے۔ محنت بھی کرنی پڑتی ہے۔ ایک مدت کے بعد جب نتیجہ سامنے آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ تجربہ ناکام رہا، وہ حل غلط تھا۔ آپ پھر دوسرا تجربہ شروع کر دیتے ہیں و پس علیٰ ہذا۔ اس طرح عقل کے تجرباتی طریق سے آپ کی مسافت بڑی لمبی ہو جاتی ہے۔ لیکن وحی شروع ہی میں آپ کے سامنے صحیح حل دکھ دیتی ہے اور اس طرح آپ کو ان تمام ناکام تجربات سے بچا لیتی ہے جو آپ کو عقل کے طریق کار کی رو سے کرنے تھے۔ اس طرح سفر حیات میں آپ کی مسافت بہت مختصر ہو جاتی ہے۔ نبی کے سامنے حقیقت اپنے آپ کو خود بخود منکشف کر دیتی ہے۔ اس طرح تلاش حقیقت میں اس کی مسافتیں صحت حاوی ہیں۔ لہذا نبوت سے سرفرازی کے معنی یہ ہیں کہ نبی سے عقلی تجربات کے لئے راستوں کو چھڑا کر اسے "الود المقدس طوی" میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ جہاں مسافتیں لپیٹ کر رکھ دی جاتی ہیں۔ اس اعتبار سے اس وادی کو "طوی" کہا گیا ہے۔ راغب نے بھی اسی مفہوم کی طرف اشارہ کیا ہے اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر "طوی" (کوٹوادی) کے ساتھ ملا دیا جائے جو اس سے پہلی آیت میں ہے تو اس کے (معنی یہ ہوں گے کہ میں نے موسیٰ کو دو مرتبہ پکارا۔ یا پھر یہ کہ اس وادی کو دوبرہ مقدس بنایا گیا ہے۔ لیکن یہ معنی کچھ دور از کار سے ہیں۔

ط ی ب

طیشب*۔ راغب نے کہا ہے کہ اس کے اصل معنی ہیں وہ چیز جس سے انسان کے حواس بھی لذت باب ہوں اور نفس بھی*۔ یعنی ہر وہ چیز جو

دیکھنے، سننے، سونگھنے، کھانے میں بھی پسندیدہ ہو اور اس سے انسانی نفس بھی کیف اندوز ہو۔ "لَا طَائِبٌ" اور "الطَّيِّبُ"۔ پسندیدہ اور بہترین چیزیں۔ "الطَّيِّبُ"۔ یہ مصدر بھی ہو سکتا ہے اور "طَيِّبٌ" کا مؤنث بھی۔ معنی ہیں بہت زیادہ پسندیدہ اور دائمی خوش حالی کی زندگی۔ خوش بختی۔ طَعَامٌ "طَيِّبٌ"۔ وہ کھانا جو خلق میں سہولت سے اتر جائے۔ ماءٌ "طَيِّبٌ"۔ خوشگوار پانی۔ "الطَّيِّبُ"۔ خوشبو*۔

طَابَتْ اِلَآ رُضٌ طَيِّبًا۔ زمین زرخیز ہو گئی۔ اس پر گھاس اُگ آئی*۔ قرآن کریم میں ہے وَالْبَلَدِ الطَّيِّبُ يَخْشَرُحُ نَبَاتُهُ يَرْزُقُ رَبِّهٖم (۸۸)۔ زرخیز زمین سے خدا کے قانون کے مطابق سبزی اُگتی ہے۔ اس کے مقابلہ میں خَبِيثٌ کا لفظ آتا ہے۔ وَالَّذِي خَشِيَ لَا يَخْشَرُحُ اِلَآ بَلَدًا (۸۸)۔ اور جو زمین نکمی ہو اس میں (اول تو سبزہ پیدا ہی نہیں ہوتا اور اگر ہوتا ہے) تو سب تھوڑا۔ یہاں سے طَيِّبٌ اور خَبِيثٌ کے معنی واضح ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سورہ ابراعیم میں شَجَرَةٌ طَيِّبَةٌ کی تعریف یہ بتی گئی ہے کہ اسکی جڑیں زمین میں مضبوط ہوتی ہیں اور شاخیں فضا کی بلندیوں میں پھیلی ہوتی۔ اور وہ ہمیشہ ثمربار رہتا ہے۔ اس کے برعکس شَجَرٌ خَبِيثٌ وہ ہے جس کی جڑیں زمین کے اوپر ہی اوپر ہوں اور ذرا سا جھٹکا سے اکٹھا ڈھینکے (۲۴۹)۔

سورہ ساء میں بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ (۳۸)۔ اس شہر کو کہا گیا ہے جس کے دائیں بائیں باغات ہوں اور اس میں سامانِ رزق کی فراوانی ہو۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ جب قرآن کریم نے کہا ہے کہ ہم مومنین کو حَبِ وہ طَيِّبَةٌ (۹۶) عطا کرنے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے۔ یعنی ایسی زندگی جس میں زندگی کی تمام خوشگواریاں نصیب ہوں۔ جس میں انہیں تمام عمدہ اور پسندیدہ چیزیں باضابطہ بسر ہوں۔ ایسی چیزیں جن سے حواس اور دل دونوں لذت پاب ہوں۔

حلت و حرمت کے متعلق قرآن کریم نے اصول یہ بیان کیا ہے کہ دنیا کی ہر چیز حلال ہے بجز ان کے جنہیں قرآن کریم نے حرام قرار دیدیا ہے۔ لیکن اس سے حلال کے۔ نہ طَيِّبٌ کا بھی اصافہ کیا ہے (کُلُوا مِمَّا فِی الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا)۔ یعنی حلال چیزوں میں سے جو چیزیں ہمیں خوشگوار اور پسندیدہ ہوں وہ کھاؤ۔ لہذا ان چیزوں کو چھوڑ کر

جنہیں قرآن حکرم نے حرام قرار دیا ہے ، دنیا کی ہر خوشگوار چیز سے متمتع ہوا جاسکتا ہے ۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ نہ تو کوئی شخص کسی حلال شے کو حرام قرار دے سکتا ہے ورنہ ہی اسے مجبور کر سکتا ہے کہ وہ ہر حلال شے کو بالضرور کھائے ۔ اگر کوئی حلال شے کسی کو مرغوب نہیں یا نقصان دہ ہے تو اس کے لئے کسی قسم کی مجبوری نہیں کہ وہ اسے ضرور کھائے ۔ وہ جس چیز کو خوشگوار سمجھے اسے کھائے ۔ اس معاملہ میں نہ خدا کی طرف سے کوئی حبر ہے نہ کسی انسان کی طرف سے کوئی جبر ہونا چاہئے ۔

تَعَذُّبُكَ بِطَيِّبَاتٍ نَفْسِيَّہ کے معنی ہیں میں نے اسے کسی خارجی جبر و اکراہ کے بغیر اپنی مرضی سے کیا ہے * ۔ سورہ نساء میں ہے فَتَأْكِلُونَهَا طَيِّبَاتٍ لَّكُمْ مِّنَ الثَّيِّبَاتِ (۴۸)۔ جن عورتوں کا ذکر پہلے آچکا ہے ان میں سے اپنی پسند کے مطابق (جو تمہیں خوش آئند نظر آئیں) اپنے نکاح میں لاؤ۔ نکاح کے لئے پسندیدگی اور دل کی رضامندی ضروری ہے ۔ رضامندی (دل کی خوشی) کے معنوں میں اس سے ذرا آگے ہے ۔ لَٰكِن طَيِّبَاتٍ لَّكُمْ (۴۸) وہ اگر دل کی رضامندی سے تمہارے لئے کچھ چھوڑ دیں ۔ سورہ آل عمران میں ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً (۳۳) کہہ گیا ہے ۔ ایسی اولاد جو دل و دماغ ، اخلاق و اطوار اور جسمانی صحت ہر لحاظ سے خوش آئند ، اور ماں باپ کے لئے سکون قلب کا باعث ہو ۔

مومنوں کی کامرانی کے متعلق کہا گیا ہے ضَوَّاءِ سَهْمٍ (۳۹) ۔ ان کے لئے ہر قسم کی خوشگواریاں اور سعادتیں ہیں ۔ کتنا جامع ہے یہ لفظ جس میں حنت کی ساری وسعتیں سمٹ کر آ گئی ہیں ۔

ط ی ر

طَارَ - يَطِيرُ طَيْرًا - پرندہ کا اپنے پروں کے ساتھ ہوا میں حرکت کرنا ۔ اُڑنا (۸۸) - اَطَارَهُ - طَهَّرَهُ - اُزَادَهُ - یا کسی کو اسے اُڑنا - الطَّيْرُ - طَائِرٌ کی جمع ہے لیکن اس کا طلاق واحد پر بھی ہو جاتا ہے (۸۸) ۔ جمع کے طور پر یہ لفظ (۹۹) میں آیا ہے ۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے ہیادی معنی کسی چیز کے ہوا میں ہلکا ہونے کے ہیں ۔ اس کے بعد استعارہ اس کا استعمال ہر تیری کے لئے ہوتا ہے ۔ اسْتَطَارَ - کسی چیز کا متفرق اور منتشر ہو جانا * - اَبْعُسُطِيْرٌ - بلند اور منتشر - ہوا میں تیزی کے ساتھ پھیلنے والا ۔ جس سے ساری فصاحت متاثر ہو چکی ہو - (۱۰۰) - اَلطَّائِرُ - دماغ - ہر

چیز جس سے نیک یا بد شکون لیا جائے*۔ دماغ کی رعایت سے مجازاً اس کے معنی بند پرواز انسان کے لئے جاسکتے ہیں۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں ہے کہ حضرت عیسیٰؑ نے اپنی قوم (بنی اسرائیل) سے کہا کہ اِنِّیْٓ اَخْلَقْتُ لَکُمْ مِّنَ الطَّيْرِ کَتَهْنِیْثُ الطَّيْرِ . . . . (۳۸)۔ اس کے لفظی معنی ہیں ”میں تمہارے لئے مٹی سے پرندے کی مانند بناتا ہوں“۔ لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں تمہارے لئے اسی آب و گل سے ایسے نظامِ نوکی تخلیق کروں گا جس سے تم اپنی اس موجودہ ہستی (خاک نشینی) سے ابھر کر فضا کی بلندیوں میں بال کشا ہو جاؤ گے اور اس طرح تمہیں فکر و عمل کی رفعتیں نصیب ہو جائیں گی۔ (آپ انجیل میں دیکھئے۔ حضرت مسیحؑ کا انداز تبلیغ یہ تھا کہ آپ تمثیلات و استعارات میں حقائق بیان کیا کرتے تھے۔)

اَلطَّٰثِرُ کے معنی نجاست (اعمال کے تباہ کن نتائج) یا شامت اعمال کے بھی لئے جاتے ہیں*۔ اَلطَّٰثِرُ - عربوں کے نزدیک بخت یا نصیبہ کو بھی کہتے ہیں، لیکن قرآن حکریم میں اسے اعمال نامہ کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ کُلُّ اِنْسَانٍ اَلْمَرْثِیْہُ طَٰثِرٌ فِیْ عَشْقَہٗ (۱۶)۔ اس میں انسانی اعمال کو طَٰثِرُ کہا گیا ہے۔ اس لئے بھی کہ عمل سے پہلے تو انسان کو اس پر اختیار ہوتا ہے کہ اسے کرے یا نہ کرے۔ لیکن اس کے سرزد ہو جانے کے بعد اسے اس کا اختیار نہیں رہتا کہ اسے واپس لے لے (یعنی اس کے نتیجہ سے بچ جائے)۔ یعنی وہ اس کے ہاتھوں سے اڑا ہوا ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ اسکی گردن میں لٹکا ہوا ہوتا ہے کیونکہ اس عمل کا نتیجہ تو اس انسان سے جدا نہیں ہوتا۔ اَلطَّٰثِرُ - سری مال سے جو بد شکونی لی جاتی ہے۔ تَطْثِیْرٌ بِہِمَّ وَّمِیْنٌ وَّاطْثِرٌ۔ اس نے اس چیز سے بد شکونی لی*۔ (۱۶-۱۸) و (۲۷) میں بد شکونی کے جواب میں کہا گیا ہے کہ یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے جو خدا کے قانونِ مکافات کے مطابق مرتب ہونا ہے۔ اس کے سوا ”شگون“ کی کوئی حقیقت نہیں۔

فَرَسٌ طَطَارٌ - طَطَارٌ - ہوشیار اور تیز رفتار گھوڑا**۔ سورہ لیل میں ہے کہ حضرت سلیمانؑ کے لشکر جینؑ اِنْسٌ اور طَطِیْرٌ پر مشتمل تھے جس سے مراد وحشی فسانل ہیں۔ اِنْسٌ مہذب آبادیاں۔ اور طَطِیْرٌ تیز رفتار گھوڑے (رسالے)۔ اسی طرح حضرت داؤدؑ کے متعلق ہے وَاَلطَّٰثِرُ مَنَعَتْہُ (۱۶)۔ اس کے پاس نہایت تیز رفتار گھوڑوں کا لشکر جمع تھا۔

حضرت سلیمانؑ نے سہی کے متعلق کہا تھا کہ عَلَیْمًا مَسْطِقِ الطَّيْرِ (۱۶) اس کے لفظی معنی یہ ہیں کہ ہمیں الطہر کی بوی سکھائی گئی۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں گھوڑوں کے شکر (ربہ) کے قواعد و ضوابط سکھائے گئے ہیں۔ اسی طرح سورہ (نمل) میں حضرت سلیمانؑ کے معنی ہے وَتَهْدِي الطَّيْرَ فَتَقَاتِ مَتَارِيَ لَا رَى الْهَدْدُ هَدْدٌ (۱۷)۔ اس میں صیغہ انہی تیز رفتار گھوڑوں (کے ریلوں) کے لئے استعمال ہوا ہے۔ هَدْدُ هَدْدٌ یہی رسالوں کے ہک رسالدار کا نام تھا (اس زمانہ میں پرندوں کے نام پر انسانوں کے نام عام طور پر رکھے جاتے تھے جیسا کہ تورات۔ کتاب سلاطین سے ظاہر ہے)۔ نیز لسانِ عرب میں ہے کہ هَدْدُ هَدْدٌ یمن کے ایک قبیلہ کا نام تھا۔ اسی رعایت سے اس کے ہر فرد کو ہد ہد کہا جاتا تھا، جیسے ولولہ اس ایک قبیلہ کا نام ہے لیکن اس قبیلہ کے افراد کو بھی ولولہ اس کہتے ہیں۔

ط ی ن

الطَّيْنُ - گیلی مٹی - راعب نے کہا ہے کہ طَیْنٌ ہانی میں مٹی ہوئی مٹی کو کہتے ہیں خواہ اس سے ہانی کا ٹر ٹرل ہی کیوں نہ ہو جائے۔ یعنی اگر وہ قدرے خشک ہو جائے تو بھی ایسے طَیْنٌ کہہ دیا جائیگا۔ الطَّيْنَةُ - ایسی مٹی کا ٹکڑہ - نیز یہ ایک قسم کی ٹھوس مٹی کو بھی کہتے ہیں جس سے دھتورہ وغیرہ پر مہر لگائی جاتی ہے۔ نیز محاراً انسان کی جبالت اور فطرت کو بھی کہا جاتا ہے *۔ (قرآن حکیم میں یہ لفظ ان معنوں میں نہیں آیا) معالیٰ نے فقہ اللغۃ میں کہا ہے کہ طَیْنٌ (مٹی) جب خشک ہو تو اسے صَلْبٌ کہتے ہیں۔ جب آگ میں پکی ہوئی ہو تو أَلْفَحٌّ کہلاتی ہے۔ اور جب گارے کی طرح چپھلی ہو تو وہ لَازِبٌ کہلاتی ہے۔

قرآن حکیم میں ہے نَدَّأَ خَلْقَ لَاسْتَنْ مِّنْ طَیْنٍ (۳۲)۔ تخلیقِ انسانی کی ابتدا طَیْنٌ سے ہوئی ہے۔ (مکی تفصیل کے لئے مہسری کتاب وہ ابلیس و آدم - عنوان انسان دیکھئے - نیز عنوان ص۔ ل۔ ص۔ ل) حضرت عیسیٰؑ نے جب ہسی قوم (ہی اسرائیل) سے کہا کہ میں تمہیں طَیْنٌ سے طائر بنا دوں گا (۳۸) تو اس سے مفہوم خاک نشینی کی ہست حالت سے نکال کر عروج و پرواز عطا کر دینا تھا۔ (دیکھئے عنوان ط۔ ی۔ ر۔)

ظ

ظ ع ن

طَعَنَ - يَطْعُنُ - طَعْنًا - کسی مقصد کے لئے سفر کرنا - ہانی کے لئے ، چرگاہ کی تلاش میں ، ایک چشمہ سے دوسرے چشمے کی طرف یا ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف جانا - طَاعِنٌ - سفر میں جانے والا ، مسافر - الظَّاعِيَةُ - وہ ہودج جس میں کوئی عورت سوار ہو - یا خود وہ عورت جو اس میں سوار ہو - راعب نے کہا ہے کہ یہ لفظ کنایۃٴ ہورت کے لئے بولا جاتا ہے خواہ وہ ہودج میں نہ ہو - الظَّاعِيُونَ - وہ اونٹ جسے سفر کے لئے تیار کیا جائے - (بن فارس) - الظَّاعِيَةُ - حالت سفر - سورۃ نمل میں ہے ہَوْمٌ ظَاعِنِيكُمُ (۸۶) سفر کے دن - (بمعابله لاف مۃ) -

ظ ف ر

الْفُشَّرُ - الْفُشَرُ - انسانوں اور دوسرے جانوروں کا ناخن - بعض لوگوں نے کہا ہے کہ غیر شکاری جانوروں کے طُفَرُ ہوتے ہیں اور شکاری جانوروں کے مِجْدَبُ (پجہ) - آلا طُفَرُ - لمبے چوڑے ناحنوں والا - ضَمْرَةٌ - اس نے اس کے (چہرے میں) ناخن گاڑ دیا - الْفُشْرَةُ - ایک ہودا جو زمین سے نکلے وقت ناخن کے مشابہ ہوتا ہے ** -

قرآن کریم میں ہے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حُرًّا مِّنَّا كُلَّ دَرِيٍّ طُفَرٍ (۱۷۱) - اور ہم نے یہودیوں پر تمام ناخن دار جانور حرام کر دیے تھے - یہ ن کی سرکشی کی وجہ سے بطور سزا کے تھا (جَزَّيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ) (۱۷۱) - قرآن کریم نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان میں دَرِيٍّ طُفَرٍ کا ذکر نہیں - الْفُشْرُ - کامیاب ہونا - مطلوب کو پا لیا ** - راعب نے لکھا ہے کہ یہ مفہوم دراصل ناخن گاڑ دینے سے لیا گیا ہے (س لئے کہ جس چہرے میں ہمجہ

کاڑ دیا۔ جسے وہ قصبہ میں آجاتی ہے) ***۔ "أَلَا ظَنَنْتُمْ" کامیاب کر دیا۔ سورۃ فتح میں ہے "بَعْدُ أَنْ أَظْفَرَكُمْ" عَزَّيْزٌ هَمٌّ (۲۶)۔ اس کے بعد کہ تمہیں انپر غلبہ کر دیا۔ ان کے مقابلے میں کامیاب بنا دیا۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنوں میں قہر۔ کاسیابی۔ عہدہ اور قوت شامل ہیں۔

ظ ل ل

الظِّلُّ۔ (جمع ظِلَالٌ) سایہ۔ دھوپ نہ ہون۔ عام طور پر جو سایہ مغرب کی طرف پڑے (یعنی زولِ آفتاب تک کے وقت کا سایہ) وہ ظِلُّ کہلاتا ہے اور جو مشرق کی طرف پڑے (یعنی زوالِ آفتاب کے بعد مغرب تک کے وقت کا سایہ) اسے "ق" کہتے ہیں*۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ہیں ایک چیز کا دوسری چیز کو چھہ لینا۔

چونکہ عرب کا ملک نہایت گرم ہے اور درختوں کی وہاں بہت کمی ہے اس لئے ان کے ہاں سایہ، راحت و آسائش کے عظیم ترین اسباب میں سے ہے۔ اس بنا پر وہ راحت و آسائش کی ہر چیز کو کنایۃً "ظِلُّ" سے تعبیر کرتے ہیں**۔ جسکے تحت کو بھی "ظِلُّ" کہتے ہیں۔ اور عرف۔ حفاظ۔ ہر قسم کی خوش حاشی اور مرفہ الحاشی کو بھی۔ "إِنَّ السَّمْعَيْنِ فِي ظِلَالٍ وَعَيْنُونَ (۱۶۶)۔ ظِلَالٌ ظِلَالٌ" گھنا سایہ۔ بہت زیادہ آسائشیں (۱۶۷)۔ "أَكْنُهُنَّ دَائِمٌ وَفِيَهُنَّ (۱۶۸)۔ هُمْ" وَآزَوْ حُهُمْ" فِي ظِلَالٍ (۱۶۹) میں زندگی کی آسائشیں اور خوشگواریاں مراد ہیں۔ "أَطْلَسْتَنِي لُطْلَانٌ" کے معنی ہیں اس نے مجھے اہل زور سایہ لے لیا۔ اس نے میری حفاظت کی اور بڑی عزت سے رکھا*۔

ظِلُّ۔ ہر وہ جگہ جہاں دھوپ نہ پہنچے۔ ہر وہ چیز جو کسی کو ڈھانک لے اور اس پر سایہ لگن ہو۔ یہ اچھے اور برے دونوں موقعوں کے بشر عام ہے***۔ "أَطْلَالٌ مِّنَ الْبَحْرِ"۔ سمندر کی بڑی بڑی موجیں۔ "الظَّلَلُ" وہ ہائی جو درختوں کے سایہ تلے ہو*۔ "ظِلَّةٌ" (جمع ظِلَالٌ)۔ ہر ڈھانپ لینے والی چیز*۔ نیز بدلی جو سایہ ڈالے*۔ راعب نے کہا ہے کہ اس کا استعمال ناخوشگوار مواقع پر ہوتا ہے۔ چنانچہ قوم شعیب کے عذاب کے متعلق ہے۔ "فَاتَّخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ الظُّلَّةِ" (۱۸۶)۔ انہیں اس دن کے عذاب نے پکڑ لیا جب اوپر سے آجائے والی چیز نے انہیں ڈھانپ لیا تھا۔ جس دن ان کے اعمال کے نتائج ان پر پوری طرح چھا گئے تھے۔

طَلَّ * يَنْطَلِعُ كَذَا کے معنی ہیں وہ ہمیشہ ایسا کرنا رہے *۔
 سورۃ شعراء میں ہے کہ قوم حضرت ابراہیمؑ نے کہا فَسَطَّلْ لَهَا عَلَیْهِمْ
 (۲۱)۔ ہم ہمیشہ ان (بٹوں) کی پرستش کرتے رہیں گے۔ سورۃ النحل میں ہے
 کہ جب ان میں سے کسی کو لڑکی پیدا ہونے کی خبر ملتی ہے طَلَّ وَجْهَهُ
 مُسْتَوْدَعًا (۱۸)۔ اس کا چہرہ سب سے ہوا داتا ہے۔ سورۃ الحجر میں ہے
 وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلَّوْا فِيهِ يَنْتَرِبُونَ
 (۱۵)۔ اگر ہم ان پر آسمان کا کسوٹی دروازہ کھول دیں پھر وہ اس میں
 چڑھنے لگیں۔ ان مثالوں میں نہ وقت اور استمرار کا پہلو غالب ہے۔ یعنی
 ہمیشہ ایسا ہوتا ہے یا ایسا ہوگا۔ اس کی بعض شکلوں میں ایک ہی لام رہ
 جاتی ہے۔ مثلاً فَظَلَّوْا فِيهِ يَنْتَرِبُونَ (۱۵) ”تم ہر وقت وہاں جاؤ گے“۔
 طَلَّ بِمَقَابِلِهِ حَرٌّ وَزُرٌّ (گرمی)۔ (۳۹) میں آیا ہے۔ طَلَّلَ سِنَ النَّارِ
 (۳۹)۔ آگ کے شعلوں کو کھپ گیا ہے جو چھا جائیں یا ڈھانپ لیں۔
 فَظَلَّوْا فِيهِ يَنْتَرِبُونَ لَهَا خَاضِعِينَ (۲۱) کے معنی ہیں ان کی
 گردنیں اس کے سامنے جھکی جائیں۔

ظ ل م

ظَلَمْتُمْ کے بنیادی معنی ہیں کسی دوسرے کی ملکیت میں بے جا تصرف
 کرنا۔ حد سے تجاوز کرنا۔ بعض ائمہ لغت نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی
 معنی نقص اور کم کرنے کے آتے ہیں۔ اور اسامی راغب نے کہا ہے کہ
 ظَلَمْتُمْ کے معنی ہیں کسی چیز کو اس کے مخصوص مقام پر نہ رکھا خواہ
 کمی زیادتی کر کے یا اسے اس کے صحیح وقت اور اصلی جگہ سے ہٹا کر۔ کسی
 چیز کا تو زن ہگاڑ دینا**۔ ابن فارس نے اس کے بنیادی معنی (۱) غارتگی (۲) حد
 سے تجاوز کر کے کسی چیز کو بے جگہ رکھ دینا، ہٹائے ہیں۔
 پہلے معنی (یعنی کسی دوسرے کی ملکیت میں تصرف کرنا) کے غلط
 سے مَطْلَمَةٌ اس چیز کو کہتے ہیں جسے کوئی زبردستی دوسرے سے چھین
 کر لے جائے۔ اَلظُّلْمُ لِيَمٍ (جمع اَلظُّلُمَاتُ لِيَمِينَ اَلظُّلْمَةُ) ان
 لوگوں کو کہتے ہیں جو دوسروں کے حقوق کو دبا لیں***۔
 ظَلَمَ فُلَانًا۔ حق سے، فلاں کا حق کم کیا۔ اسی سے ہے لَمْ تَطْلِمِ
 مِثْلَهُ شَيْئًا (۱۸)۔ اور انہوں نے اس میں کچھ کمی نہیں کی***۔ اس نہج
 سے ظالِم کے معنی ہیں حقوق انسانیت میں کمی کرنے والا۔ دوسروں کے
 واجبات کو پورا پورا نہ دینے والا۔

کسی چیز کو اس کے اصلی مقام پر نہ رکھنے کے معانی میں نہ لفظ عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً عربوں میں ایک مثل ہے کہ مَنْ اسْتَرْعَى الذَّرْبَ فَقَدْ ظَلَمَ۔ جس نے بھیڑے سے توقع کی کہ وہ گلہ کی نگہبانی کرے گا، اس نے ظلم کیا۔ یعنی بھیڑے کو اس کے صحیح مقام پر نہیں رکھا۔ یا ظَلَمَ الْاَوْسَ اس وقت کہتے ہیں جب زمین کو ایسے مقام سے کھودا جائے جہاں سے سے کھودنا نہیں چاہئے تھا۔ اس قسم کی زمین کو مَظْلُومٌ کہتے ہیں۔ ظَلَمَ ابْتِغَاءً۔ اس نے اوٹ کو بغیر کسی بیماری کے یونہی دبح کر دیا۔ ظَلَمَ الْاَوْدِيَّ اس وقت کہتے ہیں جب پای اس مقام تک پہنچ جائے جہاں تک وہ اس سے پہلے نہیں پہنچا تھا۔ (اس اعتبار سے ظَلَمَ کے معنی حدود شکنی اور تجاوز کے ہوں گے)۔ نیز ظَلَمَتْهُ کے معنی ہیں میں نے اسے وقت سے پہلے ہی استعمال کر لیا۔ الطَّبِئَةُ وَلَعَطَانُ مَتَّہُ اس دودھ کو کہتے ہیں جسے جمعے کے لئے رکھا جائے اور دھبی بننے سے قبل ہی لیا جائے*۔

الظُّلُمَةُ اور الظُّلُمَاتُ کے معنی ہیں اندھیرا۔ تاریکی۔ (جمع ظُلُمَاتُ*)۔ واغِبْ لَیْ کہہ رہا کہ اس کے معنی ہوتے ہیں روشنی کا معدوم ہونا (یعنی اس جگہ روشنی کا نہ ہونا جس کو روشن رہنا چاہئے تھا)*۔ اس دمج سے اَمْرٌ مَظْلَمٌ اس معاملہ کو کہتے ہیں جس کے متعلق معلوم ہی نہ ہو سکے کہ اسے کہاں سے گرفت میں لیا جائے۔ یعنی تاریک اور غیر واضح معاملہ، وریومٌ مَظْلَمٌ اس دن کو کہتے ہیں جس میں سخت مصائب و مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ چنانچہ ظُلُمَاتُ الْبَحْرِ کے معنی ہیں شدائدُ الْبَحْرِ (سمندروں کی مشکلات)*۔ شَعْرٌ مَظْلَمٌ نہایت سیاہ بالوں کو کہتے ہیں، اور نَبْتُ مَظْلَمٌ سے ہونے کو جو گہری سبزی کی وجہ سے سیاہی کے قریب پہنچ جائے*۔

قرآن کریم میں ظالِمِیْنَ کا لفظ بکثرت آیا ہے جس کے معنی ہیں قانون شکنی، حدودِ فسادِ وحشی، دوسروں کی ملکیت پر ناجائز تصرف کرنے والے، حقوقِ انسانیت میں کمی کرنے والے، دوسروں کے واجبات کو پورا پورا ادا نہ کرنے والے، دوسروں کی محنت کو اپنے مصرف میں لیے آنے والے، دوسروں پر زیادتی کرنے والے، اور اس طرح ایسی ذات کی نشوونما میں کمی کرنے والے۔

۔۔۔ وَتُفْعِلُوْا مِنْ خَشْيَةِ يَوْمٍ لِّتُكْرَمُوا
وَأَنْتُمْ لَا تُقْسِمُونَ (آ۲)۔ تم اپنے مال میں سے حسد پر بھی نوعِ انسانی

کی ربوبیت کے لئے کھلا رکھو گے وہ پورا پورا تمہاری طرف لوٹا دیا جائیگا۔ یعنی جو کچھ تم نے دیا ہے اس میں ذرا بھی کمی نہیں کی جائیگی۔ یہاں لَا تَقْطَعُ مَوْنٌ کا مفہوم یَقُوْفٌ اِلَیْکُمْ نے واضح کر دیا۔ اسی طرح دوسرے مقام پر ہے۔ ثُمَّ تَقُوْفٌ کُلُّ نَفْسٍ مَّا کَسَبَتْ وَهُمْ لَا یُظْلَمُوْنَ (۲۸۶)۔ یہاں بھی تَقُوْفٌ کے مقابلہ میں لَا یُظْلَمُوْنَ لا کر بات واضح کر دی۔ سورہ کہف میں باغات کی مثال میں ہے۔ کَتَّتْ اُكُلَهَا وَکَمَّ تَغْلِیْمٌ مِیْنَهَا شَیْئًا (۱۸)۔ وہ اپنے پھل (پورے پورے) دیتے تھے اور اس میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے۔

سورہ بقرہ میں ہے۔ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَاِنَّهُ لَیَّکَ هُمْ الظَّالِمُوْنَ (۲۱۹)۔ جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہ ظالم ہیں۔ ظالیمین کی یہ بڑی جامع تعریف (Definition) ہے۔ اس لئے کہ انسانیت کے حقوق کا تعین، قوانین خداوندی ہی کی رو سے ہو سکتا ہے۔ اور جو شخص ان قوانین کو توڑتا ہے وہ حقوق انسانیت میں غصب کرتا ہے۔ لہذا حدود اللہ (قوسین خداوندی) کو توڑنے والا ظالم ہے کیونکہ وہ حقوق انسانیت میں کمی کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی قرآن حکریم نے یہ بھی بتا دیا کہ جو حقوق انسانیت میں کمی کرنا ہے وہ سمجھتا تو یہ ہے کہ میں دوسروں کی کسی چیز میں کمی کر رہا ہوں اور اپنے ہاں اضافہ۔ لیکن درحقیقت وہ شخص خود اپنی ذات (نفس) کی نشوونما میں کمی کرتا ہے۔ وَلَٰکِنْ اَنْفُسَهُمْ یُظْلِمُوْنَ (۱۶۶)۔

چونکہ حقوق انسانیت میں کمی کر دہنے سے معاشرہ کا توازن بھی بگاڑ جاتا ہے اور حدود انسانی ذات کا سوازن بھی قائم نہیں رہتا اس لئے قرآن حکریم میں ظلم کو سَوْءٌ کا مراد قرار دیا ہے اور اس کے مقابلہ میں حَسَنًا کا لفظ آیا ہے (۱۶۶)۔ ”حسن“ تناسب و توازن کی بہترین شکل کا نام ہوتا ہے۔

سورہ بقرہ میں نُورٌ کے مقابل میں ظُلُمَاتٌ کا لفظ آیا ہے (۲) جس کے معنی تاریکیاں ہیں۔ نُورٌ وحی خداوندی ہے اور ظُلُمَاتٌ ذہن انسانی کی پیدا کردہ توہم پرستیاں اور غلط اندیشیاں۔ وحی کی تعظیم ایک ہی ہوتی ہے، لیکن ذہن انسانی کی پیدا کردہ تاریکیاں مختلف قسموں کی ہو سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نُورٌ کی جمع کہیں نہیں آئی لیکن ظُلُمَاتٌ بطور جمع آیا ہے۔ حقیقت ہمیشہ ایک ہوتی ہے۔ افسانے مختلف ہوتے ہیں۔

آپ (۴) میں آضَاء کے مقابلہ میں آضْتُمْ کا لفظ آیا ہے۔ اَظْلَمَ کے معنی ہیں تاریک ہو جانا اور تاریک کر دینا۔ بیز تاریکی میں داخل ہو جانا۔ چنانچہ مُطْلِمُونَ کے معنی ہیں اندھیرے میں رہ جانے والے (۳۶)۔ سورہ انبیاء میں ظَلَمْتَ کا لفظ ایسے مصائب و مشکلات کے معنوں میں آیا ہے جس کا حل انسان کو سچوائی نہ دے (۴۱)۔

سورہ ابراہیم میں ہے اِنَّ اِلٰہَ تِسْتٰنٍ لِّظٰلِمُوْمٍ کَفّٰرٍ (۱۴)۔ یعنی انسان اگر وحی کے تابع نہ چلے بلکہ اپنی مرضی کے مطابق کرتا رہے تو اسکی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے حقوق کو غصب کرتا ہے اور جو کچھ اسے حاصل ہو جاتا ہے اسے دبا دبا کر، چھپا چھپا کر رکھتا ہے۔ اس کے برعکس، وحی کی تعلیم یہ ہے کہ جو کچھ تمہیں حاصل ہو اسے نوعِ انسانی کی پرورش کیلئے کھلا رکھو اور کسی کے حقوق میں کمی نہ کرو۔ ظَلَمُوْمٌ میں مبالغہ پایا جاتا ہے۔ یعنی بہت زیادہ ظلم کرنے والا۔ اسی طرح ظَلَمْتُ کے بھی یہی معنی ہیں۔ (۱۸۶)۔ قطعاً ظلم نہیں کرتا۔

دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہو، خواہ اسکی نوعیت کچھ ہی کیوں نہ ہو، اس ظلم کو مٹانا اور اسکی جگہ نظامِ عدل و احسان قائم کرنا، یہ ہے قرآنی تعہد کا منشا۔

ظ م ا

طَمِئْتُ - يَطْمِئُنَّ - ظَمِئْتُ - ظَمًا - يَظْمُوْنَ - یا سخت پیاسا ہونا۔ طَمِئْتُ - ظَمًا - يَظْمُوْنَ - پیاسا (۱۶۲)۔ ظَمًا - يَظْمُوْنَ - پیاسا (۱۶۲)۔ این فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی مرچھا جانے اور کم آب ہو جانے کے ہیں۔ ”آدم“ کی حث کے متعلق ہے کہ لَا تَقْلُمُوْا فِیْہَا (۱۸)۔ تو اس میں پیاس محسوس نہیں کرتا۔ ہاں بالفراط منسا ہے۔ ہانی کی کمی اور فراوانی کی اہمیت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس کا اندازہ صحراؤں کے رہنے والے ہی لگا سکتے ہیں جن کی زندگی کا دار و مدار ہاں پر ہوتا ہے۔ ان کے لئے ہانی کی قلت سب سے بڑی مصیبت اور ہانی کی فراوانی سب سے بڑی خوش حالی ہوتی ہے۔ جنتی معاشرہ میں کسی کو بنیادی ضروریاتِ زندگی (کھانا پینا۔ لباس۔ مکان وغیرہ) کے لئے جگر پاش مشقتیں نہیں اٹھانی پڑتیں، نہ ہی ان سے کوئی محروم رہتا ہے۔ (۱۸۶)۔ اَلطَّيْمُ - سو مرتبہ ہانی پینے کے درمیان کا وقفہ *۔

ظ ن ن

ظَنُّوا (جمع ظُنُونٌ)۔ غیر یقینی عقیدہ کے دونوں سروں میں سے جو زیادہ قوی ہو اسے ظَنُّوا کہتے ہیں۔ ظَنُّوا واضح اور صاف صاف یقین نہیں ہوتا۔ صاف یقین کو عِلْمٌ کہتے ہیں۔ منہوی نے کہا ہے کہ ظَنُّوا اس راجح عقیدہ کو کہتے ہیں جس میں احتمالِ بقیص ہو۔ نیز یہ شک اور یقین دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ صاحب لطائف اللغات نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ وراہن مدارس نے بھی اس کے بنیادی معنی یہ دوسوں لکھے ہیں۔ راغب نے کہا ہے کہ کسی چیز کے علامات سے جو نتیجہ (Inference) حاصل کیا جائے اسے ظَنُّوا کہتے ہیں۔ جب یہ علامات قوی ہوں تو نتیجہ سے عِلْمٌ کا درجہ حاصل ہوتا ہے ورنہ جب بہت کمزور ہوں تو ان سے مستنتِ نتیجہ وہم سے آگے نہیں بڑھتا۔ لیکن جوہری نے کہا ہے کہ کبھی کبھی یہ لفظ علم کی جگہ بھی استعمال ہو جاتا ہے*۔

آپ نے اوپر دیکھا ہے کہ اہل لغت نے یہ کہا ہے کہ ظن کا لفظ ایک طرف شک اور قیاس کے معنوں میں آتا ہے اور دوسری طرف علم اور یقین کے معنوں میں۔ لیکن یہ ان لوگوں کی بعض خیال آفرینی اور قیاس آرائی ہے۔ قرآن کریم نے (جیسا کہ آگے چل کر واضح ہوگا) ظن کا لفظ علم اور یقین اور حق کے مقابلہ میں استعمال کیا ہے۔ اس لئے ظن کبھی علم اور یقین کے معنوں میں نہیں آسکتا۔ دواہل (جیسا کہ راغب نے کہا ہے) جب کسی حقیقت کے متعلق پورا یقین نہ ہو تو اس کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ انسان کبھی حقیقت کی طرف بائیں ہوتا ہے اور کبھی اس سے دور ہٹ جاتا ہے۔ اس لحاظ سے ان دوسوں پہلوؤں کو ظن کہتے ہیں۔ راغب نے یہ بھی کہا ہے کہ جب اس کے بعد اُن یا اُن آئے تو اس میں علم کی طرف رجحان غالب رہتا ہے اور وہ تقریباً یقین کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کے مثالوں کے لئے دیکھئے (۲۶)، (۲۹)، (۲۰) وغیرہ۔

یقین اور قیاس کے ملے جلے پہلو کے اعتبار سے الظُّنُونُ اس ہاشم عورت کو کہتے ہیں جس سے باوجود زیادہ عمر ہونے کے شادی کری جائے اور یہ امید ہو کہ اس سے اولاد ہو سکتی ہے۔ نیز اس کنوین کو کہتے ہیں جس کے متعلق معلوم نہ ہو کہ اس میں بانی ہے یا نہیں۔ نیز اس قرضے کو الدَّائِنُ الظُّنُونُ کہتے ہیں جس کے متعلق اطمینان نہ ہو کہ فرضہ لیے والا اسے ادا کریگا یا نہیں**۔

* تاج و راغب۔ ** تاج و معجم۔

قرآن کریم میں لفظ ظُشُونُ قیاس آرائیوں کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ وَتَظُنُّوْنَ بِمَا لِيْهِ الظُّشُوْنَ ذَا (۱۳۳-۱۳۴) اور تم خدا کے بارے میں طرح طرح کے گمان اور قیاس آرائیاں کرنے لگ گئے۔ یعنی تمہارے دل میں یقین کے بدلے شکوک و وسوسوں پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ سورۃ بقرہ میں طُنَّ بِمَقَابِلِهِ عَلَيْهِمْ آيَا هِيَ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتَابَ لَا اَمَانِيٍّ وَاِنْ هُمْ إِلَّا سَاطُتُوْنَ (۱۶۲)۔ وہ کتاب کو اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے کہ محض (ناصرہ) پڑھ لیتے ہیں۔ وہ صرف قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ سورۃ السماء میں هُمْ مِّنْهُمْ بَدْرٌ مِّنْ عَلَيْهِمُ الْاِثْنَانِ الطُّنَّ (۱۶۵)۔ ابھیس اسکی بابت یقینی علم نہیں، وہ محض ظن کے پیچھے چلتے ہیں۔ سورۃ یونس میں طُنَّ بِمَقَابِلِهِ حَقٌّ يَّا هِيَ اِنْ اَطَقْنَ لَا يَغْنِيْ سِيْنَ الْحَقُّ شَيْئًا (۱۶۶) ظن، حق کے مقابلہ میں کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔

دین کی ساری عمارت علم اور یقین کی بنیادوں پر ستوار ہوتی ہے۔ اگر کسی معاملہ کے متعلق آپ کو یقینی طور پر علم نہ ہو کہ اس کی بابت خدا کا کیا حکم ہے تو آپ کے اعتقاد و عمل کی ساری عمارت متزلزل رہیگی۔ اس لئے دین کا یقینی ہونا ضروری ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت کا دوسرا خود خدا نے اسی لئے لیا ہے (۱۶۷) کہ ہمیں یقینی طور پر علم رہے کہ اس کا ایک ایک حرف وہی ہے جسے خدا نے نازل کیا تھا۔ رسول اللہ نے اسی قرآن کریم کو مرتب شکل میں امت کو دیا تھا اور اسکی علاوہ اور کچھ نہیں دیا تھا۔ اس لئے دین میں صرف قرآن کریم یقینی ہے۔ اور سب ظلمات ہیں۔ اور اِنْ الْفَقْرُ لَا يَغْنِيْ سِيْنَ الْحَقُّ شَيْئًا (۱۶۸) خدا کا ارشاد ہے۔ اس لئے قرآن کریم کے مقابلہ میں کہوئی دوسری چیز دین نہیں ہو سکتی۔ دین وہی ہے جو قرآن کریم کے اندر ہے۔ خارج قرآن، جو باتیں قرآن کریم کے مطابق ہوں انہیں صحیح ماننا جا سکتا ہے اور جو اس کے خلاف ہوں وہ غلط ہوں گی۔

الطَّيِّبَةُ تَهْتِكُ كَوَ كَهْتِ هِيَ۔ الظَّيِّبُ تَهْتِكُ۔ متہم شخص، جس سے بدگمانی کی بنا پر عداوت رکھی جائے۔*

ظہر

الظَّهْرُ مِّنْ كُلِّ شَيْءٍ۔ ہر چیز کا بیرونی اور بالائی حصہ (اندروں حصہ کی ضد)۔ انسان کے جسم کا سانوں سے لپکڑ سربس کے اوپر فک کا حصہ۔

پیشہ - پشت) - سواری کو بھی کہتے ہیں - اور سال کثیر کو بھی حو نماہیں
طور پر نظر آ جاتا ہے - الظَّهِيرَةُ* - مددگار - پشت پناہ* -

ظہریؑ وہ فالتواونٹ جسے سفر میں احتیاطاً (بطور Extra) ساتھ
رکھ لپ جاتا ہے کہ اگر کسی وقت ضرورت پڑ جائے تو اسے استعمال کر لپ
جائے - یعنی اس کی حیثیت مقدم نہیں ہوتی ، ثانوی ہوتی ہے - اسی سے اس کے
معنی کسی کو پس پشت ڈال دینے کا نظر انداز کر دینے کے آتے ہیں - اتَّخَذَ
حَاجَتَهُ ظَهِيرًا - اس کی ضرورت کو ذیل توجہ سمجھا* -

ظَهَرَ لَشَيْءٍ* - چیز ظاہر ہو گئی - نمایاں ہو گئی - ابھر کر سامنے
اگئی - واضح ہو گئی* - ظَهَرَ عَنِّي* - س نے میری مدد کی - ظَهَرَ بِيَدِي* -
ظَهَرَ عَنِّي* - اس پر غالب آ گیا - ظَهَرَ تِيبُتُ* - تیبس کے اوبہر
چڑھ گیا - ظَهَرَ عَنِّي السَّيْرُ* - راز سے واقف اور مطلع ہوا - ظَهَرَ عَنِّي
اسے اس پر غلبہ کر دیا - الظَّهِيرُ* - روال آفتاب کا وقت ، یہ ظہیرۃُ الشَّمْسِ*
(دھوپ کی سخت تپش اور حرارت) سے ساحوڈ ہے کیونکہ وہ سخت گرمی کا
وقت ہوتا ہے* - الظَّهِيرُ* - ظہر کے وقت میں داخل ہونا - (۳۸) - ظَاہِرٌ
وَتَطَاوَرُ عَنِّي* - اس کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کی - انظَّهِيرُ* -
مددگار - (بہ واحد اور جمع دونوں کے لئے آتا ہے) الظَّهِيرَةُ مِّنَ الْمَرْآةِ* -
خاوند کا بیوی سے یہ کہا کہ تو میرے لئے ایسی ہے جیسے میری ماں کی پشت -
عربوں میں زنا شوی کے تعلقات منقطع کرنے کے لئے ایسا کہا جاتا تھا* -

ظَاہِرٌ اسْتَجَبَلِرَ - پہاڑ کی چوٹی یا بالائی حصہ - الظَّاهِرَةُ* - اونچی
زمین* - کسی چیز کے زیادہ ہونے ، عام ہونے اور پھیل جانے کو بھی ظہَرَ
کہتے ہیں** -

قرآن کریم میں ہے تَطَاوَرُوْنَ عَنِّيهِمْ* (۸۸) - تم ان کے خلاف
ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو - سورة المومن میں ہے ظَاہِرِيْنَ فِي الْاَرْضِ
(۲۹) - ملک میں غلبہ قوم - سورة زخرف میں ہے - مَعَارِجَ عَنِّيْهَا
يُظْهِرُوْنَ (۳۳) - سڑھیاں جن پر وہ چڑھتے ہیں - اور سورة نور میں ظَهِيرَةُ*
کا لفظ (گرمی کی) دوپہر کے لئے آیا ہے (۲۸) - سورة احزاب میں تَطَاوَرُوْا
(۳۳) کے معنی ہیں بیوی کے متعلق ظہیر کا اعلان کر دیا - اس کا اعادہ
(۲۸-۳۳) میں ہوا ہے - سورة سور میں ہے لَمْ يَظْهَرْ وَاَعْلَى عَوْرَاتِ
النِّسَاءِ (۲۴) - وہ ہورتوں کے پردہ کی باتوں سے وقف نہیں ہیں - سورة جن

میں ہے فَلَا يَظْهَرُ عَلٰی غَيْبِهِ أَحَدًا (۴۶) - وہ اپنے غیب سے کسی کو مطلع نہیں کرتا - سورۃ بقرہ میں آتُوا ب (دروازوں) کے مقابلہ میں ظُہُور (پچھواڑے) آیا ہے (۱۸۶) - یعنی مکمل کی پشت کی طرف سے -

قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ وَلَا تَبْدُرْنَ زِينَتَكُمْ إِلَّا لِمَا تَطْهَرُونَ مِنْهَا (۳۳) - وہ اپنی زینت (آرائش) کی چیزوں کی نمائش نہ کریں، بجز ان کے جو (خود بخود) ظاہر ہو جائیں - اسے مثال دیکر یوں سمجھا دیا کہ وَلَا يَنْضَرِبْنَ يَأْرُجُهُنَّ لِيَعْلَمَنَّ مَا يَخْتَفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ (۴۶) - اور وہ اپنے پاؤں کو (زمین پر) اس طرح مار کر نہ چلیں کہ جو کچھ وہ اپنی زینت کی اشیاء سے چھپائے ہوئے ہیں ان کا دوسروں کو علم ہو جائے - ظاہر ہے کہ اس سے مراد وہ آواردار ربور ہے جسے ہنڈیوں پر پہن جاتا ہے اور جو معمولاً ڈھپا رہتا ہے - اس کی نمود کا طریق یہ ہے کہ زمین پر زور سے پاؤں مار کر چلا جائے جس سے اس زبور (چھاکل - جھانچھن وغیرہ) سے آواز پیدا ہو جائے - یہ وہ اشیائے زینت ہیں جو شلوار وغیرہ سے ڈھکی رہتی ہیں - باقی رہیں وہ اشیائے زینت جو اوپر کے حصے میں پہنی جاتی ہیں ، سو ان کے لئے کہل دیا کہ وَلْيَضْرِبْنَ يَأْرُجُهُنَّ لِيَعْلَمَنَّ مَا يَخْتَفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ (۴۶) - وہ اپنے سر کی چادروں کو جیب گریبان (سے پر) ڈال لیا کریں - دوسری جگہ ہے يَدْخُلْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ (۳۳) - وہ اوپر اوڑھے ہوئے (یا اور کوٹ کی طرح پہنے ہوئے) کپڑے کو جسم کے ساتھ لگائے رکھیں -

ان اشیائے زینت کے اظہار کی ممانعت ، باہر کے لوگوں سے ہے - بنے گھر کے لوگوں سے نہیں - (۳۳) - اب رہیں وہ چیزیں جو خود بخود ظاہر ہو جاتی ہیں تو انکی مثال ہاتھ کی انگوٹھی یا کنگن کی سمجھئے - یا ناک کے کسی زبور کی - اس سے کہ اوڑھنی یا جلباب سے ہاتھ اور چہرہ بہرحال کھلے رہتے ہیں اور قرآن نے اس میں چھپانے کا حکم نہیں دیا - ہنڈیہ جو اس نے کہا ہے کہ مرد اور عورتیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں - انہیں بے باک نہ ہونے دیں (يَغْضُضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ) (۳۳) تو اس سے ظاہر ہے کہ قرآن کریم کا منشا یہ نہیں کہ چہرہ کو بھی چھپا جائے - اس لئے کہ اگر عورتیں اپنے چہرے کو بھی چھپا کر باہر نکلیں تو مردوں کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی -

یہ ہیں اظہار زینت کے متعلق قرآن کریم کی ہدایات - ممانعت ، نمود آرائش کی ہے - خود بخود ظاہر ہو جانے والی اشیائے زینت کی نہیں -

سورۃ ہود میں ہے کہ حضرت شعیبؑ نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم نے خدا کو محض بطور ٹیوٹر یا (۱۱) رکھ چھوڑا ہے۔ یعنی تمہارے نزدیک اہمیت تو تمہارے اپنے فیصلوں کی اور انسانوں کے خود ساختہ قوانین کی ہے لیکن خدا کو (محض بطور Extra) ساتھ اس لئے رکھ چھوڑا ہے کہ اگر کبھی ضرورت پڑے تو اسے بھی اپنے مفاد کے لئے استعمال کر لیا جائے۔ غور کیجئے کہ یہی چیز آج ہم پر بھی کس طرح صادی آتی ہے۔

سورۃ حدید میں اللہ کی ایک صفیہ اَلْعَزِيزُ بھی آتی ہے۔ هُوَ الظَّاهِرُ (۱۲)۔ اس میں اَلْظَّاهِرُ کے معنی آنکھوں سے نظر آ جانے والا نہیں۔ اس لئے کہ جب ہی اسرائیلیں نے نقاصا کی تہہ کہہ ہم اللہ کو جَہْرَةً (اپنی آنکھوں سے) دیکھنا چاہتے ہیں (۱۳) تو ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ ان کا نقاصا طیفلائے ہے۔ خدا کو آنکھوں سے نہیں دیکھا جاسکتا۔ یہاں یہ تو اَلْظَّاهِرُ کے معنی ہیں وہ ذات حق کی ہستی ہر کائنات کی سرق اور مشہود اشیاء دلیل ہیں یا اس کے معنی ہیں سب پر غالب۔ لیکن اس کا عیب اس ہے کہ وہ غیر محسوس طور پر کام کرتا ہے۔ کیونکہ وہ اَلْظَّاهِرُ کے ساتھ (اَلْبَاطِنُ) بھی ہے (۱۴)۔ جیسا کہ (ب۔ ط۔ ن) کے عنوان میں بھی لکھا جا چکا ہے، خدا اپنے نچائی مضہر (Created World) کی رو سے سامنے آتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ شے کائنات خود خدا ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اشیاء اپنے خالق کی ہستی کی علامات (آیات اللہ) ہیں۔ اور جو قانونِ خداوندی رگ کائنات میں خونِ حیات بن کر دوڑ رہا ہے وہ اس کے اقتدار و اختیار کی زندہ شہادت ہے۔ اسی عشار سے خدا اَلْظَّاهِرُ ہے۔ لیکن خدا کی ذات کی کمہ و حقیقت سے کوئی وقف نہیں ہو سکتا۔ اس اعتبار سے وہ اَلْبَاطِنُ ہے۔ اس سے (Immanence and Transcendence of God) کا وہ مسئلہ بھی جس کو جادہ جوہ فکر بن الہیات کے لئے اس قدر وجہ پہنچا رہا ہے۔ یعنی یہ مسئلہ کہ خدا کائنات میں حاضر و موجود ہے یا اس سے الگ (کہیں اور۔ مثلاً عرش پر) بیٹھا ہے۔ وہ (اپنے دیون و اقتدار کے اعتبار سے) کائنات کے اندر ہے لیکن اس میں محسوس نہیں۔ ور (اپنی ذات کے اعتبار سے) کائنات سے ہالا ہے لیکن اس سے لگ (Excluded) نہیں۔ وہ سک و انت اَلْظَّاهِرُ بھی ہے اور اَلْبَاطِنُ بھی۔ (Immanent) بھی ہے اور (Transcendent) بھی۔ وہ اپنی ذات (Personality) رکھتا ہے لیکن مشہود (Personified) نہیں۔ اس کا اقتدار، ایک توانائی (Divine Energy) ہے لیکن ہر ذات (Personality) کے نہیں۔

ع

عاد

جیسا کہ تذکرہ قوم ثمود (عنوان ت - م - د) میں لکھا جا چکا ہے، تاریخ کے ابتدائی ایام میں عرب اور اس کے گرد و پیش کے علاقہ (شام - عراق وغیرہ) میں امم سائبہ پھیلی ہوئی تھیں۔ ان میں سب سے اہم اور مقرر قوم، عاد کی تھی جو ایک طرف حضر موت اور یمن کے علاقہ سے شروع ہو کر خلیج فارس کے ساتھ ساتھ عرق تک جا پہنچی تھی اور دوسری طرف عرب سے نکل کر مصر و شام پر حکمران تھی۔ قریب دو اڑھائی ہزار (ق - م) تک ان علاقوں پر اس قوم کا تسلط نظر آتا ہے۔ شام کے پورے ارم کی نسبت سے انہیں عاد ارم بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے انہیں قوم نوح کا حاشین بتایا ہے (۶۹) جس کے معنی یہ ہیں کہ ان کی ابتداء بہت قدیم زمانہ میں ہوئی تھی۔ اس قوم (عاد) کی طرف حضرت ہودؑ مبعوث ہوئے تھے۔ ان کا مقام بعثت و تبلیغ احقاف کا علاقہ تھا۔ احقاف روئیلے بل کھاتے ہوئے ٹیلوں اور ریگستانی صحرا کو کہتے ہیں۔ عرب کا وہ طویل و عریض ریگستان جسے اب ربع خدی کہا جاتا ہے، احقاف کہلاتا تھا۔ قرآن کریم کا بیان ہے کہ اس قوم کو (اس زمانے کے لحاظ سے) سامان زیست افراط سے حاصل تھا۔ آبپاشی کے لئے قدم قدم پر چشمے۔ پھلوں سے لدے ہوئے باغات۔ اولاد اور مواشی کی کثرت (۱۳۶-۱۳۷)۔ وہ عرب بلند مقام یا شاہ راہ عام پر بڑی بڑی عمارات بناتے تھے (۱۳۸)۔ وہ علم و بصیرت بھی رکھتے تھے (۱۳۹) لیکن ان کی مفاد پرستیوں نے انہیں ایسی غلط روش پر ڈل رکھا تھا کہ ان کا علم و بصیرت صحیح کاموں میں صرف نہیں ہوتا تھا (۱۴۰)۔ حضرت ہودؑ نے انہیں ان کی غلط روش کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کیا لیکن انہوں نے ان کی ایک نہ مانی اور ان پر ایسی مسلسل آندھی چلی کہ وہ تباہ و برباد ہو گئے (۱۴۱)۔ انہیں قرآن کریم نے عاد اولیٰ کہا ہے (۵۳)۔ ان میں سے جو حضرت ہودؑ پر ایمان لا کر بچ گئے تھے ان کی نسل آگے چلی۔ انہیں عاد ثانیہ کہا جاتا ہے۔

(ان امور کی تفصیل - نیز اس نکتہ کی وضاحت کہ ان اقوام سابقہ کے اعمال، اور حوادث طبعی کے درجے ان کی تباہی میں باہمی ربط کیا تھا - میری کتاب "جوتے نور" میں ملیگی)

ع ب ا

الْعَيْبُ* - بر - بوجھ - وزن، سامان وغیرہ کا - مَاعِبَاتٌ* یہ - میرے نزدیک اسکا کوئی وزن نہیں - مجھے اسکی کچھ پرواہ نہیں* - قرآن کریم میں ہے مَا بَعْبُؤُكُمْ رَيْبِي* (۵۶) - میرے نشوونما دہنے والے کے نزدیک تمہارا وزن ہی کیا ہے - اس کی نگاہوں میں تمہاری قدر و قیمت کیا ہے - وہ تمہاری پرواہ کیا کرتا ہے - (ابن فارس)

ع ب ث

الْعَبَثُ* ہر اس کام کو کہتے ہیں جس کی کوئی صحیح غرض نہ ہو، یا بس کام جس کا فائدہ معلوم نہ ہو، یا بس کام جس کے کرنے والے کے سامنے اسکی کوئی غرض متعین نہ ہو - اسے معلوم نہ ہو کہ میں اسے کیوں کر رہا ہوں - بغیر مقصد اور غرض و غایت متعین کئے کوئی کام کرنا - اسی لئے کھیل کود کو عِبَثٌ* کہتے ہیں* - اصل میں عِبَثٌ* بالشرقی کے معنی ہیں اسے کسی چیز میں ملایا - خط مسطک* - ابن فارس نے اس مادہ کے بنیادی معنی خلط ملط کرنا ہی بتائے ہیں* - جب کوئی کام مقصد اور غایت کو سامنے رکھ کر کیا جائے تو انسان اس میں کسی ایسی بات کو نہیں ملاتا جس سے وہ مقصد حاصل نہ ہوتا ہو - لیکن جب کوئی مقصد اور منزل ہی متعین نہ ہو تو پھر اس کام میں جو کچھ چاہے ملتا جائے - عِبَثٌ* لیس - مختلف قبائل کے مے جلے لوگ حواہی جدا علیے کی اولاد بہ ہوں - اَشْعَبِيَّةٌ* - ملی جلی بکریاں - لہذا اَلْعَبَثُ* کے معنی ہیں غیر مفید کام، وہ کام جس سے کوئی غرض و مقصد مطلوب نہ ہو* -

قرآن کریم کی رو سے یہ تمام کائنات ایک متعین مقصد اور غایت کو سامنے رکھ کر پیدا کی گئی ہے اور انسانی تخلیق کی بھی ایک خاص غایت اور خاص مقصد ہے - صحیح روش زندگی وہ ہے جو انسان کو اس غایت اور مقصد کی طرف لے جائے - لیکن مادی نظریہ* حث کی رو سے کائنات اور انسان کی تخلیق یونہی اتفاقہ عمل میں آگئی ہے - اسکی نہ کوئی غرض ہے نہ

غیب۔ لہذا انسان اپنی طبعی آسائشوں کے لئے جو روش بھی اختیار کر لے صحیح ہے۔ غور کرنے پر معاموم ہوگا کہ قرآنی تصور زندگی اور مادی نظریہ حیات میں یہی مبادی فرق ہے اور اسی بنیاد پر دونوں نظریوں کے مطابق زندگی کی پوری کی پوری عمارت (ایک الگ انداز ہے) ٹھہری ہے۔ قرآن کریم نے اسی فرق کو واضح کرنے کے لئے کہا ہے کہہ **أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا** (۱۱۵)۔ کیا تم یہ خیال کئے بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بے غرض و غایت پیدا کر دیا ہے؟ اور پوری کائنات کے متعلق ہے **وَمَا خَلَقْتُمُ لَشَاءٍ وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِبَادٍ** (۱۱۶)۔ نیز دیکھئے **إِنَّا جِئْنَا السَّمَاءَ بِحُكٍّ لَّسِقْمُوتٍ** (ہے)۔ ہم نے اس سماء کا کثافات کو بطور کھیل تمہارے کے نہیں بنا دیا۔ اسکی تخلیق کا ایک خاص مقصد ہے۔ اسے بالحق پیدا کیا گیا ہے (۱۱۸)۔ یعنی ایک غیر متبدل محکم پروگرام کے مطابق تعمیری نتائج مرتب کرنے کے لئے۔ ہندو فلسفہ کی رو سے یہ تمام کائنات ”شور کی لہلا“ ہے۔ یعنی خدا کا رچا ہوا ڈانک، جس میں وہ خود سب سے بڑے یکتا کا وارث ادا کر رہا ہے۔ اسی لئے اسے ”نٹ راجس“ کہا جاتا ہے۔ یعنی ٹٹوں (کہلاڑیوں) کا بادشاہ۔ قرآن کریم نے اس تصور کی خاص طور پر تردید کی ہے ورنہ اس کی ٹھوس حقیقت (Seriousness) پر بڑا زور دیا ہے۔ اسی بنیاد پر انسان کے وہ تمام ایسے کام جو یونہی، بلا صحیح غرض و غایت، عمن میں آئے رہیں، اُس کی میزان میں کوئی وزن نہیں رکھتے۔ چنانچہ اس نے قوم عاد کا ایک جرم یہ بھی بتایا ہے کہ وہ بڑی بڑی بلند عمارتیں محض اس لئے بناتے تھے کہ وہ بطور یادگار قائم رہیں۔ اسے اس نے **تَعْتَسُوْنَ** سے تعبیر کیا ہے (۱۲۸)۔ یعنی عمارت کا کوئی افادہ مقصد ہونا چاہئے۔ ہونہی ایک عظیم الشان مقبرہ بنا دیا جو کسی مصروف میں نہ آسکے، فعل عبث ہے۔ کس قدر عبرت انگیز ہے یہ حقیقت کہ جس قوم (مسلمانوں) کو اس قسم کی تعلیم دی گئی تھی ان کی لطائف کے باقیات۔ قبروں کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ورنہ ان پر ہم صبر کرتے ہیں۔ یادگار ایسی ہونی چاہئے جس سے مہم بحث و جمال آفریں نتائج مسلسل طور پر جاری رہیں۔ اسی لحاظ سے زندگی کا ہر کام جو نوح انسانی کے لئے دفع رسوں نہیں فعل عبث ہے۔ (اس سلسلہ میں عنوانات (ب۔ و۔ ب)۔ (ل۔ ع۔ ب) اور (س۔ د۔ ی) بھی دیکھئے)

ع ب د

عَبَثٌ۔ دراصل ایک خوشبودار پودے کو کہتے ہیں جو اونٹوں کے لئے بڑی کشش رکھتا ہے۔ اس کے کہنے سے وٹا فربہ عوجا ہے۔ میں اور

ان کا دودھ بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ خاصیت کے اعتبار سے اس ہودے کا مزاج گرم ہوتا ہے اس لئے جب اونٹ اسے کھائے ہیں تو وہ پیاسے ہو جاتے ہیں اور پانی مانگتے ہیں۔ اس اعتبار سے اس ہودے میں تین خصوصیتیں ہیں۔ (۱) کشش و حاذیت۔ (۲) ابتداء* پس کی تکلیف لیکن آخر الامر (۳) قریبی اور دودھ کی فراوانی۔ لہذا اس کے بنیادی معنوں میں ابتداء* تکلیف لیکن آخر الامر نفع بخشی کے پہلو مضمحل ہیں۔ اسی بنیادی معنی کے پیش نظر عرب، کشتی پر تیل یا چربی یا تار کول ملتے تھے تو اس سے کشتی بد صورت ہو جاتی تھی لیکن نتیجہ کے اعتبار سے اس کی لکڑی پانی کے اثرات سے محفوظ ہو جاتی تھی۔ اسی لئے اسی کشتی کو مَسْفِیْنَةٌ مَسْبَدَةٌ* کہتے تھے*۔ ابن فارص نے اس کے بنیادی معنوں میں دوسوں باتوں کو شامل کیا ہے۔ یعنی نرمی و ذلت اور سختی و غلظت۔ (یعنی اس طرح کی نرمی کہ جس سے درحقیقت سختی آتی جائے) اس بنیادی مفہوم کے اعتبار سے عِبَادَةٌ* کے معنی ایسا کام کرنا ہیں جو دل کے شوق اور رغبت سے سرانجام دیا جائے (کیونکہ عِبْدٌ* ہودا اپنی خوشبو کی وجہ سے اپنے اندر خاص کشش رکھتے تھے) اور وہ نشاۃ کے لحاظ سے نہایت منفعت بخشی عرب، گرچہ اس کے لئے تھوڑی سی مشقت بھی برداشت کرنی پڑے۔ لَا یُسْكَیْفُ اللّٰہُ نَفْسًا اِلَّا وَ مَحْتَهَا (۲۸۰) عبادت کے اس مفہوم کو واضح کر رہا ہے۔ یعنی انسان، قوانین خداوندی کی اطاعت سے جو پابندیاں اپنے اوپر عائد کرتا ہے، مظاہر ان میں مشقت اور تکلیف عورتی ہے لیکن درحقیقت وہ نفس انسانی کی وسعت اور کشود کے لئے ہوتی ہیں۔

قرآن کریم نے عبادت کے اس مفہوم کو تین آیتوں میں واضح کر دیا ہے۔ اس نے پہلے کہا کہ وَ ذَکِّرْ قَانَ الذِّكْرِیٰ تَنْفَعُ اِلَہٌ وَ مَیْنِیْنِ (۵۱)۔ ان کے سامنے خدا کا ضابطہ قانون (واضح طور پر) پیش کر رہا کیونکہ یہ ان کے لئے نہایت منفعت بخشی ثابت ہوگا۔ اس کے بعد بتایا کہ وہ منفعت بخشی اصول حیات کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِعِبَادَتِهِ وَن۔ (۵۱)۔ ان سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمام انسانوں کو، خواہ وہ حضری ہوں یا بدوی**، اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے۔ یہ وہ کام ہیں جس میں ابتداء* مشقت اٹھانی پڑے گی (اس لئے کہ السابقون الاولون کو ہمیشہ مشقت اٹھانی پڑی ہے) لیکن اس سے یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ مشقت اس لئے ہے کہ تم محنت کرو اور ہم تمہاری محنت کی کمائی کھائیں۔ بالکل نہیں۔ مَا اُرِیْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ وَمَا اُرِیْدُ اَنْ یَّطَاعِیْمُوْنِ (۵۱)۔

*ناج۔ ** (جن و انس کے معانی کے لئے ان الفاظ کو اپنے بڑے مقام پر دیکھئے)

ہم ان سے رزق نہیں چاہتے۔ یعنی ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ کمائیں اور ہم کھائیں۔ ان کی یہ مشقت خود انہی کے فائدے کے لئے ہے (نَسْتَفْعِدُ الشَّوْكَ مَنِيْنًا)۔ آپ پہلے پہل جو پابندی بھی اپنے اوپر عائد کرینگے اس سے آپ کو اپنے سابقہ معمول سے ہٹنا پڑیگا اور یہ گراں گذریگا۔ لیکن اس کے بعد جب اس پابندی کی نفع رسائیں آپ کے سامنے آئیں گی تو وہ عین راحت بن جائیں گی۔

”مشقت اور مشقت“ کے دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھ کر عِبْدُ کے معنی سمجھئے۔ تَعْبِيْدُ کے معنی ہیں اونٹ (یا گھوڑے) کو سدھ کر جوتے کے قابل بنا دینا* (اسے انگریزی میں Breaking یا Harnessing) کہتے ہیں۔ یعنی اس جانور کا اپنی تمام قوتوں اور صلاحیتوں کو اس پروگرام کی تکمیل کے لئے صرف کرنا جو اس کے لئے متعین کیا گیا ہو۔ اسی طرح سڑک کو کسوت سر ہموار کر دینا تاکہ لوگ اس پر آسانی سے چل سکیں، یہی تَعْبِيْدُ کہلاتا ہے*۔ آپ دیکھئے کہ ان کاسوں میں ابتداء کس قدر مشقت و مشقت درکار ہوتی ہے لیکن آخر الامر ان کا نتیجہ کس قدر مشقت بخش ہوتا ہے۔ قانون کے مطابق زندگی بسر کرنے میں بھی یہی ہوتا ہے۔

لہذا عبادت کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنی تمام قوتوں اور صلاحیتوں کو (سرکش و بے باک رکھنے کے بجائے) قوانین خداوندی کے قاب میں ڈھال کر ایک سدھائے ہوئے گھوڑے کی طرح مشائے خداوندی کے مطابق صرف کرے جس کا نتیجہ مشقت عامہ ہوگا۔ چنانچہ قرآن کریم نے اُعْبُدُوا اللّٰهَ وَ جُنُّوْا الشَّيْطٰنَ (۱۱۶) سے اس مفہوم کو واضح کر دیا۔ طَائِفُوْتُ* کے معنی ہیں سرکش قوتیں۔ لہذا آیت کے معنی یہ ہیں کہ اپنی قوتوں کو سرکش و بے باک رکھنے کی بجائے، یا سرکش قوتوں کے منشاء کے مطابق صرف کرنے کے بجائے، قوانین خداوندی کے تابع رکھ کر صرف کرو۔ دوسری جگہ ہے لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ (۱۱۶)۔ اس کے معنی بھی یہی ہیں کہ سرکش قوتوں کی طاعت مت کرو***۔ ”شیطان“ کا یہ مفہوم آپ کے اگلے ٹکڑے نے

* لیں و تاج ** سکے معنی (ط - ع - ی) کے تحت دیکھئے۔ *** اس کے معنی یہ نہیں کہ شیطان کی پرستش مت کرو۔ دنیا میں شیطان کی پرستش کوئی بھی نہیں کرتا۔ عراق میں (موسل کے قریب) ایک باطل فرقہ (بریدی) کے متعلق مشہور ہے کہ وہ شیطان کی پرستش کرتے ہیں۔ لیکن ایک انگریز محقق نے ان لوگوں کے کوائف و معتقبات کا ذی طور پر مطالعہ کر کے (”سلیک ٹائوس“ کے نام سے) ایک کتاب شائع کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ شیطان کی پرستش نہیں کرتے بلکہ اس سے ڈرتے بہت ہیں اور اس وجہ سے اس کے خلاف کچھ نہیں کہتے۔

واضح کر دیا کہ **إِنَّ لِّلشَّيْطَانِ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا (۱۶۶)** کیونکہ شیطان خدا کے قوانین و احکام سے سرکشی اختیار کئے ہوئے ہے۔ اس میں حارحی قوتوں کے علاوہ انسان کے اپنے جذبات بھی آجاتے ہیں موقوف انون خداوندی سے سرکشی برتیں (دیکھئے عنوان شر۔ ط۔ ن)۔ نیز قرآن کریم کی وہ آیت جن میں کہا گیا ہے کہ **أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ لِهَاسِهِ هَسْوَةً (۱۶۷)** کیا تو نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنے جذبات ہی کو اپ اللہ بنا لیا؟۔ سورۃ نحل کی سورۃ بالا آیت **(۱۶۸)** یوں ہے **وَلَمَّا بَعَثْنَا رِفِیْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاحْتَمِلُوا الصَّاعِثَاتِ**۔ یعنی خدا کی طرف سے جو رسول بھی آتا تھا وہ بھی پیغام لاتا تھا کہ ”اللہ کی عبودیت اختیار کرو ورنہ طغوت سے اجتناب کرو“۔ من تقبل سے ”اللہ کی عبودیت“ کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ کیونکہ دوسری جگہ ہے کہ ذرا ان لوگوں کا حال دیکھو جو اپنے ذہن میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قرآن پڑا اور کتب سابقہ پڑا پس رکھتے ہیں **وَبُرِّيْهِمْ وَأَنْ يَتَنَحَّضُوا لَلّٰی الصَّاعِثَاتِ وَقَدْ سِرُّوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ (۱۶۹)**۔ اور چاہتے رہے ہیں کہ اپنے معاملات کے فیصلے غیر خدائی قوانین کی رو سے کریں، حالانکہ انہیں حکم دے دیا گیا ہے کہ وہ غیر خدائی قوتوں سے اجتناب کریں **(۱۷۰)**۔ اس سے ظاہر ہے کہ طاعوت سے اجتناب کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنے معاملات کے فیصلے نہ تو اپنے ذاتی جذبات و خیالات کے مطابق کرے اور نہ ہی غیر خدائی قوانین کے مطابق کرے، بلکہ ان کے فیصلے قوانین خداوندی کے مطابق کرے۔ اسی کو **اعْبُدُوا اللَّهَ** کہا گیا ہے۔ یعنی خدا کی عبودیت اختیار کرنا۔ یہ ہے عبادت کا قرآنی مفہوم۔

قرآن کریم نے ”خدا کی عبادت“ کی اصطلاح ٹھیک ۱۱ معنوں میں استعمال کی ہے جن معنوں میں آجکل ”حکومت“ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سورۃ صافات میں ایک جگہ ہے کہ **وَلَا يَشْرِكُكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدٌ (۱۷۱)**۔ ”ان کو چاہئے کہ وہ اپنے رب کی ”عبادت“ میں کسی کو شریک نہ کریں“ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ہے کہ **وَلَا يَشْرِكُكَ وَحْكُمِهِ أَحَدٌ (۱۷۲)**۔ ”وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا“۔ اسی طرح سورۃ ۷۰ میں ہمیں یہ بھی یاد دلائی کہ **إِنِ اتَّخَذْتُمْ إِلَّا إِلَهًا (۱۷۳)**۔ ”حکومت اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی“۔ ورنہ اس کے بعد کہا ”أَمْ أَمْرُ إِلَّا نَعْبُدُ وَإِلَهُ إِلَّا شَاءَ (۱۷۴)“۔ ”اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبودیت (حکومت) خیر نہ کرو“۔ آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم

کس طرح ”حکومت“ اور ”عبادت“ کے الفاظ مرادف معنی میں استعمال کرنا ہے۔ قصہ حضرت موسیٰؑ میں ہے کہ آپ نے فرعون سے کہا کہ تم اپنے جو احسانات جتا رہے ہو، تو وہ ان کے سوا کیا ہیں اُن ”عَبَدْتُ بَنِي إِسْرَآئِيلَ“ (۲۱) کہ تم نے بنی اسرائیل کو اپنا محکوم بنا رکھا ہے اسی طرح قوم فرعون کا یہ قول قرآن کریم نے نقل کیا ہے کہ (انہوں نے کہا کہ) کب ہم ان دو (بھٹیوں) کی پت مان لیں جو ہمارے جیسے انسان ہیں۔ وَفَوْصِهْمَا سَفْعَايِدُوْنِ (۲۳)۔ اور ان کی قوم ہماری محکوم ہے۔ ان مقامات میں بھی یہ مادہ، حکومت کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کا مقصود یہ ہے کہ انسان صرف قوانین خداوندی کی محکومی اختیار کرے۔ کافر اور مومن میں یہی فرق ہے۔ اس کا واضح ارشاد ہے کہ وَسَنُلْقِمُ يَحْيٰىكُمْ بِمَا اٰتٰىكُمُ اللّٰهُ فَتَاُوْلٰىكُمُ السَّكَافِرُوْنِ (۲۴)۔ جو قوم قرآن کریم کے مطابق حکومت نہیں کرتی، تو یہی لوگ کافر ہیں۔ اس لئے قرآن کریم نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ جماعت مومنین کو حکومت اسی لئے دی جائے گی کہ (۱) ان کے دین کا تمکن ہو سکے (۲) یہ خدا کی ”عبادت“ کر سکیں (يَتَعْبُدُوْنَ نَفْسِيْ)۔ اور (۳) اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں (لَا يَشْرِكُوْنَ رِبِّیْ شَيْئًا ۚ هَٰذَا ظَهَرَ لَکُم مِّنْ اٰیٰتِیْ لَکُمْ اِنْ کُمْ مُّؤْمِنُوْنَ)۔ ظہر ہے کہ اگر ”عبادت“ سے مراد محض پرستش ہو تو اس کے لئے اپنی حکومت کا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ پرستش تو ہر حکومت میں ہو سکتی ہے۔ ہمیں انگریز کی غلامی کے زمانے میں بھی ”خدا کی پرستش“ کی پوری پوری آزادی حاصل تھی۔ لہذا ”اللہ کی عبادت“ سے مفہوم اس کے احکام کی محکومت اختیار کرنا ہے۔ یعنی قرآن کریم کے مطابق حکومت قائم کرنا۔

ظالم اور جابر بادشاہوں اور سرداروں کے خلاف جنگ کر کے ان کی مظلوم رعایا کو اپنی حفاظت میں لے لیا جاتا تھا تو ان پناہ میں آئے ہوئے لوگوں کو ”عَبْدِیْدُ“ کہتے تھے (اس لئے کہ ان لوگوں کو مسجید حاکموں کے ہجہ ”اسبغاد“ سے چھڑائے کے لئے سخت مشقت اٹھانی پڑتی تھی لیکن یہ چیز آخر الامر ان مظلوموں کے لئے بڑی منفعت بخش ثابت ہوتی تھی۔ عَبْدِیْدُ اور عِبَادُ۔ عِبْدُ کی جمع ہیں۔ عِبَادُ کی جمع عَبْدُوْنِ اور عَبْدُہُ ہیں)۔ پناہ دینے کا یہ جذبہ زیادہ عرصہ تک قائم نہ رہ سکا اور اس طرح ہاتھ میں آئے ہوئے مظلوموں کو لوگ غلام بننے لگ گئے۔ اب انہی کو عَبْدُ اور عَبْدِیْدُ کہنے لگے۔ ہوں اس لفظ میں غلامی اور محکومی کے معنی پیدا ہو گئے۔ چنانچہ قرآن کریم میں عِبَادُ کے معنی محکوم (۲۵)۔ عَبْدُ کے معنی محکوم بنا (۲۶) اور

عَبْدٌ کے معنی غلام (۱۰۲) واضح ہیں۔ اس سے اس لفظ میں اطاعت شعاری کا مفہوم آ گیا ہے۔ چنانچہ اب تَعَبُّدٌ اور تَذَلُّلٌ ہم معنی استعمال ہوتے ہیں۔ (یعنی مطیع و منقاد ہو جانا، قانون کے سامنے ہٹک جانا)۔ تعبد و تذلل کا یہی جذبہ، پرستش کے اندر کار فرما ہوتا ہے۔ اس سے عِبَادَتُہ کے معنی پرستش ہو گئے۔ قرآن کریم میں ہے قَاتِلُوا لَعْنَتَنَا آصِنَتْنَا۔ (۱۰۱)۔ انہوں نے کہا، ہم ہموں کی پرستش کرتے ہیں۔ یہ ہم در حقیقت مظاہر ہوتے ہیں ان معبودوں کے حوا ان لوگوں کے ذہن میں مجرد شکل (Abstract Form) میں موجود ہوتے ہیں اور جن کے متعلق ان کا عقیدہ ہے کہ وہ انہیں نفع یا نقص پہنچا سکتے ہیں۔ لہذا وہ ان کے سامنے طمع یا خوف (جلبِ سمعت و دفعِ مضرت) کے خیال سے جھکتے ہیں۔ یہی بنیاد کسی کی محکومی اختیار کرنے کے لئے بھی ہوتی ہے۔

ابتدائی مشق کے پیش نظر اسی مادہ سے عَسِيدٌ يَتَعَبَّدُ آتا ہے جس کے معنی نفرت یا بیزاری کا اظہار کرنا ہیں**۔ چنانچہ سورۃ زخرف میں ہے قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌۭۙ مَا كَانَ لِيَخْلُقَ اُولَۤئِۦكَ اَوَّلَ الْعٰلَمِيْنَ (۸۱)۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اگر کوئی رحمان ایسا ہو سکتا ہے جس کے یہاں ولاد بھی ہوتی ہو تو وہیں سب سے پہلا شخص ہونگا جو اس قسم کے رحمن سے نفرت و بیزاری کا اظہار کر دے***۔ (ایسے رحمن کو دور ہی سے سلام ہے)۔ واضح رہے کہ اگر عَابِدٌ یُنِی کو عَبْدٌ۔ يَتَعَبَّدُ ہی سے فاعل مانا جائے تو اس کے معنی فرماں بردار کے ہونگے۔ اس شکل میں اس جملہ شرطیہ کا مفہوم یہ ہوگا کہ اگر رحمن کا کوئی بیٹا ہو سکتا ہے تو میں سب سے پہلے اس کا فرمان بردار ہوں، لیکن چونکہ اس کا کوئی بیٹا ہو ہی نہیں سکتا اس لئے اس بیٹے کے فرماں بردار ہونے کا سول ہی پیدا نہیں ہوا۔

اَلْعَبْدُ کے پہلے معنی انسان کے ہیں جو وہ آزاد ہو یا غلام۔ پھر یہاں یہ غلام کے لئے استعمال ہونے لگا*۔

لہذا قرآن کریم میں

(۱) جہاں اللہ کی عبادت کا ذکر ہوگا اس کے معنی ہونگے قوانین خداوندی کی برضا و رعت اطاعت جس سے نہایت منفعت بخش نتائج مرتب ہونگے۔ چونکہ جذباتِ اطاعت و فرماں پذیری کے اظہار کے لئے کوئی محسوس انداز اختیار کرنا۔ (مثلاً جھکنا) انسان کے لاشعور میں چلا آ رہا ہے اس لئے قرآن کریم

* تاج۔ ** تاج و لیں لیر کباب الانحناء۔ *** ابن قتیبہ (الفرطین ج ۲/ صفحہ ۱۲۵)

نے بھی اظہار جذبات کے اس محسوس انداز کا لحاظ رکھا ہے۔ لیکن اس نے اسے بھی ایک اجتماعی حیثیت دے دی ہے۔ (تفصیل کے لئے دیکھئے صلوٰۃ جو ص۔ ل۔ و کے عنوان کے ماتحت درج ہے)۔ یعنی خدا کے سامنے جھکنا (رکوع و سجود) اس حقیقت کا محسوس مظاہرہ ہے کہ ہم قوانین خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ ہم ان کی اطاعت اور فرماں پذیری کو قبول کرتے ہیں۔ سورۃ بقرہ میں دیکھئے اَنِتَّمْتُمْ اور نَعْبُدُ مر دف معانی میں استعمال ہوئے ہیں۔ اس کو آئندہ بتن کہا گیا ہے (۱۳۶-۱۳۷)۔ نیز مَسْئِلَتُوْنَ اور عَائِدَتُوْنَ اور مُخْلِصَتُوْنَ بھی (۱۳۶-۱۳۷)۔

(۶) جہاں طاعت اور شیعہان کی عبادت کا ذکر ہوگا اس سے مفہوم یا تواضع کے خود پسے جذبات کی اطاعت ہوگی یا دوسرے انسانوں کے احکام کی اطاعت۔ ان میں مستبد حکمرانوں کی محکومیت اور مذہبی پیشواؤں کی عقیدتمندانہ اطاعت بھی شامل ہوگی۔ اس کے مقابلہ میں ”خدا کی عبادت“ سے مراد ہوگی اس کے قوانین کی اطاعت۔ خدا کی محکومیت۔

(۳) جہاں بتوں یا دیوی دیوتاؤں کی عبادت کا ذکر ہوگا وہاں ان کی توہم پرستانہ پرستش مفہوم ہوگا۔ ان کی پرستش کا جذبہ محرکہ بھی وہی ہوتا ہے جو بادشاہوں کے سامنے جھکنے کا ہوتا ہے۔

(۳) عِبَادُ الرَّحْمٰن کے معنی ہونگے وہ لوگ جو صرف قوانین خداوندی کی اطاعت کریں۔ جو اپنی تمام ہوتوں اور صلاحیتوں کو اُس راستہ (Channel) پر ڈال دیں جو اس کے قانون نے متعین کیا ہے۔ اسی سے ایفا کی نَعْبُدُ (۱) کا مفہوم واضح ہے۔ یعنی ہم صرف تیسرے قوانین کے سامنے جھکتے ہیں۔ ہم صرف تیری محکومیت اختیار کرتے ہیں۔ ہم اپنی تمام قوتوں اور صلاحیتوں کو (ایک سدھے ہوئے گھوڑے کی طرح) اُس مقصد کے حصول کے لئے صرف کرتے ہیں جو تو نے ہمارے لئے مقرر کیا ہے۔

اجتماعات صلوٰۃ میں اٹھنا اور جھکنا بھی جذبات اطاعت و قربان پذیری کا محسوس مظہر ہے۔ لیکن خدا کی عبادت اسی حد تک محدود نہیں۔ اُسکی عبادت سے مقصود یہ ہے کہ انسان، زندگی کے ہر سانس میں قوانین خداوندی کی اطاعت کرے۔ وَمَتَخَلَّفَتِ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ الْاِلٰہَ لِيَعْبُدُوْہُ (۵۱) سے بھی مقصود ہے۔

اتنا اور واضح کر دینا ضروری ہے کہ ”قوانین خداوندی کی محکومیت“ اختیار کرنے سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اس دنیا میں جنت کی

خوشگواروں کی زندگی نصیب ہو جائے اور اس کی ذات کی ایسی نشوونما ہو جائے جس سے یہ مرنے کے بعد، زندگی کی مزید ارتقائی منازل طے کرنے کے قابل ہو سکے۔ یہ ”محکومی“ درحقیقت، زندگی کی بلند، مستقل، اقدار کو از خود اپنے اوپر عائد کر رکھتا ہے۔ یہ (Self-Imposed Restrictions) ہوتی ہیں۔ کسی کی خسار جیسے عائد کردہ پابندیاں نہیں ہوتیں۔ نہ ہی اس میں (Worship) کا وہ مفہوم ہوتا ہے جسے زمانہ قدیم کے افسانے، فطرت کی فہونوں سے ڈر کر، نہیں حوش کرنے کے لئے، اپنے ذہن سے وضع کیا تھا۔

ع ب ر

عَبْرَہ کے معنی ہوتے ہیں ایک مقام (یا حالت) سے دوسرے مقام (یا حالت) تک پہنچ جانا۔ عَبْرَہ الْعَبْرَہ۔ اس نے نہر کو عبور کر لیا۔ اس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچ گیا۔ عَبْرَہ السَّيْلِ۔ اس نے راستہ قطع کیا، طے کیا۔ اَلْعَبْرَہ۔ وہ چیز جس کے ذریعے نہر کو عبور کیا جائے۔ کشتی یا پل وغیرہ*۔ اس اعتبار سے واغب نے لکھا ہے کہ عَبْرَہ وہ کلام ہے جو متکلم کے منہ سے نکل کر فاصلہ عبور کر کے سامع کے کان میں پہنچتا ہے۔ اور عَبْرَہ* اس حالت کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی دیکھی چیز کی وسطیت سے آن دیکھے نتائج وغیرہ تک پہنچا جائے**۔ اس سے اَعْتَبَرَ اشْیَئِی کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو اچھی طرح سے پرکھنا اور اس کی کسی مثال کو سامعے لا کر اس کے مطابق اس کا فیصلہ کرنا***۔ اَلْعَبْرَہ۔ خواب کا انجام یافتہ۔ اس سے فعل عَبْرَہ یَعْبُرُ عَبْرًا وَعَبْرَہ بھی آتا ہے**۔ ابن ادریس نے اس معنی کی تائید میں حیل کا یہ قول نقل کیا ہے عَبْرَاتُ الْقَدْنَانِیْنِ تَعْبُرَانِ۔ جس کے معنی دینروں کو ایک ایک کر کے تولیے کے ہیں۔ بعضی باٹ کو دیکھ کر دینار کے وزن کا اندازہ کر لیتے۔

خواب کی تعبیر کے لئے یہ مادہ (۱۲) میں آیا ہے۔ عَبْرَہ* (۱۶) میں۔ وَاعْتَبِرُوا ثَوْلَی الْاَبْصَارِ (۵۶) میں۔ یعنی مظاہر فطرت یا تاریخی شواہد کے مطالعہ سے زندگی کی عرض و غایت اور قوانین خد وندی کے مقصود و مطلوب تک پہنچ جانا اور اب بصیرت کا کام ہے۔

عَبْرَہ السَّيْلِ (راستہ قطع کرنے) سے، عَبْرَہ السَّيْلِ آیا ہے (۱۲) جس کے معنی ہیں، راستے کو پار کرنے والے۔

* واغب۔ ** تاج۔ *** محیط۔

ع ب س

عَبَسَ وَجْهَهُ - اسنے اپنا چہرہ بگاڑ لیا۔ عَبَسَ تَعَبَسًا کے بھی یہی معنی ہیں۔ اَلْعَبَسُ - وہ شخص جس کے چہرے پر ہر وقت شکن پڑی رہے۔ شیر کو بھی کہتے ہیں۔ اَلْعَبَسُ دراصل اس گھوڑ اور پیشاب کو کہتے ہیں جو اونٹ کی دم کے ساتھ لگ جائے اور خشک ہو جائے*۔

قرآن حکیم میں ہے ثُمَّ عَبَسَ (۲۲)۔ پھر اس نے دیوری چڑھائی یہ چہرہ بگاڑا۔ دوسری جگہ ہے۔ يَوْمًا عَسَوْتَ قَهْطَرٍ يَرَأ (۱۰)۔ ایسا دن جس کا چہرہ سخت شکن آلود ہو۔ بڑا بھیانک دن۔ جسکی سحنی سے لہوگوں کے چہرے بگڑ جائیں۔ رعب نے کہا ہے کہ سینہ کی تنگی سے چہرے کے بگڑنے کو کہتے ہیں**۔

ع ب ق ر

عَبْقَرٌ - صحراء میں ایک چشمہ یا آبادی کا نام تھا جسکے متعلق عربوں میں مشہور تھا کہ وہاں جن رہتے ہیں۔ وہ جب کوئی ایسی چیز دیکھتے جسکا بند دشوار ہوتا اور اس میں نادرہ کاری کا نمونہ ہوتا تو وہ کہہ دیتے کہ یہ انسانوں کی بسائی ہوئی نہیں، یہ تو عَبْقَرٌ والوں کی بنائی ہوئی ہے۔ یعنی جسوں کی۔ ابن سیدہ نے عَبْقَرٌ، ہمیں کے ایک شہر کا نام بتایا ہے جہاں کپڑوں اور فروش پر نقاشی، کڑھائی اور زری کا کام کیا جاتا تھا، وہاں کے کپڑے حسن و رعنائی میں ضرب المثل تھے۔ چنانچہ جب کسی چیز میں انتہائی حسن و حدود پائی ہوتی تو اسکی طرف نسبت کر دی جاتی تھی۔ اس کے بعد اَلْعَبْقَرِيٌّ۔ ہر کامل، عمر معمولی، اور سب سے اعلیٰ شے، نیز ہمیں کے سردار اور ہند مرتبہ شخص کو کہنے لگ گئے۔ فراء نے کہا ہے کہ اس کے معنی نہایت عمدہ دیر فروش کے ہیں یا دیہاج کے***۔ قرآن کریم نے عَبْقَرِيٌّ حِيسَانٍ کہا ہے (۵۹)۔ حسین اور نادر فروش۔

ع ت ب

اَلْعَتَبَةُ - دروازہ کی چوکھٹ۔ اَلْعَتَبَةُ - (کسی معاملہ میں) سختی۔ یا نہایت سخت گوار باب۔ چنانچہ سخت اور پتھریلی زمین کو بھی اَلْعَتَبُ کہتے ہیں****۔ نیز ایسی زمیں کو بھی جو وہاں ترے والے کے لئے سارکار نہ ہو**۔ اَلْعَتَبُ - اونٹ کا تین پاؤں پر چلنا جبکہ اسکا ایک

* تاج - ** راعب - *** تاج - راعب - محیط - **** تاج و محیط۔

پاؤں بندھا ہوا یا زخمی ہو۔ آدمی کا ایک پاؤں اٹھا کر دوسرے پاؤں پر کود کود کر چلنا۔ تَعْتَبُ عَذْبُهُ۔ وہ اس پر ناراض ہو گیا۔ اَلْمُعْتَبَةُ وَالْمُعْتَبَةُ۔ باہم عصبہ اور ناراضگی کو بیان کرنا*۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی سختی اور صعوبت کے ہیں۔ چنانچہ سیرڑھی کے درخت کو عَتَبَات کہتے ہیں۔ نیز پہاڑوں میں پتھروں کی جوسڑھیاں بنی ہوں انہیں بھی عَتَبَات کہتے ہیں۔ دروازہ کی چوکھٹ کو بھی اس لئے عَتَبَةُ کہتے ہیں کہ وہ نشیمن جگہ سے ذرا اونچی ہوتی ہے۔ اَلْمُعْتَبِي کے معنی رضامندی ہیں۔ سَمِعْتُ عَتْبَةً۔ اس کی رضامندی اور خوشنودی چاہی۔ نیز اس کے معنی اپنی ناراضگی دور کر کے اس سے راضی ہو گیا بھی ہیں*۔

قَدْ اَعْتَبْتَنِي قُلَانٌ۔ جن باتوں کی وجہ سے میں فلاں آدمی پر ناراض تھا اس نے وہ باتیں چھوڑ دیں اور مجھے راضی کر لیا*۔ لَارِثِيْعَتَبُ رضامندی طلب کرنا۔ معاف چاہنا۔ کسی سے یہ خواہش کرنا کہ وہ اس ناگواری، ناراضگی اور عتاب کو دور کر دے جو وہ محسوس کر رہا ہے۔ اَلْمُعْتَبُ۔ راضی کیا ہوا۔ جس سے عتاب دور کر دیا جائے*۔ قرآن کریم میں ہے وَ اِنْ سَسْتَعْنِبُوْا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِيْنَ (۲۸)۔ اگر وہ ان باتوں کو دور کرنا چاہیں جو ان کے لئے وجہ ذلت و عذاب ہوئی تھیں اور اس طرح ہماری رضامندی طلب کرنا چاہیں تو وہ (ایسا کر نہیں سکیں گے)۔ ذلت اور عذاب ان سے چھوٹ نہیں سکیں گے۔ ان سے عتاب دور نہیں کیا جائے گا۔ (نیز ۸۳)۔

ع ت د

عَتَبْتُ۔ تیار۔ موجود۔ حاضر۔ قریب*۔ (۵۸)۔ اَعْتَدْتُ۔ تیار کرنا۔ حاضر رکھنا*۔ ضرورت کی چیزوں کا پہلے سے ذخیرہ کر لینا***۔ (۳۸)۔ جہم چونکہ انسان کے اپنے اعمال کے نتائج سے مرتب ہوتی ہے اس لئے وہ اعمال کے ساتھ ساتھ تیار ہوتی جاتی ہے۔ اس لئے قرآن حکیم میں ہے کہ اَعْتَدْنَا لَهَا عَذَابًا اَلِيْمًا (۶۸)۔ ان کے لئے درد انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جسے خدا نے وہاں اپنے طور پر الگ تیار کر رکھا ہے۔ س کا مفہوم وہی ہے جسے اوپر بیان کیا گیا ہے۔ یعنی ہر شخص اپنی حسرت یا جہنم، زندگی کے ہر سانس

* تاج و محیط۔ ** ناح۔ *** راغب۔

میں مانہ کے ساتھ تیار کرتا رہتا ہے۔ اور یہ سب کچھ خدا کے قانون مکانات کے مطابق ہوتا ہے۔ (تفصیل کے لئے عنوانات حَمْدِہُمْ، وَغیرہ دیکھئے جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ آج بھی ہر فرد جہنم کے سامنے موجود اور اس کے قریب ہے)۔ ابن فارس کے نزدیک اس مادہ کے پسینادی معنی قرب اور موجودگی ہیں۔

ع ت ق

الْعَشِيقُ - حریت - آزادی - شرف - نجابت - عزت - جہاں - عَشِيقُ الْعَمَلِ بِمَشِيقٍ - سلام آزاد ہوا - آزاد ہونے والا سلام عَشِيقُ وَعَدَانِيقُ کہم۔ لائیکا* - قرآن حکریم میں خزانہ کعبہ کوالسیت الْعَشِيقُ کہا گیا ہے (۲۹)۔ یعنی نظام خداوندی کا وہ مرکز جو دنیا میں ہر قسم کی غلامی اور محکومیت سے آزاد ہے۔ جس پر کسی کا ثر و غالبہ نہیں۔ نہ ذہنی نہ حکمرانی۔ صاحب کتاب الاشتقاق نے بھی انہی معانی کی تائید کی ہے۔ کسقدر بلند ہے وہ مہم جو ہر قسم کی غلامی سے آزاد ہو۔ اور کسقدر صاحب شرف و عظمت ہے وہ قوم جس کے مرکز کی پہ شان ہو۔ راح عَشِيقُ۔ وہ سر بند شراب منگی بہر کسی نے نہ سوڑی ہو۔ شراب کہہ۔ عَشِيقُ الْفَرَسِ عَشِيقًا۔ گھوڑا جسے میں کئے اکل گیا*۔ تعریضات میں ہے کہ عَشِيقُ کے معنی لغت میں قوت کے آئے ہیں**۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ یہ مادہ (i) ساخت اور اخلاقی دونوں اعتبارات سے معزز و مکرم ہونے کے لئے۔ اور (ii) قدم ہونے کے لئے آتا ہے۔ رعب نے لکھا ہے کہ الْعَشِيقُ ہر پیشرو چیز کو لہتے ہیں حواء اس کا تقدم زمان کے اعتبار سے ہو، حواء مکان کے اعتبار سے، یا رعب کے اعتبار سے***۔ لہذا کعبہ کے اسیت الْعَشِيقُ (۲۹) ہونے میں اس کا آزاد، صاحب قوت، اور شرف و عظمت نیز زمان کے اعتبار سے سب سے بلند اور آگے ہونا، تمام معانی آجائے ہیں۔ یہی مقام اقوام عالم میں مت سلسلہ کا تھا۔ اس لئے کہ کعبہ درحقیقت نشان (Symbol) ہے نظام خداوندی کا اور اس قوم کا جس کا وہ مرکز ہے۔ جس طرح دارالسلطنت یا عِلَمٌ کسی مملکت کا نشان ہوتا ہے۔ اور عِلَمٌ کی سرہندی سے مراد خود اس مملکت کی سرہندی ہوتی ہے۔

زمان (Time) کے لحاظ سے کعبہ کے تقدم ہونے کے معنی یہ ہونگے کہ وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے قومی مرکز (پیت المقدس) سے بہت پہلے (ملت ابراہیمی کے مرکز کی حثیت سے) وجود میں آیا تھا۔

ع ت ل

أَشْعَثَ شَمَةً*۔ سوھے کا ایک سوٹا سا ڈنڈا جس کا ایک سر آگے سے ذرا چوڑا ہو (گبی)۔ اس سے زمین پر دیوار کھودی یا ڈھائی جاتی ہے۔ نیز اس سے آنکھوں کی شاخیں کافی جاتی ہیں۔ أَلْعَثَلُ*۔ کسی کو نہایت بیدردی اور بیرحمی سے گھسیٹنے اور اٹھا بیٹے، نیز ہانکنے میں نہایت سختی اور صافیت سے زیادہ زور ڈالنے کے معنی میں آتا ہے۔ أَخَذَ بِزُرٍ مَتَامِ الثَّانَةِ فَعَثَمَهَا*۔ اس نے ونٹی کی مہار پکڑی اور اسے نہایت سے دردی کے ساتھ کھینچا۔ ابْنُ الْعَمَكَةِ نے کہا ہے کہ عَثَمَہ کے معنی ہوتے ہیں کسی کو جھجھکائے کی طرف نہایت سے دردی سے کھینچ کر لے جانا یا دھکے دیکر لہجہ مانا۔ هُوَ يَعْثَلُ*۔ وہ بیدردی کے ساتھ کھینچنے کی طاقت رکھتا ہے*۔ رَاغِب نے کہا ہے کہ أَلْعَثَلُ کے معنی ہیں کسی چیز کو اس مقام سے پکڑنا جہاں اس کے مخرب حصے جمع ہو جاتے ہوں اور بزور اسے گھسیٹا***۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی شدت اور قوت کے ہیں۔

سورہ نمل میں ہے فَاعْتَبِرُوهُ* اِنِّیْ مَتَوَاعِرُ الْجَحِيْمِ (۳۴)۔ اسے کھینچ کر دوزخ کے اندر لے جاؤ۔ اَلْعَثَلُ*۔ بہت کھانے والا اور مال کو روک کر رکھنے والا۔ ہر خواہی کی باتوں سے اعراض کرنے والا۔ بہت جھگڑالو***۔ بیرحم۔ بدرہ۔ سخت گیر۔ اس میں یہ تمام معانی آجائیں گے۔ قرآن حکیم میں ہے عَثَلٌ بِعَدَدِ الْيَسْكَ زَبِيْمٌ (۱۳)۔ (زَبِيْمٌ کے لئے دیکھئے عنوان ز۔ ن۔ م)

ع ت و

عَتَا - يَعْثُو*۔ عَثِيًّا وَ عَثْوًا*۔ حد سے تجاوز کر جانا۔ حکم عدولی کرنا۔ عَثَمَتِ التَّوْبَتِج*۔ ہوا تندی و تیزی میں حد سے بڑھ گئی۔ یعنی جھکڑ اور آندھی بن گئی***۔ سورۃ حاقہ میں قوم عداد کے متعلق ہے قَالُوهَآ يَكُوْنُوْا بِرَبِّرَبِّجٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةً (۶۹)۔ انہیں سخت زبردست آندھی کے طوفان نے ہلاک کر دیا۔ اَمِثَلُ عَاتٍ*۔ سخت تھریک رات کو کہتے ہیں***۔ مَذِيكٌ عَاتٍ*۔ جابر اور سگی دل بادشاہ کو***۔ سورۃ طلاق میں ہے عَثَمَتِ عَنَّا اَمْرٌ رَّيْبًا (۱۸)۔ اپنے نشو و نما دینے والے کے حکم سے سرکشی کی۔

*ناح و سحہ۔ **رغب۔ ***ناح۔ ****محیط۔

ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی تکبر اور غرور کے ہیں۔ سورۃ فرقان میں ہے "وَعْتَبُوا عُنُوتًا كَبِيرًا" (۲۹)۔ انہوں نے سخت سرکشی اختیار کی۔ سورۃ صریم میں ہے "أَسْهَدُكَ عَلَى الرَّحْمَنِ عَيْثًا" (۱۹) ہو رحمن کے خلاف سرکشی میں سب سے زیادہ سخت تھے۔ لیکن دوسری جگہ یہ لفظ صرف شدت اور انتہا کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ "وَقَدْ بَسَّخْتُ مِثْلَ الْكَبِيرِ عَيْثًا" (۱۹)۔ میں بڑھاپے کی انتہا تک پہنچ گیا ہوں۔ یعنی بہت بوڑھا ہو چکا ہوں۔ راغب کہتا ہے کہ اس کے معنی ہیں بڑھاپے کی ایسی حالت تک پہنچ جانا جہاں اصلاح اور مداوا کا امکان نہ رہے۔

ع ث ر

عَثِرَ السَّيْرُ "رگ پھڑکی۔ عَثِرَ عَثُورًا۔ کسی بات پر بغیر قصد کے مطاع ہو جانا۔ عَثِرَ عَلَى السَّيْرِ۔ وہ راز سے واقف ہو۔ آعَثَرَهُ۔ اسے آگاہ اور مطاع کیا۔ کہتے ہیں آعَثَرْتُ قُلَانًا عَلَى كَذَا۔ میں نے فلان کو اس چیز سے باخبر اور اس پر مطلع کر دیا۔* قرآن کریم میں ہے "وَكَذَٰلِكَ آيَكُمُ آعَثَرْنَا عَلَيْهِمُ" (۱۸)۔ اس طرح ہم نے لوگوں کو ن پر مطلع کر دیا۔ یعنی لوگوں کو ن کی خبر مل گئی۔ ان کا پتہ چل گیا۔ دوسری جگہ ہے "فَإِنْ عَثِرَ عَلَى آفَهِتِ اسْتَحَقَّتْ لَهَا" (۶)۔ اگر تمہیں یہ محسوس ہو، یا اس کا علم ہو جائے کہ انہوں نے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ آعِثِرْ کسی چیز کے اثر، نفعی کو کہتے ہیں۔ نیز مٹی۔

ع ث ی

عَثَى کے معنی ہیں سخت فساد پیدا کرنا۔ شہرازہ بکھیرت*۔ راغب نے کہا ہے کہ (ع، ث، ی) اور (ع، ی، ث) کا مفہوم قرب، قریب، ایک ہی ہے، تاہم بیشتر یہ لفظ (یعنی عَثَى) دھنی اور فکری فساد کے لئے بولا جاتا ہے***۔ صاحب المصارع لکھا ہے کہ عَثَا کے معنی ہیں شر اور فساد پھیلانا، شرارت اور بد معاشی عام کرنا****۔ ابن فارس نے اس کے بنیادی معنی فساد کے لکھے ہیں۔

قرآن کریم میں ہے "وَلَا تَعْمَلُوا فِي الْأَرْضِ مَنۢ مُّسۢدِرِينَ" (۲۰)۔ ملک میں انتشار پیدا نہ کرو۔ معاشرہ میں فساد مت پھیلاؤ۔

ع ج ب

الْعَجَبُ* - جانور کی دم کا وہ حصہ جو سرین سے ملا ہوا ہو۔ ہر چیز کا آخری حصہ*۔ تَعَجَّبَ* اس حیرت کو کہتے ہیں جو کسی بات کا سبب معلوم نہ ہونے کی وجہ سے انسان کو لاحق ہو جاتی ہے۔ یا اس کیفیت کو کہ تم کسی چیز کو نہ دیکھو اور وہ تمہیں پسند آئے اور تم سمجھو کہ تم نے ایسی چیز پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ جس چیز سے تعجب کیا جاتا ہو، یا جس سے پہلے کبھی سادہ نہ پڑنے کی وجہ سے اس سے افہام حیرت و انکار کیا جائے، اسے عَجَبٌ کہتے ہیں**۔ اس گہرا ہٹ کو بھی عَجَبٌ کہتے ہیں جو کسی کام کو بہت دُرُا سمجھنے سے طاری ہوتی ہے۔ جس جیسی چیز عام طور پر نہ دیکھی جاتی ہو اسے عَجِيبٌ کہتے ہیں۔ اَلْعَجَبُ کے معنی عروڑ اور نکبر۔ حودرائی اور خود پسندی کے ہوتے ہیں*۔ ابن فارس نے خلیل کے حوالہ سے لکھا ہے کہ عَجِيبٌ اس بات کو کہتے ہیں جس سے تعجب پیدا ہو اور عَجَابٌ اسے کہتے ہیں جو عَجِيبٌ کی حد سے تجاوز کر گیا ہو۔

قرآن کریم میں ہے مَن يَعْجِبْكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (۲۰۴)۔ اس کے معنی حیرت میں ڈالنے یا پہلی معلوم ہونے کے ہیں۔ یعنی دنیاوی زندگی کے متعلق جس کی بات تمہیں حیرت میں ڈالتی ہے۔ سورۃ جن میں ہے اِنَّ سَمِيعًا قَرِيبًا عَجَبًا (۲۱) اس میں اس حیرت کی طرف اشارہ ہے جس کا سبب معلوم نہ ہو۔ یعنی وحی کی ماہیت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے تعجب، کہ یہ قرآن کریم اس قسم کا عجیب و غریب کس طرح بن گیا؟

سورہ اعراب میں ہے وَ لَوْ اَعْجَبَكُمَا حَسْبُكُمَا (۵۲) حواء ان کا جس قسم میں کتب ہی اچھا کیوں نہ سمجھتے۔

ع ج ز

عَجِيزٌ کے اصلي معنی کسی چیز سے پیچھے رہ جانے یا اسے اسے وقت میں حاصل کرنے کے ہیں جب کہ وہ بالکل ہاتھ سے نکل رہا ہو۔ لیکن عام طور پر یہ لفظ کسی بات سے قاصر رہ جانے اور اسے کرنے کی طاقت نہ ہونے

*ماج و راعف۔ **قرآن کریم (۲۱) میں جہاں یہ لفظ آیا ہے وہاں اس کے بھی معنی موزوں نظر آتے ہیں اگرچہ کتب لغت میں یہ معنی نہیں ملتے۔ اس کے مصدری معنی بھی کئی جا سکتے ہیں۔

کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے*۔ اس فارس نے اس کے بنیادی معنی (۱) کمزوری اور (۲) کسی چیز کا بچھلا حصہ لکھے ہیں۔ بچھلے وہ جانا خود عَجَزٌ کی دلیل ہے۔ چنانچہ اَلْعَجْزَةُ ”بڑھ آدمی کے سب سے آخری بچے کو کہتے ہیں۔ تَعَجَّرْتُ“ اَلْبَعِيرُ ”میں اونٹ کے بچھلے حصے پر سوار ہو گیا“۔ اَلْعَجْزُ” کے قریب ایک سو معانی کتب لغت میں لکھے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ لفظ (عَجْزُ) عَقِيمٌ (۴۹)۔ بڑھی یا کمزور اور ضعیف عورت کے لئے آیا ہے۔ اَلْعَجْرُ ”کولہا۔ کسی چیز کا آخری حصہ۔ امر کی جمع اَعْجَارٌ ہے۔ نیز درخت کے تنے کے آخری حصہ کو بھی کہتے ہیں جو زمیں سے متصل ہوتا ہے۔ اَعْجَازٌ تَخْلُ (۴۰) کے معنی ہیں کھجور کے درختوں کے جڑ والے تنے۔ اَعْجَزُ ”عاجز کرنا۔ کمزور کرنا۔ کمزور سمجھنا۔ اِنْهَضُمْ“ لَا تُعْجِزُونِ“ (۸۶)۔ وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ ”عَاجِزٌ“ ”عاجز کرنے والا۔ شکست دینے والا“ (۲۲)۔ اِزْمَعِجْزِیْنِ“ (۸۱)۔ ایک دوسرے کو شکست دینے اور بے بس کرنے کی کوشش کرنے والے۔

قرآن کریم کا دعویٰ یہ ہے کہ عہدِ روش پر چلنے والے جو وحی میں آئے کرلیں، وہ کبھی قانونِ خداوندی کو شکست نہیں دے سکتے۔ جو قانونِ انسانوں سے شکست کھاتا ہمارے وہ خدا کا قانون کیا ہو؟ ہر طرف تھا کہ اگر انسانوں کی جماعت اس قانون کے نفاذ کی کوشش کرے تو وہ اپنے نتائج انسانی پیمانوں کے مطابق (حلدی) سامنے لے آئے، اور اگر وہ کائناتی طریق پر کاروبار رہے تو اس کے نتائج کائناتی پیمانوں کے مطابق برآمد ہوتے ہیں (حق) کی رو سے ایک ایک ”یوم“ ہزار ہزار سال کا بھی ہوتا ہے۔ شکست اس قانون کو کبھی نہیں ہو سکتی۔

ہمارے ہاں جن معنوں میں معجزہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، (یعنی نبی سے کسی ایسی خارقِ عادت بات کا سرزد ہونا جسے دیکھ کر دوسرے عاجز آجائیں) قرآن کریم میں یہ لفظ ان معنوں میں نہیں آیا۔

ع ج ف

اَعْجَظُ ”موٹاپے کا جائے رہنا۔ اَعْجَظُ“ (جمع عِجَاف)۔ دبلا، لاغر،***۔ سورۃ یوسف میں سَبْعٌ ”عِجَافُ“ (۱۱۱) آیا ہے۔ یعنی سات دبلی پتلی (گائیں)۔ عَجَفَتْ نَفْسُهُ ”عَزَّ الطَّعْنَامُ“۔ اس نے بھوک کی خواہش ہونے ہوئے اپنے آپ کو کھانے سے روک لیا***۔ بن فارس نے اس کے بنیادی معنی (۱) لاغری اور (۱۱) ضبطِ خواہش کے لکھے ہیں۔

*تاج و راعب۔**نماہرہ عقیق کی جمع معنوم ہوتی ہے جس کے معنی لاغر ہیں۔***تاج و محیط۔

ع ج ل

الْعَجَلُ - الْعَجَلَةُ - جلدی - تیزی - راجب نے کہا ہے کہ اسکے معنی ہیں کسی چیز کو اسکے وقت سے پہلے ہی حاصل کر لینے کی خواہش۔
 آءُجَمَّتِ الدَّقَاقَةُ - اونٹنی نے وقت سے پہلے ہی نا تمام بچہ دیدیا۔
 أَلَا عَجَلٌ فِي السَّيْرِ - اونٹ کا اٹھ کھڑے ہونے میں جلدی کرنا۔ یعنی سواری ابھی اچھی طرح بیٹھنے بھی نہ پائے اور اونٹ اٹھ کھڑا ہو۔ أَلَمْ يَعَجَلْ - وہ کھجور کا درخت جسکا پھل پہلے ہلک جاتے۔ أَلَمْ يَعَجَلْ - وہ تھوڑا سا کھانا کھانے سے پہلے بونہی سہارے کے لئے پیش کیا جائے۔ مَسَّتْ عَجَلَاتُ الطَّوْرِ بَنِي - قریب اور مختصر راستے*۔

قرآن کریم میں تَعَجَّلْ بمقابلہ تَأَخَّرْ آیا ہے (۲۰۲)۔ اور عَاجِلَةٌ بمقابلہ آخِرَةٌ (۱۸۰-۱۹۰) (۲۰۲-۲۰۳)۔ قرآن کریم کی یہ دو اصطلاحات (عَاجِلَةٌ اور آخِرَةٌ) بڑی غور طلب ہیں۔ (انکے تفصیلی مفہوم کیلئے ا-خ-د-ن-و کے عنوانات دیکھئے)۔ مثال کے طور پر دوں سمجھئے کہ دو کسان ہیں جن میں سے ہر ایک کے پاس ایک ایک ایک من گیہوں ہے جو اسوں نے بیج کے لئے رکھے ہیں۔ انکے ہاں کھانے کی تنگی ہے۔ ان میں سے ایک کسان اٹھتا ہے اور اپنی گیہوں چکی میں پسوا لافا ہے۔ اسکے گھر میں گھنٹہ بھر میں روٹیاں ہی روٹیں ہو جاتی ہیں۔ لیکن دوسرا کسان اس وقتی تنگی کو برداشت کر رہا ہے اور اس گندم کو اپنے کھیت میں دو دیتا ہے۔ اس پر چھ سات مہینے کا زمانہ تو بڑا سختی کا گزرتا ہے لیکن اسکے بعد اسکے گھر دانے ہی دانے ہو جاتے ہیں اور وہ بڑی فراخ البالی کی زندگی بسر کرتا ہے۔

اول لد کر کسان نے عجلت سے کام لیا۔ یعنی اسکی نگاہ مفاد عاجلہ پر تھی۔ اسے مفاد پر جو جلدی سے ہاتھ آسائیں۔ لیکن دوسرے کسان کی نگاہ مفاد آخرہ پر تھی، یعنی مستقبل کی خوش حالی اور فراخ البالی پر۔ یہ ہے فرق عَاجِلَةٌ اور آخِرَةٌ کا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ جن لوگوں کی نگاہ صرف مفاد عاجلہ (پیش یا فائدہ مفاد) پر ہوتی ہے ہم انہیں مفاد عاجلہ دیدیتے ہیں۔ لیکن مستقبل کی خوشگوازیوں میں انکا کوئی حصہ نہیں ہوتا (۱۸۰، ۱۹۰)۔ اسکے برعکس جو لوگ مستقبل کی خوشگوازیوں پر نگاہ رکھتے ہیں تو انکا مستقبل بھی درخشندہ ہو جاتا ہے اور (بشادی معنہ کے بعد) حال بھی خوشگوار (۱۹۰، ۲۰۲)۔ بھی دو گروہ ہیں جنکا تقابل سرے قرآن کریم میں نظر آتا ہے۔

ایک پیش پا افتادہ، قریبی معاد کی صرف لپکنے والے۔ (تَجِبُّشُونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ)۔ (۲۰: ۲۱)۔ اور دوسرے، مستقبل کی خوشگوازیوں کیلئے کوشش کرنے والے۔ ”مستقبل“ میں دونوں بیاتیں آجاتی ہیں۔ اس زندگی میں موحودہ نسل کے بعد آنے والی انسانیت (Humanity)۔ اور اس زندگی کے بعد دوسری زندگی۔ قرآن کریم وہ پروگرام دیتا ہے جس میں ”عَاجِلَةَ“ اور ”آخِرَةَ“۔ حال اور مستقبل دونوں کی خوشگوازیوں حاصل ہو جائیں۔ با یوں سمجھئے کہ ایک گروہ وہ ہے جو انسانی زندگی کو محض طبیعی زندگی (Physica Life) قرار دیتا ہے جس کے معاد اور تقاضے پیش پا افتادہ ہوتے ہیں۔ دوسرا گروہ انسان کو عبارت سمجھتا ہے اسکی طبیعی زندگی اور اسکی ذات سے۔ طبیعی زندگی، موت کے ساتھ ہم ہو جاتی ہے لیکن انسانی ذات مرتے کے بعد آگے چلتی ہے۔ اس لئے جن مفاد کا تعقیق انسانی ذات سے ہے وہ عاجلہ کے مقابلہ میں آخرہ ہیں۔ یہ مستقبل افکار سے حاصل ہوتے ہیں۔ قرآن کریم ایسا پروگرام دیتا ہے جس میں انسان کی طبیعی زندگی کے تقاضے بھی بطریق احسن پورے ہو جائے ہیں اور انسانی ذات کی نشوونما بھی ہوتی جاتی ہے۔ یوں ”دینا اور آخرت“ دونوں کی خوشگوازیوں حاصل ہو جاتی ہیں۔

اَلْمَجْتَلِ - لغت حمیر میں مٹی کو کہتے ہیں۔ اسی لئے خَلِیقُ الْاِنْسَانِ مِیْنُ عَجَلٍ (۲۱) کے معنی کٹے کٹے ہوں انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ (اسکی تائید قرآن کریم کے دوسرے مفاد سے ہوتی ہے جہاں تعلیق انسانی کی ابتدا طین - مٹی - سے بتائی گئی ہے۔ ۳۲)۔ لیکن سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُولًا (۱۶)۔ انسان جلد باز ہے۔ اس نے (۲۱) میں بھی اسکی بھی معنی لئے جائیں تو زیادہ مناسب نظر آتا ہے۔ بالخصوص جب اسی آیت میں وَلَا تَسْتَعْجِلْهُ یُنْزِلُ یَا هُوَ مَطْلَبِ یہ ہے کہ اگر انسان کو علیٰ حاقہ چھوڑ دیا جائے تو وہ ہمیشہ مفاد عاجلہ کے پیچھے جاتا ہے۔ یہ صرف دینی قانون ہے جس کے تابع چلنے سے اسکی نگاہ مستقبل پر بھی رہتی ہے۔ دوسری طرف، اسی عجلت کا نتیجہ ہے کہ وہ ہمیشہ یہ عرصہ کرتا ہے کہ اسکی غلط روش کے نتائج فوراً سامنے کیوں نہیں آتے۔ حالانکہ حد کے قانون مہلت کی رو سے ہر عمل اور اس کے نتیجے میں ایک وقفہ ہوتا ہے (حسب طرح بیچ اور اسکے پھل کے درمیان ایک مہلت کی مدت ہوتی ہے)۔ جس کی نگاہ خدا کے اس قانون پر ہوتی ہے وہ اس سے نہیں گھبراتے کہ مخالفین کی غلط روش کا نتیجہ فوراً کیوں نہیں سامنے آتا؟ انہیں خدا کے محکم قانون کی نتیجہ خیزی پر یقین ہوتا ہے۔

آئعِجَلْ* - بچھڑا - بعض کا خیال ہے کہ ایک ماہ تک کی عمر کے گائے کے بچے کو عِجَلْ کہتے ہیں* (۹۴) : (۸۸) - لیکن بعض کا خیال ہے کہ ایک سال تک کی عمر کے گوسالہ کو عِجَلْ کہتے ہیں** - راعب نے کہا ہے کہ اس میں عجلت کا تصور موجود ہے - یعنی بچھڑا پھرتیلا اور تیز ہوتا ہے اور یہ پھرق اور تیزی بیل بننے کے بعد اس میں باقی نہیں رہتی*** -

سورہ القلعة میں نہی اکرمؑ سے کہہ گیا ہے لَا تُعْجِرْکَ* یہ لیسَانِکَ لیتَعْجَلْ یہ (۹۵) - اس کے نفی معنی ہیں ، تو اپنی زبان کو اس کے ساتھ حرکت نہ دے تاکہ اسے جلدی لے لے - لیکن (جیسا کہ ح - ر - ک کے عنوان میں بھی لکھا گیا ہے) اس کے معنی (۹۶) کو ساتھ ملانے سے واضح ہو جاتے ہیں جہاں کہا گیا ہے کہ وَلَا تَعْجَلْ بِإِسْمِ رَبِّکَ مِّنْ قَبْلِ أَن يَفْضَلَ إِلَیْکَ وَحِیُّہُ ، یعنی تو (کسی نقطہ کے متعلق) عملی قدم اٹھانے میں عجلت نہ کر تا آنکہ اس کے متعلق پورا پروگرام بذریعہ وحی تجھے دیدیا جائے - حب وحی سارا پروگرام سامنے لے آئے پھر اس کے متعلق عملی اقدام کرو -

ہم نے (ح - ر - ک) کے عنوان میں ضمناً یہ بھی کہا ہے کہ اس سے انسانی اعمال نامہ بھی مراد لیا جاسکتا ہے - اس صورت میں (۹۵) کا (۹۶) سے تعلق نہیں ہوگا - لیکن (۹۶) کا مفہوم اس کے بغیر بھی واضح ہے -

ع ج م

لغت عرب میں (ع - ج - م) کا مادہ ابہام اور احفاء کہلے آتا ہے - یعنی وضاحت اور بیان کے خلاف - آ لَا عَجَمَ* - وہ آدمی جسکی بات فصیح اور واضح نہ ہو اگرچہ وہ عرب ہی کیوں نہ ہو (جمع أعاجم) - آعَجَمُونَ* (أَعْجَمُونَ) - پھر اس کے بعد آئعِجَمِی* غیر عرب کیلئے بولا جانے لگا خواہ وہ فصیح ہی کیوں نہ ہو - آ لَا عَجَمَ* - گونگا -

لغات اللغة میں ہے کہ آئعِجَمِی* غیر عرب کیلئے بولا جاتا ہے خواہ وہ فصیح البیان ہی کیوں نہ ہو - اور آ لَا عَجَمِی* غیر فصیح ، خواہ وہ عربی ہی کیوں نہ ہو - آعَجَمَ فُلَانٌ ، الْکَلَامُ - فلاں نے بات مبہم رکھی - بَابُ مَعْجَمٍ - بند دروازہ - اسْتَعْجَمْتَ الدَّارَ - گھر سونا ہو گیا اور اسمیں جواب دینے والا کوئی نہ رہا**** - ابن فارس نے سکوت و خاموشی

کو اس کے بنیادی معنوں میں لکھا ہے۔ قرآن میں اَعْتَدَیَیُّوْا مَقَابِلَہٗ عَرَبِیُّوْا مَسِیْرُکُمْ آیا ہے (۱۶۳)۔ نیز دیکھئے (۱۶۸: ۱۶۹) اَنْتُمْ عَرَبِیُّوْا کے معنی فصیح ہیں (دیکھئے عنوان ع - ر - ب)

ع د د

اَعْتَدَ د کے معنی ہیں تیار کرنا۔ مہیا کرنا۔ اَعْتَدْتُ لِحَوَادِثِ شَدِّیْمِیْنِ اَسْتَلِیْحِ کے معنی ہیں میں نے حوادث زمانہ کے اٹنے مال و ہتھیار کی پوری پوری تیاری کر لی۔ اَسْتَعِدْتُہ کے معنی بھی یہی ہیں۔ یعنی اس کے لئے مستعد اور تیار ہو گیا۔ عَدَّہٗ یَعْدُوْا عَدَّہٗ کے معنی ہیں شمار کرنا۔ گنتی کرنا۔ عَدَّہٗ اور عَدِیْدُ اس سے اسم آیا ہے *۔ (وَ اِنْ تَعْدُوْا یُعْذِرَ اللّٰہُ لَا تُحْصَوْنَہٗ) (۱۶۸)۔ اَسْتَعِدُّوْا۔ گنتے ہوئے *۔ اَیْمًا مَّا تَعْدُوْا دہ (۱۶۹) گنتی کے دن *۔ وہ دن جن کی تعداد معلوم ہو۔ چنانچہ جب حضرت یوسفؑ کو قافلہ والوں نے بازار مصر میں بیچا ہے تو اس کے لئے قرآن حکریم میں دَرَاہِیْمَ تَعْدُوْا دہ (۱۶۹) آیا ہے۔ یعنی انہوں نے سے چند گنتی کے سکون کے عوض بیچ دیا۔ روزوں کے لئے بھی اَیْمًا مَّا تَعْدُوْا دہ آیا ہے (۱۶۸)۔ لیکن اس کی تشریح درآگے چل کر کردی گئی ہے جہاں کہا گیا کہ فَنَصْرُ شَہِیْدٍ مِّیْنَکُمْ الشَّہِیْرُ فَتَنْصَلُّمُہُ (۱۶۹)۔ یعنی موت میں اس مہینہ (رمضان) میں اپنے مکان پر موجود ہوا سے چاہئے کہ اس کے روزے رکھے۔ اس سے واضح ہے کہ روزے رمضان کے روزے مہینے کے ہیں۔ عیدہ * اس شمار کی ہوئی مدت کو کہتے ہیں جس میں عورت دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی *۔ اور اَلْعِدَّةُ اس مال و دولت یا سرو سامان کو کہتے ہیں جسے حوادث زمانہ کا مقابلہ کرنے کے لئے انسان تیار رکھے *۔ عَدَّہٗ شمار کرنا۔ (۱۶۸)۔ عَدَّہٗ مَعْدَد، گنتے ہوئے، (۱۶۹)۔ عِدَّة *۔ تعداد۔ گنتی (۱۶۹)۔ عِدَّة *۔ سامان جو تیار ہو کر کسی حادثہ کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار رکھا جائے۔ (۱۶۹)۔ اَعْدَّہٗ۔ تیار کرنا۔ مہیا کرنا۔ (۱۶۹)۔ اَعْتَدَّہٗ۔ شمار کرنا (۱۶۹)۔

ع د س

اَلْعِدَّةُ *۔ مسور کو کہتے ہیں *۔

قرآن حکریم میں یہ لفظ (۱۶۹) میں آیا ہے۔

ع د ل

أَعْدَلٌ - اونٹ کے دونوں طرف جو بوجھ لادا جاتا ہے اور حواہک دوسرے کے بالکل برابر ہوتا ہے - ان میں سے ہر ایک عِدْلٌ کہلاتا ہے -
 سِدَا س کے بنیادی معنی ہیں برابر ہونا - عِدْلُ التَّمِيْزِ اُن - میزن کو برابر کر دے - فاعلتہ س - پس میرا برابر ہو گئی - عِدْلَتُهُ مَعْدَا لَتُهُ -
 اس کے هموزن اور برابر ہوا - عِدْلُ بَيْتِي الشَّيْئَتَيْنِ - دو چیزوں کو ہمدگر ہم وزن کیا - ہر ہر کیا - نیز دو چیزوں کا سوار نہ کیا - عِدْلَتُهُ فِي السَّمْعِ حَمِيلٌ وَ عِدْلَتُهُ - حمل میں کسی دوسرے کے ساتھ سوار ہونا اور اس کے ساتھ وزن میں برابر ہونا - أَلْعِدْلُ - الْعِدْلُ بِل - مثل اور نظیر - هموزن -
 اَعْتَدَلْ - کمیت و کیفیت کے لحاظ سے دو حالتوں کے درمیان ہونا -
 تناسب و توازن - قرآن - مردم میں ہے فَعَدَلَ نَكْت (۸۴) - خدا نے انسان کو متناسب الاغضاء بنایا - اس میں پورا پورا توازن و تناسب قائم رکھا - ایسے سیدھا کھڑا کیا - اس کے لئے توازن کا درقرار رہنا ضروری ہوتا ہے -

کسی چیز کے برابر - اس کا معاوضہ عِدْلٌ کہلاتا ہے - اَوْ عِدْلٌ دَالِيكَ صِيَةً (۹۰) - ”یا اس کے برابر روزے رکھنا“ - ابن قس نے عِدْلٌ کے معنی فدیہ بھی بتائے ہیں - لَا يُوْخَذُ مِيْثًا عِدْلٌ (۲۸) - اس سے معاوضہ دیا نہ لیا جائیگا - يَ وَ اِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عِدْلٍ (۱۰۱) - اور اگر وہ ہر قسم کا معاوضہ دینا چاہے - سورہ حجرات میں عِدْلٌ اور اَيْسَطٌ کے الفاظ اکٹھے آئے ہیں (۹۰) - (اَيْسَطٌ کا مفہوم عنوانی - س - ط میں دیا گیا جائیگا) - قرآن کریم نے عِدْلٌ اور احْسَانَ کا حکم دیا ہے (۹۱) - کسی کو پورا پورا معاوضہ دے دینا عِدْلٌ ہے اور اس کی کمی کو پورا کر کے اس کے نورن (حسب) کو قائم کر دینا احْسَانٌ ہے (دیکھئے عنوان ج - س - ن) -

مثل اور نظیر کے معنوں میں یہ لفظ سورۃ انعام میں آیا ہے جہاں مشرکین کے متعلق کہا ہے کہ وَ هُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْتَدِلُونَ (۱۵۱) - یہ لوگ دوسروں کو خدا کے برابر ٹھہرتے ہیں

عِدْلُ عَنِ الطَّوْرِ بَقِي کے معنی ہیں راستہ سے ہٹ جانا - عِدْلُ لَطْفٍ بَقِي - راستہ ہٹ کر طرف کو مڑا یا جھکا - عَادِلُ الشَّيْءِ - وہ چیز ٹیڑھی ہو گئی - سورۃ انعام میں ہے بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْتَدِلُونَ (۱۰۱) -

بہ وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے سے ایک طرف مٹ گئے ہیں۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی دو ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ یعنی ہموار ہونا۔ اور ٹیڑھا ہونا۔ لیکن بحال یہ ہے کہ ٹیڑھ ہونے کا مفہوم عین سے پیدا ہوتا ہے، خواہ وہ مقدر کیوں نہ ہو۔

قرآن معاشرہ کی بنیادیں عدل و احسان پر استوار ہوتی ہیں۔ اس معاشرہ میں ہر شخص کو اس کی جگہ کا پورا پورا معاوضہ ملتا ہے۔ کسی پر کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوتی۔ لیکن اس معاشرہ کے افراد نے شروع ہی سے یہ عہد کر رکھا ہوتا ہے کہ وہ اپنی محنت کا معاوضہ اتنا ہی لینگے جتنا ان کی ضروریات کے لئے کافی ہو۔ باقی سب نوع انسانی کی ربوبیتِ حامد کے لئے کھلا چھوڑ دینگے۔ (۲۱۹)۔ یہ بقایا ان لوگوں کے لئے ہوگا جو کسی وجہ سے محنت کرنے کے قابل نہیں رہے اور جن کی محنت کا ماحصل ان کی ضروریات کے لئے کافی نہیں ہو سکتا۔ ان کی اس کمی کو پورا کر دینے کا نام احسان ہے۔ یہ احسان کسی پر ”احسان“ نہیں ہوتا۔ نہ ہی اس کی شکل خبرات کی ہوتی ہے۔ ان تمام افراد معاشرہ نے اس امر کا عہد کر رکھا ہوتا ہے کہ ان کی محنت کا ماحصل سب کی نشوونما کے لئے کھلا رہے گا۔ یہ سب کچھ نظم معاشرہ کی تعویل میں رہتا ہے اور تمام افراد معاشرہ کی نشوونما کے کام آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے عدل و احسان کے حکم کے ساتھ ہی کہہ دیا ہے کہ فَحَشِّشْأَ اور مَشْكُورٌ سے باز رہو (۹۰)۔ فَحَشِّشْأَ کہتے ہیں۔ بغل کو، اور مَشْكُورٌ کہتے ہیں عقل پر سب کار کی حیلہ جوٹیوں کو جو انسان کو زیادہ سے زیادہ سمیٹ لینے پر اکساتی رہتی ہے۔

ع د ن

عَدْنٌ - بَعْدُنْ - وَ يَتَعَدْنَ - کسی جگہ قیام کرنا۔ ٹھہرنا۔ حَتَاتٌ - عَدْنٌ - ایسے باغات جن میں جم کر قیام کیا جاسکے۔ اَلْمَعْدِنُ - کان۔ (Mine) - ہر چیز کی جگہ جہاں اس کی پیداوار ہو اور وہ وہاں مستقل طور پر پائی جائے۔ ہر چیز کا مرکز۔ اَلْمَعْدِنُ - حُزْبٌ* - قرآن کریم میں جَسْتَبِ عَدْنٌ (۹۱) آیا ہے۔ اس کے معنی ہیں راحت و آرام کی قیام گاہیں۔ ابن فارس نے اس کے بنیادی معنی ”قیام کرنے کے باغ“ لکھے ہیں۔ یعنی ایسے باغیچے جن میں قیام بھی کیا جاسکے۔

ع د و

الْعِدَّةُ وَالْعِدَّةُ وَالْعِدَّةُ کے معنی ہیں دوری۔ اَلْعِدَّةُ الْيَوْمَ۔ اُجنبی لوگ جو ایک دوسرے سے لگ ہوں۔ اَلْعِدَّةُ وَهْ۔ دور جگہ۔ اَلْيَوْمَ الْعِدَّةُ (ع ہر تینوں حرکتیں) کتارہ۔ اَلْعِدَّةُ الْيَوْمَ۔ وہ لکڑی جو دو لکڑیوں کے درمیان دیدی جاتی ہے (اس طرح وہ دو دونوں لکڑیوں کے درمیان دور رہی ہیں)۔ تَعَدَّى کے معنی ہیں ایک دوسرے سے دور ہونا*۔ گویا اس مادہ میں ایک بمیدی مفہوم دوری کا پایا جاتا ہے۔

اسی بُعد اور فراق کی وجہ سے عَدُوٌّ دُشمن کہہ رہے ہیں۔ یعنی صَدْرِيٌّ (دوست) کی ضد۔ بِيْزٍ وَ لِيٍّ کی ضد (یعنی جو مددگار نہ ہو)۔ تَعَدَّى لِقَوْمٍ۔ قوم نے ایک دوسرے سے دشمنی رکھی*۔ اَلْعِدَّةُ الْيَوْمَ۔ وہ دشمن جس سے تمہاری جنگ ہو۔ اَلْعِدَّةُ الْيَوْمَ۔ مجاہدین کے دوڑنے والے گھوڑے۔ (یعنی دور دور تک دوڑ کر چلے جانے والے)۔

عَدَا۔ يَعْدُوْا۔ عَدُوًّا۔ عَدُوًّا۔ تَعَدَّاهُ کے معنی ہیں تیسر چلنا۔ دوڑنا۔ تَعَدَّاهُ کے معنی ہیں انہوں نے تیز رفتاری میں ایک دوسرے کا مقابلہ کیا*۔ رَاغِبٌ نے کہا ہے کہ عَدُوٌّ کے اصلی معنی حد سے بڑھا اور باہمی نظریق و ہم آہنگی نہ ہو سکا ہیں۔ اگر بہ صورت محض رفتار کے اعتبار سے ہو تو اسے عَدُوٌّ کہا جاتا ہے اور اگر دلی کیفیت کے اعتبار سے ہو تو یہ عَدَاوَةٌ کہلائی ہے، اور اگر عداوت و انصاف میں اتاری سے ہو تو عَدُوٌّ وَاَنْ کہلائیگی*۔ عَدَا عَدَاوَةً کے معنی ہیں اس نے اس پر ظم کیا۔ یعنی حد سے تجاوز کیا۔ تَعَدَّاهُ۔ وہ اس سے تجاوز کر گیا، آگے بڑھ گیا۔ اور اَعْتَدَّاهُ عَدَاوَةً کے معنی ہیں اس پر ظم و زیادتی کی*۔ عَدُوٌّ وَاَنْ کے معنی بڑور و بدترین طریقہ سے، حد سے تجاوز کرنا بھی ہیں*۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ہیں کسی چیز میں حد سے بڑھنا اور ایسے معاملہ میں آگے بڑھ جانا جس میں ایک خاص حد میں رہنا چاہئے تھا۔

اَعْتَدَّاهُ الْاَمْرَ۔ وہ ایک معاملہ سے دوسرے کی طرف بڑھ گیا۔ اَعْتَدَّاهُ الدَّعَا۔ بیماری اس کے ساتھ دوسرے کو لگ گئی۔ مرض متعدی ہو گیا*۔ التَّعَدَّاهُ۔ ہمارے جگہوں کو کہتے ہیں*۔ اَعْتَدَّاهُ کے معنی ہیں بیماری کا متعدی ہونا۔ نیز کسی والی یا امیر سے ظلم کے خلاف مدد طلب کرنا**۔

قرآن کریم میں قصہ "آدم" میں ہے کہ جب انسانوں نے "امت واحدہ" کے بجائے "ناہمی تشیت و افتراق" (مشاحرت) کی زندگی شروع کر دی تو ان کی انفرادی مفاد پرستیوں ایک دوسرے کے درمیان حائل ہو گئیں اور ان میں دوری اور بُعد پیدا ہو گیا۔ "بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ" (۲/۱۶)۔ اس کے برعکس زندگی "ثَنِّ قَتْلُوْیْکُمْ" (۱۳۰/۲) کی ہے، جس میں دلوں کو اس طرح ایک دوسرے سے پیوست کر دیا جائے جس طرح ہمدل کا ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے میں جذب ہو جاتا ہے۔ "ہاہمی عداوہ" سے "الشعادی" نہ ہمواریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لئے یہ مادہ "مَوَدَّة" کے مقابلہ میں آیا ہے (۲/۱۶)۔

سورۃ بقرہ میں اَعْتَدَآءُ اور عِصْیَانُ مرادف معنوں میں استعمال ہونے میں (۲/۱۶)۔ یعنی سرکش اور حدود فراموشی۔ اسی طرح عَدُوٌّ کا لفظ قَتْلُوْیْ کے مقابل میں آیا ہے (۲/۱۶)۔ تقویٰ کے معنی میں قوانین خداوندی (حدود اللہ) کی نگہداشت کرنا۔ لہذا عَدُوٌّ وَّآنُ کے معنی ہونے حدود فراموشی۔ حد سے تجاوز کرنا۔ (۱۳۰/۲) میں یہ لفظ (عَدُوٌّ وَّآنُ) اس زیادتی کے معنوں میں استعمال ہوا ہے جسے سز کہہ جاتا ہے۔ یعنی ظالموں کو خود ان کا عدوان گھیر لیتا ہے۔ سورۃ مائدہ میں عَدَاوَةٌ اور بَغْضَاءُ اکٹھا آیا ہے (۵/۱۶)۔ سورۃ کہف میں ہے وَلَا تَعْدُوْا عِیْنُکُمْ عَلَیْہُمْ (۱۸/۱۶)۔ تم انہیں (Over Look) نہ کرو۔ نظر انداز نہ کرو۔ (۱۸/۱۶) میں عَدَاوَةٌ کے معنی کبارہ ہیں۔

قرآن کریم میں جرم کے لئے اِثْمُ اور عُدُوٌّ وَّآنُ کے الفاظ بالعموم اکٹھے آئے ہیں (مثلاً ۲/۱۶)۔ دِشْمُ کے معنی ہیں ایسا کام جس سے انسان کی صلاحیتوں میں کمی آجائے اور اس لئے وہ دوسرے افراد کاروان کے ساتھ نہ چل سکے بلکہ ان سے پیچھے رہ جائے (دیکھئے عنوان ا۔ ث۔ م)۔ اور عَدُوٌّ وَّآنُ کے معنی ہیں سرکشی کر کے آگے بڑھ جانا۔ اسلحہ کا نظام یہ ہے کہ تمام افراد امت باہمدگر، باہم میں ہاتھیں ڈالیں، ایک دوسرے کے ساتھ قدم ملاتے ہوئے آگے بڑھنے جائیں (دیکھئے عنوان س۔ ل۔ م)۔ ہر شخص جماعت سے پیچھے نہ رہے بلکہ پیچھے رہ گیا (اِثْمُ) وہ بھی مجرم ہے اور جو سرکشی اختیار کر کے ان سے آگے نکل گیا (عَدُوٌّ وَّآنُ) وہ بھی مجرم ہے۔ اور اگر عَدُوٌّ وَّآنُ کو تعدبہ سے لیا جائے تو اس سے مراد ہونگے ایسے جرائم جن کا اثر متعدی ہو، یعنی جن کے

* تفصیل ان امور کی ا۔ د۔ م۔ و۔ ش۔ ج۔ کے عنوانات میں دیکھئے۔

اثرات سے دوسرے افراد معاشرہ بھی متاثر ہوں ، اور اِثْم سے مراد ہونگے ایسے جرائم جن کا اثر اس شخص کی ذات تک محدود رہے ۔ (مزدت تفصیل ا ۔ ث ۔ م کے عنوان میں دیکھئے) ۔

عَادِی (۱۳۲) ۔ حدود شکنی یا سرکشی کرنے والا ۔ تَعَدَّی (۲۴۶) تجاوز کرنا ۔ حد سے آگے بڑھ جانا ۔ اَعْتَدَی (۱۴۸) زیادتی کرنا ۔ مُعْتَدِی (۱۶۰) ۔ زیادتی کرنے والا ۔ اس کی جمع مُعْتَدِیْنَ اور مُعْتَدِیْنَ ہے ۔

ع ذ ب

اس مادہ کے بنیادی معنوں میں تین باتیں شامل ہیں (۱) پانی کی خوشگوری اور شیرینی جو پیاس کو روک دیتی ہے ۔ (۲) اذیت اور تکلیف جو زندگی کے آرام میں حائل ہوتی ہے ۔ اور (۳) بندش ، منع کرنا ، اور رکاوٹ* ۔ ان معانی کو سمجھنے کیلئے صحرائے عرب کی زندگی کا سامنے رکھنا ضروری ہے ۔ وہاں پانی بہت کمیاب تھا ، اور پھر شیریں پانی ؟ یہ نعمت بڑی تلاش و جستجو ، محنت و مشقت اور لڑائی جھگڑوں کے بعد سلا کرتی تھی ۔ کئی کئی دن اس سے رکنا پڑتا تھا (یعنی بغیر پانی کے رہنا پڑتا تھا) تب کہیں جا کر آب شیریں حاصل ہوتا تھا ۔ اس نقشہ کو سامنے رکھتے اور پھر اس مادہ کی تفصیلات پر غور کیجئے ۔ اَلْعَذْبُ* ۔ خوشگوار شیریں پانی ۔ قرآن حکیم میں ہے هَذَا عَذْبٌ فَرَاتٍ* (۱۳۵) ۔ یہ خوشگوار اور شیریں (پانی والا) ہے ۔ اِسْتَعْدَبَ الْقِرْحَمُ مَاءَهُ* ۔ وہ شخص میٹھا پانی لایا ۔ اور اَعَذَّبَ النِّحْوُضُ کے معنی ہیں نالاب میں پانی کے اوپر جو تنکے وغیرہ پڑ گئے ہوں انہیں صاف کر دینا ۔ اَلَا عَذْبَانِ* ۔ دو خوشگوار چیزیں ۔ یعنی کھانا اور لطف جماع ۔ یا شراب اور لعبِ دَعْنُ* ۔

اب اذیت اور تکلیف کا پہلو لیجئے ، عَذْبُ* ان شکوں (پاکوڑے کرکٹ) کو کہتے تھے جو پانی کے اوپر پڑ جاتیں اور اس طرح اسے مکدر کر دیں ۔ ان کھڑے کی چندیوں کو بھی کہتے ہیں جسے نوحہ کرنے والی عورتیں اپنے ساتھ رکھتی ہیں ۔ عَذْبَةٌ* ایک درخت جسے کھا کر اونٹ مر جائے ہیں ۔ عَذَابُ* ۔ سز ، نیز بھوک ، پیاس اور تکلیف کو بھی کہتے ہیں* ۔

اب بندش اور رکاوٹ کے مفہوم کو لیجئے ۔ عَذْوُ* اور عَاذِبُ* اُس آدمی یا اونٹ یا گھوڑے کو کہتے ہیں جو پیاس کی شدت کی وجہ سے

کہنا دینا چھوڑ دے۔ جو بغیر کچھ کھائے رات گزر دے ایسے بھی عذاب* کہتے ہیں*۔ نیز ایسے بھی جسے حفاظت اور سایہ کے لئے جھٹ نصیب نہ ہو**۔ لہذا بھوک، پیس، تکلیف، خاماں، حربی، سب کہلئے عذاب* کا لفظ آیا ہے۔ روئے دینے عذابہ‘ عَنِ الشَّيْءِ وَأَعْذِبْهُ‘ وَاسْتَعِذْ بِهِ‘ کہتے ہیں۔ یعنی ایسے کسی چیز سے روک دیا***۔ لیکن بن ماریس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے معنی کو ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جاسکتا نہ ہی ان سب کو کسی ایک معنی پر متحد کیا جاسکتا ہے۔

قرآن کریم نے ان تمام سختیوں اور تہذیبوں کے لئے جو فرعون کی قوم پر عذاب ہوئی اور وہ بھی سر ٹیل پر روا رکھا کرتی تھی عذاب* کا لفظ استعمال کیا ہے (مثلاً ۲۰۶)۔ اور سورہ بقرہ کے شروع ہی میں مَسْجِدَہُمْ (کاسیاب اور کامرن گروہ) کے مقابلہ میں تہنم* عذاب* (۲) لا کر بت دیا ہے کہ عذاب* کے معنی زندگی کی خوشگوار پسوں سے محرومی و ناکامی ہیں۔ یہی محرومی کہ پھر زندگی کی سرسبزیوں سے متنع ہونے کی صلاحیت ہی نہ رہے۔

نیز یہ لفظ حرم کی س مرا کے لئے بھی آیا ہے جو عداوت سے بنتی ہے (۲۵۰؛ ۲۳۰)۔ اس میں اذیت کے مقابلہ میں روکنے کا پہلو و ردہ نمایاں ہے کیونکہ سوا سے مقصود ہی جرائم کی روک تھام ہے۔

خدا کی طرف سے عذاب* کے معنی ہیں انسانوں کے عذاب کا سوں کے قیام کی اور ہلاکت انگیز نتائج۔ اس اعتبار سے اللہ کو معید* کہا گیا ہے (۱۶۶)۔ اور جو طرح تباہ و برباد ہو جائے وہ معذلب* ہے (۲۱۳)۔

قرآن کریم کی رو سے دنیاوی زندگی میں ذلت و خواری، خدا کا عذاب ہے (۲۱۳)۔ بھوک اور خوف، عذاب ہے (۱۶۶)۔ برکاتِ مادی اور ارضی کے دروہوں کا ہند ہو جان عذاب ہے (۱۶۶)۔ گروہ مادی اور پسائی باری عذاب ہے (۱۶۶)۔ یہی اخلاف، عذاب ہے (۱۶۶)۔ [اختلافات کا مکمل جانا رحمت ہے۔ ۱۶۸؛ ۱۶۹]۔ یہ عذاب خداوندی کی صرف چند شکلیں ہیں۔ تفصیل اس کی قرآن کریم کے صحاح میں شروع سے آخر تک پھیلی ہوئی ہے۔

ع ذ ر

الْعَذْرُ - ایسی پوشش جس سے انسان اپنی کوتاہیوں اور گناہوں کو مٹا دے چاہے***۔ نیز وہ حجب جسے انسان بطور اعتدال پیش کرے****۔

* ناح و لیر - ** لین - *** ناح و محیط - **** راعی - ***** محیط -

ابن فارس نے اس کے معنی لکھے ہیں انسان کا معجز باتوں سے ان اعتراضات و الزامات کو رفع کرنے کی کوشش کرنا جو اس پر عائد کئے جائیں۔ عذْرَةٌ کے اصلی معنی مکانات کے سامنے کا کھلا میدان ہیں۔ اس کے بعد ان نجاستوں اور گندگیوں کو کہنے لگے جو ان میدانوں میں پھینکی جاتی ہیں*۔ عذْرٌ اشْثَبَیْ - چیز کو گندگی سے آلودہ کر دیا۔ پھر (سبب خاصیت کے طور پر) سبب الحال سے نجاست اور آلودگی کو الگ کرنے کے معنوں میں استعمال ہونے لگا۔ چنانچہ اَعْذَرَ الثَّغْلَامَ لِعُمَّةٍ ر کے معنی ہیں اس نے لڑکے کا خنہ کر دیا۔ لڑکی کے پردہ بکارت کو بھی عذْرَةٌ کہتے ہیں۔ دوسری طرف اَعْذَرَ الرَّحْلُ لِعُمَّةٍ ر کے معنی ہیں اس آدمی کے عیوب بہت زیادہ ہو گئیں۔ اَعْذَرَ رَ الدَّارَ - گھر میں غلاظت بہت ہو گئی۔ اَعْذَرَ رَ التَّعْذَارِ ل کے مکاتوں کے مشابہت سے گئے**۔ اس مادہ کے اسی قسم کے مختلف معانی کے پیش نظر ابن فارس نے کہا ہے کہ اس میں قیاس کو بالکل دخل نہیں، بلکہ اس کا ہر لفظ اپنی جداگانہ حیثیت رکھتا ہے۔

ابن فارس کے معنوں میں آلودگیوں کا زیادہ ہو جانا بھی اس اور آلودگیوں کے نشان کا مٹ جانا بھی۔

سورة مرسلات میں ہے عَذْرٌ اَوْ تَعْذِرًا (۶۶)۔ سورة روم میں مَعْذِرَتُهُمْ (۳۰) آیا ہے۔ یہاں مَعْذِرَةٌ مصدر بمعنی عذر ہو سکتا ہے۔ اس کے معنی عذرخواہی اور مصدر کے علاوہ حجت بھی ہیں**۔ اور سورة بقرہ میں مَعْذِرَتُهُمْ (۶۵) ہے، جس کا واحد مَعْذِرٌ ہے۔ لغت بمن میں مَعْذِرٌ کے معنی پردے اور حجبات ہیں۔ اس طرح ثَقُلَ مَعْذِرَتُهُ کے معنی اصل حقیقت پر پردے ڈالنا ہونگے۔ نیز اس کے معنی حجتیں پیش کرنا بھی ہیں۔

سورة توبہ میں ہے لَا تَعْذِرُوا (۹۶) جس کے معنی بہانہ بازی کرنا ہیں۔ عَذْرٌ کے معنی ہیں بے عذر پیش کرنا جو ثابت نہ ہو**۔ چنانچہ سورة توبہ میں مَعْذِرَتُهُمْ (۹۶) کے یہی معنی ہیں۔ یعنی چھوٹے عذر پیش کرنے والے۔ بہانہ بازی کرنے والے۔ کوتاہیاں کرنے والے۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے معنی ان لوگوں کے ہیں جن کے پاس کوئی عذر تو نہ تھا لیکن وہ بتکلف عذر بناتے تھے۔ تَعْذِرُ الْاُمْرَ عَتِيَةً - اس پر کام مشکل یا دشوار ہوا۔

لہذا عذراً جہاں سچے دل سے ہوگا تو اس کا مطالب یہ ہوگا کہ اس شخص کو اپنی خطا کا احساس ہے اور وہ صحیح طور پر بتاتا ہے کہ اس سے بسا کیوں ہوا، یہ عذر مستحسن ہے۔ لیکن دوسری قسم کا عذر یہ ہے کہ انسان جاں بوجھ کر اپنے قصور کی غلط توجیہ کرتا ہے اور اس طرح محض باتوں سے اس کا ازالہ کر دینا چاہتا ہے۔

عرب

أَعْرَبُ - أَعْرَبُ - اہل عرب - راغب نے لکھا ہے کہ حضرت اسمعیلؑ کی اولاد کو أَعْرَبُ کہتے ہیں*۔ لیکن صاحب تاج کے نزدیک يَعْرَبُ بَنُ تَحْطَّانَ کی اولاد عرب عاربہ کہلاتی ہے۔ یہ شخص ہمی قبائل کا جمہ اعلیٰ تھا اور اسی نے پہلے پہل عربی زبان میں گفتگو کی تھی**۔ (لیکن یہ توحیہ کچھ وسیع نظر نہیں آتی)۔ لَا عَرَابُ - أَعْرَابُ - اہل عرب کی جمع ہے۔ یہ لفظ بادبہ نشین (یعنی دیہات اور جنگلوں میں رہنے والے) عربوں کے لئے مخصوص ہو گیا***۔ قرآن کریم میں لَا عَرَابُ (۶۹) انہی بادبہ نشینوں کو کہا گیا ہے۔

أَعْرَبِيٌّ - واضح کرے والا - فصیح*۔ لَا عَرَابُ - کسی باب کو صاف اور واضح کر دینا - بولنے میں غلطی نہ کرنا - عَرَبِيٌّ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ میں نے اس سے بات کھول کر کہہ دی**۔ چنانچہ قرآن کریم میں جہاں آتا ہے حُكْمًا عَرَبِيًّا (۱۱۱) یا قُرْآنًا عَرَبِيًّا (۱۲) یا لِسَانًا عَرَبِيًّا (۱۳) تو اس کے معنی صرف عربی زبان کا قرآن نہیں، بلکہ اس کے معنی ہیں واضح کتاب۔ ایسی کتاب جو ہر بات کو صاف صاف بیان کرتی ہے۔ چنانچہ سورۃ زمر میں قُرْآنًا عَرَبِيًّا کے ساتھ عَرَبِيٌّ دُرِّیْ عِیُوحَ (۳۸) کہہ کر اس کی وضاحت کر دی۔ یعنی ایسی واضح کتاب جس میں کوئی پیچیدگی نہیں۔

أَعْرَابُ - وہ بیوی جو اپنے شوہر کو محبوب ہو۔ اس کو ناشق ہو۔ اپنی محبت کو ظاہر کرتی ہو۔ اس کے ساتھ ہنستی بولتی ہو***۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بیادی معنی (۱) کھولنا اور واضح کرنا (۲) نشاط اور طیب نفس (۳) جسم یا عصوں پر چڑھنے کے ہیں۔ نشاط اور طیب نفس سے، عَرَابُ حوش دل اور پر نشاط عورت کو کہہ گئے، لیکن عَرَبِيٌّ مُعْبِدٌ تہ کے معنی ہیں اس کا مہرہ خراب ہو گیا۔ اس اعتبار سے اَمْرًاہُ عَرَابُ حَرَابُ اور بد اصوات عورت کو بھی کہتے ہیں۔ عَرَابُ کی جمع عَرَابُ ہے۔

*راعب - **ناج - ***محیط - ****ابن قتیبہ (الفرطین - ج/۲، صفحہ ۱۵۳) -

”جنم“ کی بیویوں کے متعلق ہے عُرْبُ اثْرَابُ (۳۵)۔ لیکن ساقِ عبرت سے معلوم ہوتا ہے کہ (سجبت اور پیار کے علاوہ، جو ایک اچھی بیوی کی بنیادی صفت ہے) اس سے مراد شائستہ، مہذب، فصیح الکلام، واضح اور صاف باتیں کرنے والی بھی ہیں۔ اس لئے کہ قرآن کریم کے عہدِ حالیہ کی (غیر تشریف یافتہ) عورت کو غَیْبُ مَسْمُومِہ (۳۶) کہا ہے۔ یعنی جو متنازعہ وہ مورس اپنی بات کو واضح طور پر بیان نہ کر سکے۔ اس کے بعد انہی عورتوں کو جب قرآنی معاشرہ میں صحیح تربیت ملی تو وہ نہایت فصیح اور واضح باتیں کرنے والی ہو گئیں۔

لَسَّيْتُمْ يَبُوءُ - صرف واضح بات کرنے والی کو نہیں کہتے، بلکہ دلیل کے ساتھ بات کرنے کو بھی کہتے ہیں*۔ لہذا قرآنی معاشرہ میں مرد اور عورتیں سب کی باتیں صاف، واضح اور دلیل کے ساتھ ہوتی ہیں۔

ع ر ج

عَرَجٌ - وہ چڑھنا۔ عَرَجَ رَفِیْہُ رَجَعٌ - سیڑھی پر چڑھنا۔ متعرج* سیڑھی (جمع متعارج*) - ”متعرج“ بھی سیڑھی کو کہتے ہیں (قرآن کریم میں یہ لفظ نہیں آیا)۔ عَرَجٌ - ”متعرج“۔ اس کے پہاڑوں میں کوئی چیز لگ گئی اور اس کی وجہ سے وہ سگڑ کر چنے لگ گیا۔ یہ لنگڑا پن عارضی ہوگا۔ مستقل طور پر لنگڑا لے کے ایسے ”عَرَجٌ“ کہیں گے۔ ”عَرَجٌ“۔ لنگڑا*۔ (یعنی وہ آدمی جو ہموار زمین پر ایسے چلے جس طرح کوئی سیڑھیوں چڑھ رہا ہو)۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی (۱) عارضی یا مستقل جھکاؤ اور ٹیڑھے پن (۲) پسندی و ارتقاء کے ہیں۔ ”الْعَرَجُ“۔ لنگڑا ہونا، اس اعتبار سے ہے کہ لنگڑا آدمی ٹیڑھا چلتا ہے۔

قرآن کریم میں اشیائے کائنات کے سلسلہ ارتقاء کے ضمن میں آیا ہے۔ یَدَبِیْرُ الْاَمْرِ مِنْ السَّعْمَاءِ اِیَّیْ لَا رُفْءَ - خدا کسی اسکیم کو اپنے قانونِ مشیت کی رو سے طے کرتا ہے۔ پھر اس کا آغاز بہت ترین نقطہ سے کرتا ہے۔ ثُمَّ ”یَعْرُجُ“ اِلَیْہِ رَفِیْ یَوْمَہِ ”كَانَ مِقْدَارُہُ“ اَلْفَ سَنَہٍ مِمَّا تَعُدُّوْنَ (۳۷)۔ پھر وہ شے اس نقطہ آغاز سے بتدریج بلند یوں کی طرف اٹھتی ہے اور ایک ایک مرحلہ کو ہزار ہزار سال (اور پچاس پچاس ہزار سال (۳۸) کی سب سے طے کرتی ہوئی اپنی تکمیل تک پہنچتی ہے۔ اسی تسبیح

سے خدا نے اپنے آپ کو ذریٰۃً اَلْمَعَارِجِ ج۔ (۳۰) کہا ہے۔ ”سڑھیوں ولا خدا“۔ یعنی جو اس طرح بتدریج تہ م اشیاء کو ن کی ارتقائی منزل طے کراتا ہے۔ وہ خدا صراطِ مستقیم پر بھی ہے (۱۱)۔ یعنی ایک توازن بدوشر سیدھے راستے پر۔ اور اس کے ساتھ ہی ذریٰۃً اَلْمَعَارِجِ ج۔ بھی ”صراطِ مستقیم“ پر ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے سلسلہ کائنات کو آگے کی طرف بڑھا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ اس نے ایک دفعہ اس کائنات کو بنا دیا اور اب یہ کائنات فضا کی پھیلائیوں میں ایک ساکن اور جامد ڈھلے کی طرح پڑی ہے، بلکہ یہ کہ اس میں حرکت ہے اور یہ آگے بڑھ رہی ہے۔ یہ (Dynamic) ہے۔ نیز اس کی حرکت خطِ مستقیم پر (Linear) ہے۔ دوری (Cyclic) نہیں۔ یہ تصور یونانیوں کا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہ یہ اوپر کی طرف بھی چڑھ رہی ہے۔ یعنی اس میں ارتقاء بھی ہے۔ یہ ہے کائنات کا تصور جو قرآن کریم پیش کرتا ہے۔ یعنی ہر آن آگے بڑھنے والی اور اوپر چڑھنے والی۔ قوانینِ خداوندی کی سہی راہ ہے جس پر چلنے کی تاکید نساں کو کی گئی ہے۔ یعنی انسان کو بھی ساکن اور جامد نہیں رہنا چاہئے۔ اسے آگے بڑھا اور بتندیوں کی طرف دنا چاہئے (Progressive and Ascending)۔

اَعْرَاجُ بمعنی لنگڑا سورۃ نور میں آیا ہے۔ وَلَا عَلٰی الْاَعْرَاجِ (۲۱)۔ چونکہ لنگڑے کی ڈبگی میں خم ہوتا ہے اس لئے کھجور کے خوشے کی جملہ ڈبڈی کو عُرْجُوْنُ (۳۶) کہتے ہیں*۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اَلْاَعْرَاجُ الطَّعْرُ بَنٰی کے معنی ہیں راستہ ٹیڑھا ہو گیا۔

اَلْاَعْرَاجُ اسی سے نوسے تک اوشوں کو کہتے ہیں۔ (ابن فارس)

ع ر ج ن

عُرْجُوْنُ۔ (دیکھئے ع۔ ر۔ ج)۔ کھجور کے خوشے کی ٹیڑھی ڈبڈی۔ (۳۶)

ع ر ر

اَلْعَرَّةُ۔ اَلْعَرَّةُ۔ اَلْعَرَّةُ*۔ خارش کی بیماری۔ اَلْمَعَرَّةُ*۔ ہر قسم کی مضرت، تکلیف، ذبت، گزند یا نقصان۔ بیز گناہ و تصور کے شے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ عَرَّةُ اس نے اسے تکلیف دی*۔ سورۃ فتح میں ہے وَتَنْصِبُكُمْ مِّنْ مِّتْرِهِمْ* مَعَرَّةُ (۲۵)۔ تمہیں انکی وجہ سے کسوں نقصان پہنچ جائے۔ عَرَّةُ*۔ اَعْرَہُ*۔ کسی کے پاس جانا اور بغیر سوال کئے اس کا احسان طلب

کرنا۔ بخشش طلب کرنے کے لئے کسی کے سامنے آنا۔ ابن القضا ع نے کہا،
 ہے کہ اَلْمُعْتَرِشُ ملنے والے کو کہتے ہیں، لیکن اہل لغت کے ایک گروہ
 نے کہا ہے کہ اَلْمُعْتَرِشُ تدوہ ہے حوسہ وال کرے (دیکھئے ق۔ ن۔ ع)
 ورمُعْتَرِشٌ وہ ہے جو ہم سے کچھ لینے کیلئے تمہارا چکر لگائے خسوہ ریان
 سے ایسی حماحت بیان کرے یا نہ کرے*۔ اس کا مطلب مصیبت زدہ یا
 حاجت مند ہی ہے۔ قرآن کریم میں اَلْمُعْتَرِشُ (۲۶) کثرت آیا،
 موصیبت زدہ سے ہے۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ یہ اس محتاج
 کو کہتے ہیں جو ہر وقت تمہارے ساتھ چمٹا رہے اور تمہارا پیچھا لے لے۔
 اس لئے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی ”کسی چیز کو کسی خراب چیز کے
 ساتھ لٹھڑے سے“ کے ہی آئے ہیں۔

ع ر ش

اَلْعَرْشُ*۔ کسی چیز کا رکن۔ ستون۔ گھر کی چھت۔ یا وہ سہارے
 جس پر چھت بٹھری ہو۔ مائبان*۔ رغب نے کہا ہے کہ اَلْعَرْشُ دراصل
 ہر چھت والی چیز کو کہتے ہیں۔ اسکی جمع عُرُوشُ ہے۔ نیز بادشاہ کے
 بیٹھنے کی جگہ (مخبر) کو بھی کہتے ہیں**۔ سی سے اسکی معنی حکومت
 و ماضیت اور قوت و قدار کے ہو گئے۔ صاحب لطائف اللغة نے اس کے معنی
 غلبہ و قوت کے کئے ہیں۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی
 کسی نشانی ہوئی چیز میں پسندی کے ہیں۔

سورہ النمل میں مادکہ سدا کے متعلق ہے وَلَمَّا عَرَّشُ عِطْيَهُمْ*
 (۲۳)۔ اسکا بہت بڑا تعب تھا۔ سورہ بقرہ میں ایک اسیڑی ہوئی ہستی کے
 متعلق ہے وَهِيَ خَاطِرُكَ عَلَى عُرْوَةٍ شَيْبَةٍ (۲۶)۔ اس ہستی کے مکانات
 اپنی چھتوں یا ستونوں پر گرے پڑے تھے۔ حَتَفَتِ مَعْرُوشَتِہ (۲۲)۔
 ایسے باغات جن میں س قسم کی بیلین ہوں جو پاس وغیرہ کی ٹٹیوں پر چڑھائی
 جائیں۔ جیسے نگور کی بیلین۔

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے لئے عَرْشُ کا لفظ متعدد بار آیا ہے۔
 مثلاً هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (۲۶)۔ اسکی معنی اقتدار اعلیٰ۔ مرکزی
 کنٹرول کے ہیں۔ یعنی ساری کائنات کا خالق بھی وہی ہے اور سکا اقتدار
 و کنٹرول بھی اسکی ہاتھ میں ہے۔ اور یہ کنٹرول اسکی بڑی محکمہ قدرت

میں ہے، جس میں کسی قسم کی کمزوری نہیں آسکتی۔ ثم "استَوَى" علیّ العرش (۲۴)۔ "استَوَى" کے معنی کسی چیز پر ہم کر بیٹھنا۔ یعنی پوری طرح غالب آجانا ہیں۔

سورہ ہود میں ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْأَمْعَاءِ (۱۹)۔ اسکا عرش (مرکزی اقتدار) پانی پر ہے۔ یہ نکتہ سمجھنے کے قابل ہے۔ سورہ انبیاء میں ہے وَحَمَلْنَا مَنَاسِكَ الْاَمْعَاءِ "کلّ شئی حسی"۔ (۱۱۲)۔ ہم نے ہر شے کو پانی سے زندگی عطا کی ہے۔ یعنی حیات کا سرچشمہ پانی ہے۔ اسکی تائید دور مدخر کی تحقیق سے ہو رہی ہے کہ پانی کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ حیات کی حل پری نے آنکھ ہی پانیوں میں کھولی ہے۔ لہذا جب قرآن کریم نے کہا کہ خدا کا عرش پانی پر ہے تو اسکا مطلب یہ ہے کہ سرچشمہ حیات پر واحد کنٹرول خدا کا ہے۔ خدا کا یہ کنٹرول اسکے قانون کی رو سے کار فرما ہے۔ اسے ہر شے کے لئے ایک قانون بنا دیا ہے اور کسی کو مجال نہیں کہ اس قانون کی خلاف ورزی کر سکے۔ خارجی کائنات کی طرح انسان کی تمدنی اور معاشرتی زندگی کیلئے بھی خدا کا قانون ہے (جسے وحی کہتے ہیں)۔ انسان کو چونکہ صاحب اختیار بنایا گیا ہے اسلئے اسے اسکا اختیار ہے کہ یہ جی چاہے تو خدا کے اس قانون کے مطابق زندگی بسر کرے اور جی چاہے تو اپنے لئے کوئی اور قانون وضع کر لے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ، قانون خداوندی کے خلاف چلنے سے زندگی کے خوشگوار نتائج مرتب کر لے۔ لہذا ہمیشہ قانون خداوندی کے مطابق ہی مرتب ہونگے۔ اس پر صرف خدا کا کنٹرول ہے ، کسی اور کا نہیں۔ خدا کا عرش تمام کائنات پر بچھا ہوا ہے۔

ع ر ض

عرش کے معنی ہیں کسی چیز کا ظاہر ہو جانا ، یا کسی کے سامنے پیش کرنا، (۲۶)۔ عرش لہ کذا۔ اسے ایسا سا جوا پیش آیا۔ سرسری طور پر کوئی چیز اسے نظر آئی۔ عرش علیہ کذا۔ اسے فلاں چیز دکھلائی۔ عرش الشئی۔ چیز ظاہر ہو گئی۔ اَلْعَارِضُ۔ وہ چیز جو تمہیں پیش آئے یا تمہارے سامنے آئے۔ اَلْعَارِضَةُ۔ دروازے کی چوکھٹ کی بالائی لکڑی جس میں دروازہ گھومت ہے۔ اَلْعَارِضُ۔ وہ بادل جواقی میں پھیلا ہوا ہو* (۲۶)۔ اَلْعَرَضُ۔ کسی چیز کی چوڑائی کہو کہتے ہیں*۔ قرآن

کریم میں جنت کے متعلق ہے عَرْضِہَا کَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ (۲۱) جسکی وسعت اور کشدگی تمام ارض و سماء (ساری کائنات) حتیٰ ہے۔
 اَعْرَضَ عَنْہُ۔ اس سے اعرض کر لیا۔ بیٹھ موڑ لی۔ عَرْضُ الْعَرْضِ
 قِیِّ عَدُوہ۔ گھوڑا اپنی دوڑ میں ہر اور سے کسی ایک طرف ٹیڑھا کر کے
 دوڑا۔ یعنی اپنے آپ کو سیدھا رکھنے کے بجائے چوڑائی (عرض) میں رکھ کر دوڑا۔
 اَعْتَرَضَ۔ کسی چیز کا اس طرح سامنے آجانا کہ اس سے راستہ رک
 جائے۔ عَرْضَۃً (۲۴۴)۔ رُ۔

اَلْعَرْضُ۔ گھر کا ماز و سامان۔ مال و دولت۔ (۲۲)۔ سورۃ اعراف
 میں ہے یَسَّخَرُوْا اَنْ عَرْضُ هٰذَا اِلَّا دُنٰی (۱۶۹)۔ یہ لوگ پیش
 پا افتادہ مفاد (ساز و سامان) حاصل کر لیتے ہیں (اور مستقبل کا خیال نہیں
 رکھتے)۔ یہاں عرض کے معنی ساز و سامان ہیں۔ راعب نے العرض کے
 معنی ناپائدار شے بھی لکھے ہیں۔ سورۃ توبہ میں ہے لَوْ کَانَ عَرْضًا
 قَرَرَ یَسَّ (۲) اگر کوئی فائدہ یا سامان ایسا ہو جو جلد مل جائے۔ یہاں بھی
 عرض کے معنی واضح ہیں۔***

قرآن کرم نے مُعْرِضُوْنَ کی تشریح تَوَلَّیْتُمْ سے کر دی ہے
 (۲۳ و ۲۴)۔ یعنی روگردانی کرنے والے۔ گریز کی راہیں نکالنے والے۔ پھر جانے
 والے۔ ایک طرف ہٹ جانے والے۔ اَعْرَضَ عَنْ الْمُشْرِکِیْنَ (۱۵)
 کے معنی ہیں فاصَفَحَ (۱۵)۔ ان سے الگ ہٹ جاؤ۔ انکی طرف ہو جاؤ۔

ع ر ف

اَلْعَرَفَۃُ۔ (بہک) کو کہتے ہیں۔ عَرَفْتَهُ۔ میں نے اس کی پو
 پالی۔ یہیں سے اس کے معنی پہچاننے کے آنے ہیں۔ راعب کے نزدیک، کسی
 چیز کی علامات و آثار پر غور و فکر سے اس کا ادراک کر لینا، مَعْرِفَۃً یا
 عِرْفَانٌ کہلاتا ہے۔ صاہر ہے کہ اس طرح کا حادثہ عِیَاشٌ سے کم درجے کا
 ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اَللّٰهُ یَعْلَمُ کہتے ہیں (خدا کو اس کا علم ہے)۔
 اَللّٰهُ یَعْرِفُ (خدا کو اس کی معرفت ہے) نہیں کہتے، کیونکہ خدا کا علم
 (ہر شے کے متعلق) یقینی ہوتا ہے۔ اس کے برعکس خدا کی ذات کا علم انسان
 کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ البتہ کائنات پر غور و فکر کرنے سے اس کی صفات کا
 اندازہ لگایا جاسکتا ہے، اسے خدا کی معرفت کہہ سکتے ہیں۔ (قرآن کریم
 میں اللہ کے لئے معرفت کا لفظ نہیں آیا)۔

اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں عارف بیا نٹم (خدا کی معرفت رکھنے والوں) کے متعلق جو عام تصور ہے کہ وہ خدا کی ذات کا علم رکھتے ہیں، کسمندر عبط ہے۔ کائنات کے مشاہدہ و رقرائی حقائق پر غور و فکر سے فوائیں خداوندی کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ خود ذات حد وندی کے متعلق کوئی کچھ نہیں جان سکتا۔ یہی وحدہ ہے کہ قرآن کریم نے خدا پر ایمان کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کے عرف کا نہیں۔

ابن ورس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی دو ہیں (۱) کسی چیز سے بکے بعد۔ بگرے۔ بے درے ہوا۔ اور (۲) سکون اور اطمینان۔ چہ نچہ عترُف (اور العترُف) گھوڑے کی اداں کو کہتے ہیں، کیونکہ اس میں بال بکے بعد۔ بگرے، بے درے، ہوتے ہیں۔ عترُف کے معنی پہچاننا، سننے میں کہ نہ جانی پہچانی چیز سے انسان کو وحشت ہوتی ہے اور حادی پہچانی سے سکون و اطمینان ہوتا ہے۔ العترُف۔ عمدہ خوشبو کو کہتے ہیں۔

عَرَفْتُ عَرَفْتُ۔ مَعْرِفَةُ وَ عِرْفَانٌ۔ کسی چیز کو پہچان لیا۔ مَعَارِفُ الْأَرْضِ۔ زمین کے جانے پہچانے راستے*۔ تَعَرَّفُوا۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ اَسْرَ عَرَفْتُ۔ جانا پہچانا ہوا کام**۔ اَلْعَرَفُ۔ جواہرے آسمانوں کو پہچانتا ہو (یا ن کا تعارف کرا تا ہو)۔ رئیس قوم۔ نقیب جو سردار کے نیچے ہوتا ہے۔ اَلتَّعَرُّفُ۔ کسی چیز کو پہچانو دینا**۔

پہچانے کے اعتبار سے نامہ چیز کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اَلْعَرَفُ۔ ریت کا بند ڈبہ یا بند جگہ۔ اَلْأَعْرَفُ۔ بلند جگہ۔ نیز جو کھینچی ڈوبوں اور کناروں پر ہو۔ تَشْتَقُ عَرَفَاءُ۔ بلند چوٹی۔ تَقَاتُ عَرَفَاءُ۔ بلند کوہن والی اونٹنی۔ اَلْعَرَفَةُ۔ دو چیزوں کے درمیان کی حد**۔

اعترُفَ بِذَنْبِهِ۔ اس نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا** (۱۱) عَرَفَ قُلَانًا۔ فلان کو اس کے حرم کی سر دی**۔

آگے پہچھے آگے کو بھی عَرَفْتُ۔ کہتے ہیں۔ جَاءَ الْقَوْمُ عَرَفًا۔ قوم آگے پہچھے آئی۔ اس سے بعض نے کہا ہے کہ وَالْعَرَفُ سَلَاتٌ عَرَفًا (۱۲) کے معنی ہیں وہ فرشتے جو پکے بعد دیگرے آئیں**۔

قرآن کریم میں یَعْرِفُونَ بمقابلہ یَنْكِرُونَ آیا ہے (۱۳)۔ اسی سے اَمْرٌ بِالْمَعْرِوفِ وَ نَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ متعدد مقامات پر آیا ہے۔

(مثلاً ۱۳۰)۔ سورۃ اعراف میں اَلْمُعَرَّفُوْنَ کی جگہ اَلْعَرَفَةُ آیا ہے (۱۶۶)۔
 مَعَرَّفُوْنَ سے مراد ہیں وہ تمام مور جنہیں ایک قرآنی معاشرہ اپنے ہاں تسلیم
 (Recognise) کر لے۔ اور مَعْرِفَہ۔ وہ تمام باتیں جنہیں وہ صحیح تسلیم نہ
 کرے۔ جسہیں وہ (Recognise) نہ کرے۔ یہ قرآن کریم کی ایک جامع اصطلاح
 ہے جسہیں قرآنی نظام کے نافذ کردہ احکام و قوانین سے لیکر اس معاشرہ کے
 روزمرہ کے رسوم و آداب تک سب آجاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان رسوم و آداب
 کے بنیادی اصول تو غیر متبدل رہیں گے کیونکہ وہ قرآن کریم کے متعین کمر
 دئے ہیں، لیکن ان کی شکل و صورت اور تفصیل و جزئیات زمانہ کے تقاضوں
 کے ساتھ ساتھ بدلتی رہیں گی۔ لہذا ایک قرآنی معاشرہ جن آئین و آداب کو اپنے
 وقت میں (Recognise) کر لے وہ معروف ہوں گے، خواہ وہ پہلے سے موجود ہوں
 یا وہ انہیں خود تجویز کرے، جبکہ کسی قوم یا ملک کے رسم و رواج کیسے
 بھی وہ اپنے ہاں رائج رہے دے تو وہ بھی مَعَرَّفُوْنَ کے ذیل میں آجائیں گے۔
 لیکن اس کے ساتھ اس شرط کو بھی پیش نظر رکھنے کہ ان میں سے کوئی چیز
 قرآن کریم کے اصول و احکام کے خلاف نہیں ہونی چاہئے۔ ایسی بات منکر
 ہو جائیگی (دیکھئے عنوان ن۔ ک۔ ر)۔

قرآن کریم میں ایک مقام پر اَلْعَرَفَاتُ کا بھی ذکر آتا ہے۔ وَعَرَفَاتُ
 اَلْعَرَفَاتِ رَجَالٌ يَمْعُرِفُوْنَ كَلَامًا يَسْمَعُونَهُمْ (۱۶۶)۔ عام طور پر
 اَعْرَافُ اس مقام کو کہا جاتا ہے جو جبل اور دوزخ کے بین ہیں ہے اور ان
 لوگوں کو اعراف والے سمجھا جاتا ہے جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر برابر ہوں گی
 اور ان کا معاملہ ہنوز طے نہیں ہوا ہوگا کہ انہیں کدھر بھیجا جائے۔ لیکن
 یہ مفہوم درست نہیں۔ قرآن کریم میں صرف اَصْحَابُ الْحَقِيقَةِ اور اَصْحَابُ
 الْمَقَارِفِ کے دو گروہوں ہی کا ذکر ہے۔ کسی ایسے (تیسرے) گروہ کا ذکر
 نہیں ہو بین این معلق ہو۔ دوسرے یہ کہ ن اہل اعراف کا مقام اتنا بلند
 بتایا گیا ہے کہ وہ تمام اہل جنت اور اہل جہنم کو انکی نشانیوں سے پہچانتے
 ہوں گے۔ لہذا بلندی کے اعتبار سے (جو اَعْرَافُ کا صحیح مفہوم ہے۔ یعنی
 بلند مقامات*)۔ یہ طبقہ بلند ترین انسانوں کا ہے۔ یہ حضرات اپنے اپنے گروہوں
 پر بطور شاہد حامی آئیں گے (۱۶۶)۔ یہ گروہ، اَصْحَابُ الْجَنَّةِ میں سے غالباً وہ
 طبقہ ہے جسے اَلْاَسْبَابُ يَقُوْنَ اور اَلْمُعَرَّفُوْنَ کہہ کر پکارا گیا ہے (۱۶۶)۔
 یہ وہ جماعت مومنین ہے جسے شَہِدَاءُ عَنَتِی (۱۶۶) کہا گیا ہے۔

حج کے اجتماع میں عَرَكَات کا بھی ذکر ہے (۱۶۸)۔ یہ وہ میدان ہے جس میں تمام دنیا کی ملت اسلامیہ کے نمائندوں کا مہمی تعارف ہوتا ہے۔

سورۃ محمد میں حنت کے متعلق ہے، عَرَكَات (۱۶۹)۔ راعب نے کہا ہے کہ اس کے معنی ہیں وہ جست جسے ان کے بٹے خوشگوار بنایا گیا ہے۔ اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ حنت ان کی جانی پہنچانی ہے، کیونکہ اس کا تعارف قرآن کریم نے کرا دیا ہے۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا نے جب کو خوشبو سے بھا دیا۔ لیکن اس کے معنی متعارف کے زیادہ موروں نظر آئے ہیں۔

ع ر م

سُرْمُ الثَّجِيْبِ۔ شکر کی تندی و تیزی، شدت اور کثرت۔ اَلْعُرَامُ مِنْ الشَّرِجْلِ۔ آدمی کی تندی و درخی، سختی اور ادیت رہی۔ اَلْعُرْمُ۔ بند یا دیگر رکاوٹیں جو وادیوں میں بنا دی جائیں۔ نیز سخت بارش جسے برداشت نہ کیا جاسکے*۔

قرآن کریم میں سُرْمُ الثَّجِيْبِ (۳۶) آیا ہے۔ جسکے معنی نہایت تند و بیر سیلاب کے ہیں۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس سادہ کے بنیادی معنی سختی و تیزی کے ہیں۔

ع ر و

عُرْوَةٌ۔ بیری وغیرہ کی قسم کی خاردار جھڑیوں یا پیلو کی قسم کے درختوں کا ٹھنڈ (جس کی جڑیں زمیں میں پائیدار رہتی ہوں اور) جس کے پتے سردی میں بھی نہ گریں۔ چنانچہ جب جانوروں کے بٹے کوئی اور چارہ نہ رہے تو یہی درخت ان کی جان بچاتے ہیں۔ ان پر ہر موسم میں اعتماد کیا جاسکتا ہے۔ اس مہج سے ہر وہ شے جس پر بھروسہ کیا جاسکے عُرْوَةٌ کہلاتی ہے۔ نیز ڈول وغیرہ کا دستہ جس سے پکڑا جائے عُرْوَةٌ کہلاتا ہے**۔ ہر وہ سہارا جسے پکڑ کر کونوں لٹک جائے***۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی چمٹے (جسے ورجم کر دے) کے ہیں۔ اسی جہت سے عُرْوَةٌ کاج کو بھی کہتے ہیں جس میں بٹن ڈکا رہتا ہے

سورہ بقرہ میں خدا پر ایمان کو اَلْعُرْوَةُ الثَّوْتِي (پہلیم) کہا ہے۔ یعنی ایسا محکم آسرا جس پر کامں بھروسہ کیا جاسکے۔ زندگی کا ایسا مانون

* تاج - محیط - راعب - ** تاج - *** راعب -

کے معنی قادیان کے آتے ہیں۔ یعنی کسی کو وحد شرعی سے کم سزا دینا تاکہ وہ آئندہ جرم سے رک جائے۔ چونکہ یہ تادیبی کاروائی درحقیقت اُس آدمی کی اصلاح کے لئے ایک قسم کی مدد ہوتی ہے، اس لئے اَلتَّعْزِزُ بِرُ بَصْرَتِ کو بھی کہتے ہیں جس میں تعظیم کا جذبہ شامل ہو۔**۔ قرآن کریم میں ہے وَعِزُّ رَبُّنَا عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۱۲)۔ ہم نے ان کی مدد کی تعظیم کے ساتھ۔ صاحب تاج العروس نے کہا ہے کہ اس کے معنی ہیں قوت ہم پہنچانا۔ تلوار اور رہن سے مدد دینا* ان عبارتوں سے اس کے پیادہ معنی میں تعظیم و نصرت اور تعزیر (مار کی سزا) دونوں لکھے ہیں۔

سورہ اعراف میں ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسْتَوْفُونَ وَعَزُّوْهُ وَنَصِّرُوْهُ (۱۷)۔ اور سورہ فتح میں ہے لِيَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسْتَوْفُونَ وَتُعْزِزُوْهُ وَتُقْرَّبُوا اِلَيْهِ (۱۸)۔ ان آیات میں مومنین سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے رسولؐ کی مدد کریں (نصرت)۔ تعظیم کریں (توقیر)۔ اور عزُّوْهُ۔ اس کے معنی ہیں رسولؐ کی ایسی صداقت کرنا جس سے اس کی ذات اور اس کا پیغام تمام شریک و عصا کی تخریب سے محفوظ رہے۔ یعنی رسول اللہؐ کی طرف کدوئی ایسی بات منسوب نہ ہونے دی جائے جس سے حضورؐ کی ذات پر کسی قسم کا طعن آئے یا آپؐ کی تعظیم پر کوئی اعتراض وارد ہو۔

ع ز ز

اَلْعِزُّ۔ قوت۔ شدت۔ غلبہ۔ رفعت اور حفاظت کو کہتے ہیں۔ بصائر میں ہے کہ عِزُّوْهُ اس حالت کو کہتے ہیں جس میں کو مغلوب ہونے سے محفوظ رکھے۔ (یعنی اپنے اندر ایسی سختی پیدا ہو جیسا کہ کسی کے دباؤ سے دب نہ سکے)۔ صاحب کتاب الاشتقاق نے اس کے معنی صلابت اور شدت کے لکھے ہیں۔ اس لئے کہتے ہیں اَلتَّعْزِزُ اَلشَّرُّ۔ ویتیلایہ اپنی حکم پر مستحکم رہا اور ڈھبلا ہو کر نیچے نہیں گرا***۔ اَلْمَعْرِزُ زُزُ۔ سحت زمین۔ اس زمین کو کہتے ہیں جس پر بارش ہونے سے اسکی مٹی یا ریت جم جائے اور وہ سخت ہو جائے۔ تَعْزِزَاتُ اِسَاقَةِ۔ اونٹنی کے تھسوں کے سوراخ تہنگ ہونے اور ان سے مشکل سے دودھ نکلا۔ تَعْزِزُ الشَّحْمِ۔ گوشت سحت ہوا۔ لہذا عِزُّوْهُ بَعِزُّوْهُ کے معنی ہیں کسی پر غالب آجاء۔ اسے اسی صلابت اور سختی کی وجہ سے زیر کر لینا (۲۸)۔ اس لئے اَلتَّعْزِزُ زُزُ۔ غضب کو کہتے ہیں***۔ عِزُّوْهُ کے معنی ہیں قوی ہوا۔ عِزُّوْهُ۔ اسے تقویت دی (۳۰)

* تاج۔ ** راغب۔ *** تاج و محیط۔

عَزَّ عَلَيَّ أَنْ تَفْعَلَ كَذَا - مجھ پر یہ بات بڑی ہی گہراں گہری
کہ تم ایسا کرو۔

قرآن حکریم میں یہ لفظ ذَلَّٰلَۃً کے مقابلہ میں آیا ہے (۳۵) اور اس کے
معنی بتائے ہیں فوت و اختیار کا موجد (۳۵)۔ سورہ کہف میں اَعَزُّ نَفَرًا
(۳۸) آیا ہے۔ یعنی قبیضہ اور جتھے کے اعتبار سے میں زیادہ صاحب اقتدار ہوں۔
سورہ ص میں ہے رَفِیْ عِزًّا وَ شِیْءٌ (۳۴)۔ قرآن حکریم کی مخالفت کرے
والے اپنی فوت کے نشہ میں بد سمت ہو کر اس کی مخالفت پورا تر آئے ہیں۔
سورہ تنوید میں نبی اکرم کے متعلق ہے عَزَّیْزٌ عَلَیْہِ مَا عَنِتُّمْ
(۱۲۸)۔ جس بات سے تمہیں تکلیف پہنچے وہ میں پر سخت شای گزری ہے۔

قرآن حکریم میں خدا کیلئے اَلْعَزِیْزُ آدا ہے۔ (۱۲۹)۔ یعنی کائنات
میں غلبہ و اقتدار صرف سیکے وادوں کو حاصل ہے اور کوئی طاقت ایسی
نہیں جو اس کے قانون پر غالب آسکے۔ انسانی معاشرہ میں اس قسم کا غلبہ
و اقتدار اس جماعت کو حاصل ہو سکتا ہے جو ایک مرکز کے ماتحت،
قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرے (۱۳۳)۔ جیسا کہ اوپر کہا جا
چکا ہے۔ اقتدار اور غلبہ صرف خدا کیلئے ہے۔ لیکن اس نے ایسے قوانین
بنائے اور بتائے ہیں جن کے مطابق چلنے سے انسان کو بھی اہلے دائرے
میں غلبہ اور قدار حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ قوانین طبعی دنیا سے بھی متعلق
ہیں اور انسان کی معاشرت اور اجتماعی زندگی سے بھی متعلق۔ جو قوم ان
قوانین کے مطابق زندگی بسر کرے گی اسے غلبہ و اقتدار حاصل ہو جائیگا۔
یہ معنی ہیں وَ نَعَزُّ مَنْ تَشَاءُ وَ نُدْرِلُ مَنْ تَشَاءُ (۳۵) کے۔ یعنی
اللہ اپنے قانون مشیت کے مطابق عزت اور ذلت عطا کرنا ہے۔ یونہی اندھا دھ
کچھ نہیں ہو جاتا۔

سورہ یوسف میں اَلْعَزِیْزُ (۱۲) وہاں کے رئیس کے لئے آیا ہے۔ یعنی صاحب
اقتدار۔ اسی رئیس کی بیوی نے حضرت یوسفؑ پر ڈورے ڈالے چاہے تھے۔
اس عورت کا نام قرآن حکریم میں نہیں آیا۔ اسے صرف مَرَاتُ الْعَزِیْزِ
کہا گیا ہے۔ (۱۲) یعنی عزیز کی عورت۔

اَلْعَزِیْزُ (۱۳) بسک پت کا نام ہے جس کی عہد جاہلیت میں قبیلہ
عطفان پرستش کرتے تھے۔ (یہ لفظ اَلْعَزِیْزُ کا مؤنث بھی ہے)۔

العزى

عرب کے زمانہ جاہلیت میں قبیلہ غطفان کا ایک بٹ تھا۔ (۹۳)
(دیکھئے عنوان ع - ز - ز)

عزل

عَزَلَهُ عَنْ التَّمَنُّلِ وَعَزَلَتْهُ - اسے کام سے لگ کر دیا۔
فَاعْتَزَلَ - پس وہ الگ ہو گیا۔ یعنی اسے ایک طرف ہٹا دیا وروہ ہٹ
گیا۔ مَعَزُولٌ * الگ کیا ہوا۔ ہٹایا ہوا۔ اَلْعِزَّةُ * الگ ہو جانا۔
عليه دگی۔ اَلْاِعْتِزَالُ * کسی چیز کا ایک طرف ہو جانا۔ اَلْعِزُّ * ضبط
ولادت کے لئے مادہ تولید کو رحم تک نہ پہنچنے دینا *۔

سورہ کہف میں ہے وَاِذَا اَعْتَزَلْتُمْ عَنْهُمْ (۱۹)۔ جب تم ان سے
الگ ہو گئے۔ سورہ شعراء میں ہے اِنَّهُمْ عَنْ السَّمْعِ لَمَعَزُولُونَ
(۲۱)۔ وہ سننے سے الگ ہٹ لئے گئے۔ سننے سے روک دئے گئے۔ سورہ عود
میں ہے وَكَانَ رِیُّ مَعَزِلٍ (۱۲)۔ وہ ان لوگوں سے ہٹ کر کسی لگ
جگہ میں تھا۔ سورہ احزاب میں ہے مِیْقَنٌ عَزَلَتْ (۳۳)۔ جن سے تونے
عليه دگی اختیار کی تھی۔ سورہ بقرہ میں ہے کہ حیض کے دوران میں فَاَعْتَزَلَ لَوْ
النِّسَاءَ۔ عورتوں سے الگ رہو۔ وَلَا تَقْرَبُوا هُنَّ حَتّٰی يَطْهَرُوْنَ
(۴۴)۔ اس کے معنی واضح ہو گئے۔ یعنی جب تک وہ حیض سے پاک نہ
ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔

عزم

اَعْتَزَمَ الرَّجُلُ * وہ دوڑنے، چلنے نیز دیگر امور میں درمیانہ روی
پر قائم رہا۔ اَعْتَزَمَ الطَّرِيقُ * وہ راستہ پر بغیر مڑے سیدھا چلتا چلا
گیا۔ عَزَمَ عَلَى الْاَمْرِ وَاَعْتَزَمَ عَلَيْهِ * کسی کام کو قاطعی طور پر کرنے
کا ارادہ کیا۔ اس اعتبار سے عَزَمٌ * اور عَزَمٌ بِمَعْنٰی * کے معنی ہیں کسی بات
کا فیصلہ کر کے اس پر پختگی سے حم جیسا۔ مَا اِلَّا اَنَّ عَزَمَ بِمَعْنٰی * فلاں
آدمی کسی بات پر جمنا ہی نہیں۔ اَلْعَزَامُ * رادے کا دھنی۔ شیر *۔
ابن قاری نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی معاملہ کو حتمی اور قاطعی
کرنے کے ہوتے ہیں۔

سورہ بقرہ میں ہے وَأَنْ عَزَّزُوا الطَّلَاقَ (۲۲۷)۔ اگر وہ طلاق کا پختہ ارادہ کر لیس۔ سورہ طہ میں آدم کے متمسق ہے وَكُنْتُمْ نَجِيدًا لَهُ عَزْمًا (۲۱۵)۔ ہم نے اس میں ارادہ کی پختگی نہیں ہائی۔ سورہ بقرہ میں ہے وَلَا تَعَزَّزُوا عُنْدَ الشَّيْكَاحِ (۲۳۵)۔ تم نکاح کی گرہ کو پختہ مت کرو۔ اُولَئِكَ السَّعْزُ (۲۳۵)۔ عزم و استقلال والے۔ عَزْمٌ۔ اَلَا مَوْدِرٌ (۲۳۵)۔ معاملات میں پختگی اور عزیمت۔

قرآن کریم نے حضرات انبیاء کرامؑ اور مومنین کی صفت یہ بتائی ہے کہ وہ صاحب عزیمت (بڑی ہمت اور استقلال کے مالک) ہوتے ہیں۔ اور ان کے عزائم بڑے بلند ہوتے ہیں۔ لیکن اب عَزَّزْتُہ کے معنی ہیں تعویذ، اور عَزَّزْنَاهُمْ لِقَرَّانِہ کے معنی ہیں قرآن کریم کی آیات جن سے تعویذ لکھے جاتے ہیں اور جھاڑ پھونک کی جاتی ہے **۔ اور اَلْمُعْزِزُہ کے معنی ہیں جھاڑ پھونک کرنے والا **۔

ع ز و

اَلْعِزَّةُ۔ لوگوں کا گروہ۔ جماعت۔ فرقہ۔ اسکی جمع (حالت رفعی میں) عِزٌّ وُنْ اور (حالت نصبی اور جری میں) عِزٌّ یُنْ آتی ہے۔ یعنی جماعتیں جو متفرق ہوں *۔ (۲۳۷)۔ راغب کا خیال ہے کہ یہ عَزَّزْتُہ سے مشتق ہے جسکے معنی ہیں منسوب کیا **۔ اس طرح یہ لفظ ایسی جماعت کیلئے بولا جائیگا جو کسی کی طرف منسوب ہو، لیکن راغب ہی نے دوسرا خیال یہ ظاہر کیا ہے کہ یہ عَزَّزْتُہ سے مشتق ہے جسکے معنی صبر و تسلی حاصل کر لینے کے ہیں **۔ اس طرح اس سے مراد وہ جماعت بھی ہو سکتی ہے جو کسی خاص عقیدہ وغیرہ پر متمسک ہو، یا وہ جماعت جسکے افراد آپس میں ایک دوسرے سے صبر و تسلی حاصل کر لیتے ہوں۔ ابن فارس نے اس کے بنیادی معنی منسوب ہونے اور وابستہ ہونے کے سکھے ہیں۔

عزیز

سورہ توبہ میں ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ عِزُّنَا ابْنُ اللَّهِ (۱۲۳)۔ ”یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے“۔

عزیر یہودوں میں بڑی عظیم شخصیت کے سالک ہیں۔ جب یہودی بابل کی اسیری کے بعد، یروشلم میں واپس آئے تو کتاب مقدس (تورات کا

مجموعہ کتب) ان سے ضائع ہو چکا تھا۔ کتاب صحیہ - (باب ۸) میں تفصیلاً بتایا گیا ہے کہ تورات کے سلسلہ اول کی پانچ کتابوں کو عزرا نبی (یا عزرا فقیہ) نے دوبارہ مرتب کیا۔ موجودہ تورات میں خود کتاب عزرا بھی موجود ہے جس میں عزرا نبی نے بتایا ہے کہ اسہوں نے ان کتابوں کو کیسے ارسر نو مرتب کیا۔ یہ قریب ساڑھے چار سو سال قبل مسیح کا واقعہ ہے (تفصیل میری کتاب ”معراج انسانیت“ کے باب اول ”ظہر الشمس“ میں ملے گی)۔

یہود لٹریچر میں ان کے متعلق بڑے مبالغہ آمیز بیانات ملتے ہیں حیوئیں سائنسکو پیٹھ نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اگر حضرت موسیٰ پر شریعت نازل نہ ہوئی ہوں تو عزیر پر نازل ہوتی۔

قرآن کریم نے ان کا مزید تعارف نہیں کرایا۔ نہ ہی زمرہ ابیہ نے کرام میں ان کا دم لیا ہے۔ اس لئے ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ آپ (قرآن کی اصطلاح میں) نبی تھے یا نہیں۔ یہودیوں کے ہاں ”نبی“ ہیکل کے ایک بڑے منصب دار کو کہتے تھے جس کا کام کہاں ہوتا تھا۔

”ابیت عزیر“ کا سوال بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس لئے کہ یہودی قرآن کریم کے اس بیان کو چیلنج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی عزیر نبی کو ہی اللہ نہیں مانا۔ ہمارے ہاں حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ مدینہ میں کچھ یہودی اس قسم کا اعتقاد رکھتے تھے۔ ابن حزم نے لکھا ہے کہ یہودیوں کا صدوق فرقہ جو یمن میں تھا اس کا یہ عقیدہ تھا*۔ لیکن یہودیوں کا کہنا ہے کہ یہ روایات ان کے لئے سند نہیں قرار پ سکتیں۔ یہودیوں کے موجودہ لٹریچر سے بھی ان کے اس عقیدہ کی شہادت نہیں ملتی۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہودی (اور نصرانی) لٹریچر میں جس طرح مسلسل رد و بدل ہوتا چلا آ رہا ہے اس کے پیش نظر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ ان کے ہاں اس قسم کا عقیدہ موجود ہو اور بعد میں انہوں نے اسے اپنی کتابوں سے خارج کر دیا ہو۔ نیز ہمارے زمانے میں جس حد سے عہد قدیم کے تاریخی انکشافات ہو رہے ہیں ان کے پیش نظر کون کہہ سکتا ہے کہ کل کو کونسی تاریخی حقیقت ہی نقاب ہو کر سامنے آئے والی ہے؟ اس حقیقت کے پیش نظر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ (فرعون کی لاش کی طرح) مرید تحقیقات کے بعد یہودیوں کے اس عقیدہ کی بھی نقاب کشائی ہو جائے۔

* (ارض المرآة سید سلمان ندوی)۔

لیکن حال ہی میں بعض محققین کا خیال اس طرف گیا ہے کہ قرآن کریم نے جس عزیر کے متعلق کہا ہے کہ یہودی اسے ”ابن اللہ“ مانتے تھے، اس سے مراد عزرا نبی نہیں بلکہ مصر کا ”عزیر دیوتا“ ہے جس کی وہاں پرستش ہوتی تھی اور انہی کی دیکھا دیکھی یہودیوں نے بھی اس کی پرستش شروع کر دی تھی۔ ہیروڈوٹس نے، آج سے قریب اڑھائی ہزار سال قبل، اس دیوتا کا نام (Osiris) یعنی عزیرس لکھا ہے۔ یونانی میں اسماء کے بعد ”س“ ہمیشہ زائد ہوتی ہے۔ اس صورت میں اس دیوتا کا اصل نام عزیر ہے جو قرآنی عزیر کے بالکل مشابہ ہے۔ مصر کے آثار قدیمہ میں اس کا نام ”ایزری“ آتا ہے۔ اس کے نام پر جوسفڈ پیل ہوجا جاتا تھا اس کا نام ”ایزار ہابی“۔ یعنی عجل عزیر تھا۔ اس بچھڑے کو عرسر کی روح کا مظہر اور ”فتاح“ یعنی خدائی خدا کا اوتار اور بیٹا (بن اللہ) مانا جاتا تھا۔ مصر سے یہ اعتقادات نکل کر شام اور فلسطین کے علاقوں میں پھیل چکے تھے اور یہی وہ عجل (بچھڑا) تھا جس کی پرستش یہودیوں نے حضرت موسیٰؑ کی غیر حاضری میں شروع کر دی تھی (اس کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے)۔ حضرت موسیٰؑ نے یہود کو اس گوسالہ پرستی سے روک دیا، لیکن آپؑ کے بعد اس کی پرستش دوبارہ شروع ہو گئی۔ چنانچہ یہودیوں کی سلطنت کی تقسیم کے بعد، شمالی سلطنت کے بادشاہ پروہام اول (۹۳۳ ق۔ م) نے عجل پرستی کو شاہی مذہب قرار دے دیا اور سولہ کے دو بچھڑے بنا کر ان کی پرستش عام کر دی۔ یہی وہ عزیر دیوتا ہے جس کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے۔ موجودہ زمانے میں سائبیل کے عبرانی نسخوں کے قراجم کی جو تصحیح ہوئی ہے اس کے پیش نظر اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ سائبیل میں بھی بنی اسرائیل کی عزیر پرستی کا ذکر موجود تھا لیکن (غلطی سے) لفظ عزیر کو ”اسیر“ سمجھ کر اس کا ترجمہ ”قیدی“ کر دیا گیا۔ اب لیگارڈ نے اپنے یونانی ترجمہ میں اس کی تصحیح کی ہے۔

مصر کے آثار قدیمہ نہ بھی بتا رہے ہیں کہ دنیا میں شاید سب سے پہلے، عزیر ہی کو ابن اللہ مانا گیا ہے۔ چنانچہ کم و بیش چار ہزار سال قبل مسیح، عزیر کے متعلق یہ اعتقاد ملتا ہے کہ یہ دیوتا خداوند اعلیٰ ”آمن رع“ کی نس سے اور خداوند ارض کا بیٹا تھا۔ مصر سے اب اب تک صحیفہ بھی برآمد ہوا ہے جس میں عزیر کے حالات درج ہیں۔

ان تصریحات سے دھن کا رخ سی طرف جاتا ہے کہ عزیر سے مراد مصر کا دیوتا ہے نہ کہ عزرا نبی۔ بہر حال، یہ تاریخی حقائق ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بعد میں مزید انکشافات حقیقت کو حتم و یقین کے ساتھ بے نقاب کر دیں۔

ہمارا ایمان بہر حال یہ ہے (اور یہی ہونا چاہئے) کہ قرآن کریم نے جو کچھ کہا ہے وہ حرفاً حرفاً سچ ہے اور اگر کسی زمانے تک کا علم اسانی میں کسی بیان کی تصدیق نہیں کرتا تو یہ علم کی کوتاہ دستی کا قصور ہے نہ نہ قرآن کریم کے تعیل بلند کا گناہ*۔

ع س ر

اَلْعُسْرُ - یہ یُسْر کے مقابلہ میں آتا ہے جس کے معنی سہولت، کشادگی، فارغ رہائی کے ہیں (دیکھئے عنوان ی۔ س۔ ر) لہذا اَلْعُسْر کے معنی تنگی، سختی، مصیبت، مشقت کے ہیں**۔ (۱۸۵) (۱۸۶) - سورہ الفرقان میں ہے وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عُسْرًا (۱۸۶)۔ وہ دن کافروں کے لئے بڑی سختی کا ہوگا۔

صاحب محیط نے لکھا ہے کہ معاملات میں کشادہ روی کی کمی، اور اخلاق کی تسکین، ہو جائے تو بھی عُسْر کہتے ہیں***۔ سورہ طلاق میں ہے وَأَنْ تَعْسَرَ تَمَّ (۱۸۶)۔ اگر تم ایک دوسرے سے تنگی محسوس کرو۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بیماری معنی سختی اور شدت کے ہوتے ہیں۔ اگر موت اچھ جائے اور سبب نہ سکے تو کہیں گے قَدْ تَعَسَّرَ الْغَزْلُ۔ تنگی حالی اور تسکدستی کو عُسْر کہتے ہیں۔

قرآن حکیم نے آسانیاں حاصل کرنے کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ ہم مشکلات کا سامنا کرو۔ جو مشکلات کا سامنا نہیں کرتا ایسے آسانیاں نصیب نہیں ہو سکتیں۔ (۱۸۶)۔ زندگی جمہد مسلسل کا نام ہے۔ یہ نہیں کہ جب یُسْر (آسانیاں) مل جائیں تو انسان مطمئن ہو کر بیٹھ جائے۔ اُسوقت بھی انسان کے سامنے مشکلات آنیگی جن پر غمہ پانے کے لئے اسے سعی و عمل کی ضرورت ہوگی۔ حیوات جب وداں اندر ستریزست - فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (۱۸۶)۔ یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ فی الواقعہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔

* اس عنوان میں ہم نے شیخ عبد العادر صاحب کے ایک مقالہ سے مدد لی ہے جو رسالہ الفرقان کی گسٹ ۱۹۵۷ء کی اشاعت میں شائع ہوا تھا۔ مقالہ نگار نے اپنے مضمون میں انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا (Lapic) - لے گوسی آف ایچٹ (Glanville) اور ہسٹری آف ایچٹ (Sidney Smith) - ورن آکسفورڈ جونیئر انسائیکلو پیڈیا کے حوالے دیے ہیں۔ ** ماح - *** محیط۔

ع س ع س

عَسَىٰ الْفَيْلُ * - رات اُن پہ ختم ہو گئی۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کے معنی گذر جانے کے ہیں، اور دوسروں کا خیال ہے کہ یہ لفظ اضداد میں سے ہے اور اس کے معنی آنے اور چلنے جانے دونوں کے آتے ہیں۔ چنانچہ صاحب لطائف اللغات نے بھی ایسے اضداد میں سے کہا ہے۔ لغت میں الْعَسَىٰ عَسَىٰ کے معنی داریکی کے ملکا ہونے کے بھی ہیں اور یہ کیفیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب رات جانے والی اور صبح آنے والی ہو، یا دن جانے والا اور رات آنے والی ہو*۔ ابن فارس نے عَسَىٰ کے معنی آنے ہی کے لکھے ہیں اور کہا ہے کہ جانے کے لئے جو عَسَىٰ بولا جاتا ہے وہ دراصل سَمِعَ ہے۔ عَسَىٰ الشَّيْءُ - اسے اس چیز کو حرکت دی۔ عَسَىٰ الدُّنْيُ - بھڑیا رات میں گھوما*۔ قرآن کریم میں ہے وَالْفَيْلُ إِذَا عَسَىٰ (۱۹) اس کے معنی رات کی داریکی جانے کے ہی ہونگے کہونکہ اس سے آگے وَالْعَشِيَّ إِذَا تَسَعَسَ (۱۹) ہے۔ یعنی طوع فجر۔ قرآن کریم نے ان مظاہر فطرت و شہادت میں پیش کرنے کے بعد کہا ہے کہ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ تَكُنْ بِمَنْجَبٍ (۱۹) یہ ایک صاحب عزت و تکریم رسولؐ کی (زبان سے تم تک پہنچی ہوئی) بات ہے۔ یہی جس طرح فطرت کے قوانین خدا کے متعین فرمودہ اور اُن میں اسی طرح قرآنی حقائق بھی خدا کے نازل کردہ اور غیر متبدل ہیں۔

ع س ل

ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی (۱) اضطرب اور (۲) شہد کے ہیں۔ اول الذکر کے اعتبار سے ہنرے واسے لچکدار نیزہ کو رُمَحٌ عَسَالٌ کہتے ہیں۔ نیز جو بیلے ہو کے زور سے سطح آب پر چلنے لگ جائیں انہیں الْعَسَالُ کہتے ہیں۔ الْعَسَالُ شہد کو کہتے ہیں۔ الْعَسَالُ شہد کا چھتہ توڑنے والا۔ عَسَلُ اللّٰهُ فَلَانًا۔ خدا فلاں آدمی کو لوگوں میں محبوب بنائے۔ اَلْعَسَلُ وَالْعَسَلُ۔ نیز رفتار اونٹنی۔ اَلْعَسَلُ لیک اور صالح لوگ۔ اَلْعَسَالُ۔ فیک عمل اسان جسکی تعریف بھی اور شیریں سمجھی جائے۔ هُوَ عَسَىٰ اَلْعَسَالُ مِيزٌ آيَهُ۔ وہ اپنے باپ کی خصوصیات کا حامل ہے***۔ قرآن کریم میں حنت کی انہار کے متعلق ہے۔ اَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى (۲۰)۔ عام معنی ہیں صاف کردہ شہد کی نہریں۔ لیکن چونکہ یہ

سب بیان تمثیلی ہے (مَثَلُ الْجَنَّةِ ....) اصلے اس سے مراد پاکیزہ، شیریں و زکویٰ مٹھائی اوصاف و خصوصیات بھی ہو سکتے ہیں۔ ویسے اس دنیا کے جنئی معاشرہ میں رزق کی فراوانیاں بھی مقصود ہیں ”وہی دودھ کی ٹھہریں بہتی ہیں“ انتہائی فراوانی کے لئے بولا جاتا ہے۔

عسى

عَسَنی۔ یہ عام طور پر ان معنوں میں آتا ہے جن معنوں میں ہم اپنے
 ہاں کہتے ہیں (۱) قریب ہے کہ ایسا ہو جائے۔ (۲) امید ہے کہ ایسا
 ہو جائے۔ (۳) ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ۔ (۴) شاید ایسا ہو جائے۔
 مثلاً عَسَنی اَنْ یَسْمَعَنَّکَ رَبُّکَ مَقَامًا مَّحْمُودًا۔ (۹۰) قریب ہے
 یا امید ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر کھڑا کر دے۔ یا مثلاً سورہ
 تحریم میں ہے عَسَی رَیْثُہٗ اِنْ طَلَّقَ تَخْشٰ اَنْ یُسَدِّ لَہٗ اَرْوَاجًا غَیْرًا
 یَشْکُکُ۔ (۶۶)۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر وہ تمہیں طلاق دیدے تو
 امر کا رتبہ تم پر بہتر دیہاں دیسے۔ یا عَسَی اَنْ تَکْکُرَ هُوَ اَسْمًا
 وَهُوَ خَیْرٌ لَّکُمْ۔ (۱۶۹)۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز
 نا پسند ہو لیکن وہ درحقیقت تمہارے فائدے کی ہو۔ دوسری جگہ اسی سورہ
 میں ہے۔ هٰکَ عَسَیْہُمْ اِنْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ النِّیّٰتُ اِلَآۃٌ تَقَاتِیْہُ وَا
 (۲۰۶)۔ تم سے کچھ بعد نہیں کہ اگر تم پر جنگ کرنا ضروری قرار دیدیج
 جائے تو تم جنگ نہ کرو۔ یا اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ
 وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم۔۔۔۔۔

ع ش ر

الْعَشْرَةَ وَالْعَشْرَ - دس - الْعِشْرُونَ - بیس - اَلْعِشْرِينَ
وَالْعَشْرَ - دسواں حصہ * - لَبَّاتُوا بِعِشْرٍ سَوْرٍ (۱۱۱) - دس
سورس لاؤ۔

عَاشِرًا - وہ لوگ مل جل کر رہے *۔ یہیں سے مُعَاشِرَہ ہے ۔
عَشِيرَہ القُرْبَل کے معنی ہیں آدمی کے باپ کی قریبی اولاد یا قبیلہ ۔
راغب نے اس کے معنی آدمی کے اقرباء پر مشتمل جماعت لکھے ہیں ۔
اَلْمُعَاشِرَہ - جماعت - گروہ *۔

ذَهَبَ الْغُرْمُ عَشَارِيَاتٍ - قوم ہر طرف متفرق ہو کر منتشر ہو گئی۔ عَشِيرَةٌ (۲۱۲) قبیلہ - کنبہ - نیز ماٹھو رہنے والے۔ اَلْعَشِيرَةُ (۲۱۳) رقبہ - ماٹھی - مَعَشَرَ (۲۱۴) جماعت - گروہ - مِعْشَارٌ (۲۱۵) دسواں حصہ - عِشْرٌ (۲۱۶) دس ماہ کی گاہوں (حاملہ) اونٹیاں - عَاشِرٌ (۲۱۷) - مل جل کر رہنا - بہنا - ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی (۱) دسرا ور (۲) اہمی اختلاط ہیں۔

ع ش و (ع ش ی)

اَلْعَشَّةُ - آنکھوں کے سامنے اندھیرا آجانا۔ اندھا ہوجانا * عَشَاءُ عَشَّةٌ - وہ اسکی طرف سے ہٹ کر کسی دوسرے کی طرف مائل ہو گیا۔ اس سے اعراض ہوتا۔ چنانچہ سورۃ زخرف میں ہے وَ مَسَّ يَتَعَشَّى عَمَّ ذَرَكَا رِ الرَّحْمَنِ ۔ ۔ ۔ (۲۱۸) - جو خدائے رحمن کے قانون سے آنکھیں پھیر لے - جو اس کی طرف سے ہٹ کر کسی دوسرے دیوں کو اختیار کر لے - راعب نے کہا ہے کہ اس کے معنی ہیں جو خدا کے ذکر سے آنکھیں بند کر لے - اس کی طرف سے اندھا ہو جائے۔ *** - مطلب دونوں کا ایک ہی ہے - یعنی قانون خداوندی سے اعراض ہونا - ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی دھندلکا (روشنی کا کم ہوجانا) - ورنہ کسی چیز کا کم واضح ہونا ہیں۔

اَلْعِشَاءُ - غم طور پر اس سے مراد رات سمجھی جاتی ہے لیکن اس کا اطلاق مختلف اوقات پر ہوتا ہے۔ مثلاً ابتدائی تاریکی، مغرب سے عشاء کی وقت تک - زوال آفتاب سے طلوع فجر تک کا وقت - اَلْعِشَاءُ وَالْعِشْيَةُ - دن کا آخری حصہ - مغرب سے عشاء کے وقت تک - اَلْعِشَاءُ - زوال آفتاب سے صبح تک کا وقت - زوال آفتاب سے غروب آفتاب - کبھی عَشِيٌّ سے مراد رات بھی ہوتی ہے کیونکہ اس مادہ میں عِشَاءُ کے معنی تاریکی کے ہیں - شام کے کھانے کو اَلْعِشَاءُ کہتے ہیں - مِثْلًا اَلْعِشَاءُ سے مراد ظہر اور عصر کی نمازیں ہیں - لیکن اَلْعِشَاءُ اُن - مغرب و عشاء کی نمازوں کو کہتے ہیں۔ *** - سورۃ آل عمران میں ہے وَ سَبِّحْ بِاَلْعِشَاءِ وَ لَیْلًا (۲۱۹) - یوں عِشَاءُ بمعاملہ بَدَا (دن کا پہلا حصہ) آتا ہے - سورۃ النّٰہِ عِلت میں عِشْيَةُ اَوْضَعَهَا (۲۲۰) آیا ہے - یعنی صبح کے مقابلہ میں شام - سورۃ ص میں عِشْيٍ کا لفظ (۲۲۱) دن کے پچھلے حصے کے لئے آیا ہے - سورۃ روم میں عِشْرِشْ کا لفظ حِیَّوْنَ تَنْظُہِرُوْنَ (۲۲۲) کے ساتھ آیا ہے۔

* باج - ** محیط - *** راعب - **** یہ تمام معانی نوح نے مختلف حوالوں سے نقل کئے ہیں۔

سورة يوسف میں خالی عیشاء آیا ہے (۱۲)۔ اس سے مراد بچہلا پھر،
شام کا وقت یا رات کا وقت لیا جاسکتا ہے۔ سورة نور میں مین قبل صلوٰۃ
الفتح کے مقابلہ میں مین بعد صلوٰۃ العیشاء آیا ہے (۲۸)۔

ع ص ب

الْعَصَبُ*۔ دن کے پٹھے بالخصوص جو جوڑوں کو تھامے ہوئے ہیں،
قوم کے بہترین آدمی۔ عَصَبُ کے بنیادی معنی موڑنے۔ لپٹنے اور بل دینے کے
کے ہیں۔ فیر کس کر باندھنے کے لئے بھی بولا جاتا ہے۔ عَصَبُ الشَّجَرَةِ*
کے معنی ہیں درخت کی متفرق شاخوں کو یکجا کر کے رسی سے کس کر باندھنا
پھر اس کے پتے جھاڑنے کے لئے اسے جھنچھوڑنا۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ
اس کے بنیادی معنی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ لمبائی یا گولائی میں
باندھے کے ہوتے ہیں۔ الْعَصَبِيَّةُ*۔ پٹی (جو باندھی جاتی ہے)*۔ أَلَا مَرَّ
الْعَصَبِيَّةُ*۔ سخت معاملہ*۔ هَذَا يَوْمٌ عَصَبِيٌّ* (۱۲)۔ یہ سخت
دن ہے۔ راغب نے کہا ہے کہ اس سے وہ دن مراد ہے جس نے ہر طرف سے
ان کو پاندھ رکھا ہو اور انہیں گھیر لیا ہو۔ یعنی جس سے بچ نکلا ان کے
لئے دشوار ہو۔ الْعَصَبِيَّةُ*۔ آدمی کا اپنے خاندان کی مدد کے لئے لوگوں کو
بلانا اور حق و ناحق، بہر طور، اپنی جماعت ہی کی حمایت و مدافعت کرنا۔
عَصَبِيَّةُ*۔ جماعت*۔ (ایک قدر مشترک کے ساتھ بندھے ہوئے افراد)۔ قرآن
کریم میں ہے کہ حضرت یوسفؑ کے بھائیوں نے کہا کہ نَحْنُ عَصَبِيَّةُ*
(۱۸)۔ ہم ایک اچھی خاصی جماعت ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے لئے وجہ
تقویت ہیں۔ ابن فارس نے خیل کے حوالہ سے لکھا ہے کہ یہ کم از کم
دس مردوں پر مشتمل جماعت کے لئے بولا جاتا ہے۔ اس سے کم تعداد پر اس کا
اطلاق نہیں ہوتا۔

ع ص ر

عَصْرٌ*۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی تین ہیں (۱) وقت
اور زمانہ۔ (۲) کسی چیز کو دہنا یا نچوڑنا۔ اور (۳) کسی چیز کے ساتھ
چمٹ جانا۔ عَصْرَ الْعَيْنِ*۔ انگور کا شیروہ نچوڑ لیا*۔ سورة يوسف میں
ہے اِنِّیْ اَرَاۤیْیَ اَعْمٰیْرَ خَمْرًا (۱۲)۔ میں نے اپنے آپ کو شراب
کشید کرتے ہوئے دیکھا۔ نیز (۱۲)۔ اَلْعَصْرُ*۔ دن۔ رات۔ صبح۔ شام
*تاج و راغب۔ **تاج۔

کا وقت آفتاب کے سرخ ہونے تک۔ ہر ماویل مدت جو غیر محدود ہو اور کچھ اُمتوں (قوموں) پر مشتمل ہو جن کے ختم ہو جانے سے وہ عصر بھی ختم ہو جائے*۔ (Age or Period) - صاحب مکتب الاشتقاق نے اس کے معنی اَلدَّهْرُ (زمانہ) کئے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے وَالْعَصْرُ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَقَبِيْ خُسْرٍ (۱۰۳:۱)۔ زمانہ (یعنی تاریخ انسانیت) اس حقیقت پر شاہد ہے کہ انسان (جو وحی کی روشنی کے بغیر چلا ہے) وہ ہمیشہ نقصان میں رہتا ہے۔ اَلْعَصْرُ کے معنی روکنے کے بھی ہوتے ہیں*۔ (یعنی وقت کی وہ حدیں جن کے اندر کوئی واقعہ رکا ہوا ہو)۔ اَلْعَصْرُ۔ قبیلہ اور خاندان کو بھی کہتے ہیں*۔ اَلْعَصْرُ جائے پناہ کو کہتے ہیں (ابن فارس)۔ اَلْعَصَارُ۔ ہگولا۔ (جوند و تیز ہو)۔ گرد و غبار والی تندہوا۔ (۲۶۶:۲)۔ اَلْمُعْصِرَاتِ۔ بادیں یا وہ ہوائیں جو بادلوں کو لاتی ہیں*۔ وہ بادل جو برستے ہیں*۔ (۹۵:۶)۔ صاحب لطائف اللغة نے لکھا ہے کہ اَلْمُعْصِرَاتِ وہ ہوائیں ہیں جو بارش لاتی ہیں اور اَلْمُبْتَشِرَاتِ وہ جو بادل لاتی ہیں۔

ع ص ف

اَلْعَصْفُ۔ کھیتی کی مہری۔ کھیتی کے پودوں کے تنوں کے پتے جو سوکھ کر چھڑتے اور چورہ چورہ ہو جاتے ہیں۔ پودوں کے تنوں کے پتے۔ کھیتی کے پتے۔ بھوسہ۔ (غلے کے دانوں کے اوپر جو چھانکا ہوتا ہے اس کے بھوسے کو کہتے ہیں)۔ خود ہاں کو بھی کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اصحابُ الْفَيْلِ کے متعلق ہے کہ انہیں كَعَصْفٍ مَّا كُوْلٍ (۱۰۵:۱) کر دیا۔ یعنی جیسے کھایا ہوا بٹھس ہو۔ یا وہ کھیتی جس کے دانے کھائے گئے ہوں، یا اسے کبڑا لک گیا ہو۔ کابات میں ہے کہ ہر چیز کے پتے عَصْفُ کہلاتے ہیں۔ اسی سے دانے نکلتے ہیں پہلی شکل یہ ہوتی ہے کہ پتے نمودار ہوتے ہیں، پھر تباہ ہوتا ہے، پھر اس میں سے دانوں یا پھلوں کے خوں نکلتے ہیں***۔ اسی اعتبار سے قرآن کریم میں وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ (۹۵:۱۴) آیا ہے۔ یعنی وہ دانے جو چھانکے کے اندر ہوں۔ بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد پودوں کے تنوں کے وہ پتے ہوتے ہیں جو خشک ہو کر چورہ چورا ہو جائیں*۔ راغب نے لکھا ہے کہ کھیتی اور پودوں میں سے جو کچھ ٹوٹ کر گر چکا ہو اسے عَصْفُ کہتے ہیں****۔

الْمُعْصِفَاتُ*۔ وہ ہوائیں جو بادلوں، پتوں، اور خشک پتوں کے چورے کو اڑا کر لاتی ہیں*۔ رِيْحٌ عَصِيفٌ۔ تیز چلنے والی ہوا۔ آندھی۔ جھکڑ۔ (۱۲۲)۔ اس کے مقابل میں رِيْحٌ طَيِّبَةٌ* آپ ہے (۱۲۲)۔ یعنی خوشگوار ہو۔ سورۃ مرسات میں ہے وَالْمُعْصِفَاتِ عَصِفًا (۶)۔ غبار اور غس و خاشک کو اڑا کر لے جانے والی آندھیاں۔ الْعَصِفُ۔ تیری اور سرعت کو بھی کہتے ہیں*۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ یہی اس کے ببادی معنی ہیں۔ صاحب لطائف اللغات نے کہا ہے کہ اَلْعَوَاصِفُ وہ تند و تیز ہوائیں ہیں جو میدانوں یا صحراؤں میں طوفان برپا کر دیں اور اَلْعَوَاصِفُ وہ ہوائیں جو سمندروں میں طوفان لے آئیں۔

ع ص م

عِصْمَةٌ کے اصلی معنی روکنے یا منع کرے، نیز کسی چیز کو باندھنے کے ہیں۔ گردن کے ہتھ کو بھی کہتے ہیں۔ اس کی جمع اَعْصَامٌ ہے۔ اَلْعِصَامُ۔ محمل کی سرسی کو کہتے ہیں جو محمل کو چھانے کے لئے اس کے ایک طرف باندھی جاتی ہے۔ ایسی دو رسیوں کو عِصَمَتَانِ کہتے ہیں۔ اَلْعِصَامُ مِیْنِ الدَّقَلِ وَالْقِرْبَةِ۔ ذول پامشک کی وہ رسی جس سے باندھ کر انہیں اٹھایا جاتا ہے۔ عَصَمٌ لَشَيْءٍ یُعْصِمُهُ کے معنی ہیں کسی چیز کو روک دینا۔ عَصَمَهُ اللہ مِیْنِ التَّكْرُرِ*۔ خدا نے نما پسندیدہ اور تکلیف دہ چیز سے اس کی حفاظت کی اور بچا لیا۔ عَصَمَ النَّیْرَ اور اَعْتَصَمَ یہ کے معنی ہیں کسی چیز کو ہانہ سے پکڑ کر مضبوطی سے تھام لینا۔ (اَعْتَصَمَ کے بھی معنی ہیں)۔ اَعْتَصَمَ بِاللہ کے معنی ہیں فارس نے خدا کی حفاظت میں آکر محفوظ ہو جانے کے لکھے ہیں۔ اَعْتَصَمَ بِفُلَانٍ۔ اس نے فلان کو پکڑ لیا اور اس سے چمٹ رہا۔ اَعْتَصَمَ بِالْفَرَسِ۔ اس نے گھوڑے کی ایل پکڑ لی تاکہ وہ گھوڑے کی دیر رفتاری کی وجہ سے اس پر سے گرنے نہ پڑے**۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی پکڑ لینا، تھم لینا، روکنا اور ساتھ لگے رہنا ہیں۔

سورۃ آل عمران میں ہے وَ مَن یُعْصِمْ بِمَالِہٖ فِدَکَ ہُدًیً اِلَی مِیْرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ (۱۰۰)۔ جس نے قانون خداوندی کو مضبوطی سے تھام لیا اُسے رندگی کی متوازن راہ کی طرف راہ نمائی مل گئی۔ وَ اَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللہِ جَمِیْعًا (۱۰۲) کے بھی یہی معنی ہیں۔ سورۃ مائدہ میں ہے وَ اللہ یُعْصِیْکُم مِّنَ الدِّیْنِ (۱۰۴) (اے رسول تو اس قانون خداوندی کو لوگوں

بہ چائے جا۔۔۔) وہ تجھے لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ ظاہر ہے کہ یہاں حضورؐ کے جسم کی حفاظت مراد نہیں۔ اس لئے کہ آپؐ کے متعلق خود قرآن کریم میں ہے "أَفَإِنِّ مَوْتٌ أَوْ قَتِيلٌ" (۱۳۱)۔ تو کیا اگر وہ مرجائے یا قتل کر دیا جائے۔ یعنی اس میں قتل کر دئے جانے کے امکان کی وضاحت ہے، لہذا (۱۳۱) میں حضورؐ کے جسم کی حفاظت کی طرف اشارہ نہیں بلکہ حفاظت رسالت (پیغامات خداوندی) مقصود ہے۔

عَصِمْ۔ حفاظت کرنے والا (۱۳۱)۔ مَسْتَعَصِمٌ۔ اس نے اپنے آپکو بچائے رکھنا چاہا۔ (۱۳۲)۔ تاج نے مَسْتَعَصِمٌ کے معنی انکار کیا، باز رہا بھی لکھے ہیں۔ عِصْمٌ جمع ہے عِصْمَةٌ کی۔ اس کے معنی عقد نکاح کے ہیں (۱۳۲)۔ یعنی وہ عورتیں جو تمہارے نکاح میں ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں ہوئی چاہتیں، انہیں روکے نہ رکھو۔ بلکہ انہیں عقد نکاح سے آزاد کر دو۔

ع ص و

عَصَا کے اصلی معنی اجتماع اور ائتلاف کے ہیں۔ لڑتھی کو اس لئے عَصَا کہتے ہیں کہ اسے پکڑنے کے لئے انگلیوں کو اکٹھا ہونا پڑتا ہے۔ عَصَوْتُ الْقَوْمَ کے معنی میں قوم کو جمع کر لیا۔ * اَلْعَصَا۔ جماعت کو کہتے ہیں۔ شَقِ الْعَصَا۔ جماعت میں افتراق پیدا کر دیا۔ * اَلْقَبِي الْعَصَا فِرْعَوْنُ۔ اس کے لفظی معنی ہیں مسافر نے اپنی لڑتھی ڈلی۔ لیکن یہ معاورہ ہے یہ بتانے کے لئے کہ وہ منزل پر پہنچ کر ٹہر گیا اور پڑاؤ ڈالا۔ * صاحب لطائف اللغات نے اَلْعَصَا کے معنی اَنْوَرِیْل (یعنی سخت۔ گرن) لئے ہیں۔ سورہ فرقہ میں ہے کہ حضرت موسیٰؑ سے کہا گیا صُرِبٌ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ (۱۰۱) اس کے ایک معنی دو یہ ہیں اپنی جماعت کو ساتھ لے کر پتھریلی زمین کی طرف چلا جا۔ اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ اپنے عصا سے چٹان کو مار۔ اس سے اسکی اوپر کی مٹی اتر جائیگی اور چشمے کا پانی باہر نکل آئیگا۔ اسی طرح اَصْرَبَ بِعَصَاكَ الْبَعْرُ (۱۰۲) کے ایک معنی ہیں اپنی جماعت کو لے کر سمندر (یا دریا) کی طرف چلا جا۔ اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ اپنا عصا ٹیکتا ہوا سمندر کے راستے چلا جا۔

عصائے حضرت موسیٰؑ کا ذکر قرآن حکیم میں اور بھی متعدد مقامات پر آیا ہے۔ (مثلاً ۱۰۸) اگر اسے حقیقی معنوں پر معمول کیا جائے تو اس سے * تاج و راغب۔ تاج نے لکھا ہے کہ "اَلْعَصَا جَمَاعَةُ الْاِسْلَام" یعنی عصا سے مراد اسلامی حجت ہے۔ راغب نے معاورہ "شَقِ الْعَصَا" کے معنی جماعت سے الگ ہو جانا کئے ہیں۔

مراد لائھی ہوگی۔ لیکن اگر ایسے مجازی معنوں میں لیا جائے تو اس سے مفہوم وہ ضابطہ خدوندی (وحی کا پیغام) ہوگا جو آپ کی زندگی کا سہارا اور رسوم کے لئے وجہ تقویت تھا اور جس کے سامنے ساحرین فرعون کی باطل تعلیم کوئی حقیقت نہیں رکھتی تھی۔ اس اعتبار سے قرآن کریم کے مختلف مقامات میں سیاق و سباق کے مصدق معانی متعین کئے جاسکتے ہیں۔

ع ص ی

عَصَى - يَعْصِي * - عِصْيَانًا - وَمَعْصِيَةً * - سرکشی کرنا۔ نافرمانی کرنا * - وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ (۱۲۱) آدم نے اپنے نشوونما دینے والے کی نافرمانی کی۔ ص میں آتَعْصِي اس وقت کے اچھے کو کہتے ہیں جو اپنی ماں کے چہرے چہرے نہ چمے۔ ادھر ادھر نکل جائے * - عَصَى الطَّائِفِ * - پرندہ اڑ گیا۔ عَصَى لَعِيرٌ * - رگ سے خون بند نہیں ہوا اور برابر جاری رہا * * - لَعِصَتِ الشَّوَاةُ * - گٹھلی سخت ہو گئی۔ تَعْصَى الْأُمُ * - معامہ شدید ہو گیا * - ان مثالوں سے آتَعْصِيَان * کے معنی واضح ہو جاتے ہیں۔ سورہ حجرات میں ہے کہ جو (مؤمن) کفر و فسوق و عصیان سے نفرت کرتے ہیں، وہ الشَّارِئِدُونَ * ہیں (۱۲)۔ بمعنی خدا کے تجویز کردہ صحیح راستہ پر۔ سورہ مجادلہ میں مَعْصِيَتِ الرَّسُولِ (۱۸) سے روکا گیا ہے۔ سورہ مدہم میں عَصِيًّا (۱۲) نافرمان بردار کے معنوں میں آیا ہے۔ صاحب محیط نے کہا ہے کہ معصیت کا اطلاق بعض اوقات لغزش پر بھی ہو جاتا ہے۔ صل یہ ہے کہ جو لوگ قدون خداوندی کا اتباع کرتے ہیں وہ صحیح راستہ پر چلتے ہیں۔ جو اس راستہ کو چھوڑ کر دھڑلہ دھڑلہ نکل جاتے ہیں وہ زندگی کی تباہ کن روش اختیار کرتے ہیں۔ وہی مَعْصِيَةٌ * ہے۔

واعب نے عَصَى کو عَصَا (ع۔ ص۔ و) کے تابع لکھا ہے اور کہا ہے کہ عَصَى کے معنی اطاعت سے نکل جانے کے ہیں اور اسکی وجہ یہ ہے کہ جو شخص نافرمانی کرتا ہے وہ اپنی لائھی (عَصَا) سے اپنا بچاؤ کرتا ہے۔ نیز اس شخص کے لئے جو جماعت سے علیحدگی اختیار کرے فَلَانٌ شَقِيٌّ الْعَصَا کہتے ہیں۔ یہی سے عَصَى کے معنی نافرمانی کے لئے جانے لگے * * *۔ لیکن یہ توجیہ کچھ جچنی نہیں۔ عَصَا کے لئے عنوان (ع۔ ص۔ و) دیکھئے۔

ع ض د

لِعَصِيدَةٍ * - ہاتھ کا کہنی سے لے کر کندھے تک کا حصہ۔ (بازو) مجازاً عَصِيدَةٌ کے معنی ہیں اسکی مدد و اعانت کی، دستگیری کی۔ اَلْعَصِيدَةُ *۔

جہاں وسددگار - کسی کا دست و بازو* - قرآن کریم میں ہے وَمَا كُنْتُمْ
مُسْتَعِذِينَ اَلْاَصْحَابِ عَصُوْدُ (۱۸) - میں ایسا نہیں تھا کہ گمراہ کرے
والوں کو اپنا دست و بازو بہتہ -

اَعْمَضَادُ الْعَوَضِ وَعِثْرَم - حوص وغیرہ کے ارد گرد جو ہشہ
مضبوطی اور حفاظت کی خاطر بنا دیا جاتا ہے -

ع ض ض

عَضُضٌ - کسی چہر کو دانتوں سے پکڑ لیا - دانتوں سے کاٹنا - عَضُضٌ
عَلٰی يَدِهِ عَمِيطٌ - اس وقت بولتے ہیں جب کوئی شخص کسی سے انتہائی
عداوت رکھے اور دشمنی میں بہت زیادتی سے کام لے** - سورہ آل عمران میں
ہے - عَصُوْا عَلٰیكُمْ اَلَا نَاْمِلُ مِیْنَ الْعَمِيطِ (۱۸) - یعنی تمہارے
حلاف ن کی دشمنی کا یہ عالم ہے کہ یہ غصے سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہوں -
در اصل یہ محاورہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی غصے میں اپنا ہسی کچھ بگاڑ لے ،
اپنے مقابل پر اس کا بس نہ چس سکے -

ع ض ل

اَلْعَضَلَةُ - پٹھا جسکے ساتھ موٹا گوشت ہو (مچھلی جو پتھلی اور
بازو وغیرہ میں عوقی ہے)** - عَضَلَتُهُ - میرے اسکی مچھلی پر مارا - اسکے بعد
اسکے معنی ہو گئے کسی کو زبردستی اور سختی سے (کسی کام سے) روک
دینا - فَلَا تَعْضَلُوْهُنَّ (۲۸) انہیں مٹ روکو - نیز اس کے معنی تسک
کرنے اور مجبور کرنے کے بھی ہیں** - عَضَلْتُ عَلَيْهِ - اس نے اس پر تنگی
کی - اسے روکا اور باز رکھا - اَلْعَضَلَاتُ - مشکل اور پرہیز مسائل جنہیں
سلجھایا نہ جا سکے - سختیاں - مصیبتیں** - بن فارس نے کہا ہے کہ اس کے
بنیادی معنی سختی اور معاملہ میں پیچیدگی کے عوئے ہیں -

ع ض و

اَلْعَضُوْ - اَلْعِضُوْ - بدن کا ٹکڑا - جسم کا کوئی ایک حصہ** -
(مثلاً ہاتھ ، کان ، ٹانگی وغیرہ) - مجموعہ کا ایک فرد - جماعت کا ایک فرد*** -
ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز کے حصے کو دینے
کے ہوتے ہیں - اَلْعَضِيَّةُ - ٹکڑے ٹکڑے کر دینا - تقسیم کر دینا -

متفرق کر دیا۔ اَلْعِضَّةُ*۔ چیز کا ٹکڑہ۔ لوگوں کا فرقہ۔ جھوٹ۔ (۱) یہ دراصل عِضْوَةٌ* تھا اسکی جمع عِضْوُونَ اور عِضِيْنَ* ہے۔ نیز یہ عِضَّةُ* (ہاء کے ساتھ) کی بھی جمع ہو سکتی ہے جسکے معنی سحر (جادو) کے ہوتے ہیں۔ اَلْعَاضِيَّةُ*۔ ساحر*۔ غالباً اس لئے کہ جادو ٹوٹ عاء طور پر گوشت کے ٹکڑے (یا ہڈی) پر کیا جاتا ہے۔

سورہ حجر میں ہے اَلْقَارِئِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِيْنَ* (۱۵۱)۔ جنہوں نے قرآن کریم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے***۔ جس بات سے اپنا مطلب حل ہوتا ہوا ہے مان لیا۔ حوہات اپنے مفاد کے خلاف جاتی ہو سکی حکم اپنی خود ساختہ شریعت کا اتباع کر لیا۔ ایسی روش کا جو نتیجہ ہوتا ہے اسے (۱۵۲) میں دیکھئے۔

یا اسے معص مستوروں کی طرح پڑھنے یا تصویذ گنڈے لکھنے کے لئے دکھ چھوڑا*۔

ع ط ف

عِطْف*۔ ایک جانب۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ س کے بنیادی معنی سرنے اور ٹیڑھا ہونے کے ہیں۔ عِطْفُ الرَّجُلِ۔ آدمی کے دونوں پہلو (Sides)۔ سر سے لیکر سرین تک۔ عِطْفٌ كُلٌّ شَيْئِي*۔ ہر چیز کے دونوں جانب۔ اَلْعِطْفُ*۔ بوٹ، مڑنا*۔ راغب نے کہا ہے کہ یہ اسوقت بولا جاتا ہے جب کسی چیز کا ایک سرا دوسرے سرے کی طرف موڑ دیا جائے****۔ قرآن کریم میں ہے ثَانِي عِطْفِيهِ (۲۴)۔ پہلو سے کرتے ہوئے۔ عِطْفٌ۔ يَنْعِطِفُ*۔ عِطْفًا کے معنی مسائل ہونے کے ہوتے ہیں۔ اَلْعَاطِفَةُ*۔ مہربانی۔ شفقت۔ صلہ رحمی*۔

ع ط ل

عَطَل*۔ عَطْوُل*۔ زیور سے خالی ہونا۔ عَطِيتِ الْمَرْأَةُ*۔ عورت زیور سے خالی ہوئی۔ ایسی عورت کو اَلْعَطْلُ* اور اَعْطَلُ* کہتے ہیں۔ (اَلْمِعْطَالُ* اس عورت کو کہتے ہیں جو زیور کے بغیر رہنے کی عادی ہو)۔ اَلْعِطْلُ*۔ خالی کر دینا۔ پیکار کر کے چھوڑ دینا۔ چنانچہ اس ڈول کو جس کی رسیاں ٹوٹ چکی ہوں اور اس سے ہاتھ نہ نکالا جاسکے اَلْعِطْلَةُ* کہتے ہیں۔ قَدْوَسٌ* عِطْلٌ*۔ وہ کمان جس پر تانت نہ ہو۔ يَثْرُ مِعْطَلَةٌ*۔ تاج** محیط*** ابن قتیبہ (الفرطین - ج ۱/ صفحہ ۲۳۱) **** راغب۔

وہ کنواں جس کے آس پاس آبادی نہ ہوئے کی وجہ سے وہ بیکار ہو چکا ہو، اور اس سے ہائی نہ بھرا جاتا ہو *۔ (۲۵)۔ سورہ تکویر میں ہے اِذَا الْعِشَارُ عُطِيتْ (۱۱) جب حاملہ اونٹنیوں کو بیکار سمجھ کر چھوڑ دیا جائیگا۔ اَعِشَارُ ان اونٹنیوں کو کہتے ہیں جو بچہ دیے کے قریب ہوں۔ عربوں میں ونٹ کی جواہمیت تھی وہ واضح ہے۔ اور ہسی اونٹنیاں جو بچہ دینے کے قریب ہوں ان کی اہمیت اور ابھی زیادہ ہو جاتی تھی۔ اس قسم کی اونٹنیوں کو بیکار سمجھ کر چھوڑ دینے سے مفہوم یہ ہے کہ اس دور میں خود ونٹوں کی قدر و قیمت ہی نہیں رہیگی۔

عَطَّلَ الْاَجِيرُ - مزدور کا بیکار رہنا **۔

ع ط و

اَعْطَوْا - لینا - کسی چیز کو لینے کے لئے سر اور ہاتھوں کو اوپر اٹھا دینا - طَبَّیْ عِطْوُ - (عین کی تینوں حرکتوں کے ساتھ) وہ ہنر جو درخت سے پتے کھانے کے لئے اسے سر کو اوپر اٹھائے *۔

اَلْاِعْطَاءُ - دینا - اَلْعَطَاءُ وَالْعَطِيَّةُ - جو کچھ دیا جائے - بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اِئْتَاءُ (دینے) اور اِعْطَاءُ میں فرق یہ ہے کہ اِئْتَاءُ کسی واجب کے ادا کرنے پر بھی بولا جاتا ہے اور ایسی چیز پر بھی جو بعض تفضلاً دی جائے - لیکن اِعْطَاءُ صرف تفضلاً دینے کو کہتے ہیں *۔ اَلْاِعْطَاءُ - سہ-ردگی - عَطَسُ السَّعِيرُ - اوسٹے سے زوری ختم کی اور مطیع ہو گیا - قَوْسٌ عَطْوَى - نرم اور آسانی سے کھینچ جانے والی کمان *۔

قرآن کریم میں ہے وَسَآكَانَ عَطَاءٌ وَبَيْتُكَ سَحْفَتُورٌ (۲۰) - جو سامان زیست نوع انسانی کی نشوونما کے لئے خدا دیطرف سے مفت عطا ہوا ہے (یعنی رزق کے قدرتی وسائل) ان پر کوئی روک نہیں - جب خدا نے انہیں عالمگیر انسانیت کی نشوونما کے لئے عام کر دیا ہے تو ان پر روک کون ڈال سکتا ہے - اسی لئے قرآن کریم نے نظام ربوبیت کو قائم کرے والوں کے متعلق کہا کہ مَن اَعْطٰی وَآتٰی (۲۱) جو دیتا ہے اور اس طرح زندگی کی تباہیوں سے محفوظ رہنا چاہتا ہے اس کے لئے آغاںاں ہیں - برخلاف اس کے مَن یَغْخِلُ وَاسْتَغْنٰی (۲۲) - جو سب کچھ سمیٹ کر اپنے ہی لئے رکھا ہے اور اس طرح دوسروں سے بے نیاز ہو جاتا ہے - ہتا ہے تو اس کے لئے دشواریاں ہی دشواریاں ہیں -

* تاج و راعب - ** معربا

یہ ظاہر ہے کہ انسانی جسم کی پرورش کا مدار ہر اس چیز پر ہے جسے انسان اپنے لئے لیتا ہے۔ جسے وہ خود کھاتا پیتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نوالہ آپ کے منہ میں جائے اور پرورش میرے جسم کی ہوتی جائے۔ لیکن اس کے بالکل برعکس، انسانی ذات (Self) کی نشو و نما ہر اُس شے سے ہوتی ہے جسے وہ شخص دوسروں کی نشو و نما کے لئے دیتا ہے۔ اور ہر خدا و رعیت دیتا ہے۔ اسی کو 'اعطاء' کہتے ہیں۔ قرآنی نظام کی یہی اصل و بنیاد ہے۔ پوری پوری محنت کرنا لیکن اپنی محنت کے ماحصل سے اپنی ضروریات کے مطابق لیکر باقی سب نوع انسانی کی نشو و نما کے لئے دیدینا۔ یہ ہے جماعت مؤمنین کا شعار زندگی۔

آلتعاطی*۔ جس چیز کا حق نہ ہو اسے لیے لینا۔ باہم کسی چیز کو لینے کے لئے کشمکش کرنے۔ پاؤں کے پتھروں پر کھڑے ہونے اور ہاتھ بڑھانا۔ بہت بڑی حرارت کرنا*۔ سورہ قمر میں اس سرکش کے متعلق ہے جس نے اس اونٹنی کو جسے حضرت صالحؑ نے خدا کے نام پر چھوڑا تھا قتل کر دیا تھا کہ فَتَعَاتَىٰ فَعَفَرٌ (۲۹)۔ اس نے بڑی جرات کر کے ہاتھ بڑھایا اور اونٹنی کو مار دیا۔ یعنی اس چیز کو جا لیا جس کا اسے حق نہیں تھا (ابن فارس)

ع ظ م

عَظُم*۔ ہڈی کو کہتے ہیں جو انسان کے جسم میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ عَظْمُ الْعَدَنَیْنِ۔ کسان کے ہل کی اس چوڑی لکڑی کو کہتے ہیں جسکے آگے لوہے کا پھل لگا ہوتا ہے۔ حل میں اس لکڑی کو بنیادی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ عَظَمَاتُ الْقَوْمِ۔ قوم کے سرداروں کو کہتے ہیں کیونکہ وہ اساسی حیثیت کے مالک ہوتے ہیں۔ عَظْمُ الطَّرِيقِ۔ راستہ کے کشادہ حصے کو کہتے ہیں کیونکہ وہ راستہ میں بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ عَظَمَةُ کے معنی تکبر و غرور۔ بڑائی۔ نیز عزت و حرمت کے بھی ہیں۔ اَلْعَظِيْمَةُ۔ سعت یعنی آنے والی بات یا حادثہ*۔ ابن قاری نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی بڑا ہونے اور موی ہونے کے ہیں۔

قرآن حکیم میں عَظُم (جمع عِظَام* و اَعْظُم*) ہڈیوں کے معنی میں متعدد مقامات پر آیا ہے (مثلاً ۱۶۹: ۱۶، ۱۷: ۳۸، ۳۹: ۲۸)۔ سورہ نور میں ۲۴: ۲۱ (آسان) کے مقابلہ میں عَظِيْمُ کا لفظ اہمیت کا مفہوم لئے ہوئے ہے (۲۴: ۲۱)۔ اور النَّبِیُّ الْعَظِيْمُ (۲۸) میں سخت حادثہ یا انقلاب عظیم کے معنوں میں۔

اور الْقُدْرُ أَنْ الْعَظِيمِ (۱۵۸) کے معنی ہیں زندگی کے بنیادی حقائق کا ضابطہ۔ ”عَظُمُ الْقُدْرُ“ کی رعایت سے، قرآن کریم وہ ضابطہ ہے جس سے زندگی کی مشکلاتِ زمن قابل کاشت ہو جاتی ہے۔ جس سے راستے کشادہ ہو جاتے ہیں۔

سورہ بقرہ میں خدا کے متعلق ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (۲۵۶)۔ یعنی بلندوں اور عظمتوں کا مالک اور انسان کو شرف کی بلندیاں اور زندگی کی بنیادی قوتیں عطا کرنے والا۔ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (۲۵۹)۔ جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی اساس و بنیاد کا کنٹرول ہو۔

ع ق ر

الْعَفْرُ - مٹی۔ عَفْرَةٌ فِي الشَّرَابِ بِتَغْفِيرٍ - اسے مٹی میں لت پت کر دیہ۔ مٹی میں دبا دیا۔ الْعَفْرُورُ - وہ چیز جس پر مٹی مل دی گئی ہو۔ الْعَفْرُورُ - موٹا۔ مضموط آدمی۔ نیز بہادر چست آدمی۔ رَجُلٌ عِفْرٌ وَعِفْرِيْنٌ - (نیز عِفْرِيْنٌ) وَ عِفْرِيْتٌ - چالاک اور شریر آدمی۔ نہایت تیز و طرار آدمی۔ حیرت انگیز ہوشیاری کے ساتھ معاملات میں گھس جاتے والا آدمی۔ نیز ضبط کرنے والا، قوی تند خو انسان جو اپنے مد مقابل کو زیر کر لے۔

سورۃ نمل میں حضرت سلیمانؑ کے درباریوں میں سے ایک کے لئے عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ (۲۶) آیا ہے۔ یعنی وحشی اور پہاڑی قبائل میں سے ایک مضموط، قوی ہیکل، اور چست و چالاک آدمی، جس میں قوت اور معاملات کے اندر تک گھس جانے کی صلاحیت بدرجہ اتم تھی۔ تیز و طرار۔ زیرک اور ہوشیار۔ انتہائی معاملہ فہم۔

ع ف ر

حضرت سلیمانؑ کے لشکر کا ایک زبردست اور شاہ زور (پہاڑی قبیلہ کا) سردار (۲۶) جو بہت تیز طرار اور معاملہ فہم تھا۔ دیکھئے عنوان (ع - ف - ر)۔

ع ف ف

العِفْقَةُ - نفس کا ایسی حالت میں پہنچ جانا جس کے دریمہ وہ غلبہ شہوت سے محفوظ رہے۔ عِفْقَةُ - عَفَاقُ کے معنی ہیں حرام و نازیبا چیزوں

* تاج و محیط و راعب - ** راعب -

سے خود کو روکا۔ - فَمَنْعَہُ رُکَّ جانا۔ - ابن فارس نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ - عَنَتُہُ الْاَلَاہُ الْیَسْبِیْسُ - اونٹوں نے اپنی زبانوں سے خشک گھاس کو مٹی سے صاف کرتے ہوئے ٹھالیا۔ - اس مادہ کے بنیادی معنوں میں رُکَّ جانے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ چنانچہ اَلْعُقَّةُ ذَاہُ اس بھوڑے سے دودھ کو کہتے ہیں جو دودھ دہ لیتے کے بعد تھنوں میں رُک کر رہ جائے۔ - عَفَّتْ لِرَقَّعِہُ - آدمی نے مسدود چیلوں سے رُکا۔ - سَعَدُہُ - کے معنی میں بھوڑی چیز پر کفایت درپٹ۔ - یَتَخَذُ اَہْنُہُ نَفْسُہُ دُورًا اور کسی چیز سے دور رکھتا۔ - بے جا باتوں سے شرم و حیا کرنے۔ ضرورت کے باوجود کسی کے سامنے دس سول دراز نہ کرنا (س۔ ۲۰)۔ سورہ نور میں ہے وَ اَنْ یَّسْتَنْتَفِیْہُنَّ (۲۰) اگر وہ سبکی بھی احتیاط رکھیں موردہ اچھا ہے۔ نَسْرُہُ لَیْسَتْ عَفِیْرَہُ الَّذِیْنَ لَا یَحْسِبُوْنَ سَخَاۃً (س۔ ۲۱) جو نکاح کا سامان نہیں ہائے آدمی چاہئے نہ ہنرے آب کو پچے رکھیں۔ اسی ذوق عفت (ہکامی) کہتے ہیں۔

قرآن کریم نسبی عفت پر بڑا زور دیتا ہے۔ یعنی جنسی اختلاط کے صرف ایک طریقے کو جائز قرار دیتا ہے جسے نکاح کہنا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جنسی اختلاط سخت جرم ہے۔ وہ کھائے پئے کے معاملہ میں اصطراوی حالت کو تسلیم کرتا ہے اور اس میں حرام تک کھانے کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن جنسی جذبہ کی تسکین کے لئے اصطراوی حالت کو تسلیم نہیں کرتا، اس لئے وہ اس کی تسکین کے لئے ناجائز اختلاط کی اجازت نہیں دیتا۔ بھوک اور پیاس انسان کے ہرے کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ لیکن جنسی جذبہ انسان کے اپنے خیال سے ابھرتا ہے۔ اگر اس کا خیال نہ کہے جائے تو یہ کمی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لئے جس جذبہ پر انسان کا پورا کنٹرول ہو اس میں اصطراوی حالت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

ع ف و

عَفْوٌ - اس کے اصلی معنی ”رک“ کے ہیں۔ - عَفَا عَفْوً - ایسے مزے دئے بغیر چھوڑ دیا اور جانے دیا۔ - عَفَا کَر دیا۔ - قرآن کریم میں عَفْوٌ اور صَفْحٌ کے لفظ اکٹھے آئے ہیں (س۔ ۲۰)۔ ان دونوں لفظوں میں فرق یہ ہے کہ صَفْحٌ ”بلع“ تر ہے۔ یعنی بالکل چھوڑ دینا، اور عَفْوٌ میں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ کمہ سن کر چھوڑ دیا جائے۔ - صاحب محیط کے نزدیک عَفْوٌ اور مَعْفِرٌ میں فرق یہ ہے کہ مَعْفِرٌ ”میں سے“ قطعاً نہیں ہوتی اور عَفْوٌ

* رغب۔ * محیط و ناج۔ *** ناج۔

سزا سے پہلے بھی ہو سکتا ہے اور سزا کے بعد بھی **۔ (سز کے بعد عَقُوْا سے مراد ہوگا سزا کے اثرات کو مٹا دینا۔ کیونکہ عَقُوْا کے معنی مٹا دینا بھی ہیں۔ وَرِ سَقْفِرَةٍ کے معنی ہونگے ان اثرات سے شروع ہی سے بچائے رکھنا)۔ عَقُوْا۔ مٹ دینا۔ لیز مٹ جانا۔ عَقَا آتَرُہ۔ وہ ہلاک ہو گیا۔ اسکا شان تک مٹ گیا۔ اَلْعَقَاۗءُ۔ وہ بارش جو آثارِ منازل تک کو مٹا دے*۔

صباح میں ہے کہ عَقُوْا الْمَالَ اس مال کو کہتے ہیں جو کسی کے خرچ سے زائد ہو۔ اَعَصَيْنَتْهُ عَقُوْا الْمَالَ کے معنی ہیں میں نے اسے بغیر مانگے مال دیا*۔ ابن فارس نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ اَلْعَقُوْا سِنْ الْمَاعِ۔ وہ ہانی ہو بیٹے والوں سے بچ جائے اور بلا کافت و مزاحمت حاصل ہو سکے۔ عَقَا شَعْرُ الْبَعِيۡرِ۔ اونٹ کے بال لمبے اور زیادہ ہو گئے۔ عَقَا عَمِيۡرُ رَی الثَّعَلِیۡمِ۔ وہ علم میں اس سے آگے بڑھ گیا اور اس کی معلومات پر اضافہ کیا۔ عَقَا الصَّوۡفُ۔ اون کو زیادہ بڑھا کر کاٹا*۔ صاحب لطائف اللغۃ نے اسے اعداد میں سے لکھا ہے۔ یعنی اس کے معنی مٹا دینے کے بھی ہیں اور زیادہ کرنے کے بھی۔

لہذا اسکے معنی ہیں ضرورت سے زائد۔ قرآن کریم میں ہے کہ یہ لوگ دریافت کرتے ہیں کہ ہم کس قدر مال و دولت نوع انسانی کی نشو و نما کے لئے کھپی رکھیں اور کس قدر خود اپنے لئے رکھیں۔ اس کے جواب میں کہا کہ قُلِ اَلْعَفۡوُ (۲/۲۹)۔ ان سے کہہ دو کہ حسید تمہاری ضروریات سے زائد ہے سب کا سب۔ یہ ہے قرآن کریم کے نظامِ ربوبیت کا اصل الاصول۔ یعنی ہر فردِ معاشرہ پوری پوری محنت کرے اور اس کے بعد اپنی محنت کے ماحصل سے اپنے لئے صرف اس قدر لے جس سے اس کی بنیادی ضروریات پوری ہو جائیں۔ باقی سب دوسروں کی ضروریات کے لئے قرآنی نظام کے حوالے کر دے۔ نظامِ سرمایہ داری کی اصل و بنیاد فائزہ دولت (Surplus Money) ہے۔ قرآنی نظام میں فائزہ دولت کسی فرد کے پاس رہنے نہیں باقی۔ تمام افراد کی ضروریات زندگی کی ذمہ داری نظام کے سر پر ہوتی ہے اور افراد اپنی محنت کا ماحصل اس نظام کی تحویل میں دے دیتے ہیں۔ اس لئے نہ کوئی شخص بھوکا مرتا ہے اور نہ ہی کسی کے پاس زائد از ضرورت دولت رہتی ہے۔

اَلْعَافِیۃُ وَالْمُعَافَاۗءُ کے معنی ہیں دوسروں کی ایذا سے محفوظ رکھنا۔ بیمار یوں اور آفتوں سے بچانا*۔ بن ائیر نے اس کا یہ معہوم بنایا ہے

کہ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے مستغنی کر دینا۔ ایک کی اذیت سے دوسرے کو محفوظ کرنا۔ گویا یہ کوئی تمہارا محتاج ہو اور نہ تم کسی کے محتاج ہو۔ اَلْمُتَعَفِّیُّ*۔ وہ شخص ہو تمہارے ساتھ رہے لیکن تم سے کسی سلوک کا طلبگار نہ ہو*۔ طلبگار نہ ہونے کے عثار سے اَعْطِیْتَهُ عَفْوَ* کے معنی ہیں میں نے اس کو بے مانگے دے دیا۔ نیز عَفْوَ* کے معنی بہترین چیز کے ہونے ہیں۔ نیز وہ چیز جس میں کسی قسم کی تکلیف و مشقت نہ اٹھانی پڑے*۔

سورۃ بقرہ میں بھی اسرائیل کی خطا کاری کے بعد کہا ہے ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْتَکُمْ* (۵۲)۔ یعنی اس غلطی کے مصر اثرات کو مٹا دیا۔ اسے معاف کرنا یہ درگزر کرنا کہتے ہیں (و صبح رہے کہ یہ نر اس طرح سے مٹتا ہے کہ کوئی ایسا اچھا کام کیا جائے جس کے خوشگوار نتائج پہلی غلطی کے مصر نتائج کی تلافی کر دیں)۔ (دیکھئے عنون ح۔ س۔ ن۔ اور س۔ و۔ ا)۔ اپنے حق کو چھوڑ دینے کے معنوں کے لئے (۲۴۲) دیکھئے۔ آگے بڑھ جانے کے معنوں میں یہ لفظ (۹۰) میں آیا ہے۔ یعنی وہ تعداد میں رہا وہ ہو گئے۔ ترقی کر گئے۔ سورۃ شوریٰ میں ہے وَ جَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِّثْلُهَا*۔ یعنی قانون عدل کا اصول یہ ہونا چاہئے کہ سزا ہمیشہ جرم کی نسبت سے دی جائے۔ جیسا جرم ویسی سزا۔ اس کے بعد ہے وَ مَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَنْهَرُهُ* عَلٰی اللّٰهِ (۲۴)۔ لیکن اگر مستعفی معاف کر دے اور اس طرح مجرم کی اصلاح کر دے اور معاشرہ میں ہمواریاں پیدا کرنے کا موجب بن جائے، تو اس کا اجر اللہ سے ملیگا۔ یعنی عدل سے مہصد تلافی یافت ہونا ہے یا اصلاح۔ انتقامی سزا اس صورت میں دی جاتی ہے جب اول الذکر صورتوں کا امکان نہ ہو۔ [گندھوں کے معاف ہو جانے کے متعلق عنون ت (ب۔ و۔ ب) و (ع۔ ف۔ ر) اور (ح۔ س۔ ن) دیکھئے۔]

ع ق ب

اَلْعُقُوبُ*۔ اَلْعُقَابُ*۔ اَلْعُقَابَةُ*۔ اَلْعُقُوبَةُ*۔ اَلْعُقُوبَةُ*۔ ان لفاظ کے معنی ہیں ہر چیز کا اجر۔ یہی اس مادہ کے اصلی معنی ہیں۔ باقی تمام معانی (جو بہت سے ہیں) اسی مرکزی مفہوم کے گرد گھومتے ہیں۔ اَلْعُقَابُ*۔ ایڑھی (جمع اَعْقَابُ*)۔ اولاد۔ نسل جو اسدن کے پیچھے آتی ہے۔ بیٹے ہوتے۔ اَلْعُقَابُ*۔ ہر وہ چیز جو کسی دوسری چیز کی حاشین ہو۔

اسکے پیچھے آئے۔ مثلاً بیڈ۔ سردار قوم کے پیچھے آئے والا افسر۔ عقیبتہ۔ وہ اسکا حاشین ہو۔ تَعَقَّبَ الْمُسَافِرَ اَنْ عَلَي الْقَادِسَةِ۔ دو مسافر دیکے بعد دیگرے ایک سواری پر سوار ہوئے۔ اَلْعَقَبَةُ۔ دن کو بھی کہتے ہیں اور رات کو بھی، کیونکہ دونوں دیکے بعد دیگرے آتے ہیں۔ نیز اس کے معنی باری یا بدل کے بھی ہیں۔ تَعَقَّبَ يَسْبُحُ۔ ادھر دھر دیکھا یا مڑ کر پیچھے کو دیکھنا یا لوٹنا۔ تَعَقَّبَ۔ کسیکا پیچھا کرنا۔ نیز کسی کو حرم کی وجہ سے گرفتار کرنا اور اسے حرم کی سزا دینا*۔

راعب نے کہا ہے کہ اَلْعَقَبُ وَالْعَقْبِي۔ اچھے بدلے کیلئے مخصوص عورتیں ہیں۔ نیز عاقبتہ بھی۔ اور عَقَابٌ اور عَقُوبَةٌ سزا کیلئے*۔ لیکن یہ کایہ نہیں۔ قرآن کریم میں عَقْبُی کا لفظ مسومنین کی جرا اور نفار کی سزا۔ ونوں کے لئے آیا ہے (۱۳۱)۔ محبط میں اَلْعَقَبِيَّ کے معنی نال شوق کرے والے کے بھی ہیں***۔ قرآن کریم میں ہے وَ لَقَدْ سَخَّرَكُمُ لَآلِئِمْ عَقَبَ لِيُخْذَكُم بِهِ (۱۳۲)۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے فیصلے کی کہیں اپیل نہیں ہو سکتی۔ اس کے فیصلے کے بعد کسی اور کا فیصلہ نہیں آسکتا۔ اَلْعَقَبَةُ۔ پہاڑ پر چڑھنے کا دشوار گزار راستہ*۔ (۱۳۱)۔ ان فارسی نے اس مادہ کے بنیادی معنوں میں لٹنڈی، سختی اور صعوبت بھی لکھے ہیں۔

قرآن کریم نے اعمال کے نتائج کیلئے اس مادہ کے مشتقات استعمال کر کے یک بہت بڑی حقیقت کی طرف راہ ہدائی کی ہے۔ قانون مکافات کے معنی یہ ہیں کہ ہر عمل کا نتیجہ اس کے ساتھ ہی لگا ہوا ہوتا ہے۔ بعضی آگے آگے کام جاتا ہے اور اس کے پیچھے اسکا نتیجہ چلا جاتا ہے۔ اسے جوا اور سزا کہتے ہیں۔ لہذا حرا یہ سزا کہیں خارج سے نہیں آتی۔ خود اعمال کے اندر ہی پوشیدہ ہوتی ہے۔ اعمال کا جزاء ہوتی ہے۔ جیسے ورزش کا نتیجہ (صحت) خود اس عمل کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے چلا آتا ہے۔ اسلئے سورہ وعد میں کہا ہے کہ لَنْ يَخْلُفَهُمْ مِّنْ عَقَابِ اللَّهِ (۱۳۲)۔ ہر انسان (یا اس کے عمل) کے ساتھ اس کے آگے اور پیچھے ایسی قوتیں لگی ہوتی ہیں جو خدا کے ناکوں کے مطابق اسکی نگرانی کرتی ہیں اور اس کے ہر عمل کو آخری نتیجہ تک پہنچا کر چھوڑتی ہیں، سی کو مات کار، یا کام کا آخری نتیجہ کہتے ہیں۔ یہی ہر انسانی عمل کی عاقبتہ یا عقیبتی ہے۔

معنی میں اس کا آخری نتیجہ - تِلْكَ عَقِبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا (۱۳۸)۔ یہ مآل (انعام) ہے ان لوگوں کا جو قانون خداوندی کی نگہداشت کرتے ہیں۔ یہذا عَقِبَى کے معنی اس دنیا کے بعد دوسری دنیا ہی نہیں۔ اس کے معنی ہر کام کا نتیجہ یا انجام ہیں۔ خواہ وہ انجام اسی دنیا میں سامنے آجائے۔ (یہ اس کے بعد کی زندگی میں)۔ چنانچہ (۱۳۹) میں جو آیا ہے اُولَئِكَ لَهُمْ عَقِبَى الْقَدَارِ تو اس کے معنی یہی ہیں کہ ان کے لئے اس دنیا کا انجام نہایت اچھا ہے۔ یہی معنی عَقِبَى الْقَدَارِ (۱۴۰) کے ہیں جہاں یہ کہہ کر بات واضح کر دی ہے کہ فَتَسُوْفُ تَعْتَمُوْنَ - تمہیں جلدی معلوم ہو جائیگا۔ یعنی اسی زندگی میں بات واضح ہو جائیگی کہہ دنیا کی خوشگواریاں کس کے لئے ہیں۔

يَسْقَلِبُ عَلَى عَقِبَتِهِ - یہی ایڑھیوں پر لوٹ جانا۔ بمقابلہ اتباع (۱۴۱)۔ اس کے معنی پھر اسی حالت کی طرف لوٹ جانا، پھر سی روش زندگی کو اختیار کر لینا ہیں جس پر کوئی پہلے ہو۔ یعنی جاہلیت کے بعد اسلام قبول کرنا، اور اسلام کے بعد پھر جاہلیت کی طرف لوٹ جانا۔ (۱۴۲) میں یہی معنی ہیں جہاں کہا گیا ہے کہ اسلام کا نظام، رسول اللہ کی زندگی تک ہی نہیں کہ ان کی وفات کے بعد ہم پھر نظام جاہلیت کی طرف لوٹ جاؤ۔ یہ نظام علی حالہ جاری رہیگا۔ اس سے قرآن حکم دے اس حقیقت عظمیٰ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ نظام، افراد یا شخصیتوں کی زندگی سے وابستہ نہیں ہوتا۔ وہ اپنے اصولوں کے زور پر آگے چلتے ہیں۔ شخصیتیں آتی ہیں اور جاتی ہیں۔ لیکن جب تک وہ اصول قائم رہتے ہیں جو ہر وہ نظام متشکل ہوا تھا، وہ نظام روں دواں آگے بڑھتا رہتا ہے۔ البتہ جب ان اصولوں کو ترک کر دیا جائے تو پھر وہ نظام ختم ہو جاتا ہے۔ ختم نسوت کے معنی ہی یہ تھے کہ اب یہ نظام (اسلام) شخصیتوں کے سہاروں کا محتاج نہیں رہیگا۔ یہ اپنے محکم اصولوں کی قوت پر آگے چلے گا۔ جب تک امت ان اصولوں پر قائم رہی وہ نظام آگے بڑھتا گیا۔ اب اس نے وہ اصول چھوڑ دئے تو وہ نظام بھی ختم ہو گیا۔ اب اس کے احیاء کی صورت یہی ہے کہ قرآن حکم کے اصولوں کو پھر سے ضابطہ حیات بنالیا جائے۔

ع ق د

عَقْدٌ - مضبوطی سے گره باندھنا۔ بہ حل (گرہ کھولنا) کی ضد ہے۔ پھر اس کے معنی بات کو مؤکد کرنے کے ہو گئے۔ عَقْدُ الْعَهْدِ۔

معنی عہد کو مضبوط کر دے *۔ اَلَّذِیْنَ عٰهَدْتَ اَیْمَانُکُمْ (۳۳) وہ لوگ جو سے تم نے محکم عہد باندھ رکھا ہے۔ اَلْعٰهَدُ۔ عہد و پیمان *۔ (جمع عٰهَدُوْا)۔ اَوْفُواْ بِاَیْمَانِکُمْ وَذُرُوْا (۱)۔ اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو۔ اَلْعٰهَدَةُ۔ (جمع عٰهَدٌ) گرہ *۔ عٰهَدَةُ الْبَیْکَاحِ (۲۳۵)۔ نکاح کی گرہ۔ وَاحْتُلِلْ عٰهَدَکُم مِّنْ نَّسَبِکُمْ (۲۱)۔ سیری زبان کی گرہ کھول دے۔ سے روانی و رصاقت عطا کر دے۔ قُلْ لَّہٗ یُعٰقِبُہٗوَاقُوْا لَیْ (۲۸) ہل لرعون میری (حضرت موسیٰؑ کی) بات کو سمجھ لیں۔

عٰقَرَةٌ *۔ ارادے کو پختہ کرنا۔ حکومت۔ حکومت کی بیعت و وفاداری۔ (جمع عٰقَدٌ)۔ اَللّٰہُ شَیْءٌ یُّوْیِی الْعٰقِدِ (۱۳)۔ وہ جماعتیں ہو کسی حکومت کو کمزور کرے یا اسکی وفاداری میں تذبذب پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یا نفسیاتی ثروت سے کسی کے محکم یقین کو متزلزل کر دیں۔ اَلْعٰقِدَةُ *۔ دل میں مضبوطی سے جمی ہوئی بات **۔ (قرآن حکریم میں یہ لفظ نہیں آیا)۔

ع ق ر

عَقَرٌ لِّلْعٰقِدَةِ *۔ کھجور کے درخت کے بالائی حصہ کو گاہے کے ساتھ کاٹ دینا، جس کے بعد وہ خشک ہو جاتا ہے *۔ اور رُشَب کے نزدیک اس کے معنی ہیں کھجور کے درخت کو جڑ سے کاٹ دینا ***۔ پھر حال دونوں صورتوں میں اس کے معنی اسے اس طرح کر دینے کے ہیں کہ وہ پھل نہ لاسکے۔ اس سے اَلْعَقَرَةُ کے معنی ہیں رحم کا عقیم (بانیجہ) ہو جانا۔ حمل قبول کرے کی صلاحیت نہ رکھنا۔ اَلْعَقَرُ *۔ زخمی کرنا۔ نَاقِلٌ عَقِیْرٌ *۔ وہ اونٹنی جس کی کونچیں کاٹ دی گئی ہوں *۔ قرآن حکریم میں عَقِیْرٌ *۔ نَجِیْہ عورت کے لئے (۳۹ : ۱۵) میں آیا ہے۔ اور عَقَرٌ اونٹنی کی کونچیں کاٹ دینے (یا اسے قتل کر دینے) کے سے (۳۹ : ۱۵) میں۔

ع ق ل

عَقَلَ کے معنی ہیں روکنا۔ منع کرنا۔ عِقَالٌ * اس رسی کو کہتے ہیں جس سے اونٹ کی ٹانگی کے نچلے حصہ کو موڑ کر اس کی پہاڑی کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ اَعْتَقِلْ لَیْسَانُہُ *۔ اسکی زبان رک گئی۔ وہ بول نہ سکا۔ عَقَلَ *۔ اس نے عقل سے کام لیا۔ عَقَلَ اَشْیَہُ *۔ کسی چیز کو سمجھا، اس میں عورت تدبیر کیا۔ عَقَلَ فُلَانًا *۔ فلاں کو روک دیا۔ بتد کر دیا۔

قید کر دیا۔ اَلْعُقْدَةُ*۔ وہ چیز جس سے کسی کو پابند دیا جائے۔ مثلاً بیڑی وغیرہ۔ اَلْمَثْقِلُ*۔ جائے پناہ (کیونکہ آدمی اس میں پناہ گیر ہوتا اور رک جاتا ہے۔ نیز اس لئے کہ وہ جگہ دشمن کو وہاں آنے سے روک دیتی ہے)۔ بند پہاڑ کو بھی کہتے ہیں جو روک بن جاتا ہے*۔

قرآن حکریم میں عقل و فکر سے کام لینے کی بڑی تاکید آتی ہے۔ جو عقل سے کام نہیں لیتے انہیں حیوانات سے بدتر قرار دیا گیا ہے، اور ان کا مقام جہنم بتایا گیا ہے (۱۶:۶)۔ قرآنی حقائق کو نہ ماننے والوں (کفار) سے بار بار کہا گیا ہے کہ تم عقل و فکر سے کام کیوں نہیں لیتے۔ ہم قرآن کریم میں غور و تدبر کیوں نہیں کرتے۔ اس میں چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو اس کی تائید میں دلیل و برہان پیش کرو۔ (۲۴:۲)۔ اس اعتبار سے عقل کا مقام بہت بلند ہے۔ خود عربوں کے عہد بھی اَلْعَقِيْدَةُ* اس صاحب شرف و عزت خادون کو کہتے تھے جو پردہ نشین ہو۔ نیز قوم کے سردار کو۔ بلکہ ہر اعلیٰ اور بہترین چیز کو*۔ عَقِيْدَةُ السَّحَرِ*۔ موت کو کہتے ہیں۔ اور اَلْعَقْوَلُ*۔ سمندر کے گہرے اور بہت پانی والے حصہ یا سمندر کی موج کو*۔ واضح رہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنیوں کے اعتبار سے ان تمام الفاظ میں یہ مفہوم مشترک ہوگا کہ ان کے یہی قیمت ہونے کی وجہ سے لوگ ان کی زیادہ حفاظت کرتے ہیں اور انہیں روک کر رکھتے ہیں۔

عقل کا صحیح منصب یہ ہے کہ وہ انسان کو نا مناسب باتوں سے روکے۔ لیکن یہی عقل اگر جذبات کے تابع ہو جائے تو تباہیوں اور تباہیوں کا موجب بن جاتی ہے (۱۸:۲۸)۔ ایسا انسان (یا قوم) عام و عقل کے وجود زندگی کی غلط روش پر چل نکلتا ہے۔ وَ اَضَلَّہُ اللّٰهُ عَنِ عِلْمِہٖ (۲۸:۲۸)۔ اور اس کے ذرائع علم اسے کچھ فائدہ نہیں دیتے۔ (۲۹:۲۹)۔ جس طرح نشے کی حالت میں انسان کے حواس صحیح کام نہیں کرتے اسی طرح جذبات سے مغلوب ہو کر اس کی عقل صحیح کام نہیں کرتی۔ وہ جذبات کی لونڈی بن جاتی ہے اور جو کچھ وہ چاہتے ہیں اس کے حصول کا ذریعہ۔ اس مقام پر عقل انسان کو اس کی انفرادی مفاد پرستیوں کے زنجیروں میں جکڑ دیتی ہے اور اسے ربوبیتِ عامہ (عالمگیر انسانیت کی نشو و نما) سے روکتی ہے۔ لہذا عقل کا صحیح مقام یہ ہے کہ اسے وحی کے تابع رکھا جائے۔ یعنی انسان اپنے جذبات کو وحی کے تابع رکھے تو اس کی عقل اسے صحیح لائحہ عمل پہنچا سکتی ہے (۲۸:۲۸)۔

بالفاظ دیگر، عقل کو اپنی راہ نمائی کے لئے اسی طرح وحی کی روشنی کی ضرورت ہے جس طرح آنکھ کو سورج کی روشنی کی ضرورت ہے۔ یہ ہے تعلق عقل اور وحی کا۔ اس طرح عقل سے کام لینے والوں کو مومن کہا گیا ہے (۱۵)۔ جو عقل وحی کے تابع نہیں چلتی اسے شیطان اور ابلیس کہا گیا ہے۔ (دیکھئے عنوانات پ۔ ن۔ س اور ض۔ ط۔ ن)۔

ع ق م

عَقِمَ - دراصل اس خشکی کو کہتے ہیں جو کسی چیز کا ثمر قبول کرنے میں مانع ہو۔ عَقِيمٌ - وہ عورت جو مرد کا مادہ قبول نہ کرے*۔ لیکن اس لفظ کا استعمال عورت تک ہی محدود نہیں۔ رَجُلٌ عَقِيمٌ وَعَقَامٌ - اس مرد کو بھی کہتے ہیں جس کے اولاد نہ ہو۔ رَجُلٌ عَقِيمٌ - خشک ہوا جو بادلوں کو ساتھ نہیں لاتی یا بارش نہیں برساتی، یا درختوں کو بار بار نہیں کرتی۔ يَوْمٌ عَقِيمٌ - سخت دن۔ ایسا دن جس میں ٹھنڈ (سمان راحت) نہ ہو**۔ صاحب محیط نے کہا ہے کہ عَقِمَ کے اصل معنی ہلا کرنا، روکنا۔ اور قطع کرنا ہیں***۔ لیکن ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی نمایاں نہ ہونا۔ تنگ ہونا اور سخت ہونا ہیں۔ حضرت ابراہیمؑ کی بیوی کے متعلق ہے عَجُوزٌ عَقِيمٌ - (۱۶)۔ بڑھیا ہانچہ۔ اسی سورہ میں ذرا آگے الرَّجُلُ يَتَّحِ الْعَقِيمُ آباً ہے (۱۷)۔ بمقابلہ رَجُلٌ لَوَّاعٍ (۱۸) کے جو ہاتی برساتی ہیں۔ سورہ حج میں عَذَابٌ يَوْمٌ عَقِيمٌ (۱۹) آیا ہے۔ وہ تباہ کرنے والے دن کا عذاب - یعنی ایسا عذاب جس سے اس قوم کی نشو و نما کی صلاحیتیں سلب ہو جائیں۔ جس سے اس کی جڑ کٹ جائے۔ وہ عقیقہ رہ جائے۔

ع ک ف

عَكَفَ - کسی چیز کو روکنا، یا رکنا۔ عَكَفَ عَلَيْهِ - اس کی طرف مسلسل بڑھا اور اس سے اپنا رخ نہ پھیرا۔ عَكَفَ - کسی چیز کو بکھرنے سے بچانے کیلئے لڑی میں پرو دینا، جس طرح سوتیلوں کو پرو دیا جاتا ہے۔ عَكَفَ الْجَوَّ هَرًا فِي السَّطْحِ - گوہر لڑی میں ہر گیا۔ شَعَرٌ مَعَكُوفٌ - کنگھی کٹے ہوئے، گندھے ہوئے بال (برخلاف پریشان اور اکھڑے ہوئے بالوں کے)۔ اساتے عَكَفَ کے معنی ہیں (معاملات کو) درست کرنا**۔ رغب

نے لکھا ہے کہ اَلْعُكُوفُ*۔ تعظیماً کسی شے کی طرف بڑھنے اور اس سے مستقل طور پر بستہ ہونے کو کہتے ہیں**۔ عَكَفٌ لَقَوْمٌ حَوْلَهُ۔ قوم نے مکے کو گھیرا بنا لیا*۔

قرآن حکیم میں ہے اَلْهَدْيُ مَعُكُوفًا (۲۵) وہ جانور جسے کعبہ کے لئے چارے ہوں لیکن اسے رستے میں روک دیا گیا ہو۔ یہاں سے معنی روکنے کے ہیں۔ سورہ حج میں ہے کہ کعبہ کو سَوَاعِدِ اَعْمَکِبَۃٍ فِیْہِ وَاَسَادِ (۲۵) پڑھا ہے۔ یعنی وہاں رہنے والوں اور باہر سے آنے والوں، سب کے لئے یکساں۔ وہ نہ م یوح انسانی کے لئے مشترکہ طور پر جسے پناہ ہے اور کسی پر اس کے دروازے بند نہیں۔ نہ ہی کسی کے حقوق زیادہ ہیں۔ سورہ طہ میں تَعَاکِبِیْنِ کا لفظ (۹۱) میں آیا ہے جس کے معنی ہیں کسی کام پر مسلسل لگے رہنا۔ جمے رہنا۔

کعبہ کے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسراہیمؑ اور اسمعیلؑ سے کہا کہ اے عَمَکِبِیْنِ اور عَمَکِبِیْنِ کے لئے پاکیزہ بنا دیں۔ (۲۵)۔ عَمَکِبِیْنِ کے معنی ہیں وہ جماعت جو یوح انسانی کا شیرازہ بکھرنے نہ دے بلکہ انہیں ایک رشتہ میں پرو کر ان کے معاملات کو درست حالت میں رکھے۔ ان کے اچھے اور بکھرے ہوئے بالوں کی مشاطگی کرے اور اس طرح گیسوئے انسانیت کو سنوار دے۔ (تفصیل اس کی ط۔ و۔ ف کے عنوان میں دیکھئے)۔ یہ ہے منصب امت مسلمہ کا جس کے نظام کا مرکز کعبہ ہے۔ یعنی یہ امت ہے اپ کو اپنے مرکز نظام خداوندی (کعبہ) سے منسلک رکھتی ہے، اور یوح انسانی کے معاملات کو سنوارتی ہے۔ سہی کو شہداء عَلَی السَّامِ (۱۳۱) بھی کہا ہے۔ معنی تمام یوح انسانی کے اعمال کی نگہوں۔ لیکن دوسروں کے اعمال کی نگہاں وہی جماعت ہو سکتی ہے جو خود قوانین خداوندی پر جم کر رہے اور اپنی تمام بوجہات کو اسی نقطہ پر مرکوز رکھے۔

ع ل ق

اَلْعَمَیْ*۔ بن فارسی سے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی بلند چیز کے ساتھ کسی چیز کو باندھنا یا وابستہ کر دینا ہیں۔ اَلْعَمَلِیُّ اس لکڑی کو کہتے ہیں جس پر کنوئیں کی چرخ لگی ہوتی ہے۔ یا چرخ مع اسے سروری، ان کے۔ اَلْعَمَلِیُّ* خون (حواء کسی مسم کا ہو)۔ یا تیز سوج

یا گاڑا یا جما ہوا خون جو ابھی خشک نہ ہوا ہو بلکہ لوتھڑے کی قسم کا ہو۔ نیز چونکہ جو خون چوس لیتی ہے۔ نیز وہ مٹی جو ہاتھ سے چمٹ جائے۔ اَلْمِعْلَاقُ*۔ ہر وہ چیز جس کے ساتھ کسی چیز کو لٹکایا جائے۔ مثلاً ڈول کے دوسوں کنارے جن میں رساں بندھی ہوئی ہوں انہیں اَلْمِعْلَاقَانِ کہتے ہیں۔ اَلْمُعَلَّقِیْنِ*۔ ایک قسم کی درخت پر چڑھنے والی بیل یا جھاڑی جس میں کانٹے بہت ہوتے ہیں۔ جب کوئی چیز اس میں الجھ جائے تو اس کا ہسارب ٹکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اَلْمُعْلَقَةُ*۔ اَلْمِعْلَاقَةُ*۔ محبت کو کہتے ہیں جو دل کے ساتھ چمٹ جاتی ہے۔ اَلْمُعَلَّقَةُ*۔ وہ عورت جو شوہر کے مفقود البھر ہونے کی وجہ سے نہ شادی شدہ کی طرح ہو نہ مطاقہ کی طرح۔ ازہری نے کہا ہے کہ اس سے مراد وہ عورت ہے جس کا ہاوند نہ اس کے ساتھ انصاف کرے، نہ اسے چھوڑے۔ اور اس طرح اس کی حالت شادی شدہ اور بے شوہر والی عورت کے درمیان ہوجائے اور وہ ادھر لٹکتی رہے*۔ قرآن کریم میں ہے فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ (۱۲۹)۔ تو تم اسے معلقہ کی طرح چھوڑ دو۔

سورة موسیٰ میں انسانی بچہ (جنین) کی جو مختلف حالتیں ہلاتی گئی ہیں ان میں دوسری حالت عِلْقَتٌ کہے (۱۶)۔ یعنی چونک کی طرح (Sole-Shaped)۔ سورة علق میں ہے خَلَقَ لَإِنْسَانٍ مِّنْ عَلَقٍ (۹۶)۔ عَلَقٌ کے معنی اگر خون کے لوتھڑے کے لئے جائیں دو آیت میں انسان کی طبعی خلقت کی طرف اشارہ ہوگا۔ اور اگر اس کا وسیع مفہوم لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انسان کو اگر (غیر وحی کی راہ بحالی کے) علیٰ حالہ چھوڑ دیا جائے تو اس کی ہوس کا یہ عالم ہوتا ہے کہ یہ اپنے مفاد کے ساتھ چونک کی طرح چپٹا اور خون پیتا رہتا ہے اور ہر جگہ شکار پھانسنے کی فکر میں رہتا ہے۔ چنانچہ اَعْلَقَ الصَّائِدُ کے معنی ہیں شکاری کے حال میں شکار بھنس گیا**۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اَلْعَلَقُ عشق و محبت (جس میں کسی کو جی چاہتا ہے اور اس سے بندہ جاتا ہے یا، بقول تاج، ہو دل میں جم جاتی ہے) کو بھی کہتے ہیں۔

ع ل م

عِلْمٌ* (عَلِمَ - يَتَعَلَّمُ)*۔ کسی چیز کو حکماً حقہ جاننا۔ پہچانا۔ حقیقت کا ادراک کرنا۔ یقین حاصل کرنا۔ محسوس کرنا۔ محکم طور پر *تاج و محیط و راعب** تاج۔

معلوم کرنا*۔ اس طرح ادراک حقیقت کرنے والے کو عِلْم کہتے ہیں جس کی جمع عِلْمٌ وَاوْا کُی ہے۔ اور عَلِیْمٌ کی جمع عَلَمَاءُ یعنی گہرا اور پختہ علم رکھنے والے۔ اس مادہ کے بنیادی معنی کسی چیز پر سے نشان کے ہیں جس سے وہ شے دیگر اشیاء سے متمیز ہو سکے۔ (ان فارسی)

عربوں کے نزدیک عِلْم کا درجہ معرفت اور شعور سے زیادہ بلند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اللہ کے لئے عِلْم کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ معرفت اس شعور کا نام ہے۔ چنانچہ خدا کو عِلْم یا عَلِیْم کہہ سکتے ہیں، عارف (معرفت رکھنے والا) یا ساعیر (شعور رکھنے والا) نہیں کہہ سکتے۔ عِلْم اور معرفت میں (انکے نزدیک) ایک فرق یہ بھی ہے کہ معرفت کسی چیز کے آثار و قرائن میں غور و فکر کر کے اس کا ادراک کرنے کو کہتے ہیں لیکن علم کے شے بہ ضروری نہیں۔ ڈالیا معرفت کا لفظ بیشتر اس موقع پر استعمال ہوتا ہے جب کوئی چیز ادراک کے بعد دھیان سے نکل جائے اور پھر دوبارہ اس کا ادراک ہو، لیکن عِلْم میں یہ صورت نہیں ہوتی*۔ (اس علم کی مثال جو تدبر و تشکر سے حاصل نہیں ہوتا وحی ہے۔ (۴۲)۔

قرآن دہریم نے (۴) جمع، بصر اور قلب کو حصول علم کے ذرائع قرار دیا ہے (جو ایمان تک پہنچنے کا ضروری ذریعہ ہے)۔ دوسرے مقام پر قَدْ بُدب کی حکم نُو د بھی کہا ہے (۴۶)***۔ اس میں علم بدریعیہ حواس (Perceptual Knowledge) اور بدریعیہ تصورات (Conceptual) دونوں آجائے ہیں۔ اور قَدْ بُدب کی نسبت سے اس میں احساسات بھی آجائے ہیں (دیکھئے عنوان ف۔ ا۔ د)۔ لیکن چونکہ علم اس وقت عِلْم کہلا سکتا ہے جب وہ یقین کے درجے تک پہنچ جائے اس لئے قرآن حکیم نے وحی کو عِلْم کہا ہے اور اس کی ضد کو هُوَاء (۴۷)۔ یہی انسان کے خود ماحتہ تصورات یا جذباتی عقیدت مندیوں جن کے لئے اس کے پاس کوئی دلیل و برہان نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم خارجی کائنات کے متعلق علم حاصل کرنے پر بڑا زور دیتا ہے۔ اس لئے کہ اس علم کی بہاد دلائل و براہین و حقائق و شواہد پر ہوتی ہے۔ جذباتی عقیدت مادی کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ وہ اپنے غر دھوئے کو دلیں و برہان کے روز پر پیش کرتا ہے (۴۸)۔ اور ان دعاوی سے انکار کرنے والوں سے بھی دلائل و برہان طلب کرتا ہے (۴۹)۔ اسے اپنے دعاوی کی محکمیت پر اتنا یقین ہے (اور یقین علم

*ماج و محیط۔ **ماج۔ ***دب اور فؤاد کے فرو کے لئے ف۔ ا۔ د کا عنوان دیکھئے۔

جہ پید ہوتا ہے) کہ وہ ان دعاوی سے انکار کرنے والوں کے متعلق علانیہ کہہ دیتا ہے کہ وہ ان کی تردید میں کوئی برہنہ پیش نہیں کر سکتے (۱۱۷)۔ اسی لئے قرآن کریم کی دعوت، علی وجہ البصیرت دعوت ہے (۱۱۸)۔ یعنی (Rational) طریق۔

الْعَمَلُ وَالْاِعْلَامُ۔ ایسی مشقی جس سے کوئی شے پہچانی جاسکے۔ دو کھیتوں کے درمیان ہو ڈول بنا دی جائے، اسی طرح ریگستانوں یا دوسرے راستوں میں راہ کی پہچان کے لئے جو چیزیں کھڑی کر دی جاتی تھیں انہیں بھی اعلیٰ علامہ یا علم کہتے تھے۔ بڑے اور لمبے پہاڑ کو بھی علم کہتے ہیں۔ اسکی جمع اعلیام ہے (۱۱۹)۔ اور جھنڈے کو بھی اسی لئے علم کہتے ہیں کہ اس سے ایک جماعت دوسری کو پہچانتی ہے۔ نیز وہ اثر یا نشان جس سے رسنہ کا پتہ چلا یا جاسکے علم کہلاتا ہے۔ اعلیام اُس اوٹ کو کہتے ہیں جس کا بالائی ہونٹ پھٹا ہو۔ قدیم عرب، حنک میں گھوڑے پر رنگیں اوٹ لٹکا دیتے تھے۔ اس علم کے لئے اعلیام لفرس کہتے تھے۔ اعلیام نفیسہ۔ اپنے اوپر وہ نشان لگایا جو جنگ میں شریک ہونے والے لگاتے ہیں۔***

اسی سے عالم ہے (جس کی جمع عالمین ہے)۔ اسم آلہ کا ایک وزن فاعل بھی ہے جیسے خاتم۔ مایختتم۔ یہ۔ قاتلب۔ مایقتلب۔ یہ۔ وغیرہ۔ عالم بھی اسی طرح ہے جس کے معنی ہیں مایختلم۔ یہ۔ یعنی وہ شے جس کے ذریعے کسی چیز کا علم حاصل کیا جائے۔ چونکہ خدا کا علم، کائنات کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اس لئے ساری کائنات عالم کہلائی جانے لگی۔ بڑ کائنات کے مختلف پہلوؤں اور گوشوں میں سے ہر ایک بھی عالم کہلائیگا۔ مثلاً عالم انسان۔ عالم ماء۔ عالم۔ نار وغیرہ۔ اس کی جمع مذکور عالم نامے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں انسان بھی شامل ہے۔ اور جب کسی لفظ میں دوسری مخلوقات کے ساتھ انسان بھی شامل ہوں تو انسانوں کو غالب رکھا جاتا ہے۔ اسی لئے نسل، قوم کو بھی عالم کہا گیا ہے۔ (اور قرون اور صدی کو بھی)۔ قرآن کریم نے عالمین کو اکثر اقوام کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ یعنی کسی ایک زمانہ (Age) کے ہم عصر انسان۔ فضائلکم عالمی العالمین۔ (۱۲۰) یعنی بنی اسرائیل دو (اُس زمانے میں) ان کی ہم عصر اقوام پر فضیلت دی۔ نیز مختلف قسم کے لوگ یا دنیا بھر کے لوگ۔ (۱۲۱)۔ اس جہت سے

رَبِّ الْعَالَمِينَ (۱) کے معنی، دور حاضر کی اصطلاح میں ”بین الاقوامی انسانیت کی نشو و نما دینے والا“ بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی خدا کی عالمگیر ربوبیت انسانیہ۔ اور تمام کائنات کا نشو و نما دینے والا بھی جس میں انسان بھی شامل ہونگے۔

اتنا سمجھ لین چاہئے کہ اگرچہ عَالَم کا لفظ کائنات کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن اہل عرب ہر موجود شے مثلاً پتھر۔ مٹی کے لئے اسے نہیں بولتے بلکہ وہ اس لفظ کا اطلاق ہر ایسے جداگانہ مجموعہ پر کرتے ہیں جسکے افراد اگر عاقل نہ ہوں تو عاقل سے قریب تر ضرور ہوں۔ مثلاً عَالَمُ الْاِنْسَانِ۔ عَالَمُ الْحَيَوَانَاتِ یا عَالَمُ الْنبَاتِ کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ یہی وہ چیزیں ہیں جن میں خدا کی صفت ربوبیت کا جلوہ نظر آتا ہے کیونکہ ان اشیاء میں صفت ربوبیت کو اپنانے کے لئے بنیادی صلاحیت موجود ہے۔ اور یہ صفت حیوان میں نمایاں ہے۔ مثلاً زندگی۔ غذا حاصل کرنا۔ سلسلہ تولید۔ وغیرہ۔

لہذا خدا کی رَبِّ الْعَالَمِينَ کی صفت محسوس اور مشہود شکل میں سامنے آتی چاہئے۔ محض ذہنی تصور یا عقیدہ میں نہیں رہنی چاہئے۔ اسی سے حتمہ کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے (دیکھئے عنوان ح م د)۔

قرآن کریم میں ہے عَلَّمْ دُمُ الْاِلَٰهَاتِ كُلَّهَا (۲)۔ اللہ نے آدم (آدمی) کو تمام اشیائے کائنات کا علم عطا کر دیا۔ یا عَلَّمُ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (۳)۔ اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ اور عَلَّمُ بِالْقَلَمِ (۴)۔ سے قلم سے (لکھنا) سکھایا۔ عَلَّمَهُ السِّبَانَ (۵)۔ اُسے بولنا (پنے آپ کو Express) کرنا) سکھایا۔ ان مقامات کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس طرح سکھایا جس طرح ایک استاد بچے کو تعلیم دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے انسان کے اندر ان باتوں کی صلاحیت رکھ دی۔ اسے ان کی استعداد عطا کر دی۔ اسکی واضح مثال سورہ مائدہ میں ملیکی جہاں فرمایا کہ تم اپنے شکاری کتوں کو (شکار پکڑنا) سکھائے ہو مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ (۶)۔ اس علم کی رو سے جو تمہیں اللہ نے دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کسی انسان کو شکاری کتوں کو سکھانے کا طریقہ نہیں سکھاتا۔ اس نے انسان میں اسکی استعداد رکھ دی ہے جس سے انسان اس علم کو خود حاصل کرتا ہے۔

لہذا ایک علم تو وہ ہے جو نبی کو خدا کی طرف سے براہ راست ملتا ہے۔ اے وحی کہتے ہیں۔ اور دوسرا علم وہ ہے جس کی استعداد تمام انسانوں

میں رکھ دی گئی ہے ، اور جو انسان چاہے اسے حاصل کر سکتا ہے ۔ قرآن کریم کے ن مقدمات میں اس فرق کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے ۔ یعنی یہ فرق کہ کس مقام پر عدم سے مراد وحی کا علم ہے اور کس مقام پر عام انسانی استعداد ۔ یہی فرق ایک نئی کے علم میں بھی ہوتا ہے ۔ ایک علم اسے بذریعہ وحی ملتا ہے جس میں کوئی غیر ار نہیں شریک نہیں ہوتا ۔ اور اس کا دوسرا علم انسانی استعداد ہوتا ہے جس میں اس کی حیثیت نبی کی نہیں ہوتی ، بشر کی ہوتی ہے ۔ یہی وہ حیثیت ہے جس میں اسے دوسرے سے ”وہ“ کہنے کا حکم دیا گیا ہے (۱۵۸) ۔

سورۃ فاطر میں ہے اَلَمْ نَقْرَأْ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَخَّرَ بِهٖ جَبَلًا رَّیْمًا فَمِنْ ثَمَرَاتِہٖ مُّخْتَلِفٌ اَنْوَانُہَا ۔ کیا تو نے اس حقیقت پر غور نہیں کیا کہ اللہ بادلوں سے مینہ برساتا ہے اور اس سے مختلف اقسام کے پھل پیدا کرتا ہے ۔ وَ مِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَیضٌ وَ حُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ اَنْوَانُہَا وَ غَرَّابٍ مُّسْوَدٌ ۔ اور پہاڑوں (میں دیکھو کہ کس طرح) سفید اور سرخ خطے (طبقات) ہیں جس کی مختلف اقسام ہیں اور بعض ان میں سے بہت سیاہ ہیں ۔ وَ مِنَ النَّارِ وَ الدُّمُوءِ اَبٌ وَاْ لَا تَعْلَمُ مُّخْتَلِفٌ اَنْوَانُہُ کَذَ الذِّکْرِ ۔ اور اسی طرح انسانوں میں ، اور دیگر جانداروں میں اور موشیوں میں بھی مختلف اقسام ہیں ۔

ان مقامات میں دیکھئے ۔ قرآن کریم نے ان علوم کا ذکر کیا ہے جنہیں دور حاضر کی اصطلاح میں حداثۃ علوم سائنس کہا جاتا ہے ۔ اس کے بعد ہے اِنْقَمَاتَا بِفُخْشٰی اللّٰہِ مِیْنُ عِبَادِہٖ لَعَلَّہُمْ یَعْلَمُہَا ۔ (۴۰۳-۴۰۴) ۔ یہ حقیقت ہے کہ اس کے بندوں میں سے صرف وہی اس (کی عظمت و قدرت) کے سامنے لرزہ برآمد رہتے ہیں جو ”عدماء“ ہیں ۔ یعنی جو ان علوم کا علم رکھتے ہیں ۔ آپ نے غور کیا کہ قرآن کریم نے ”عدماء“ کا لفظ ٹھیک ان معنوں میں استعمال کیا ہے جن معنوں میں آجکل سائنسدان (Scientist) کا لفظ استعمال ہوتا ہے ۔ قرآن کریم علم الاشیاء کو بڑی بنیادی اہمیت دیتا ہے ۔ (تفصیل ان امور کی ”سلیم کے نام خطوط“ میں ملیکی) ۔

ع ل ن

عَلَّانٌ لَا مَرُءٌ ۔ بات ظاہر ہو گئی اور پھیل گئی ۔ اَلْعِلَّانُ ۔ اَلَا عِلَّانٌ ۔ کسی کام کو کھلم کھلا کرنا ۔ اَلْعِلَّانِیَّةُ ۔ ظاہر و آشکارا ۔ یہ سیرت کی صفت ہے ، یعنی پوشیدہ یا چھپ کر ۔ نیز راز ۔ قرآن کریم میں یہ لفظ

سیر کے مقابل میں آیا ہے (۲۴/۴)۔ استر کے بالمقابل اعزلن۔ یعنی ہر ملا کہتا، کھول کر کہتا۔ (۴/۹)۔

ع ل و

عِلْوُ الشَّيْءِ ع۔ چیز کا بلند ترین حصہ۔ (سِفْل کی ضد ہے)۔ اَلْعِلَاءُ۔ شرف۔ بلندی۔ اَمْلَاہُ عَالِیٰ یہ۔ اَلْمُسْتَعْلَاہُ۔ کسی چیز کے اوپر چڑھ گیا۔ اَسْتَعْلٰی۔ بلند ہوا۔ شائب عرا۔ اَمْلَاہُ۔ اے باند کر دیا۔ تَعَالٰی۔ وہ بلند ہوا (۱۱/۱)۔ اَلْعِلَاوَةُ۔ پورے بوحہ کے بعد اوپر سے حو زائد رکھا جائے۔ نیز یہ زائد یا اوپر سے، کے معنوں میں بولا جاتا ہے۔ مَتَاعَتُوا (۱۴/۱) جس چیز پر بھی وہ غالب آجائیں۔

عُلُوًّا (۱۴/۱) سرکشی۔ لیکن جب بھی لفظ خدا کے لئے بولا جائے تو اس کے معنی عظمت اور بلندی کے ہونگے (۱۴/۱)۔ عَالِیِّنَ (۲۴/۱) سرکشی کرنے والے (اس کا واحد عَالِی) (اَلْعَالِی) ہے اور مَوْنُث عَالِیَّتہ (۱۴/۱)۔ لَتَعَالٰی تَم ضرور سرکشی اختیار کرو گے (۱۴/۱)۔ وَجَعَلْنَا عَالِیَّتہَا مَافِیَّتہَا (۱۴/۱) ہم نے اس کے بالائی حصہ کو نیچے کا حصہ بنادیا۔ اَلْمُتَعَالِی (۱۴/۱) بہت بلند۔ عالی مرتبت۔ اَلَا عُلَی (۱۴/۱)۔ سب سے بلند۔ سب پر غالب۔ عِلَا (۲۴/۱)۔ غالب ہوا (ایک دوسرے پر)۔

عَالِیُّوْنَ عِیْیِیِّیْنَ (۱۴/۱)۔ بلندوں کے اوپر بلندیوں*۔ لیکن (۱۴/۱) میں عَالِیُّوْنَ کی تفسیر کِتَابِ مَرْقُوم سے کی گئی ہے۔ لہذا اس کے معنی اعمال نامہ کے ہونگے۔ لکھی ہوئی کتاب۔ لیکن ایسا اعمال نامہ حوائس انسان کو بلندوں کی طرف لے جائے۔ اس کے برعکس عِیْیِیِّیْنَ ایسا اعمال نامہ ہے جو انسانی نشوونما کو جکڑ کر رکھ دے۔ (۱۴/۱)۔

سورہ النمل میں ہے اَلَا تَعْلَمُوْا اَعْلٰی وَ اَتَوْنِیْ مُسْتَلِیْمِیْنَ (۱۴/۱)۔ اس میں تَعْلَمُوْا کے معنی ہیں سرکشی اختیار کرنا، اور مُسْتَلِیْمِیْنَ کے معنی مطیع و فرمانبردار ہو جانا۔

تَعَالٰی۔ عربوں میں جب کوئی بلندی سے نیچے والوں کو آواز دیتا تو یہ لفظ کہتا تھا۔ لیکن کثرت استعمال کے بعد یہ امتیاز باقی نہ رہا اور عربانے والا اس لفظ کو استعمال کرنے لگا**۔ چنانچہ سورہ احزاب میں ہے لَتَعَالٰیَنَّ (۳۳/۱) تم سب ہورہیں آؤ۔

واضح رہے کہ اس سادہ کے بنیادی معنوں میں بلندی اور غلبہ کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ لیکن غلبہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ظالم پر غلبہ یا کر مظلوم کی حمایت کرنا۔ یہ غلبہ مستحسن ہے اور جماعت مومنین کا شعار۔ دوسرا غلبہ یہ ہے کہ کمزور اور ناتوانوں پر غلبہ پا کر انہیں اپنے استبداد کا نشانہ بنانا۔ یہ غلبہ مذموم ہے اور قرعونیت کی علامت۔ اس قسم کے غلبہ کو ہم نے سرکشی سے تعبیر کیا ہے کیونکہ اس میں اپنی قوت کو قوانین خداوندی کے خلاف صرف کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے مومنین کے متعلق کہا ہے کہ **وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ** (۱۳۸) تم اسردہ خاطر مت ہو۔ اور مت گھبراؤ۔ (آخر الامر) تم ہی غالب ہو گے، اس لئے کہ تم قوانین خداوندی کی صداقتوں پر یقین رکھتے ہو۔ اس میں اسی غلبہ کی طرف اشارہ ہے جو طغوی قوتوں کو شکست دے گا، دُنیا میں نظام عدل و مساوات قائم کرنے کے لئے ضروری ہوتا ہے۔ مومن کبھی کافر سے مغلوب نہیں رہ سکتا۔ **وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا** (۱۳۹) ”اور اللہ عرگز کافروں کو مومنوں پر غلبہ کی راہ نہیں دے گا“۔ یہ عوسکتا ہے کہ کسی معرکہ میں جماعت مومنین کو ہنگامی طور پر شکست عوجائے (۱۳۹)۔ لیکن کفار کا مومنین پر غالب رہنا، ناممکن ہے۔ لہذا اگر اپنے آپ کو ”مومن“ کہنے والے مسلمان کفار سے مغلوب ہیں (خواہ کفار کا غلبہ حکمران کا ہو یا معاشی و معاشرتی) تو انہیں سمجھ لینا چاہئے کہ وہ قرآن کریم کی رو سے مومن کی (Definition) پر پورے نہیں اترتے۔ کفار سے مغلوب ہونا تو ایک طرف، مومن کی یہ کیفیت ہے کہ، اقبال کے الفاظ میں

مومن سے جالائے۔ ہر بالاترے غیرت اور تناسد ہمسرے

(علی)۔ حرف ہے حوالہ لکھا گیا ہے۔ دیکھئے عنوان ”علی“

عَلٰی (حرف)

علیٰ۔ یہ حرف بہت سے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔

(۱) ہر۔ وہر۔ خواہ حقیقتاً ہو۔ جیسے **عَلٰی الْفَلَکِ تَحْمِلُون**

(۲۳) تم کشتیوں کے اوپر سوار کرائے جاتے ہو (سوار ہوئے ہو)۔

خواہ مجازاً۔ جیسے **فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ** (۲۵۲) ہم نے

ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔

(۲) قریب کے معنوں میں - اَوْ اَجِدُ عَنِ النَّارِ هُدًى (۲۶) یا میں اس آگ کے قریب کسی رہ نما کو دیکھوں (دیکھئے عنوان ۵ - د - ی)
 (۳) وجود کے مفہوم میں - وَ اَنَسَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ (۱۰۰) مال کی محبت کے باوجود اسے (دوسروں کو) دے۔

(۴) مِیْنُ (ے) کے معنوں میں - اِذَا كُنْتُمْ عَلٰی النَّاسِ (۸۳) جب وہ لوگوں سے ماب کر لیتے ہیں۔

(۵) ”کی وجہ سے“ کے معنوں میں - لِيَتَذَكَّرُوْا اللّٰهُ عَلٰی مَا هَدٰٓاَكُمْ (۱۸۵) تاکہ تم اللہ (کے نظام) کو بلند کرو، اس وجہ سے (ہاں بنیاد پر) کہ اس نے تمہیں راہ نمائی دی ہے۔ (لیکن یہاں اس کے معنی ذریعے کے بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی تم ہدایت خداوندی (قرآن) کے ذریعے اللہ کے نظام کو بلند کرو۔ (دیکھئے نمبر ۱۳)۔ (یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا) کے مطابق“ بھی۔ دیکھئے نمبر ۱۱)

(۶) رَفِیْ (ہیں) کے معنوں میں وَ اَنۡتَ حَمَلٌ اِلَیْہِمْ اَسۡوَدَ عَلٰی حِیۡثُنۡ رَفِیۡتَہُمۡ مِّنۡ اَہۡلِہِمۡ (۲۸) وہ اسوقت شہر میں داخل ہو جب اسکے رہنے والے پیغمبر تھے۔ ان کی یہ خبری کی حالت میں.....

(۷) ”کے ساتھ۔ کے متعلق“ کے معنوں میں - حَقِیۡقُ عَلٰی اَنْ لَاۤ اَقُوْلَ عَلٰی اللّٰهِ اِلَّا الْحَقُّ (۵۰) مجھ پر واجب ہے کہ میں اللہ کے متعلق حق کے سوا کچھ نہ کہوں۔ اس میں عَلٰی اَنْ لَاۤ اَقُوْلَ کا مطلب ہے یٰۤاَنۡ لَاۤ اَقُوْلُ۔ یعنی یہ کہ میں کچھ نہ کہوں۔ (سوائے حق کے)۔

(۸) اِلٰی (سک) کے معنوں میں - وَ عَلٰی اللّٰهِ فَتَوَكَّلْ اِلَیۡہِمْ (۱۶) اور درمیانی (سیدھی) راہ اللہ تک پہنچتی ہے۔ جیسا کہ دوسری جگہ کہا ہے - هٰذَا صِرَاطٌ عَلٰی رَبِّکُمْ (۱۵) یہ سیدھا راستہ مجھ تک پہنچتا ہے۔

(۹) سامنے - روبرو - وَلِیَتَذَكَّرَ عَنۡاۤی عِیۡسٰی (۲۹) تاکہ تیری تربیت میرے سامنے ہو۔

(۱۰) خلاف - لَا تَفۡتَرُوْا عَلٰی اللّٰهِ کَذِبًا (۲۱) تم اللہ کے خلاف جھوٹ تو نہ تراشو۔

(۱۱) کے مطابق - اَعْمَلُوْا عَلٰی مَا فَتٰیۤکُمۡ (۲۶) تم ابھی طاقب کے مطابق (با ابھی حکم پر) کام کرو۔

(۱۲) کبھی یہ زائد بھی ہوتا ہے (یعنی اسکے کچھ معنی نہیں ہوتے)۔

(۱۳) بذریعہ - کے ذریعے - مثلاً سورہ آل عمران میں ہے رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَسَىٰ رُسُلُكَ (۱۳۳)۔ اے ہمارے پروردگار! جو کچھ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ کیا تھا، وہ ہمیں عطا کر۔

(۱۴) عَتَبْنَاهُ - اس کے خلاف - عربی زبان میں ”ل“ کسی کے فائدہ کے لئے آتا ہے اور اس کے برعکس ”عَلَا“ آتا ہے - قرآن کریم میں عورہوں کے حقوق (مفاد) اور ذمہ داریوں کے متعلق آیا ہے - وَكَهْنٌ مِّثْلُ الَّذِي عَتَبْنَاهُ (۲۴۸) - حقدوران کی ذمہ داریاں ہیں اسی کے مثل ان کے حقوق ہیں۔

(۱۵) عَتَبْنَكُمْ بِالْيَصَدُوقِ - تم پر سچائی واجب ہے - تم ہمیشہ سچائی کے ساتھ رہو، اور اسے نہ چھوڑو۔ (یہ اسم فعل ہے)

قرآن کریم میں ہے عَتَبْنَكُمْ أَنْفُسَكُمْ (۱۰۵)۔ تم پر اپنی ذات (کی اصلاح) واجب ہے۔

عَمَّا (حرف)

دیکھنے عَنِ اور مِمَّا۔

ع م د

ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادے کے بنیادی معنی استقامت و استواری (مستحکم کھڑے ہو جانا) ہیں، خواہ وہ محسوس چیزوں میں ہو یا رائے اور ارادے میں۔ اَلْعَمُودُ - اس لکڑی (پلکی) کو کہتے ہیں جو خیمہ کے وسط میں ہوتی ہے اور جس کے سہارے خیمہ کھڑا کیا جاتا ہے۔ اس کی جمع اَعْمِدَةٌ - عَمَدٌ - عَمِدٌ آتی ہے۔ اَلْعَمَدُ - سنگ مرمر کے ستونوں کو بھی کہتے ہیں۔

قرآن کریم میں ہے رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِعَمَدٍ تَّرَوْنَہَا (۱۳)۔ خدا نے فضائی کرّوں کو بغیر مرئی (Vible) اور محسوس ستونوں کے کھڑا کر رکھا ہے۔ ان کے ستون، وہ باہمی کشش و جذب ہے جو آنکھوں سے نہیں دیکھی جاسکتی۔ اس میں عَمَدٌ جمع ہے عُمُودٌ کی با عِمَادٍ کی - سورہ الہمزہ میں ہے رَفِیْ عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ (۱۴)۔ لمبے لمبے ستونوں میں۔

الْعِمَادُ* - وہ سردار جس پر معاملات میں بھروسہ کیا جائے۔ رئیس لشکر۔ طور بیل الْعِمَادِ - لمبے تڑنگے آدمی کو کہتے ہیں۔ عِمَادٌ کے معنی طول اور لمبائی بھی ہیں*۔ قرآن کریم میں قوم عَمَد کے متعلق ہے اَرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (۳۵)۔ اس کے معنوں میں مختلف اقوال ہیں۔ اَعِمَادٌ بلند عمارتوں کو کہتے ہیں*۔ اس کا واحد عِمَادَةٌ ہے۔ اس سے اس کے معنی ہونگے وہ قوم جو بڑی بڑی بلند عمارتوں کی مالک تھی۔ عِمَادٌ خیموں کو بھی کہتے ہیں۔ اس سے اس کے معنی ہونگے وہ لوگ جو خیموں میں رہنا کرتے تھے*۔ یہ وہ لوگ جن کے قد لمبے تھے*۔ راغب نے کہا ہے کہ الْعِمَادُ اس چیز کو کہتے ہیں جس پر ٹیک لگائی جائے اور بھروسہ کیا جائے۔ لہذا ذَاتِ الْعِمَادِ کے معنی ہونگے ان چیزوں کے مالک جن پر انہیں بڑا بھروسہ تھا**۔ اَلْعَمْدَةُ* - جس پر اعتماد یا بھروسہ کیا جائے***۔ اَلْعَمْدَةُ* - اَلْعَمْدَةُ* - وہ کام جو مقصد و نیت سے کیا جائے۔ یہ غصتا کے مقابلہ میں آیا ہے (۶۳، ۶۴ و ۶۵)۔ (قتلِ عمد اور قتلِ خطا کے لئے دیکھئے عنوان ق۔ ت۔ ل)۔

ع م د

اَلْعِمَارَةُ* - خَرَابِی کی ضد ہے۔ خَرَابِی کے معنی ہیں ویران اور برباد کرنا۔ لہذا عِمَارَةُ کے معنی ہیں آباد کرنا۔ اَلْعَمْرُ* - اس مدت کا نام ہے جس میں بدنِ حیات کے ساتھ آباد رہے**۔ عَمْرَةُ اللّٰهُ - خدا نے اس کی عمر درار کی۔ اسے باقی رکھا*۔ ابنِ فارس کے نزدیک اس سادہ کے بنیادی معنی دو ہیں۔ (۱) بقاء اور درازی زمانہ اور (۲) اونچی اور بلند ہونے والی چیز، خواہ وہ آواز ہو یا اس کے سوا کسویٰ اور چیز۔ سورۃ بقرہ میں ہے لَوِیْعَمْرُ الْاَلْفِ سَنَةٍ (۶۶)۔ "کاش! اُسے ہر سال مک جیت رکھا جائے"۔ اَعْمَرَ الْاَرْضَ* - زمین کو آباد پایا۔ اَلْعِمَارَةُ* - جس سے جگہ کو آباد کیا جائے۔ اَلْعَمْرَةُ* - ملاقات۔ کسی آباد جگہ جانا۔ شرعاً حج کے علاوہ کعبہ کی زیارت اور طواف وغیرہ کرنے کو کہتے ہیں۔ اَعْمَرَ (۱۵۸)۔ عمرہ کرنا تَعْمِيرُ الْقَوْبِ* - کھڑے کی بناوٹ کا عمدہ کرنا۔ اَلْعَمْرُ* - دہن۔ چنانچہ جہانِ فَرَنِ کریم میں ہے لَعَمْرُکَ اَنَّا لَنَعْمُرُکَ لَنَعْمُرُکَ سَکَرَتِہِمُ بِتَعْمِہِوُنَ (۱۶)۔ سو اس کے معنی یہی ہیں کہ تیرا دین اس حقیقت پر شاہد ہے*۔ (اگرچہ عرب ہم طور پر لَعَمْرُکَ کہتے۔ تیری حیات و بقاء کی قسم کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں)۔

قرآن کریم میں ہے مَسَاكُنُ لِلْعَشْرَةِ كَيْفَ أَنْ يَتَعَمَّرُوا^(۱) مَسْجِدَ اللَّهِ (۱۰۹)۔ مشرکین کا کام نہیں کہ یہ اللہ کی مساجد کو آباد کریں۔ مسجد، خدا کے نظام توحید کا مرکز ہے۔ یہی اس نظام کا جس میں اطاعت صرف خدا کے قوانین کی کی جاتی ہے۔ لہذا جو لوگ ان قوانین کے ساتھ انسانوں کے خود ساختہ قوانین کو بھی شامل کریں وہ ان مساکین کی آبادی کا باعث کیسے بن سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے اس مسجد کو جو امت میں تفرقہ پیدا کرنے کی عرص سے ہائی گئی تھی، جہنم کا ایندھن بنایا۔ (۱۰۹-۱۱۰)۔ اس لئے کہ قرآن کریم کی رو سے فرقہ پرستی بھی شرک ہے (۱۱۲)۔

سورہ طور میں وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ (۵۴) آیا ہے۔ آباد کیا ہوا گھر۔ آباد رکھنے کی جگہ۔ وہ جگہ جو ہمیشہ آباد رہیگی۔ (یعنی خانہ کعبہ)۔ قرآن کریم میں آل عمران کا ذکر آیا ہے (۳۴)۔ کہتے ہیں کہ عمران حضرت موسیٰ کے والد کا نام تھا۔ اس لئے آل عمران سے مراد بنی اسرائیل ہیں۔ اِسْرَآءُ عِمْرَانَ (۱۰۷)۔ آل عمران کی ایک عورت ہوا عمران کی بیوی۔ اِسْتَوَتْ عِمْرَانُ (۱۱۱)۔ آل عمران کی ایک لڑکی (حضرت مریم)۔ ہوا عمران کی بیٹی۔

ع م ق

الْعَمَقُ*۔ اَلْعَمَقُ*۔ کنوئیں وغیرہ کی گہرائی۔ راغب نے کہا ہے دراصل عَمَقٌ* بچے کی طرف دوری (گہرائی) کو کہتے ہیں۔ ابن لاغری نے کہا ہے کہ جب عَمَقٌ* راستے کی صفت ہو تو اس کے معنی دوری کے ہوتے ہیں اور جب کنوئیں کی صفت ہو، تو اس کے معنی گہرائی کے ہوتے ہیں*۔ (یعوانہ ابن فارس)۔

قرآن کریم میں ہے مِّنْ كَلَامٍ فَجٍّ عَمِيقٍ (۲۴)۔ اس کے معنی میں ہر دور دراز رستے سے۔ صاحب محیط نے کہا ہے کہ اَلْعَمَقُ*۔ اَلْعَمَاقَةُ* کے معنی لمبا ہونا۔ بعید ہونا۔ اور پھیلا ہوا ہونا، نیز گہرا ہونا ہیں**۔

ع م ل

عَمَلٌ* کے معنی کام کاج، ہنرمندی، مہارت اور ہوشیاری سے کام کرنا ہیں۔ بعض لغویین کا خیال ہے کہ عمل کا لفظ فعل سے زیادہ خاص ہے

اس لئے کہ عمل ایک گونہ مشقت سے کسی کام کو کرنے کے لئے ہوتا جاتا ہے۔ اسی لئے عمیل کا لفظ خدا کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا۔ فَعَمِلَ کا لفظ کیا جاتا ہے۔ (فَعَمِلَ اور عَمِلَ میں جو اور فرو ہیں اسے ف۔ ع۔ ل کے عنون میں لکھا گیا ہے۔ علاوہ بریں) راعب نے کہا ہے کہ عَمِلَ ہر وہ کام ہے جو کسی جاندار سے ارادہ سرزد ہو، اس کے برعکس فَعَمِلَ کا لفظ حیوانات کی طرف اُس وقت بھی منسوب ہو سکتا ہے جب ان سے کوئی کام بلا قصد سرزد ہو۔ مثلی کہ بادات کی طرف بھی۔ عَمِلَ کا لفظ ان کی طرف بہت کم منسوب ہوتا ہے۔ صاحب محیط نے تمہ بعض اعلیٰ لغت کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ عَمِلَ در حقیقت عِندَم کی مقلوب شکل ہے۔ لہذا عَمِلَ کے لئے عدم لاینفک شرط ہے۔ (جیسا کہ ف۔ ع۔ ل کے عنوان میں کہا گیا ہے) عَمِلَ کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کام محض ہنگامی طور پر سرانجام نہ دیا گیا ہو بلکہ وہ عام طور پر (ہمیشہ کے لئے) کیا جاتا ہو۔ عامیں۔ کام کرنے والا۔ (جمع عَمِلَتُونَ اور عَامِلِیْنَ) وَأَعْمَالِیْنَ عَمَلِیَّتْ (۱)۔ ٹیکس وصول کرنے والے۔

قرآن کریم اَعْمَال کے نتائج بتاتا ہے۔ یعنی ان کاموں کے نتائج جنہیں انسان قصد اور ارادے کے ساتھ کرے۔ مَن عَمِلَ سَالِحًا مِّنْ ذُکَرٰی اَوْ اُنْثٰی وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَیٰوۃً طَیِّبَۃً وَلَنُجْزِیَنَّهُمْ اَجْرًا کَثِیْرًا بِمَا عَمِلُوْا یَعْمَلُوْنَ (۲)۔ جو کوئی صلاحیت بخش کام کرتا ہے، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن بھی ہے، تو ہم بالضرور انہیں خوشگوار زندگی عطا کریں گے اور بالضرور انہیں باحسن طریق ان کے ان کاموں کا اجر دین گے جنہیں وہ کرتے رہے۔ قرآنی تعلیم کا نقطہ ماسکہ ہی ایمان اور عمل ہے۔ یعنی قوانین خداوندی (یا مستقل اقدار) کی صداقت پر یقین اور ان کے حصول اور بقا کے لئے مسلسل عمل، اس یقین کے ساتھ کہ ہر عمل اپنا نتیجہ مرتب کرتا ہے۔ یہ ہے اسلام۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ان اعمال پر استقامت کے ساتھ قائم رہ جائے، کیونکہ (جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے) عمل کی معنوی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کام ہمیشہ کے لئے کیا جاتا ہو۔

ع م م

الْعَمَّ - باپ کا بھائی - چچا - (اسکی جمع اَعْمَام - عَمُّوۃ - اور اَعْمَ آتی ہے)۔ اَلْعَمَّةُ - باپ کی بہن یعنی بھوپھی - اسکی جمع عَمَّات ہے۔

*تاج - **محیط -

راغب نے کہا ہے کہ اس کی اصل عَمُوْمٌ سے ہے جس کے معنی شامل ہونے کے ہوتے ہیں۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی طول، کثرت اور بلندی کے ہوتے ہیں۔ اَلْعَمِيْمٌ۔ لمیے ہونے کو کہتے ہیں۔ اور لمیے کھجور کے درخت کو، عَمِيْقٌ کہتے ہیں۔ عَمٌ اشقیءُ عَمُوْمًا۔ شے ہم ہو گئی۔ یعنی تمام افراد میں شامل ہو گئے۔ اَلْعَمَامَةُ۔ ہم لوگوں کو کہتے ہیں۔ العِمَامَةُ۔ ہر وہ چیز جسے سر پر لپیٹ لیا جائے۔*

قرآن کریم میں عَمَّتْکُمْ (م۴) آپ کی بہنوں (پھوپھیوں) سے نکاح حرام قرار دیا گیا ہے۔

ع م ۵

عَمَّہ کے معنی ہیں راستہ کھوکرا، یا تعمیر میں، ادھر ادھر پھرنے یا نگاہ دوڑانا لیکن یہ نہ معدوم ہو، کہ صحیح روح کو نسا ہے۔ اَرْضُ عَمَّہاءُ اُس سرزمین کو کہتے ہیں جس پر راستہ دکھائے والے نشانات نہ ہوں۔ اور دَعَبٌ اِبِلَہُ اَلْعَمَّہُی اُسوقت کہتے ہیں جب کسی کے اونٹ اس طرح کھڑ جائیں کہ ہتھ ہی نہ لگ سکیں کہ وہ کدھر چلے گئے۔** ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ہیں راستہ کی طرف کم راہ نسانی ہونا اور حیرانگی۔ یعنی معاصیہ پیش نظر کے متعلق انسان کی سمجھ میں نہ آنے کہ کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے اور اسکی وجہ سے وہ حیران و پریشان ہو۔

اس اعتبار سے بصیرت کے اندھے بن کر عَمَّہ کہتے ہیں اور بصارت کے اندھے بن کر عَمَّی***۔ اگرچہ راغب اور زبخری کے نزدیک عَمَّی کا لفظ بصارت و بصیرت دونوں کے اندھے بن کیئے ہوا جاسکتا ہے اور یہی درس ہے۔ قرآن حکیم میں ہے لَسِیْسَ عَلٰی اَلَا عَمَّی حَرَجٌ (۱۱)۔ یہاں اَعَمَّی سے مراد بصارت کا اندھا ہے۔ اور سورہ بقرہ میں ہے حَمٌ بِکُمْ عَمَّی (۱۸)۔ یہاں عَمَّی سے مراد بصیرت کا اندھا ہے۔ عَمَّیہ فُلان۔ اُسوقت کہتے ہیں جب کسی شخص کو اپنی بات ثابت کر دینے کے لئے دلیل نہ مل سکے اور وہ اس طرح حیران رہ جائے۔**

سورہ بقرہ میں رِی طَغٰی نَبِیْمٌ بِعَمَّہُوْن (۱۵)۔ راستہ کھوکرا حیران و سرگرداں پھرنے کی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ سورہ المؤمنون میں پہلے کہا کہ یہ لوگ عَنِ الصِّیْرِ طَرِ لَسَا کِبُوْن (۲۳) ہوں۔ یعنی

میدھے راستہ سے ہٹ جائے والے۔ اور اس کے بعد کہا "رَفِیْ طَغْنِیَا نِیْسِیْمُ یَعْتَمِدُوْنَ" (۲۳)۔ اس سے عتمہ کے معنی واضح ہو جاتے ہیں۔ یعنی میدھا راستہ کھو کر یہ اس سے ہٹ کر صحیح راستہ نہ ملنے کی وجہ سے حیران و پریشان پھرنا۔

ع م ی

عَمِی - یَعْمَلُ - عَمِ کے معنی ہیں دونوں آنکھوں سے ناپینا ہو جانا۔ اگر کوئی شخص ایک آنکھ سے اندھا ہو جائے تو اسے اَعْمٰی نہیں کہہ سکتے۔ اگرچہ (جیسا کہ صاحب لطائف اللغات نے کہا ہے) بصیرت کے زائل ہونے کو عتمہ کہا جاتا ہے اور بصارت کے چسے جانے کو عَمِ، لیکن اَلْعَمٰی دل کی بصیرت کے زائل ہو جانے کو بھی کہتے ہیں (دیکھئے عنوان ع - م - ہ)۔ عَمِیْقَہ کے معنی ہیں گمراہ ہو جانا۔ باطل پر مصر ہو جانا۔ اَلْاَعْمَآءُ وہ افتادہ زمینیں جہاں آبادی کا نشان تک دکھائی نہ دے۔ اَلْاَعْمَیَانِ سیلاب اور آتش زدگی کی تباہی کو کہتے ہیں کیونکہ جب یہ (دونوں) آتے ہیں تو نہ نیک کو دیکھتے ہیں نہ بد کو۔ اندھا دھند آگے بڑھے چلے جاتے ہیں۔ اَلْعَمَیْیُ اس شخص کو کہتے ہیں جسے راستہ نہ مل سکے*۔

عَمِیَّ عَمِیْہِ الْاَسْرُ کے معنی ہیں اس پر فلاں معاملہ غیر واضح اور مشتبہ ہو گیا**۔ اَلْعَمَایَہ - گمراہی، بے راہ روی اور ہٹ دھرمی۔ نیز ظلمت شب کے آخری باقیماندہ حصے کو بھی کہتے ہیں*۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس سادہ کے بنیادی معنی چھپانے اور ڈھانپنے کے ہیں۔

صاحب لسان العرب کے نزدیک قَوْمٌ عَمَوْنَ اسوقت کہتے ہیں جب قوم تاریکی میں ہو اور حالات کا صحیح صحیح اندازہ لگا سکنے کے قابل نہ رہے***۔

قرآن حکریم میں ہے وَتَسْ كَانْ رَفِیْ هٰذِیْمَ اَعْمٰی فِتْهُوْیْ، لَا خَرَجَ اَعْمٰی وَاَفْضَلُ سَبِیْلًا (۱)۔ جو شخص اس دنیا کی زندگی میں اندھا ہے وہ آخرت کی زندگی میں بھی اندھا ہوگا اور بالکل راہ گم کردہ۔ قراء کا قول ہے کہ اس آیت میں اَعْمٰی کے معنی ہیں دنیاوی نعمتوں سے محروم، اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو قوم اس دنیا میں نعمتوں اور آسائشوں سے محروم ہے وہ مستقبل کی زندگی میں بھی نعمتوں سے محروم رہیگی۔ وہ شاہراہ حیات سے استدر بھٹکی ہوئی ہوگی کہ صحیح راستہ سے بہت دور جا پڑے گی***۔

حقیقت یہ ہے کہ اس آیت میں "وَأَضَلُّ سَبِيلًا" کے ٹکڑے نے اَعْمٰی کا مفہوم واضح کر دیا ہے۔ جو شخص سیدھے راستہ سے ہٹ کر غلط راہوں میں دور نکل جائے، وہ بھوک پیاس، خستگی اور واماندگی جیسی صدمہ مشکلات سے دوچار ہوتا ہے اور زندگی کی نعمتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ اسے صحرائے حیات میں کوئی نشان راہ دکھائی نہیں دیتا۔ اسکی تشریح خود قرآن کریم نے دوسرے مقام پر کر دی ہے جہاں کہا ہے کہ وَمَنْ أَمْرَضُ عَنْ ذِكْرِيْ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمٰی (۲۳۶)۔ جو ہمارے قانون حیات سے اعراض ہر تیکا تو اس کی معیشت تنگ ہو جائیگی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا الھائینگے۔ لہذا قانون خداوندی کے چھوڑ دینے سے دنیاوی زندگی میں محتاجی اور ذلت نصیب ہوتی ہے، اور جس کی دنیاوی زندگی یوں ذلیل ہو اسکی آخرت بھی ذلیل ہوتی ہے۔

قرآن کریم میں صَمٌّ - بُكْمٌ کے ساتھ عَمٰی کا لفظ آیا ہے (۲۸) (نیز عُمَيَّا - ۲۹) جسکے معنی اندھے کے ہیں۔ عَمٰی اور عُمَيَّا عَمٰی کی جمع ہیں۔ سورہ طہ میں اَعْمٰی کے مقابلہ میں بِصِيْرٌ کا لفظ آیا ہے (۲۴)۔ اور سورہ نعام میں بتا دیا گیا ہے کہ جو وحی کی روشنی میں چلے وہ بِصِيْرٌ ہے اور جو اسکا اتباع نہ کرے وہ اَعْمٰی ہے (۳۰)۔ سورہ حم السجدہ میں التعمی کے مقابلہ میں الھدٰی کا لفظ آیا ہے۔ (۲۷)۔ یہاں التعمی کے معنی گمراہی (صحیح راستے سے ہٹ کر جانا) ہیں۔ (۲۶) میں ضلالت کو اندھا پن کہا گیا ہے۔ (۱۹) میں ہے کہ جو شخص قرآن کریم کی حقیقت ثابتہ پر یقین نہیں رکھتا وہ اَعْمٰی ہے۔ سورہ قصص میں ہے وَتَعْمِيْتُمْ اَعْيُنَكُمْ اَلَا تَبْصُرُوْنَ (۲۶) انہر معاملات مشتبہ ہو گئے۔ یہی معنی (۲۸) میں تَعْمِيْتُمْ عَلٰی كُمْ کے ہیں۔ یعنی ہمارے واضح دلائل تمہیں صاف صاف دکھائی نہیں دیتے۔ سورہ حج میں اس کیفیت کو "دل کی آنکھوں کے اندھ ہو جائے" سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تَعْمٰی الْقُلُوْبُ الْقٰیۡمُۢ بِالْاٰیٰتِ (۲۱)۔ یعنی حقائق کا آنکھوں سے اوجھل ہو جانا یا صاف صاف دکھائی نہ دینا۔

لہذا، قرآن کریم کی رو سے جس طرح انسان کے سر کی آنکھوں کے لئے سورج (یا چراغ) کی روشنی کی ضرورت ہے۔ یعنی اگر روشنی نہ ہو تو آنکھیں اندھی (بیکار) ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح عقل کی آنکھ کیلئے وحی کی روشنی کی ضرورت ہے۔ وہی عقل، بیٹا قرار دی جا سکتی ہے جو وحی کی روشنی میں زندگی کے منازل طے کرے۔ نیز جو قومیں حقائق کا صحیح صحیح اندازہ

نہیں کرتیں اور اس طرح اندھی بن جاتی ہیں وہ دنیا کی نعمتوں اور آسائشوں سے معروم رہ جاتی ہیں۔ اور جس قوم کا امروز تاریک اور بھیاںک ہو اس کا فردا (مستقبل) بھی تاریک ہوتا ہے۔ یہ تو ضرور نہیں کہ جس قوم کو اس دنیا کی آسائشیں اور نعمتیں میسر ہو جائیں اس کا مستقبل (حیات آخرت) بھی درخشندہ ہو۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ مستقبل اسی قوم کا درخشندہ ہوگا جس کا امروز شاندار ہو۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی قوم کی دنیاوی زندگی ذات و رسوائیوں میں گذر رہی ہو اور وہ آخرت میں جنت کی آسائشوں کی مالک بن جائے۔ ایمان اور عمل صالح کا لازمی نتیجہ اس دنیا کی خوشگواریاں اور شادایاں اور اس کے بعد کی زندگی کی درخشندہایاں اور تابناکیاں ہیں۔ یاد رکھئے۔ مومن کا مقام، آدم (آدمی) کے مقام سے اونچا ہے۔ اس لئے جو کچھ آدمی کو میسر ہو مومن کو وہ کچھ بھی میسر ہونا چاہئے اور اس سے زیادہ کچھ اور بھی۔ قرآن حکیم نے کہا ہے کہ ملائکہ، آدم کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ لہذا مقام آدم یہ ہے کہ کائناتی قوتیں اس کے سامنے جھکی ہوئی ہوں۔ وہ اشیائے فطرت کو مسخر کر لے۔ اور مومن کا مقام یہ ہے کہ وہ اشیائے فطرت کو مسخر کر کے انہیں قوانین خداوندی کے مطابق صرف میں لائے۔ لہذا اگر کسی قوم کا اشیائے فطرت پر تصرف نہیں تو وہ قوم مقام آدم تک بھی نہیں پہنچ سکی، چہ جائیکہ اسے مقام مومن نصیب ہو۔ جس قوم کو اس دنیا کی خوشگواریاں اور سرفریاں نصیب نہیں اسے مقام آدم حاصل نہیں۔ چہ جائیکہ مقام مومن۔ اس لئے ایسی قوم کی آخرت کی زندگی کس طرح روشن ہو سکتی ہے۔ لیکن جس قوم کو مقام آدم نصیب ہے لیکن مقام مومن نصیب نہیں تو اسکی اس دنیا کی زندگی پر آسائش ہوگی۔ آخرت کی زندگی اسکی بھی تاریک ہوگی۔ مومن کی دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی تابناک ہوگی۔

عَنْ (حرف)

عَنْ - یہ بہت سے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً -

(۱) يَتَخَذُ بَقِيَّةُ عَنِ اسْمِهِ (۱۳) - وہ اس کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔

(۲) اَبِي جَهْلٍ سے دوسری جگہ جانا۔ منتقل ہونا، ہٹ جانا جیسے عَنِ الْعَبِيرِ اَطْرَافِ لَنَسَاكِيَّةٍ (۲۳) - وہ راستہ سے ایک طرف ہٹ جائے

والے ہیں۔ اور ذہب عنہ ابراہیمؑ الرسولؑ۔ ابراہیمؑ سے خوف ہٹ گیا، چلا گیا اور دور ہو گیا (۱۱/۱۱)۔ سافوت عنہ البندر۔ میں نے شہر سے سفر کیا۔ وہاں سے کسی دوسری جگہ گیا۔

(۳) ”بدلے میں“ یا ”کی طرف سے“ کا مفہوم۔ یومئذ لاتجزی نفس عن نفس شیئاً (۲۸/۲۸) جس دن کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے بدلے میں کفایت نہیں کریگا۔ یا اس کی طرف سے جزا (معاوضہ) نہیں دے سکیگا۔

(۴) سبب ظاہر کرنے کے لئے (کی وجہ سے۔ کے سبب)۔ ونا نحر بنارکعیٰ الیہینا عن قنولیک (۱۱/۱۱)۔ ہم تیرے کہنے کی وجہ سے اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنے والے۔

(۵) اوپر یا بعد کے معنوں میں۔ لتتر کبن طبقا عن طبقی (۲۲/۲۲)۔ تم یک حالت سے اوپر دوسری حالت میں جاؤ گے۔ یا تم ایک حالت کے بعد دوسری حالت میں پہنچو گے۔

(۶) سین (سے) کے معنوں میں۔ هو الذی یقبل الشوبہ عن عبادہم (۲۲/۲۲) اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے۔

(۷) ما۔ (سے) کے معنوں میں۔ ما یستطیع عن الہتوی (۳۳/۳۳)۔ وہ اپنے جذبات و خیالات سے بات نہیں کرتا۔ ”ما“ ذریعہ ”یا“ کی مدد سے ” کے معنوں میں بھی آتا ہے جیسے رمیت عن القوس یعنی رمیت بالقوس۔ میں نے کمان کے ذریعہ تیر پھینکا۔

(۸) فی (میں) کے معنوں میں بھی آتا ہے۔

(۹) زائد بھی ہوتا ہے (یعنی کوئی معنی نہیں دیتا)

کتب لغت میں ان کی مثالیں دی ہوئی ہیں۔

ع ن ب

العینب۔ (واحد، عینبہ)۔ انگور۔ یہ انگور کے پھل اور اس کی بیل کے لئے بھی بولا جاتا ہے۔ أعناب (۲۶/۲۶)۔ عینب کی جمع ہے۔ العینب۔ (انگور کی) شراب۔

* تاج و واخپ۔

ع ن ت

الْعَنَتُوتُ* - وہ ٹیلہ جس پر چڑھنا دشوار ہو۔ ابن فارس نے لکھا ہے کہ اس کے بنیادی معنوں میں مشقت، توڑ پھوڑ اور تکلیف کا مفہوم ہے اور اس میں سہولت، آرام اور درستی کا مفہوم نہیں ہے۔ چنانچہ اس میں کمزوری اور شکستگی کے معنی بھی ہیں اور دشواری اور مشقت کے بھی*۔ عَنِتَّ الْعِظْمُ* - ہڈی کمزور ہو کر ٹوٹ گئی۔ عَنِتَّتْ يَدُهُ* - اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ ور عَنِتَّتْہ کے معنی ہیں اس نے اسے مشکل میں ڈالا یا اس کے ذمہ ایسا کام لگا دیا جس کا کرنا اس کے لئے سخت دشوار ہوا*۔ ابن الاعرابی نے کہا ہے کہ اعْنَاتُ کے معنی ہیں کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف کرنا*۔ صاحب مفردات نے لکھا ہے کہ سَعَتَانْتَه کے معنی تقریباً سَعَانْدَة کے ہیں یعنی مسلسل عداوت و کشمکش کے، لیکن معانَنْتَه* بائغ تر ہے کیونکہ اس میں خوف و ہلاکت کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ عَنِتَّ قُلَانٌ* اس وقت کہتے ہیں جب کوئی شخص ایسے معاملہ میں پھنس جائے جس میں ہلاکت کا ڈر ہو**۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی مشقت اور دشواری وغیرہ کے ہوتے ہیں۔

قرآن کریم میں ہے لَعَنِتُّمْ* (۲۹)۔ تم مشقت میں پڑ جائے یا ہلاک ہو جائے۔ دوسری جگہ ہے وَدَقُوا سَاعِنِيْتُمْ* (۱۷) وہ دل سے چاہتے ہیں کہ تم خطرناک مصیبت یا ہلاکت میں پڑ جاؤ۔ سورۃ نساء میں جنسی اختلاط کے احکام کے ضمن میں فرمایا۔ ذَٰلِكُمْ لِيَمُنَّ خَشْيَ الْعَنِتَّ (۲۴)۔ یہ احکام اس کے لئے ہیں جو ہلاکت میں پڑنے سے ڈرتا ہے۔ عَنِتَّ ایک جامع لفظ ہے جس کے معنوں میں فساد، گناہ، ہلاکت، غبطی، لغزش، ظلم و زیادتی، سخت مشقت اور دشواری کا مقابلہ کرنا شامل ہیں*۔

ع ن د

عَنْدَ (نوں پر تینوں حیرکتوں کے ساتھ)۔ عَشَوْدَا۔ عَنْدَا۔ عَنَ الطَّيْرِ بِئْسَ۔ وہ اسے دور ہو گیا۔ ہٹ گیا۔ الگ ہو گیا۔ منحرف ہو گیا۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ میں حمد سے آگے بڑھ جانے اور صحیح راستہ کو چھوڑ دیے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ عَنِتَّتِ الثَّقَاتُ*۔ اونٹنی باقی اونٹوں سے الگ ہٹ کر تسہا چرتی رہی۔ عَنِتَّ الرَّجُلُ*۔ آدمی نے سرکشی کی اور

جان بوجھ کر حق کو رد کر دیا اور اس کی مخالفت کی۔ ایسا شخص عَنِيدٌ کہلائیگا۔ اَلْعَانِيْدُ - وہ اونٹ جو راستہ سے ہٹ جائے۔ اَلْمُعَانِيْدَةُ وَالْعِيْدَةُ - الگ ہو جانا۔ مسلسل مخالفت کرنا۔ عَنِيدٌ الرَّجُلُ عَنِ اَصْحَابِ يَه - اس نے سفر میں اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیا، یا ان سے بچھے رہ گیا۔ عَانِيْدَةُ الطَّارِئِيْنَ - وہ راستہ جو سیدھے راستے سے یک طرف کو ہٹا ہوا ہو۔ اَلْعَنِيدُ - اڑے آ جان۔ حائل ہو جانا۔ سورۃ مدثر میں ہے اِنَّهٗ كَانَ لَا يَتِيْنَا عَنِيدٌ (۶۶)۔ وہ ہمارے قوائیں سے سرکشی اختیار کرتا تھا۔ سورۃ ابراہیم میں ہے۔ وَ خَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (۱۵) ہر مستبد اور سرکشی تباہ و برباد ہو گیا۔

عِنْدَ (ظرف)

عِنْدَ - ظرف ہے، بمعنی پاس۔ قریب۔ نزدیک۔ عِنْدَهُ عِلْمٌ السَّاعَةِ (۸۵)۔ علم اس ساعت خدا کے پاس ہے۔ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ (۸۶)۔ خدا کی طرف سے۔ اللہ کے پاس سے۔ قُلْ لَّوْ اَنْ عِنْدِي مَّا تَسْتَعْجِلُوْنَ بِهِ (۸۸) ان سے کہو کہ جس کے لئے تم جلدی مچا رہے ہو وہ اگر میرے پاس ہوتا تو۔ . . . .

ع ن ق

ابن فارس نے اس مادہ کے بنیادی معنی کسی چیز کا بڑھا اور پھیلنا شائے ہیں، حواء وہ اونچائی میں ہو یا زمین پر پھیلنا ہو۔ اَلْعُنُقُ (جمع اَعْنَاق) گردن۔ فَغَشِرَ بَنُو فُوقٍ اَلْاَعْنَاقِ (۱۲)۔ ان کی گردنوں کے اوپر (یعنی سروں پر) مارو۔ نیز اس کے معنی جماعت کثیر ہیں۔ اَلْاَعْنَاقُ پیش پیش رہنے والے آدمی، نیز رؤسائے قوم کو بھی کہتے ہیں۔ فَطَلَقَتْ اَعْنَاقَهُمْ لَهَاجَ اَعْمٰیغِهِنَّ (۲۱)۔ ان کے اکابرین قوم عاجز و درماندہ ہو کر اس کے سامنے جھک جائیں۔ اکابرین کو ہمارے ہاں بھی ”گردن فراز“ کہتے ہیں۔

ع ن ک ب

اَلْعَنَكَبُوتُ - مکڑی۔ قرآن کریم نے مشرکین کے مسلک کو تار عنکبوت سے تشبیہ دی ہے (۲۹) جو ذرا سے تھکے یا انگلی کے اشارے سے دوہم برہم ہو جاتی ہے۔ یہ مسلک، دلیں و برہان اور علم و بصیرت کے

بیجائے تو ہم ہرستی اور جہالت پر قائم ہوتا ہے، اس لئے علم و فکر کی ذرا سی جنبش اسے ہمارے ہمارے کر دیتی ہے۔ شرک کا عملی مفہوم ہے کائنات میں ایک سے زیادہ ہستیوں کو صاحب اقتدار تسلیم کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہاں ایک سے زیادہ قوانین نافذ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام کائنات میں قانون صرف ایک خدا کا رائج ہے۔ اس لئے انسانوں کی دنیا میں بھی صرف خدائے واحد کا قانون نافذ ہونا چاہئے۔ یہ توحید ہے اور نہایت محکم نظریہ حیات۔ اس کے خلاف ہر نظریہ زندگی، تار عنکبوت ہے۔

ع ن و

ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی ہیں (۱) کسی چیز کا نہایت توجہ اور شدید خواہش سے ارادہ کرنا۔ (۲) عاجزی۔ (۳) کسی چیز کا ظہر ہونا اور نکلنا۔ عاجزی کے اعتبار سے اَلْعَتُوْ - اَلْعَتَا کے معنی ہیں قید ہو جانا، مطیع و فرمانبردار ہو جانا۔ اَلْعَتُوْ - قہر اور زبردستی۔ صاحب تاج العروس کے نزدیک اس پر اجماع ہے کہ عَتُوْ کے معنی کسی چیز کو زبردستی لے لینے کے ہیں۔ لیکن ابن سید نے اس کے معنی محبت کے بھی بتائے ہیں۔ اس صورت میں یہ لفظ اصداق میں سے ہو جاتا ہے جو قہر و جبر کے علاوہ تسلیم و اطاعت کے معنوں میں بھی آئے گا۔ صاحب محیط نے لکھا ہے کہ عَتَا الشَّيْءُ کے معنی ہیں اس نے اس شے کو ظاہر کر دیا۔ عَتَا لَارْضٍ بِالنَّبَاتِ تَعْتُو - زمین نے پودے نمودار کئے۔ قرآن کریم میں ہے وَ عَتَا التَّوَجُّوْهُ لِّلْحَيِّ الْقَيُّوْمِ (۲۰۶)۔ بعض لوگوں نے اس کے معنی جھک جانے کے کئے ہیں اور بعض نے کھڑے ہو جانے اور کام کرنے کے۔ مطلب یہ ہے کہ لوگ نظام خداوندی کے قہام کے لئے بطیب خاطر کھڑے ہو جائیں گے اور قوانین اسمیہ کی اطاعت دل کے پورے جھکاؤ سے کریں گے۔ اس میں قانون کا غلبہ و قوت، اور قانون ماننے والوں کی تسلیم و اطاعت، دونوں پہلو آجائے ہیں۔ بلکہ ”ظاہر ہو جانے“ کے اعتبار سے یہ بھی کہ لوگوں کی مضمحل صلاحیتی اس مقصد کی تکمیل کے لئے ابھر کر سامنے آجائیں گی۔

ع ۵۵

عہد الشَّيْءِ کے معنی ہیں کسی چیز کی مسلسل حفاظت اور خبر گیری کرنا۔ اس کی پیہم نگہداشت کرنا۔ ان بنیادی معنوں کی رو سے عہد کا *ناج - **محیط۔

استعمال اس پختہ وعدہ کے لئے بھی ہونے لگا جس کی نگہداشت ضروری ہو*۔
 جب اس لفظ کے بعد ایسی آئے تو اس کے معنی حکم کرنے کے ہو جاتے ہیں**۔
 جیسے عہدِ نَا اِلٰی اٰہِرِ اٰہِیْم (۱۲۵)۔ ہم نے ابراہیم کو حکم دیا۔
 ابن فارس نے کہا ہے کہ اِلٰی کے ساتھ اس کے معنی ہونے ہیں کسی کو
 اس بات کی ہدایت کرنا جس کی نگہداشت اس پر واجب کی جائے۔ راعب نے
 کہا ہے کہ اس کے معنی ہونے ہیں کسی سے عہد و پیمان لیکر ایسے اس کے
 ایفاء کی قاعدہ کرنا۔ ذمہ داری اور اسان کو بھی عہد کہتے ہیں**۔
 جیسے لَا یَسَّالُ عٰہِدِی الْفَاقِلِیْمِیْنَ (۱۲۶)۔ جو ہمارے قابلوں سے
 رکش ہو جائے اس کے بارے میں ہماری یہ ذمہ داری پوری نہیں ہو سکتی۔
 اسی طرح اَوْفُوا بِعٰہِدِیْ اَوْفِیْ بِعٰہِدِکُمْ (۱۲۷) کے معنی ہیں تم
 اپنے اس عہد کو پورا کرو جو تم نے میرے ساتھ استوار کر رکھا ہے ،
 اور میں ان ذمہ داریوں کو پورا کروں گا جو میں نے تمہاری بابت لے رکھی ہیں۔
 عہدِ وف داری کو بھی کہتے ہیں**۔ وَ مَا وَجَدْنَا لِاَکْثَرِہِمْ
 سِیْنَ عٰہِدِیْ (۱۲۸)۔ ہم نے ان میں سے اکثر کو وفا شعار ، یعنی اپنے عہد
 کا پابند ، نہیں پایا۔ عہدِ وف کے معنی بھی ذمہ داری کے آتے ہیں**۔ والیوں
 اور حکام کے لئے جو شاہی فرامین لکھے جاتے ہیں انہیں عہد کہتے ہیں۔
 نیز عہد کے معنی جان پہچان یا ملاقات کے بھی آتے ہیں۔ عہدِ الشَّیْئِیَّة
 چیز کو پہچان لیا**۔

ع ۸۱

اَلْعِیْہُنْ - رنگیں اون - مختلف رنگوں سے رنگی ہوئی اون - اَلْمُہِنَّةُ -
 شاخ کا مڑ جانا اور ٹوٹ جانا یا بغیر جدا ہوئے ٹوٹ جانا -
 اَلْعِیْہُنْ - تغیر کو کہتے ہیں کیونکہ وہ شکستہ حال ہوتا ہے - نیز
 اس آدمی کو کہتے ہیں جس کے اعضاء ڈھیلے ڈھالے ہوں**۔ ابن فارس
 نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی دُرمی اور سہولت کے ہیں - چنانچہ
 قَصِیْبٌ عِیْہِیْنٌ اس لکڑی کو کہتے ہیں جس میں خمیدگی اور
 شکستگی ہو۔

قرآن حکیم میں ہے وَ تَکُونُ الْجِبَالُ کَالْعِیْہُنْ (۹۰)۔ پہاڑ
 رنگین (یا مختلف رنگوں والی) اون کی طرح ہو جائیں گے۔ دوسری جگہ اَلْعِیْہُنْ
 اَلْعِیْہُنْ (۹۱) آیا ہے - دھنی ہوئی رنگین اون - ٹکڑے ٹکڑے کی
 ہوئی مختلف رنگوں والی اون - ان کی خستگی اور شکستگی کی طرف اشارہ ہے -

ع و ج

هَوَجٌ - بَعْوَجٌ - لِيُؤْهِمَ هَوْنًا - الْعِيَوَجُ فِي الْأَرْضِ - زَمِينٌ كَا
 نَاهُمُورٌ هَوْنًا - عَاجَ عَتْنَهُ - اس سے لوٹ گیا - پلٹ گیا ، باز آیا * - مَتَّاعُوْجٌ
 يَكْتَلَامِيَهُمْ - میں اسکی بات کی طرف مٹفت نہیں ہوتا ہوں - اِنْتَعَا جَ عَتْلِيَّتِهِ -
 وہ اسکی طرف مڑ گیا ** - رَاغِبٌ لَمْ يَكْهَأْ كَهْ الْعَوَجُ اس لِيُؤْهِمَ ہن کو
 کہتے ہیں جو آنکھ سے دیکھا جاسکے اور اَلْعِيَوَجُ اس لِيُؤْهِمَ ہن اور
 ناہمواری کو جو عقل و بصیرت سے دیکھی جاسکے ، جیسے معاشرہ کی ناہمواریاں
 اور نظام زندگی کا ٹیڑھا ہن *** - اِبْنُ فَارَسٍ لَمْ يَكْهَأْ كَهْ الْعَوَجُ اس
 لِيُؤْهِمَ ہن کو کہتے ہیں جو میدعی اور کھڑی چیز (مثلاً دیوار یا لکڑی
 وغیرہ) میں ہو - اور اَلْعِيَوَجُ اس لِيُؤْهِمَ ہن کو کہتے ہیں جو بچھی ہوئی
 چیز یا کسی معاملہ میں ہو -

سورہ کہف میں قرآن کریم کے متعلق ہے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا
 (۱۸) یہ ایسا ضابطہ زندگی ہے جس میں کہیں پیچ و خم نہیں - اس کے مقابلہ
 میں قَبِيحًا آیا ہے (۱۸) - اس کے مخالفین کے متعلق کہا کہ يَبْغُثُوْا نَهْمًا
 هِيْوَ جًا (۲۰) - وہ چاہتے ہیں کہ اس کے راستہ میں ناہمواریاں اور خمیدگیاں
 پیدا ہو جائیں - لیکن جب وہ انقلاب آئیگا جسکی طرف قرآن کریم دھون
 دیتا ہے تو ان بڑے بڑے لوگوں کی خود اپنی خمیدگیاں اور ناہمواریاں صاف
 کر دی جائیں گی - ن کے ہل نکل جائیں گے - (۲۰-۱۰۰) - یہ اسوقت اس داعی
 کے پیچھے پیچھے چلیں گے جس کی دعوت میں کوئی ٹیڑھا ہن نہیں (۲۰) -
 قرآن کریم جس صراطِ مستقیم کیطریق راہ نمائی کرتا ہے اس میں کوئی
 پیچ و خم نہیں - وہ بالکل صاف اور سیدھا راستہ ہے - لیکن مفاد پرست گروہ
 اس میں خواہ مخواہ پیچیدگیاں پیدا کرنا چاہتا ہے -

ع و د

اَلْعَوْدُ - لوٹنا - بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اَلْعَوْدُ کسی کام
 کو ابتداء کرنے کے بعد دوبارہ کرنا ہوتا ہے - لیکن راغب اور زمخشری کی
 تحقیق ہے کہ یہ لفظ ابتداء (پہلی مرتبہ) کسی کام کے کرنے پر ہی
 بولا جاتا ہے * - چنانچہ صاحب محیط نے بھی اسکی تائید کی ہے اور شہادت
 میں حضرت شعیبؑ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے مخالفین سے کہا
 کہ قَدْ فَتَّرَ يَتَمَّا عَلَيَّ اَللّٰهُ كَذِبًا اِنْ عُدُّنَا فِيْ سِلَاحٍ كُفْرًا (۲۱) -

”اگر ہم نے تمہارے مسلک کو اختیار کر لیا تو اس کے معنی یہ ہونگے کہ ہم نے خدا کے خلاف جھوٹا اتہام باندھا“۔ اس میں عِدْن کے معنی ان کی ملت میں دوبارہ جانا نہیں، کیونکہ حضرت شعیبؑ ان کی ملت (مذہب) پر کبھی تھے ہی نہیں۔ اس لئے اسکے معنی یہ ہیں کہ ہم تمہارے مشرب کو کبھی قبول نہیں کریں گے*۔ لیکن اس آیت میں ایک بات اور بھی غور طلب ہے۔ اس میں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ یہ جواب جماعت (حضرت) شعیبؑ کیطرف سے ہے اور اس میں خود حضرت شعیبؑ شامل نہیں اگرچہ جواب انہی (حضرت شعیبؑ) کے الفاظ میں ہے۔ یعنی ان کا یہ جواب ان کی جماعت کی ترجمانی کر رہا ہے۔ اگر یہ مفہوم لیا جائے تو پھر عِدْن کے معنی پلٹ کر واپس جانا ہونگے کیونکہ حضرت شعیبؑ کے ساتھی، پہلے ان مخالفین ہی کا مسلک رکھتے تھے۔

صاحب تاج العروس نے یہ بھی لکھا ہے کہ عَاد کے معنی ویسے تو پلٹنے کے ہیں، لیکن بعد میں صَار کے معنوں میں بھی بولا جاتا ہے۔ یعنی ”ہو گیا“۔ عام اس کے کہ وہ پہلے بھی ویسا تھا یا نہیں۔

سورہ مجادلہ میں ہے۔ ثُمَّ يَتَوَدُّوْنَ لِيَمَّا قَالُوْا (۵۸) پھر وہ اپنی کہی ہوئی بات کی طرف پلٹتے ہیں۔ عَائِدٌ۔ لوٹ جانے والا، اسکی جمع عَائِدُوْنَ ہے (۶۰)۔ آعَادٌ۔ يَعِيْدُ (۶۱)۔ لوٹانا۔ نیز اسکے معنی منزل مقصود تک پہنچانے کے بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ مَعَاد کے معنی ٹھکانا یا انجام** نیز آخری مقام کے بھی ہیں۔ سورہ قصص میں ہے لَرَادُّكَ اِلٰی مَعَادٍ (۲۸)۔ اسکے معنی (لوٹنے کی جگہ کے اعتبار سے) یہ کہئے جاتے ہیں کہ آپ (نبی اکرمؐ) پھر اسی مکہ میں داخل ہونگے جہاں سے کفار نے آپکو نکالا تھا۔ اسکے معنی وطن اور جائے پیدائش کے بھی لئے جاتے ہیں***۔ لیکن گرامر میں مَعَاد کے معنی منزل مقصود کے لئے جایشیں تو وطن یا جائے پیدائش کی بہ نسبت ”منزل مقصود“ زیادہ مناسب ہونگے، اس لئے کہ ایک نبی، وطن کی نسیبوں سے بلند ہوتا ہے، اور وہ فضا جو اس کے مشن کے لئے زیادہ مساعد ہو اس کا وطن بن جاتی ہے۔ لہذا آپ کا مکہ کیطرف لوٹنا اپنے وطن کی طرف مراجعت نہ تھی بلکہ آپ کے مشن کی تکمیل تھی۔ بہر حال یہ واضح ہے کہ يَعِيْدُ سے مراد تکرار نہیں (یعنی بار بار لوٹانا نہیں) بلکہ ہر شے کو مختلف گردشیں دے کر (مختلف مراحل سے گزار کر)

اسکی ابتدا سے آخری نقطہ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ ایسا کرنے والے کو رَبٌّ کہتے ہیں۔ اس ضمن میں (ر-ج-ع) کا عنوان بھی دیکھئے۔

اَنْعَائِدَةٌ کے معنی احسان اور سلوک، سہرانی اور منفعت کے ہیں*۔ چنانچہ کہتے ہیں هَذَا اَلْاَمْرُ اَعْوَدُ عَنَّا يَكُنْ۔ یہ کام تمہارے لئے زیادہ منفعت بخش ہے۔ نیز یہ کہه قَلَانٌ مَّائِدِيْءٌ وَمَائِعِيْدٌ۔ قَلَانِ آدمی کے پس کوئی حیلہ اور تدبیر نہیں ہے۔ یہ وہ پہلی مرتبہ کوئی کام کر سکتا ہے نہ اسکی تکرر کر سکتا ہے*۔ اَلْمُعِيْدُ اسے کہتے ہیں جو اسکام کی طاقت رکھتے جسکا وہ عبادی ہو چکا ہے۔ دراصل مُعِيْدٌ اس نراونٹ کو کہتے ہیں جو بار بار حتمی کھانے پر بھی تھکنے والا نہ ہو۔ نیز معاملات سے وقف ورتہ کا آدمی کو بھی کہتے ہیں*۔ اَعَادَ لِيْلًا مَّرَر۔ اسکام کی طاقت رکھی**۔

تصریحات بالا سے واضح ہے کہ يَبْدِيْءٌ وَبَعِيْدٌ (۱۳۵) میں تکرار اور اعدہ ہی مراد نہیں بلکہ پوری پوری قوت اور طاقت، تدبیر اور واقفیت سے آخری نقطہ (انجام) تک پہنچانا بھی مراد ہے۔ یہ ہے ہر شے کا مَعَادٌ۔ (مَبْدَأٌ* اور مَعَادٌ* کیلئے دیکھئے عنوان ب-د-ا)۔ اَلْمُعِيْدُ۔ وہ وقت جس میں خوشی یا غم لوٹ کر آئے*۔ [اَلْعَوْدُ۔ ہر پتلی وں ہاریک لکڑی کو کہتے ہیں۔ نیز اس لکڑی کو بھی جس سے دھوئی دی جائے]***۔

ع و ذ

عَائِدٌ۔ ہر وہ مادہ جس نے حال ہی میں بچہ دیا ہو۔ اسکی جمع عَوْدٌ ہے****۔ عَاذَتْ يَوْلَدَهَا کے معنی ہیں مادہ کا اپنے بچہ کے پاس کھڑے رہنا اور سکی حفاظت کرنے رہا جب تک وہ چھوٹا رہے*۔ اَلْمُعَوِّذُ اونٹوں کی اس چراگہ کو کہتے ہیں جو مکانات کے آس پاس ہو (تاکہ اونٹ ہر وقت نگاہ میں رہیں)۔ ان معانی کے اعتبار سے مَعُوذٌ اور اِسْتَعَاذٌ کے معنی ہوتے ہیں کسی کی پناہ لینا۔ اسکی حفاظت میں محفوظ ہو جانا، اور عَاذَ بِالشَّيْءِ کے معنی ہیں کسی چیز کے ساتھ چمٹے رہنا۔ یعنی اسے لازم پکڑ لینا۔ مستقل طور پر اختیار کر لینا****۔

یوں تو نظام خداوندی قائم کرنے والی جماعت کو ہمیشہ اپنے نظام کی حفاظت کیلئے قوانین خداوندی کی تائید و نصرت کی ضرورت ہونی ہے لیکن

* تاج۔ ** محیط۔ *** ابی فارس۔ **** تاج و محیط۔

اس نظام کے قیام کی ابتدائی منازل میں، جبکہ انکی اپنی قوت ہنوز کم اور مخالفت شدید تر ہوتی ہے، ہمیں ان قوانین کے ذریعے اپنی حفاظت و پرورش کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے (جیسے ایک نوزائیدہ بچے کو شروع شروع میں اپنی بدن کی حفاظت و پرورش کی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے)۔ یہ ہے وہ مرحلہ جس میں قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ اَتَقَلَّبُ (۱۳۳)۔ اور قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ (۱۴۰) کی تعلیم دی گئی ہے۔ یعنی ہر وقت قوانین خداوندی اور نظام کے ساتھ چمٹے رہنا۔ اس سے ذرا دور نہ ہٹنا۔ ذرا سے خطرے اور آہٹ کے وقت جھٹ سے اس کے آغوش میں آجانا اور اس طرح مخالفت کی سرکشی قوتوں سے محفوظ ہو جانا۔

ہم نے اوپر لکھا ہے کہ قرآنی نظام کے قیام کی ابتدائی منازل میں تعثوث کی ضرورت خاص طور پر زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ قیام نظام کے بعد تعثوث کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ قرآن کریم سے دور لیے جانے والے میلانات و جذبات اور طغوی قوتوں سے ہٹنا جوئی کی ضرورت تو زندگی کے ہر سانس میں رہتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نظام کے ابتدائی ایام میں چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے لئے بھی مرکز کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے لیکن جب ایک طرف حقائق واضح ہو جائیں اور دوسری طرف نظام معکم ہو جائے، تو پھر چھوٹے چھوٹے خطرات کا مقابلہ از خود ہوتا جاتا ہے۔

سورہ نحل میں ہے فَادِّ قُرْآنَ الْقُرْآنِ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (۹۸)۔ اس کے عام معنی یہ کہ کتنے حالے ہیں کہ جب تم قرآن کریم پڑھنے لگو تو پہلے اَعُوْذُ بِرَبِّ لیا کرو۔ لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن کریم سے متمسک رہنے کے لئے ضروری ہے کہ انسان اپنے سرکش جذبات کے اثرات اور مستبد قوتوں کا آلہ کار بننے سے محفوظ رہے۔ چنانچہ اسکی تشریح اگلی آیت میں یہ کہہ کر کر دی گئی کہ اِنَّهٗ لَيَسَّ لَہٗ سُلْطٰنٌ عَلٰی الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰی رَیْہِمِمْ یَسْتَوْکَلُوْنَ (۹۹)۔ شیطان (یا ان سرکش قوتوں) کا غلبہ ان لوگوں پر کبھی نہیں ہو سکتا جو ایمان رکھتے ہیں اور قوانین خداوندی پر پورا پورا بھروسہ کرتے ہیں۔ یہی وہ طریقہ تھا جس کے ذریعے حضرت موسیٰؑ نے فرعون کے استبداد سے حفاظت حاصل کی تھی جب کہا تھا کہ اِنِّیْٓ اَعِزُّکُمْ بِرَبِّیْٓ وَرَیْکُمْ مِّنْ کُلِّ مُتَكَبِّرٍ (۲۴)۔ میں ہر متکبر (کے استبداد سے بچنے کے لئے) اپنے اور تمہارے نشوونما دینے والے کی حفاظت میں جاتا ہوں۔

یہ ہے تَعَوُّذٌ کا قرآنی مفہوم - یعنی خطرے کے وقت اپنے نظام سے اور زیادہ شدت سے متمسک ہو جانا اور قوانین خداوندی کی اور رسالہ پابندی سے اطاعت کرنا - اس کے برعکس ہمارے ہاں تَعَوُّذٌ سے مقصود صرف تب وہ کہ ہے کہ قرآن حکریم کی تلاوت سے پہلے اَعُوْذُ پڑھ لیا جائے ، یا قرآن حکریم کی آیت کے تَعَوُّذِ لکھ کر گلے میں ڈال لئے جائیں - (ذرا تَعَوُّذِ کے مفہوم پر غور کیجئے اور دیکھئے کہ بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے ؟) - یہ ٹھیک ہے کہ قرآن حکریم کی تلاوت (پڑھنا) ضروری ہے (تاکہ اسے سمجھ جائے اور مسجھ کر اس پر عمل کیا جائے) اور جس طرح ہر عبد مومن ہر کام کی ابتدا خدا کے تصور سے کرتا ہے اسی طرح ، قرآن حکریم کی تلاوت کا آغاز بھی غیر خدائی قوانین سے حفاظت خداوندی (تَعَوُّذِ) کے احساس سے کیا جائے (اور اس کے لئے اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کے الفاظ کہ لئے جائیں تو یہ سان کے جذبات کے اظہار کا طریق ہو جائیگا) - لیکن یہ مسجھ لینا کہ مقصود صرف نِ الْفَط کا دھڑ لیا ہے ، ٹھیک نہیں - الحافظ ، اظہار مقصود کا ذریعہ ہیں - مقصود بالذات نہیں - اعوذ اور بِسْمِ اللّٰهِ درحقیقت قرآن حکریم کی اس پہلادی تعلیم کا علان ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ مَن يَشْكُرْ يَاسْطَاعُوْهُ وَيُؤْتِ مِنْ رِّبِّهِ فَاكْثُرْ اسْتَمْسِكْ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْتِهَیْتَامٌ سَهْتٌ (۴۷) - جو شخص ہر غیر خدائی قوت سے انکار کرے اور صرف خدا کے قوانین کو تسلیم کرے ، تو اس نے ایک ایسا محکم سہارا تھم لیا جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا -

ع و ر

اَلْعَوْرُ - ایک آنکھ کی بینائی کا حائے رہنا - اَعْوَرٌ - کان - بیز کوئے کو بھی کہتے ہیں کیونکہ عربوں میں کان اور کوا دونوں معنوں شمار کئے جاتے تھے - اسی سے کمزور ، جز دل اور گاؤدی آدمی کو بھی کہتے ہیں جس سے کبھی کوئی بھلائی کا کام نہ ہو سکتا ہو - بیز وہ راستہ بتانے والا جسے خود بھی راستہ اچھی طرح معلوم نہ ہو - اَلْاَعْوَرُ مِّنَ الْكُتُبِ - مٹی ہوئی کتاب - اَلْاَعْوَرُ مِّنَ الطَّرِيقِ - وہ راستہ جس پر کوئی نشان نہ ہو - اَلْعَوْرَةُ - ہر وہ چیز جو آنکھ کو تکلیف دے - اَلْعَوْرَةُ - ہلک کی سرحد میں اس قسم کا خد جہاں سے دشمنوں کے حملہ آور ہونے کا اندیشہ ہو - صاحب کتاب الاشتقاق نے لکھا ہے کہ عَوْرَةُ لِقَوْمٍ اس مقام کو کہ جاتا ہے جہاں سے کسی قوم کو دشمن کے حملہ آور ہونے کا خطرہ ہو -

چنانچہ سورۃ احزاب میں جو ہے کہ اِنَّ بِسُوْرَتِ عَوْرَةٍ* (۳۳)۔ تو اس کے یہی معنی ہیں۔ بن فارس نے بھی لکھا ہے کہ اَلْعَوْرَةُ* ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کے حلی ہوئے کی وجہ سے اس کی نگہداشت ضروری ہو۔ اَعْمُوْرَ الشَّيْءِ*۔ کسی چیز کا اس طرح نمایاں ہو جانا کہ دوسرا اس پر حملہ کر سکے۔ ان معنی کے اعتبار سے اَلْعَوْرَةُ* ہر اس شے کو کہتے ہیں جس میں کوئی ایسا حیل یا نقص ہو جس سے خوف کا امکان ہو۔ نیز ہر وہ شے جس سے شرم و حیا کی جائے۔ حو باعث عار ہو۔ عورت یا مرد کے مقام ستر کو بھی کہتے ہیں*۔

قرآن کریم میں عَمُوْرَاتِ النَّسَاءِ (۲۴) آیا ہے جس کے معنی ہیں عورتوں کی جنسیات (Sex) کے متعلق باتیں جنہیں عام طور پر پوشیدہ رکھا جاتا ہے۔ دوسرے مقام پر ہے کہ صبح کی نماز سے پہلے۔ عشا کی نماز کے بعد۔ روز پھر کے وقت جب تم کمر بندیں کرنے کے لئے لیٹے ہو ثَلَاثُ عَمُوْرَاتٍ لَّكُمْ (۲۸)۔ یہ تین ایسے اوقات ہیں جن میں تم کپڑے اتار کر بلا تکلف لیٹے ہو۔ تمہارا پورا پورا ستر نہیں ہوتا۔ مطلب (Privacy) ہے۔

ع و ق

اَلْعَوْقُ*۔ روک دینا۔ لوٹا دینا۔ واپس کر دینا۔ نیز وہ آدمی جس میں کوئی بھلائی نہ ہو۔ نیز وہ جو لوگوں کو بھلے کا۔وں سے روکے۔ عَاقِبَتِیْ* عَنْ اَلْاَمْرِ الَّذِیْ اَرَدْتُ*۔ اس نے مجھے اس کام سے روک دیا جس کا میں نے ارادہ کیا تھا۔ اَلتَّعْوِیْقُ*۔ روکنا۔ مَعْوِقُ*۔ روکنے والا*۔ قرآن کریم میں اَلتَّعْوِیْقِیْنَ* (۳۸) آیا ہے۔ عَوَائِقُ الدُّعَا*۔ وہ حوادثِ زمانہ جو انسانوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیں اور انہیں دوسری مصروفیتوں سے روک دیں*۔ یَتَعَوَّقُ*۔ قیدہ کھنانہ کے بت کا نام تھا۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ قوم نوح کے بت کا نام تھا*۔ (۳۹)۔

ع و ل

اَلْعَوَلُ*۔ ہر وہ چیز جو انسان کو گر نبار کر دے۔ حس کے بوجھ تلے وہ دب جائے**۔ عَالُ الشَّيْءِ*۔ فُلَانًا۔ فلاں پر وہ چیز غالب آگئی اور اس پر بوجھ بن گئی جس کی وجہ سے وہ فکر مند ہو گیا۔ اَلْعِیَالُ*۔ وہ افراد جن کے اخراجات کا انسان ذمہ دار ہو۔ جن کے بوجھ کے نیچے وہ دبا ہوا ہو۔ اسی سے

اَعَالٍ الرَّجُلُ کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ وہ آدمی کثیر العیال ہو گیا اور یہ بھی کہ وہ فقیر اور محتاج ہو گیا۔ اَعَالٍ التَّمِيزَ ن کے معنی ہیں ترازو میں کان ہوئی (یعنی اس میں ہاسنگ کی ضرورت ہو گئی) اور اس کے پلڑوں کا وزن برابر نہ رہا۔ یہاں سے اس کے معنی بے انصافی کرنے کے آئے ہیں۔ اَعَالٍ فِي الْحُكْمِ۔ اس نے فیصلہ کرنے میں ظلم کیا*۔

سورة نساء میں جہاں معاشرہ کی ہنگامی حالت میں اجتماعی مشکل کے حل کے لئے ایک سے زیادہ بیویوں کی اجازت دی گئی ہے اس کے ساتھ ہی کہا گیا ہے کہ اگر تم سمجھو کہ ان میں عدل نہیں کر سکو گے تو ایک ہی بیوی رکھو۔ اس کے بعد ہے ذَٰلِکَ اَدْنٰی اِلَّا تَعُوْا (۳۰)۔ اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ یہ اس لئے کہا گیا ہے کہ تم حق سے نہ ہٹ جاؤ۔ اور دوسرے معنی یہ کہ تم کثیر العیال ہو کر بوجہ کے نیچے نہ دب جاؤ**۔ (نوٹ۔ ع۔ ی۔ ل کا عنوان بھی دیکھئے)۔

ع ۳۰

اَلْعَتَمُ۔ تیرنا۔ اَلْسَبْحُ بانی کے اوپر تیرنے کو کہتے ہیں جس میں آدمی غوطہ نہ کھائے اور اَلْعَتَمُ اس تیرنے کو کہتے ہیں جس میں آدمی بانی کے نیچے بھی چلا جائے۔ اَلْمَسَاةُ۔ چھوٹی سی کشتی کو کہتے ہیں جس پر دریا عبور کیا جائے۔ اَلْعَتَامُ۔ سبک رفتار گھوڑا**۔

قرآن کریم میں اجرام فلکی کے متعلق ہے "کُلٌّ فِيْ فِذْبِکَ بِسَبْعَ مِائَاتٍ" (۳۱)۔ ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیرتا پھر رہا ہے۔ اسی تیرنے کی جہت سے اَلْعَتَمُ کے معنی سال ہونے۔ یعنی وہ مدت جس میں "اَقْتَابُ" تیر کر اپنا دورہ پورا کر لیتا ہے***۔ راعب نے کہا ہے کہ اَلْعَتَمُ اور اَلْسَنَّةُ میں فرق یہ ہے کہ اَلْسَنَّةُ کا لفظ اکثر اس سال پر بولا جاتا ہے جس میں قحط سالی ہو اور اَلْعَتَامُ اس سال کے لئے جس میں فراخی اور فاعر البالی ہو**۔ لیکن یہ کوئی کلیہ نہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ اَلْسَنَّةُ شمسی سال کے لئے بولا جاتا ہے اور اَلْعَتَمُ عربی مہینوں (قمری سال) کے لئے۔ اس لئے اَلْعَتَامُ، سَنَةِ کے مقابلہ میں چھوٹا ہوتا ہے**۔

سورة عنکبوت میں حضرت نوحؑ کے متعلق ہے فَتَلْبِثْ فِیْہِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسَ مِیْنِ عَامًا (۲۳)۔ اس میں سَنَةِ اور عَامُ دونوں آگئے ہیں۔

*تلخ تیر کتاب الاشتقاق۔ **تلخ۔ ***راعب۔

راغب کی توجیہ کے مطابق سَنَۃٌ سخیوں کا دور ہے اور عَمَامٌ خوشحالی کا زمانہ*۔ (س کی مزید تشریح کے لئے عنوان س۔ ن۔ و (و) بھی دیکھئے)۔

ع و ن

عَوْنٌ کے معنی ہیں مدد نیز مددگار**۔ عَوَانٌ ادھیڑ کو کہتے ہیں۔ یعنی جو جوانی اور بچہ پرستی کے درمیان ہو*۔ (جیسے قرآن کریم میں ہے لَا تَارِصْ وَلَا يَكْتُرْ عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ۔ وہ ساند (یا گائے) نہ بوڑھا ہے نہ نوجوان، بلکہ ان کے بین ہیں عَوَانٌ ہے۔ یعنی ادھیڑ عمر کا۔ (۲۸)۔ مُتَعَاوِنَةً۔ اُس عورت کو کہتے ہیں جو اگرچہ عمر میں زیادہ ہو لیکن اس کی جسمانی ساخت میں اعتدال ہو اور جسم یسا بھرا ہوا ہو کہ نیچے کی ہڈیاں نظر نہ آئیں*۔ یعنی اس میں نہ بچپن کا الٹرا پن ہو۔ نہ جوانی کی تیزی اور تلون۔ اور نہ ہی بڑھاپے کی کمزوریاں ہوں۔ بلکہ اس میں درمیانی عمر کی پختگی آچکی ہو یہ تو اسکی ذہنی حالت ہو، اور جسمانی ساخت میں اعتدال اور بھراؤ ہو۔

لِاسْتِعَانٍ (۱) کے معنی ہیں اسی ذات کے لئے اعتدال کی خواہش کرنا اور اس مقصد کے لئے کسی کی مدد طلب کرنا۔ اسی نہج سے اللہ کو اِلِسْتِعَانٍ (۲) کہا گیا ہے۔ اَعَانَ (۳) کے معنی ہیں کسیکی مدد کرنا۔ اور تَعَاوَنَ (۴) کے معنی ہیں ایک دوسرے کی مدد کرنا۔

سْتَعَانَ کے ان معانی کو پیش نظر رکھئے جو اوپر بیان کئے گئے ہیں۔ اس سے اِيْقَاكَ تَعْبُدُ وَ اِيْقَاكَ تَسْتَعِيْنُ (۵) کا مفہوم واضح ہو جائیگا۔ یعنی ہم ہی تمام قوتوں اور صلاحیتوں کو قانون خداوندی کی متعین کردہ راہ میں صرف کرتے ہیں۔ ان قوانین کی پوری پوری اطاعت کرتے ہیں۔ (دیکھئے ع۔ ب۔ د) ورنہ انہی کے ذریعے اپنی صلاحیتوں اور ذات میں اعتدال چاہتے ہیں۔ اس قسم کا اعتدال کہ اس میں پختگی اور حسن دونوں صحیح صحیح توازن و تناسب لئے ہوں۔ ان دونوں آؤنڈل سے ایسا دائرہ بن جاتا ہے جس میں ساری زندگی ایک نہج پر چلتی ہے۔ یعنی قوانین خداوندی کی اطاعت سے اپنی مصلحتوں میں اعتدال پیدا کرنا۔ اور ان صلاحیتوں کو قوانین خداوندی ہی کے مطابق صرف کرنا تاکہ ان سے کائنات کے حسن میں اضافہ ہو اور عالمگیر انسانیت صحیح اعتدال کی روش اختیار کر سکے۔ آپ نے اس کا ادارہ کر لیا ہوگا کہ اس میں اطاعت اور اطاعت کے ساتھ استقامت

دونوں شرطیں احاطہ ہیں۔ اسی کے لئے کہا گیا ہے کہ وَ اسْتَغْفِرُوا بِالْمَغْفِرِ وَالْمَغْلُوفِ (۲۸)۔ صلوٰۃ اور استقامت کے ذریعے اپنی صلاحیتوں میں اعتدال اور پختگی طاب کرو۔ یہی طریق تمہارا معین و مددگار ہو سکتا ہے۔ اس سے خدا کی معاونت حاصل ہوتی ہے۔

نیز جہاں برّ و تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کی تاکید کی گئی ہے، وہاں تعاون سے بھی بھی مراد ہے۔ یعنی کسی شخص میں جن امور کی کمی رہ گئی ہو، اس کمی کو پورا کرنے میں اس کی مدد کرنا تاکہ اس کا اعتدال برقرار ہو جائے اور اس کی خاصی پختگی سے بدل جائے۔

ع ی ب

الْعَيْبُ - نقص۔ برائی۔ خرابی۔ عَابَ الشَّقِيَّ*۔ وہ شے عیب دار ہو گئی۔ عَيْبَتْهُ*۔ مینے اسے عیب دار بنا دیا۔ یا مینے اس میں عیب نکالا*۔ سورہ کہف میں ہے فَسَارَدَتْ أَنْزِلًا عَيْبَتَهُمَا (۱۸)۔ مینے چاہا کہ اسے عیب دار بنا دوں۔

الْعَيْبَةُ مِنَ الشَّرِّ*۔ آدمی کے راز کی حکمت۔ الْعَيْبَاتُ*۔ مینے اور قلوب۔ دھنیسے کی وہ لکڑی جسے تسائت پر مار کر وہ روئی دھناتا ہے*۔ (اس سے نکتہ چینی اور عیب جوئی کا مفہوم ابھر کر سامنے آ جاتا ہے۔)

ع ی ر

الْعَيْرُ*۔ گدھا۔ الْعَيْرُ*۔ قافلہ۔ اونٹ جو غذائی سامان لاد کر لاتے ہیں۔ وہ جانور جن پر غذائی سامان لاد کر لایا جاتا ہے خواہ وہ اونٹ یا گدھے ہوں یا خچر*۔ سورہ یوسف میں ہے أَبْقَتْهَا الْعَيْرُ (۱۲)۔ اے قافلہ والو! ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی دو ہیں۔ (۱) کسی چیز کا ابھرا اور اوپر کو نکلا ہوا ہونا۔ اور (۲) آنا حاب۔ آمد و رفت۔ الْعَيْرُ* ابھری ہوئی ہڈی کو کہتے ہیں۔ مثلاً شائے کے وسط کی ہڈی۔ ہڈوں کے ہشت پر ابھری ہوئی ہڈی۔ اسی سے بوجھ لادنے والے جانوروں کو اس لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور آمد و رفت کی جہت سے قافلہ کو۔

عیسیٰ (علیہ السلام)

عیسیٰ۔ جوہری کا خیال ہے کہ یہ عبراتی بنا سریانی لفظ ہے۔ لیث کا خیال ہے کہ یہ ایشوع سے معدول ہے*۔ ہو سکتا ہے کہ یہ عیہسؤ کی

بگڑی ہوئی شکل ہو۔ راغب کا خیال ہے کہ اگر یہ لفظ عربی الاصل ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ اَلْعِیْسٰی سے ماخوذ ہو جس کے معنی ایسے سفید اونٹ ہیں جسکی سفیدی میں قدرے سیاہی کی آمیزش ہو**۔ لیکن تاج نے کہا ہے کہ چنکی سفیدی میں قدرے بھورا پن ملا ہوا ہو*۔ قرآن کریم میں یہ لفظ حضرت مسیحؑ کے نام کے لئے آیا ہے (۳۲)۔ دوسرے مقام پر آپ کو اَلْمَسِيحُ عِیْسٰی ابْنُ مَرْیَمَ (۳۳) بھی کہا گیا ہے۔ آپ انبیائے بنی اسرائیل کے سلسلۃ الذہب کی آخری کڑی ہیں۔ جب قوم بنی اسرائیل کے انفرادی اور اجتماعی جرائم اپنی انتہا تک پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان میں بطور اتمام حجت، حضرت عیسیٰؑ کو مبعوث کیا۔ آپ نے انہیں اس آسمانی نقلاب کیطرف دعوت دی جو حضرت نوحؑ سے لیکر آخر تک تمام انبیائے کرام بھی کرتے چلے آ رہے تھے۔ یعنی سلوکیت۔ پیشوائیت۔ سرمایہ داری کی لعنتوں کو مٹا کر معاشرہ کو قوانین خداوندی کے مطابق متشکل کرنے کے لئے۔ ظاہر ہے کہ یہ دعوت (مفاد برست اور غلطیوں) یہودی پیشوؤں کے بھی خلاف جاتی تھی اور رومی سلطنت کے بھی خلاف۔ چنانچہ انہوں نے ماکروس زش کی اور چاہا کہ حضرت عیسیٰؑ کو حرم بغاوت میں صلیب کی سزا دے دی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس تدبیر کو ناکام کر دیا اور حضرت عیسیٰؑ ان کے ہاتھوں گرفتار ہونے سے پہلے ہی ہجرت کر کے کسی اور مقام کی طرف تشریف لے گئے۔

بجب یہودی اپنی اس تدبیر میں ناکام رہ گئے تو انہوں نے دوسری چال چلی۔ ہاں ایک مستند یہودی تھا۔ اس نے مذہب عیسوی اختیار کیا اور وقفہ وقفہ سینٹ کے درجے پر پہنچ گیا***۔ اس کے بعد اس نے بتدریج اس دین کے بجائے جو حضرت عیسیٰؑ نے پیش کیا تھا ایک نیا مذہب پیش کر دیا جس میں ابنیت مسیح۔ الوہیت مسیح۔ کفارہ کا عقیدہ۔ خانقاہیت کا مسلک، عیسائیت کے بنیادی عناصر قرار پا گئے۔ قرآن حکیم نے آکر ایکطرف ان اقتباسات اور الزامات کی تردید کی جو یہودی حضرت مریمؑ اور حضرت مسیحؑ کی طرف منسوب کرتے تھے اور دوسری طرف ان تمام باطل عقائد کی تکذیب کی جنہیں سینٹ ہال (اور اس کے متبعین نے وضع کر کے) عیسائیت کا نقاب اڑھا رکھا تھا۔ تدریجی حقائق سے جوں جوں پردے الھتے جاتے ہیں**** یہ حقیقت ابھر کر سامنے آتی رہی ہے کہ حضرت عیسیٰؑ کی زندگی اور تعلیم کے متعلق جو کچھ یہودی

* تاج۔ ** راغب۔ *** عیسائیت میں سینٹ مرنے کے بعد بتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ سینٹ بنتا وہی ہے جو اپنی زندگی میں اس مقام تک پہنچ چکا ہو۔ **** حال ہی میں، پھر میت کے قریب غاروں سے جو قدیم دستاویز ملی ہیں وہ بھی اصلی حقیقت پر کافی روشنی ڈالتی ہیں۔

اور عیسائی مساتحے چلے آ رہے تھے (اور اب بھی مان رہے ہیں) وہ غلط ہے اور صحیح پوزیشن وہی ہے جسے قرآن کریم نے پیش کیا ہے (تفصیل ان تمام مور کی میری کتاب ”شعلہ مستور“ میں ملیگی)۔

ع ی ش

عَاشَ - يَعْيشُ - عَيْشًا - مَعَاشًا - مَعِيشَةً - اس نے زندگی گزار دی - اَلْعَيْشُ - زندگی - زندگی گزارنا - چونکہ روٹی کے بغیر زندگی نہیں گزاری جا سکتی سہی اَجَلُ اَلْعَيْشِ روٹی کو بھی کہتے ہیں - اَلْمَعِيشَةُ - کھانے پینے کی وہ تمام چیزیں جن پر زندگی بسر کی جاتی ہے - سامانِ رِست* - (جمع مَعَائِشُ) قرآن کریم میں اَرْضُ کے متعلق ہے وَ حَمَلْنَا لَكُمْ رِيشًا - مَعَائِشُ (۱۰ و ۱۱) اس میں تمہارے لئے سامانِ زندگی پیدا کیا - لہذا ہمارے دور میں جن چیزوں کو وسائلِ پیداوار (Means of Production) کہتے ہیں وہ سب اَرْضُ کے اندر آ جاتی ہیں - (دیکھئے عنوانِ اَرْض) - اَلْمَعَاشُ - اسبابِ زندگی کے تلاش کرنے کا موقع - وَ حَمَلْنَا لِقَهَّارٍ مَعَاشًا (۱۱) - عِيشَةً - زندگی - طرہ، بود و ماند - فَتَوَلَّوْا عِيشَتَكُمْ رِاضِيَةً (۱۱) - دوسری طرح زندگی قولین خداوندی سے ہم آہنگ ہے - یا ایسا ہے جس سے وہ خوش ہے - سورۃ طہ میں ہے کہ آدم جس حنت میں تھا اس میں سامانِ رِست (روٹی - کپڑا - مکان وغیرہ) بڑی فراوانی سے ملتا تھا اور سکرے لئے اسے جگر پاش مشقتوں سے نہیں گزرنا پڑتا تھا (۱۱: ۱۸) - یہ انسان کی قدیمی زندگی تھی جس میں افراد کے باہمی مفاد میں تصادم نہیں ہوتا تھا - اس کے بعد اس نے تمدن و معاشرت کی زندگی شروع کر دی جس میں سامانِ رِست کے حصول کے لئے باہمی مقابلہ شروع ہو گیا اور انسان مشقتوں میں پڑ گیا - اس کا علاج یہ بتایا گیا کہ جو ضابطہ قوانین خدا کی طرف سے ملے اس کا اتباع کرو - اس سے رزق کی فراوانی ہو جائیگی (۱۲: ۱) اس کے بعد ہے وَ مَن اَعْدَرَ اَرْضَ عَن ذِكْرِى قَارِئًا لَّهٗ مَعِيشَةً حَنَنًا (۱۲) - اور جو قوم ہمارے اس ضابطہ قوانین سے اعراض ہر تہی تو اس کی معشیت تمگ ہو جائیگی - وَ نَحْشُرْہٗ یَوْمَ اَلْاٰخِرَةِ اَعْمٰی (۱۲) - اور ہم اسے قیامت میں بھی اندھا اٹھائیں گے -

کس قدر واضح ہے قرآن کریم کا یہ فیصلہ کہ جو قوم خدا کے قانون کے خلاف زندگی بسر کرتی ہے اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے - سے سامانِ زندگی کی

محتاجی ہوتی ہے۔ وہ مفلس اور مفلوک بحال ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کی عاقبت بھی حراب ہو جاتی ہے۔ لہذا دنیاوی زندگی افلاس اور محتاجی کی گزارنا اور اپنے آپ کو یہ کہہ کر اطمینان دے لینا کہ ہماری ”روحانی ترقی“ ہو رہی ہے قرآن کریم کی رو سے کھلا ہوا اذہب ہے۔ اس دنیا کی خوشگوار رہاں مومن کی زندگی کی لازمی شرط ہاں کہ ایمان و عمل کا لازمی نتیجہ ہیں۔ اور یہاں کی محتاجی اور زیوں حالی قرآن کریم کو چھوڑ دیسے کی زندہ شہادت۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے انسان کی معاشی زندگی کو اس قدر اہمیت دی ہے اور اس کے لئے مکمل نظام عطا کر دیا ہے۔ یہی وہ نظام ہے جس سے وہ تمام مشکلات حل ہو جاتی ہیں جن میں اس وقت پوری انسانی دنیا گرفتار ہے۔ (تفصیل ان امور کی سوری مکتب ”نظام ربوبیت“ میں دیے کی)۔ نیز دیکھئے عنوان (ع - م - ی)۔

ع ی ل

الْعِيَالُ*۔ ابن قاسم نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی فاقہ اور حاجت کے ہیں۔ عَالٌ - عَائِلٌ*۔ محتاج اور ضرورت مند ہو جائے۔ عَائِلٌ*۔ ضرورت مند۔ محتاج*۔ وَ جَدَّكَتْ عَائِيلاً فَاعْنِي (۲۳)۔ حد نے تجھے ضرورت مند پایا تو تجھے اتنا دیا کہ تو کسی کا محتاج نہ رہا۔ اَلْعِيَالَةُ*۔ محتاجی۔ تنگ دستی (۲۸)۔ اَلْعِيَالَةُ*۔ فاقہ۔ اَلْعِيَالُ (عائیل) کی جمع ہے۔ وہ لوگ جن کی کفالت کی جائے۔ جن کا خرچ اٹھا ہوا جائے*۔

ع ی ن

عَيْنٌ* کے بہت سے معنی آتے ہیں۔ سو سے بھی اوپر۔ اس کے اصلی معنی آنکھ کے ہیں۔ باقی سب اس سے مستعار ہیں*۔ قرآن کریم میں یہ لفظ آنکھ۔ چشمہ۔ جاری پانی کیلئے اور متعین*۔ رسمز و شاداب (زمین) کے معنوں میں آیا ہے۔ مَثَلًا عَيْنًا (۶۰) بمعنی چشمہ۔ عَنِ الْعَيْنِ النَّاسِ (۶۱) لوگوں کی آنکھوں کے سامنے۔ انکے رویہ رو۔ سورہ لمومنون میں ہے ذَاتِ قُرَارٍ وَّ مَعِينٍ (۲۳)۔ ہموار اور رسمز و شاداب زمیں۔ سورہ کہف میں ہے فَتَغْرُبُ فِي عَيْنٍ (۱۹) یعنی جھیل یا سمندر میں۔ کَا مِّن مِّن مَّعِينٍ (۳۵) کے معنی ہیں جاری پانی سے لبریز پھالہ۔ [مَعِينٌ] کو اعلیٰ لغت عین سے بھی بتاتے ہیں

اور مَعْنٰی سے بھی۔ اس لئے اے م۔ ع۔ ن کے تحت بھی لکھ دیا گیا ہے۔
مَاعُون کے لئے دیکھئے عنوان م۔ ع۔ ن۔ [

اَعْيُن کے معنی ہیں وہ مرد جس کی آنکھ جنگلی گائے کی آنکھ جیسی ہو*۔ عرسوں کے ہاں ایسی آنکھ بڑی خوبصورت سمجھی جاتی تھی اسکی جمع عَیْن ہے۔ یہ لفظ (ن) میں آیا ہے۔ نیز (ا) میں حَوْر عَیْن ہے۔ (ا) کے معنی کیلئے عنوان ح۔ و۔ ردیکھئے۔ عَیْن*۔ اَعْيُن کی بھی جمع ہے جو مذکر کے لئے بولا جاتا ہے اور عَیْنَاء کی بھی جو مؤنث کے لئے آتا ہے۔ اسی طرح حَوْر بھی مذکر و مؤنث دونوں کے لئے آتا ہے۔

ع ی ی

عَنِ الشَّجَلِ بِاَلَمْر۔ آدمی کسی کام کو نہ کر سکا اور اسکی کرنے سے عاجز رہا۔ عَنِ عَن حَظْمَتِهِ۔ وہ اپنی دلیل و حجت پیش کرنے سے عاجز رہا یا سے بھنگی سے پیش نہ کر سکا۔ اَعْيَا عَيْنَتَهُ اَلَمْر۔ وہ کام اسیر دشوار ہو گیا۔ اَعْيَا الْمَاشِي۔ چنے والا تھک گیا*۔ اَلَا عَيْنَاء۔ کمزوری اور ناکاں جو چلتے سے پیدا ہو جاتے**۔ سورہ احواف میں ہے لَمْ يَنْعَىٰ يَخْلَفِيْن (ن) اَللّٰہ (کائنات کی) تخلیق کے بعد تھک نہیں گیا ہ، اسکی بنانے سے عاجز نہیں رہا۔ سورہ ق میں ہے اَفَعَصَيْنَا بِاَلْخَلْقِ اَلَا وَاَل۔ (ا)۔ کیا ہم پہلی تخلیق سے تھک گئے یا عاجز رہے (جو یہ سوگ خلق جدید کے متعلق شبہ میں ہیں)۔ اس میں ضمناً نائل کے اس تصور کی بھی تردید کر دی گئی جس کی رو سے اس میں کہا گیا ہے کہ خدا نے چھ روز میں زمین اور آسمان پیدا کئے اور ساتویں دن تھک کر آرام کیا۔ (اے یوم بہت کہا جاتا ہے جس میں یہودی کام کاج نہیں کرتے)۔ خدا تھکتا نہیں۔ نہ ہی اے نیتد یا اونگھ آئی ہے (ا)۔

غ

غ ب ر

عَبْرَ الشَّيْءِ * - کوئی چیز باقی رہ گئی - ٹھہر گئی - الْغَابِرُ مِّنَ اللَّيْلِ - رات کا بقیہ - الْغَبَرُ وَالْعَبَارُ وَالْغَبْرَةُ - مٹی - گرد و غبار - الْعَبْرُ - کیہ (جو دل میں باقی رہ جاتا ہے) * - دَاهِيَةُ الْغَبَرِ - باقی رہنے والی آفت جس کے ازالہ کی کوئی شکل نہ ہو سکے * - وہ مصیبت جو گذر جانے کے بعد بھی اپنا اثر چھوڑ جائے ** - سورہ اعراف میں حضرت لوطؑ کی بیوی کے متعلق ہے کَاَنَّتْ مِّنَ الْغَابِرِينَ (۸۷) - وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی -

سورہ عبس میں ہے عَلَيَّهَا غَبْرَةٌ * (۸۸) - چہروں پر گرد و غبار پڑا ہوگا - بمقابلہ مُسْفِرَةٌ - عَابِكَةٌ - مُسْتَشِيرَةٌ * (۸۸، ۸۹) - یعنی درخشاں، متبسم اور نوید آمیز چہروں کے مقابلہ میں افسردہ، غمناک اور حسرت آگیز چہرے -

غ ب ن

الْغَبْنُ - کسی مشترکہ معاملہ میں اپنے ساتھ کے مفاد یا حقوق میں پوشیدہ طور پر کمی کوٹنا - اگر یہ کمی مال میں ہو تو غَبْرٌ فَلَا زَ کہتے ہیں اور اگر یہ کمی رائے وغیرہ میں ہو تو غَبْنٌ کہتے ہیں - بعض نے کہا ہے کہ غَبْنٌ کے اصلی معنی چھپانے کے ہیں اور الْغَبْنُ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کوئی چیز چھپائی جائے ** - چنانچہ الْمُغْبَنُ بَنُو بَنِي لَاحِبٍ اور کُنْزُ رَانَ كُنْزِ الْغَبْنِ - غَبْنٌ فَرِ الْجَبْنِ غَبْنًا - اس نے بیع میں اسے دھوکا دیا - یعنی اسے چیز کم یا خراب دیدی * - غَبْنٌ رَاٰ يَهُ - اسکی ذکاوت اور فطانت کم ہو گئی *** -

* تاج - ** راغب - *** معجم -

قرآن حکریم نے قیامت کو یَوْمُ التَّغَابُنِ (۶۴) کہا ہے۔ راغب نے لکھا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس دن ظاہر ہو جائیگا کہ لوگوں نے جو معاملہ اپنے خدا کے ساتھ کیا تھا [یعنی اپنا مال اور جہانِ خدا کے ہاتھوں بیچ کر اس کے بدلے میں جنت لیے لی۔ (۱۱۱)] اس میں کس نے کس قدر کمی کی ہے۔ یہاں اس کے معنی ہیں وہ دن جب چیزیں ان مقدار پر (پیمانوں) کے خلاف ظاہر ہونگی جن کے مطابق وہ دنیا میں اندازہ لگا رہے تھے*۔

قرآن حکریم نے ظہور نتائج کے وقت کے متعلق کہا ہے کہ ہر شخص کو اپنے اعمال کا وزن معلوم ہو جائیگا اور نظر آجائے گا کہ کاسبی کے معیار تک پہنچنے کے لئے ان میں کس قدر کمی رہ گئی ہے (۱۱۱)۔ اس لئے یَوْمُ التَّغَابُنِ (۶۴) کے معنی ہونگے وہ وقت جب تمام لوگوں کو ایک دوسرے کے مقابلہ میں معلوم ہو جائیگا کہ کس میں کس قدر کمی رہ گئی ہے۔ اعمال کے وزن کی کمی درحقیقت ان صلاحیتوں کی کمی ہے جن کے بوزا ہونے سے انسان زندگی کی آگلی سبزل طے کرنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ لہذا یَوْمُ التَّغَابُنِ۔ ظہور نتائج کا وقت ہے جب ایک دوسرے کی کمی نمایاں ہو کر سامنے آجائے گی، خواہ وہ اس دنیا میں باطن کی قوتوں سے ٹکراؤ کا وقت ہو اور خواہ اس کے بعد کی زندگی میں انسانی صلاحیتوں کی جانچ کا وقت۔ اس زندگی میں تو قدم قدم پر تَغَابُنِ کا مرحلہ ہوتا ہے۔

تَغَابُنِ کے لفظی معنی ہیں باہم غبن کرنا۔ یعنی ایک دوسرے کے حقوق یا مال میں کمی کرنا۔ ایک دوسرے کی تغلیط کرنا۔ ایک دوسرے کو خفیہ طریق سے دھوکا دینا۔ قیامت کے دن (یعنی سرے کے بعد ظہور نتائج کے وقت) مختلف اصرار یا گروہوں کا ایک دوسرے پر الزام دہرنے (ایک دوسرے کو کم عقل بنانے) کا ذکر قرآن حکریم میں آیا ہے، اس لئے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے اس اعتبار سے یَوْمُ التَّغَابُنِ کہا گیا ہو البتہ وہاں ایک دوسرے کے حقوق میں کمی کرنے یا دھوکا دینے کا موقع نہیں ہوگا۔ اس لئے ان معانی کے اعتبار سے بھی سمجھا جائیگا کہ لوگوں نے ایک دوسرے کو جو دھوکے پہلے دئے تھے ان کے نتائج وہاں سامنے آجائیں گے۔

غ ث و

الْفُتَاءُ۔ جھاگی اور کوڑا کچرا۔ وہ کوڑ کرکٹ اور ہوسیلہ پتے وغیرہ جسے سیلاب بہا کر لائے۔ گندی گلی سڑی چیز کو بھی کہتے ہیں**۔

*راغب** تاج و محیط۔

قرآن کریم میں ہے لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ مَاءً غَدَقًا (۲۰)۔ ہم انہیں روزق فراوان عطا کرتے۔ انہیں سرسبز و شاداب زندگی بسر کرائے۔

غ د و

الْغَدَاةُ - صبح سویرے۔ دن کا ابتدائی حصہ***۔ غَدَا عَلَيْنَا غَدَاةً - اس کے پس صبح سویرے کیا*۔ وَأَذْ غَدَاةً مِّنْ أَهْلِكَ (۱۳۰)۔ اِنْغَدُ - کھ (آئے والا۔ فردا) مستقبل کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سَأَقْدَمْتُ لِيْغَدِي (۱۸۸)۔ "اس نے مستقبل کے لئے کیا کچھ آگے بھیجا ہے"۔ غَدَاةً - دن کا کھانا، جو صبح جلدی کھایا جائے۔ (۱۸۸)۔

غَدَا - فعل ناقص کے طور پر بھی مستعمل ہوتا ہے جس کے معنی صارا کے ہوئے ہیں**۔ سورۃ اعراف میں غَدَاوَةٌ (غَدَاوَةٌ کی جمع) کے مقابلہ میں اَصْحَالُ آيَا ہے (۱۰۰)۔ اور سورۃ نعام میں غَدَاوَةٌ کے مقابلہ میں عَشِيٌّ (۱۰۰)۔ یعنی صبح۔ شام (لفظ غَدَاوَةٌ کا واؤ نہیں پڑھ جاتا۔ نہ ہی اس پر کوئی حرکت ہوتی ہے۔ اس کا تلفظ غَدَاہ ہوگا)۔ سورۃ سبا میں لَغَدُوْا (مصدر) کے مقابل میں رَوَّاحٌ آيا ہے (۳۰)۔ یعنی صبح کا جانا اور شام کا آنا۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی زمانہ پر دلالت کرتے ہیں۔

غ ر ب

الْغَرْبُ - لغت عرب میں اس لفظ کے بہت سے معانی ہیں لیکن ان میں سے - (۱) مغرب (اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے غَرْبٌ بھی کہا جاتا ہے)۔ (۲) چلے جانا۔ (۳) مسجود ہو جانا۔ زیادہ مشہور ہیں*۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے کلمات کسی خاص قاعدہ اور قیاس کے ماتحت نہیں ہیں۔ غَرْبٌ وَرَبٌّ اَلْمَغْرِبُ = رُوحٌ كَاغَا بَ هُوَ = اَلْمَغْرِبُ اَلشَّمْسُ تَخْرُبُ۔ سورج غروب ہوا۔ مَغْرِبُ الشَّمْسِ نِيز مَغْرِبُ بَانَ الشَّمْسِ وَ مَغْرِبُ بَانَهَا آفتاب غروب ہو جانے کی جگہ یا وقت*۔ (قرآن کریم میں جہاں جہاں یہ لفظ شرق کے مقابلہ میں آیا ہے اس کے لئے دیکھئے عنوان ش۔ ر۔ ق)۔

غَرْبٌ مِّثْلَانِ غَرْبَةٌ وَ غَرْبًا۔ وہ شخص وطن سے دور چلا گیا*۔ اس سے غَرْبٌ ب*۔ مسافر و راجی کو کہتے ہیں اور غَرْبَةٌ مسافری اور اجنبیت کو۔ اسی سے اردو میں غریب الوطن بولا جاتا ہے۔ لیکن اردو میں جو *باغ - **معبط - ***راعب -

”غریب“ کے معنی مفلس لئے جاتے ہیں یہ ہمارے ہاں کا اپنا استعمال ہے۔
عربی میں اس کے معنی مسافر اور اجنبی کے ہونگے۔

غُرَابٌ کوئے کو کہتے ہیں (۱۴۸)۔ اس لئے کہ وہ دور دور تک
چلا جاتا ہے۔ اور اس کی رنگت کی وجہ سے غیر بیض سیاہ کو کہتے ہیں*۔
قرآن کریم میں ہے غُرَابِیْمٌ سُوْدٌ (۳۳)۔ بہت زیادہ سیاہ۔ کالے پھنگے
۔ وَرَہُ طَیْرٌ مِّنْ مَّوْءِیْہِ الشَّجَرِ کے مفاد میں غُرُوْا یُہْتَا
آیا ہے (۲۰)۔

غ و ز

غَرَقَہُ۔ یَغْرِقُہُ۔ اسے غریب دیا اور بے نیاہ امیدیں دلائیں*۔ چنانچہ
اَتَغَرَّوْاُ اس شخص کو بھی کہتے ہیں جو کسی عورت سے یہ سمجھ کر
شادی کر لے کہ وہ آزاد ہے لیکن بعد میں معلوم ہو کہ وہ تو لونڈی تھی*۔
اسی سے غَرُوْرٌ ہر اس شخص پر چیر کو کہتے ہیں جس سے انسان دھوکا
کھا جائے یا جو انسان کو غریب میں مبتلا کر دے۔ غَرَاتِ لِقَافَہُ کے
معنی ہیں اونٹنی کا دودھ کم ہو گیا حالانکہ اس کے متعلق یہ گمان نہ تھا
کہ اس کا دودھ کم ہو جائیگا۔ گویا اونٹنی نے دھوکا دیا**۔ لہذا اس مادہ
میں غلط امیدوں کے ساتھ غریب دیے یا غریب کھا جانے کا مفہوم ہوتا ہے۔
سورۃ آل عمران میں ہے وَ غَرَقَہُمْ (۳۳)۔ ان کی افتراء پر دازی نے انہیں
دھوکا دے دیا۔

سورۃ لقمن میں غَرُوْرٌ (۳۳) کے معنی دھوکا دینے والا ہیں (ہر وہ
چیز جس سے انسان دھوکا کھا جائے)۔ اور سورۃ بنی اسرائیل میں غَرُوْرًا
(۱۶) کے معنی ہیں دھوکا۔ یا دھوکا دیتے ہوئے۔

سورۃ انفطار میں انسان کے متعلق ہے مَا غَرَّکَ یَرْبِّکَ الْکَرِیْمُ
(۸۲)۔ اس کے معنی ہیں تجھے اپنے ربِّ کَرِیْمِ کے بارے میں کس بات
نے دھوکا دے رکھا ہے۔ معالطے میں ڈال رکھا ہے۔ لیکن صاحب محیط نے
لکھا ہے کہ مَا غَرَّکَ یَفْلَآنِ کے معنی ہوتے ہیں تو فلاں پر کس طرح
جری ہو گیا۔ اس کے خلاف تجھے یہ جرات کیسے ہو گئی*۔ لہذا اس آیت
(۸۲) کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ تو نے جو خدا کی ربوبیت اعلیٰ کے
خلاف ایسے قوائیں خود بنا لئے تو تجھے کبھی بات نے اس قدر حرارت دلا دی؟
*تاج۔ **راغب۔

أَعْرَفٌ - کپڑے کی تہ کو کہتے ہیں - أَلْعَرَّةُ* - ہر چیز کا بہترین حصہ - سعیدی* - (قرآن کریم میں یہ الفاظ استعمال نہیں ہوئے)۔

غ ر ف

أَلْعَرَفَةُ* - ایک مرتبہ (چٹو سے) پانی نکالنا - أَلْعَرَفَةُ* - چٹو میں پانی بہنے کا انداز یا نوعیت و حالت - أَلْعَرَفَةُ* - (چٹو سے) جو کچھ نکالا جائے - (اسکی جمع أَلْعِرَافُ ہے) - عَرَفَ الثَّعَالِ بِسَدِهِ (ہیم) - اس نے اپنے ساتھیوں سے پانی نکالا - نَزَعَهُ عَرَفَهُ* - بیڑ رفتار اونٹنی - أَلْعَرَفَةُ* - ایسی ندی جس میں بکثرت پانی ہو - أَلْعَرَفَةُ* - (جمع سَرَفٌ وَعَرَفَاتٌ) - وہر کا سرہ - ہلا حانہ** - ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے مختلف معانی کسی قاعدے اور قیاس کے تحت نہیں آئے۔

سورہ فرقان میں سومین کے متعلق ہے وَلَشَيْكَ يُعْرَوْنَ أَلْعَرَفَةُ بِحَدِّ مَسْرُورٍ (۲۵) - انہیں ان کی استقامت کے بدلہ میں أَلْعَرَفَةُ دیا جائیگا - اس میں فراوانی اور بے پناہی سب کچھ آگیا - یعنی ہمدردی - روائیان - فراوانیاں (بوز ۲۵، ۳۳، ۳۶) - مصنف زندگی میں آگے بڑھتے جانا اور ارتقا کی منازل کا حسن و خوبی سے طے کرنا - آپ غور کیجئے کہ اس ایک جامع لفظ سے قرآن کریم نے کب کچھ بیان کر دیا ہے - سامانِ زیست کی فراوانیاں - سرفرازیں - زندگی کی حوصلے رواں کا یہاں (ذی) سے وہاں (آخرت) تک مسلسل آگے بڑھنے، اور سطحِ زندگی کا بندھ ہونے چلے جانا۔

غ ر ق

عَرَقَ - عَرَقَ* - عَرَقًا* - پانی میں تھیں ہو جانا - بعض نے کہا ہے کہ عَرَقَ* کے اصلی معنی ٹاک کے راستہ اتنا پانی بھر جانا ہوں جس سے دم گھٹ جائے اور اس طرح انسان مر جائے - لیکن (جیسا کہ ابن فارس نے کہا ہے) اس مادہ کے اصلی معنی کسی چیز میں اس کے آخری حصہ اور انتہا تک پہنچ جانے کے ہیں - مثلاً أَلْعَرَفَةُ* اُس زمین کو کہتے ہیں جو نہانی میراب ہو - أَعْرَفَ الثَّارِعُ* فی الثَّوَسِ کے معنی ہیں کمان کھینچنے والے سے کمان کو اس کی آخری حد تک کھینچنا - أَعْرَاقُ* کہتے ہیں کمان کو پوری طاقت سے آخری حد تک کھینچ دینا - وَالْثَّارِعُ عَاتِبٌ عَرَفًا* (۶۹) - میں عَرَفًا دراصل اَعْرَاقًا کی جگہ استعمال ہوا ہے** - یعنی آخری حد تک کھینچتے ہوئے۔

أَغْرَقَهُ اُسے ڈبو دیا * - سورة یونس میں فرعون کے متعلق ہے اِذَا
 أَدْرَاكَهُ الْغَرَقُ (۱۰) ”جب اسے غرقابی نے آلیا“ - ہم ان غَرَقُ
 کے معنی پانی میں ڈوبنے کے ہیں - ڈبونے کے لئے سورة اعراف میں ہے
 فَاغْرَقْنَهُمْ (۱۳۹) - سو ہم نے انہیں غرق کر دیا - ڈبونے ہوئے کو
 مَغْرَقٌ کہتے - اس کی جمع مَغْرَقُونَ اور مُغْرَقِينَ ہے (۳۳۳)۔

غ ر م

اَلْمُغْرَمُ - گروں پر عورت - اَلْمُغْرَامُ - دائمی شر - سختی اور مصیبت -
 وہ شدید مصیبت جو انسان کا پیچھے نہ چھوڑے اور اس سے نجات حاصل کرنا
 مشکل ہو جائے - اَلْمُغْرَمُ - نساوان - جرمانہ - بیگار کی چٹی جس کا ادا کرنا
 ضروری ہو - مفت کا جرمانہ - ایسی مصیبت جس سے چھٹکارا نہ ہو - اَلْمُغْرَمُ -
 مقروض اور قرض خواہ دونوں کے لئے آتا ہے - مقروض تو اس لئے کہ وہ قرض
 کے بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہوتا ہے - اور قرض خواہ اس لئے کہ اَلْمُغْرَمُ ،
 اس پر مصیبت کو کہتے ہیں جو محبوب کے پیچھے پیچھے پھرتا رہے ** - قرض خواہ
 کو اسی طرح مقروض کے پیچھے پیچھے پھرتا پڑتا ہے - ابن فارس نے کہا
 ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی ساتھ ساتھ لگے رہنے اور چمٹے رہنے کے ہیں -
 قرآن کریم میں اَشْعَارُ مِثْنُ (۹۰) آتا ہے - اس کے معنی مقروض کے
 بھی ہو سکتے ہیں اور مصیبت زدہ کے بھی ، نیز وہ جس پر تاوان پڑ گیا ہو یا
 ویسے ہی کوئی نقصان ہو گیا ہو - کیونکہ غَرَمَ رَفِی لَتِجَارَةٍ کے معنی
 ہوتے ہیں تجارت میں نقصان ہوا - اسی سورة میں ذرا آگے چل کر مَغْرَمًا
 (۹۸) - آیا ہے جس کے معنی مفت کا تاوان یا جرمانہ ہیں - سورة واقعه میں
 ہے اِنَّا لَمَغْرَمُونَ (۹۶) - ہم ہر مفت میں تاوان پڑ گیا - سورة فرقان میں
 عذاب جنہم کے متعلق ہے اِنَّ عَذَابَہُمْ کَانَ غَرَامًا (۲۵) - اس کا عذاب
 ایسا ہے جو ہر وقت پیچھے لگا رہے گا - جس سے نجات حاصل کرنا مشکل ہوگا -

غ ر و

غیراء اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز کو دوسری چیز کے
 ساتھ چٹا دیا جائے (مثلاً لٹی - سریش وغیرہ) ** - اسی سے غَرَاء کے معنی
 ہیں کسی کو کسی کے پیچھے لگا دینا - اَغْرَى الْکَلْبُ بِالصَّیْدِ -
 کتے کو شکار کے پیچھے لگا دیا * - لہذا اس کے معنی کسی کے ساتھ یا پیچھے

لگا دینے کے آئے ہیں۔ سورہ مائدہ میں ہے اِنَّا عَرَضْنَا لِيُسْئِلَهُمُ الْمُعَذِّبُ عَنْ
(۱۴)۔ ہم نے ان کے درمیان عداوت کو لازم کر دیا، پیوست کر دیا۔ اَعْرَضَ بِهِ۔
اسے کسی چیز کا دلدادہ و شیعہ بنایا، اس پر ابھارنا اور اکساوا۔ سوئی دلانا**۔
اسے کسی کے پیچھے لگا دینا، پسکا دینا*۔ یہ ان تمام معنی کے لئے آئے گا۔
سورہ احزاب میں ہے لَتَشْعُرَنَّ يَتَذَكَّرُ بِهِمْ (۳۳)۔ ہم تجھے ان کے
حلاف اٹھا کھڑا کریں گے۔ انہیں سر دیسے کے لئے تجھے ان کے پیچھے
لگا دیں گے۔

غزل

عَرَلٌ۔ رونی وغیرہ کا تبا۔ عَرَلٌ کا عوا سوب***۔ قرآن کریم میں ہے
نَقَضْتُمْ عَرَلَهَا (۱۲)۔ جس نے اپنے کاتے ہوئے سوت کے پل کھول دیے،
اسے ادھیڑ دیا۔ اَلْعَرَلُ۔ عورتوں سے دل بستگی کی باتیں کرنا۔ اَسْعَزَالُ
ھرنوٹا (یا عرنوٹ یعنی ھرنی کا بچہ، جبکہ وہ حرکت کرے اور چلنے پھرنے
لگے۔ اَلْعَرَالَةُ۔ افسانہ کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی کرفوں کو
(سوت کی طرح) روئے زمین پر پکھیرتا ہے***۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ یہ
بعض اس مادہ کے بنیادی معنی ہیں اور تیوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔
سورہ نحل میں ہے وَ لَا تَكُونُوا لَكُمْ كَالْتِي نَقَضْتُمْ عَرَلَهَا
میں پتھر قوتہ۔ اَنَسَاكَ (۱۲)۔ دیکھنا! کہیں تمہاری مثال میں عورت
کی سی نہ ہو جائے جو نہایت محنت و مشقت سے سوت کاٹی ہے اور اس کے
بعد اسے خود ہی دھڑ دیتی ہے۔ عور کیجئے، (وحی کے مقابلہ میں) عقل
کے تجرباتی طریق کا نقشہ کس حسن و خوبی سے نہیں کر رکھا گیا ہے۔
عقل ایک نظریہ کو اپنی ہے۔ ساری دنیا میں ذکا بچ جاتا ہے کہ اس نظریہ
میں انسانیت کی مشکلوں کا حل پا لیا گیا ہے۔ وہ اس پر تجربہ کرتی ہے۔ اس
میں بے انصاف تو مانی صرف ہوتی ہے۔ وقت لگتا ہے۔ کتنے انسان قربانی دیتے ہیں۔
کتنے مشقیں اٹھاتے ہیں۔ اس میں صدیاں لگ جاتی ہیں۔ اس کے بعد
معلوم ہوتا ہے کہ وہ نظریہ غلط تھا۔ اس پر یہی عقل پسے کئے کرئے کو
خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیتی ہے اور ایک اور نظریہ پر عمل کرنا
شروع کر دیتی ہے۔ (Trial and Error) کے اس تجرباتی طریق سے وہ ہزاروں
برس میں جا کر کہیں کسی صحیح نتیجہ پر پہنچتی ہے۔ انسانی ترقی کی ساری
تاریخ اسی ”اے ہیڑین“ کی صبر آزمائی داستان ہے۔ اس کے برعکس وحی پر اس

حقیقت کو سامنے لے اتی ہے اور انسان کو ن تمام جانکاه مراحل سے بچا لیتی ہے جن میں سے اسے عقل کے تجرباتی طریق کے ذریعے گذرنا ناگزیر تھا۔ وہی اور عقل میں یہی فرق ہے۔ اقبال کے اند ط س۔

ہر دو اسیر کارواں ، ہر دو بدہ منزلے رواں
عمل بہ حیدہ می برد۔ عشق برد کشاں کشاں

غ ز و

غَزَاہُ - غَرَوْا - اس کا ارادہ کیا - اس کا قصد کیا - اسے طلب کیا۔
یہ اس کے بیتیادی معنی ہیں - یعنی قصد اور طلب - غَرَوْیْ صَدَّأ - میرا
مقصد اس صرح کا ہے * - مَغْزَی السَّکَلَام - بہت کا مقصد اور مصاب * -
اسکے بعد اس سے مراد دشمن کے خلاف جنگ کے قصد کے ہو گئے - غَزَا الْاَمَدُؤ -
وہ دشمن سے جنگ کرنے کے ارادے سے نکلا * -

آپ نے دیکھا کہ غَزَوْا میں مقصد و ارادہ کے ساتھ جنگ کا مفہوم
شامل ہے - جماعت سونین کا قصد اور ارادہ : قوانین خداوندی کے تابع ہونا
ہے جس لئے ان کے غروے دنیا سے ظلم و استبداد مٹانے کے لئے ہو گئے ، نہ کہ
کمزوروں کو ستانے اور لوٹنے کی خاطر -

سورہ آن عمران میں ہے اَوْ کَانُوْا عِزَّی (۵۵) - یا وہ جنگ میں
شامس ہوں - جنگ کر رہے ہوں -

غ س ق

تَغَسَّقُ - بعد اے شب کی تاریکی * - لیکن راعب نے کہا ہے کہ
اس کے معنی سخت تاریکی کے ہیں * - بن فارمن نے اس سادہ کے بیتیادی معنی
تاریکی پسے ہیں * - قرآن کریم میں ہے اِلٰی غَسَقِ الْاَلْبَیْسِ (۱۶) - یعنی
(شروع) رات کی تاریکی تک - اَلْغَسَاقُ - چاند حکم وہ گہن لگی کر سیاہ
ہو جانے - تاریک رات * - قرآن کریم میں ہے مِیْنُ شَمِیْرٍ حَاقِیْقٍ اِدَا
وَقَمْبَ (۱۳) - راعب نے کہا ہے کہ اس سے مراد رات کے وقت پھٹنے آئے
وای مصیبت یا حادثہ کے ہیں - جیسے صَارِی رات کے وقت آئے والے کہو
کہتے ہیں * - یَرِغَسَاقُ کے معنی ٹھٹھے کے ہونے ہیں - چسانچہ رات

* تاح - ** راعب -

کو غَسَّاقٌ* اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ دن سے نسبتاً ٹھنڈی ہوتی ہے*۔
 غَسَّاقٌ* نہایت ٹھنڈی چیز۔ جس کی ٹھنڈ حلا دے۔ چنانچہ سورہ الشَّام میں
 جہنم کے متعلق ہے کہ اس میں حَمِيمٌ مَّاءٌ وَغَسَّاقٌ (۳۸) ہوگا۔ اس میں
 غَسَّاقٌ کے معنی شدید ٹھنڈے کے ہیں۔ جسکی ٹھنڈ سن کر کے رکھ دے۔
 یعنی جہنم میں شدت کی گرمی اور شدت کی ٹھنڈ ہے۔ یہ دونوں نشوونما
 کے لئے ہلاکت کا موجب ہوتی ہیں۔ کھیتی کو جس طرح گرمی چھلکا دیتی ہے
 اسی طرح اسے ہالا بھی مار دیتا ہے۔ نشوونما کے لئے ضروری سامان،
 اور اس کے استعمال میں تناسب، دونوں لازمی ہوتے ہیں۔ پانی سے کھیتی
 پروان چڑھتی ہے لہٰذا بھی پانی سے زیادہ دیدیا جانے کو وہ گل سڑ
 جاتی ہے۔ ہوا سے درخت لہلہاتے ہیں لیکن جب یہی ہوا جھکڑ بن جائے
 تو وہ جڑوں سے اکھڑ جائے ہیں۔ ہودوں کی نشوونما کے لئے حرارت ناگزیر ہے
 لیکن یہی حرارت جب تیر ہو جائے تو انہیں جھلسا دیتی ہے۔ لہٰذا جہنم،
 سامان نشوونما سے محرومی ہی کا نام نہیں۔ سامان کی فراوانی کے ساتھ اگر
 صحیح صحیح توازن و تناسب نہ ہو تو اس کا نتیجہ بھی وہی ہوتا ہے، بلکہ
 اس سے بھی بدتر۔ ہم سامان سے محروم ہیں، مغرب والے اعتدال سے محروم
 یہاں فالج ہے، وہاں سرسبز۔ جہنم بہر حال دونوں جگہ ہے۔ سامان زیست
 کی فراوانی اور اس کی تقسیم اور استعمال میں صحیح صحیح تناسب، یہ دونوں
 خدا کے نظام ربوبیت سے حامل ہو سکتے ہیں۔ اس سے یہ دنیا جنت بنتی ہے۔
 جنتِ اُخروی میں بھی یہی کیفیت ہوگی۔

غ م ل

غَسَّلَ - دھونا، پانی بہا کر کسی چیز کو مل کچیل سے پاک کرنا*۔
 وَغَسَّيْلُوا وَحَتَّىٰ مَكْتَمٌ* (۹) اپنے چہروں کو دھوؤ۔ اغْتَسَلَ - غسل
 کرنا*۔ (۳۳)۔ سَغَسَلَ*۔ وہ جگہ جہاں نہاں جانے یا وہ پانی جس سے
 نہایا جائے**۔ (۳۴)۔

سورہ الحاقہ میں اہل جہنم کے متعلق ہے وَلَا طَعَامٌ* لَا مَنَ*
 غَسَّيْلِينَ*۔ (۳۱)۔ اس کے عام معنی کٹے جانے ہیں، دھوون یا غسلہ۔ یا
 وہ پانی جس سے زخم دھویا گیا ہو۔ لیکن فاسوس میں ہے کہ اس کے معنی
 ہیں انتہائی گرم***۔ (اس کے معہوم کے لئے غ - م - ق کا عنوان
 بھی دیکھئے)

غ ش ی (و)

غَشَّیَ کے معنی کسی چیز کو (پوری طرح سے) ڈھانپ لینا یا اس پر (بالکلمہ) چھا جانا ہیں۔ غَشَّاءُ وہ جس پر دے کو کہتے ہیں جو کسی کو ڈھانپ دے اور اس پر چھا جائے (۱)۔ غَشَّیْتَہُ کو کہتے ہیں جو دل پر بطور غلاف چڑھی ہوئی ہے۔ جسے ہی اس چمڑے کو بھی کہتے ہیں جو تلور کے نیام پر مڑا دیا جاتا ہے۔ غَشَّیَ عَنَّا۔ سوقت کہتے ہیں جب کوئی آدمی پیہوش ہو جائے کیونکہ اسوقت اس کے ہوش و حواس بالکل مستور ہو جاتے ہیں۔ غَشَّیَ قُلَانَا کے معنی ہیں وہ شخص فلاں آدمی کے پاس آیا۔ وَرِ غَشَّیَتْہَا اور تَغَشَّیَتْہَا کے معنی عورت سے مجامعت کرنے کے لئے ہیں کیونکہ اس حالت میں مرد اپنے ڈھانپ لینا ہے۔ سورۃ اعراف میں ہے تَغَشَّیْہَا (۱۹)۔ سورہ نوح میں ہے وَاسْتَغْشَوْا ثِبَّیَّہُمْ (۱) انہوں نے اپنے دلوں کو ڈھانپ لیا۔ انہیں غلافوں میں بند کر لیا۔

قرآن حکیم میں غَشَّاءُ (۲) کے معنی پردہ ہیں۔ اور غَشَّیَ کے معنی ڈھانپ لینا (۳)۔ سورہ اعراف میں مِمَّاد (بچھوئے) کے مقابل میں غَوَّاشٍ کا لفظ آیا ہے (۴) جس کے معنی اوڑھنے کے ہونگے۔ اَلْغَشَّیَّةُ (۵) ہر طرف سے چھا جانے والی مصیبت۔ یہی اعمال کے ان نتائج کا ظہور جو انسان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں [جسے وَاللّٰهُ مُحِیْطٌ بِالْكَافِرِینَ] کہا گیا ہے۔ (۶) یعنی خدا کا قہر، نون مکاتبت کفار کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ یَا دُنَّ جَنَّتْہُمْ لَمُحِیَّتْہُمْ اَشْکَلُہِیْرِیْنِ (۷)۔ جہنم کفار کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔

غ ص ب

عَصَبَتَہُ۔ بَعَصِبَتْہُ۔ غَصَبَتْہُ۔ کسی سے کوئی چیز غصہ آنا و قہراً چھین لینا۔ اصل میں غَصَبَتْہُ التَّجِیْلُہُ کے معنی ہوئے ہیں کھال پر سے بالوں کو یا اون کو نوچ نوچ کر اتارنا۔ (اسی لئے اس میں نوچنے اور کھسکھسکے کا ہمساو ہوتا ہے)۔ عَصَبَتْہُ الرَّجُلُ الْمَرْءُ۔ مرد نے اس عورت کے ساتھ زبردستی زنا کیا۔***

سورہ کہف میں ہے۔ یَا خُدَّ کُلَّ سَعِیْنَتِہِ عَصَبَتْہُ (۱)۔ وہ (بادشاہ) ہر ایک کشنی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ انسانوں کے خود ساختہ نظم

حکومت میں ہوتا ہے کہ طاقتور، کمزوروں کے وسائل ورق کو زبردستی چھین لیتے ہیں۔ خدا کا نظام اس لئے آتا ہے کہ کمزوروں پر کسی قسم کا ظلم اور استبداد نہ ہوئے پائے اور غصب و سلب (Exploitation) کا دور دورہ ختم ہو جائے۔

غ ض ص

الْغَصَقَةُ - کھانے کی چیز کا حلق میں پھنس کر رہ جانا۔ (پہننے کی چیز کے اٹک جانے کو شَرَقٌ کہتے ہیں اور ہڈی وغیرہ کے اٹک جانے کو شَجَا۔ لیکن بیشتر یہ فرق ملحوظ نہیں رکھا جاتا*)۔ غصہ کی وجہ سے بھی گلے کے بند ہو جانے کے لئے یہ لفظ بولا جاتا ہے**۔ الْغَصَقَةُ فَلَانٌ عَلَيْنَا اَلْاَرْضُ - فلاں آدمی نے ہم پر زمین کو تنگ کر دیا۔ الْغَصَقَةُ بِنَا۔ چنانچہ زمین ہم پر تنگ ہو گئی۔ الْغَصَقَةُ - غم اور فکر کو بھی کہتے ہیں**۔

قرآن مکرم میں حسم کے متعلق ہے وَطَعَمًا ذَا الْعُقُوتِ (۱۳)۔ حلق میں اٹک جانے والا کھانا۔ اس دنیا میں بے عرق کی روٹی جسے انسان نہ نکل سکے نہ اُگل سکے۔ ناخاطر کمائی جس سے شرف انسانیت کا گلا گھٹ جائے، اور اخروی زندگی میں انسان آگے بڑھنے کے قابل نہ رہے۔ غور کیجئے! وہی رزق جو انسانی نشرو نما کا موجب ہوتا ہے، جب گلے میں اٹک جائے تو انسان کی مسرت کا باعث بن جاتا ہے۔ انسانی داب کھٹے رزق حلال و اکل حرام میں یہی فرق ہے۔

غ ض ب

غَضَبٌ کے معنیے شیر ہیں۔ یور سرخ یا سر گہرے سرخ رنگ کی چیز*۔ ابن قاری نے اس مادہ کے بنیادی معنی شدت و قوت بتائے ہیں۔ غَضَبٌ رِضَا کی ضد ہے۔ بعض نے اس کی تعریف ”انتقام“ دل میں خوں کا جوش مارنا“ کی ہے۔ اللہ کے غضب سے مراد ذہنیاتی پر اس کی گرفت اور سرا ہے*۔ صُكْنَاهُ عِظِيَّتِ الْفَرَسِ عَلَى الْبِجَامِ کے معنیے ہیں گھوڑے نے غصے میں آکر راہی لگام چبائی۔ اسی طرح آگ کے بھڑک الٹھنے پر بھی عَصَبٌ کا اطلاق ہوتا ہے۔ آنکھ کے بالائی پوئے پر نکلنے والا پیدائشی دانہ غَضْبَةُ کہلاتا ہے۔ نیز ایک جلدی بیماری جس میں سارا بدن سرخ

ہو جانا ہے عَصَبٌ کہلاتی ہے۔ مَغْضُوبٌ اسے کہتے ہیں جسے جیچک نکل آئے یا مذکورہ بالا بیماری ہو جائے۔ غَضَبٌ اس شخص کو کہتے ہیں جس کی کھال سوئی اور سخت ہو۔ غَضَبًا ایسے کہتے ہیں جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ تند مزاج اور تمنع کام ہو اور مخالفین کے ساتھ سخت*۔ اَلْغَضَبَةُ سخت چٹان کو کہتے ہیں اور اَلْغَضُوبُ بڑے سانپ کو (ابن فارس)۔

قرآن کریم نے غَضَبٌ کو نِعْمَةٌ کے مقابل میں لا کر (۱۰۱) واضح کر دیا ہے کہ خدا کے غضب (یعنی اس کے قانون سے سرکش اور انکار) کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ یعنی نِعْمَت کے ہر پہلو کی ضد۔ سورۃ بقرہ میں صَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ وَالْأَسْكَنتُہُ کے بعد غَضَبٌ مِّنَ اللّٰہ (۱۰۱) کہہ کر بتا دیا کہ ”اللہ کے غضب“ کا نتیجہ ذلت اور محتاجی ہوتا ہے۔ دوسری جگہ اسے عَذَابٌ مُّہِیْمٌ (۱۰۲)۔ یعنی رسوا کن عذاب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سورۃ اعراف میں قوم عباد پر ”اللہ کے غضب“ کی تشریح ان الفاظ میں کی گئی ہے۔ وَ قَتَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِیْنَ صَفَّوْا بَایٰتِنَا (۱۰۲-۱۰۱) یعنی ہم نے اس قوم کی ہڈ کاٹ کر رکھ دی جو ہمارے قوانین کی تکذیب کرتی تھی۔

اس سے واضح ہے کہ ”خدا کے غضب“ کا نتیجہ انفرادی اور اجتماعی تباہی اور بربادی ہے۔ اس لئے کہ اس سے خدا کے قانون پر مکافات کی برے پندہ قوت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اسے سمجھ لیا چاہئے کہ جب خدا کی طرف غَضَبٌ کی نسبت ہوگی تو اس کا مطلب وہ ہیجانی کیفیت نہیں ہوگی جو انسان پر غصہ کی حالت میں طاری ہوتی ہے۔ خدا، انسانی جذبات اور ان کی پیدا کردہ کیفیات سے بہت بلند ہے۔ اس لئے ”خدا کے غضب“ سے مراد اس کے قانون کی خلاف ورزی کے فطری نتائج ہیں، جس طرح ”خدا کی خوشنودی“ کا مطلب اس کے قوانین کے مطابق چلنے کے خوشگوار نتائج ہیں۔

سورۃ اعراف میں غَضَبًا آیا ہے (۱۰۱)۔ یعنی غصہ میں بھرا ہوا۔ ہرجوش۔ اور سورۃ انبیاء میں مَغْضَبًا آیا ہے (۸۷)۔ یعنی ناراض ہو کر۔ لیکن یہ دونوں لفظ خدا کے متعلق نہیں۔ پہلا حضرت موسیٰؑ کے متعلق ہے اور دوسرا حضرت یونسؑ کے متعلق۔

غ ض ض

الغَضُّ کے معنی ہیں کمی کرنا ، خواہ آنکھوں سے دیکھنے میں ہو ، خواہ آواز میں یا کسی ہوتن کی چیز میں * - غَضَّ مِثْلَهُ بِغَضِّهِ - اس نے اس میں سے کم کر دیا - غَضَّ الشَّعْصَعْنَ - اس نے شاخ کو توڑ دیا - لیکن یہ اس طرح توڑنے کو کہتے ہیں کہ وہ چھٹی طرح سے نہ ٹوٹے - لہذا اس کے بنیادی معنوں میں جھکانا اور کم کرنا ہیں - الضَّغِيضُ مِنَ الطَّيْرِ - وہ ننگہ جس میں ہلکیں چھکی رہیں - الضَّغَضُ - بے ترو ترازہ چیز جس پر ابھی زیادہ عرصہ نہ گزر ہو - الضَّغِيضُ الطَّيْرِ - آنکھوں کا بند ہو جانا * - ابن فارس نے اس کے بنیادی معنی روکا اور کم کرنا رکھے ہیں ، نیز تاریکی و طراوت -

قرآن کریم میں یہ مادہ أَبْصَرَ کے لئے (ب) میں آیا ہے جہاں اس کے معنی نگاہوں کو بوجھ رکھنے ، پ آنکھ کو ان چیزوں کے دیکھنے سے روکنے کے ہیں جس کا دیکھنا اس کے لئے حائل نہیں *** - اور صَوْتُ کے لئے (د) میں - یعنی آواز کا ہست رکھنا - دونوں میں سرکشی اور بے باکی کے مقابلہ میں شرف کے جھکاؤ کا پہلو ہے - جھکانا ، کم کرنا ، سمیٹ کر رکھنا ، بے ہک نہ ہونے دینا ، نگاہوں کو بوجھ اور آواز کو بھی - یہ ہوگا قرآنی معاشرہ میں ہورتوں اور مردوں کا سد ر - نہ چلنے پھرنے میں ان کی نگاہیں بیباک اور آوارہ ہونگی ، نہ بات بات کرنے میں ان کی آواز اعتدال سے اونچی ہوگی -

غ ط ش

غَطَّشَ - بَغَطَّشَ - تاریکی ہو - أَغْطَشَ - بَغَطَّشَ - تاریکی کیا - لَهِلَّ غَطَّاشٌ - اندھیری رات - فَالَاةٌ غَطَّاشَةٌ - ایسا صحرا جس میں راستہ نہ ملتا ہو - أَلْغَطَّشُ فِي الْعَمَنِ - اُنکھ کا خندہا بن - ایسے چنڈا ہے آدمی کو أَغْطَشَ کہتے ہیں *** -

قرآن کریم میں ہے أَغْطَشَ لَيْلَتَهَا (ف) - اس کی رات کو اس نے تاریکی کر دیا -

غ ط و (ی)

الْغِطَاءُ - وہ چیز جس کے درجے دوسری چیز کو ڈھاپ دیا جائے - ڈھکانا - راعِبٌ سے کہا ہے کہ غِطَاءٌ - طباق وغیرہ کی قسم کی چیز کو

کہنے میں جو بطور ڈھکنے کے کام میں لائی جائے اور غیطاء*، لباس کی قسم کی چیز کو کہتے ہیں جسے کسی دوسری چیز کے اوپر ڈال دیا جائے۔ مصباح میں ہے کہ غیطاء* پردے کو کہتے ہیں۔ الْغِيْطَاءَةُ*۔ وہ اندرونی لباس (مثلاً بنیان وغیرہ) جس سے عورتیں اپنے جسم کو ڈھانپ کر ان کے اوپر دوسرے کپڑے پہنتی ہیں۔ جوہری نے کہا ہے کہ جو چیز بلند ہو اور کسی دوسری چیز سے لمبائی میں اوپر آجائے تو اس کے لئے غِطَاءٌ عَلَیْہِہ کہتے ہیں۔ اسی سے غَطَطْتَ الشَّجَرَةَ* کے معنی ہیں درخت کی شاخیں لمبی ہو گئیں اور زمین پر پھیل گئیں۔ غَطَطَ الْاَقِیْلُ*۔ رات تاریک ہو گئی*۔ قرآن کریم میں لفظ غیطاء، پردے (جہالت) کے لئے آنا ہے۔ کَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِیْ غِطَاءٍ عَنِ ذِكْرِیْ* (۱۶۸)۔ ان کی آنکھیں میرے قوانین کی طرف سے پردے (تاریکی) میں تھیں۔ یعنی اس کی طرف سے ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے تھے۔ عَلٰی اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ* (۲)۔ "ان کی آنکھوں پر پردہ ہے"

غ ف ر

غَفَرَ*۔ مہاجر مہبط نے کایات کے حوالہ سے لکھا ہے کہ اس کے معنی کسی کو ایسی چیز پہنا دینا ہے جس سے وہ غلاظت وغیرہ سے محفوظ رہے**۔ لہذا اس میں چھپانے اور محفوظ رکھنے کا مفہوم شامل ہوتا ہے۔ غَفَرَ*۔ چھپانا، پردہ ڈالنا۔ غَفَرَ لِحَمَتَاعٍ فِی التَّوْعَةِ*۔ سامان کو کسی برتن میں ڈال کر چھپا دینا*** (اور اس طرح اسکی حفاظت کر دینا)۔ الْعِغْفَرُ* وَ التَّغْفَارَةُ*۔ زہ کی طرح آہنی حلقوں سے بنی ہوئی جالی جو خود کے نیچے پہنی جاتی ہے اور جو گردن اور مونڈھوں کو ڈھانپ لیتی ہے تاکہ ان پر قلاوڑ وغیرہ کا ٹرنسہ ہو اور اس کا پہننے والا حملہ آور کے وار سے محفوظ رہے۔ اَتَغْفِرُ*۔ ایک ہنی سی ہوتی ہے جسے عورتیں اسٹشے سر پر باندھ لیتی ہیں کہ ان کی اوڑھنی تیل سے محفوظ رہے۔ اس کے اوپر اَلْعِغْمَارُ* (چادر) اوڑھنی ہیں۔ اَلْحَمْدُ اَتَغْفِرُ*۔ وہ خود جو سارے سر کو اپنے اندر لیے لے اور اس طرح اسکی حفاظت کر دے***۔ اَتَغْفِرُ*۔ وَ اَتَغْفِرَانُ*۔ ایک ہی معنی میں آتے ہیں (ابن فارس)

اس سے تَغْفِيرَةٌ* کے معنی واضح ہو جاتے ہیں۔ یعنی حفاظت۔ جب کوئی قوم غلط روش اختیار کرتی ہے تو اس روش کے مضر اثرات مرتب

*تاج و راعب و مہبط۔ **مہبط۔ ***تاج۔

ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن قبل اس کے کہ وہ اثرات اس حد تک آگے بڑھ جائیں کہ ان کی ہلاکت یقینی ہو جائے، اگر وہ قوم اس غلط روش کو چھوڑ کر قانون خداوندی کے مطابق صحیح روش اختیار کر لیتی ہے تو اس سے اس پر دہرے اثرات مرتب ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک دوا کی سابقہ روش کے مضر اثرات سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے اور دوسرے سے زندگی کے خوشگوار نتائج ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ان نتائج کے استحکام کے لئے یہی حفاظتی پہلو کا ساتھ ساتھ رہنا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ یوں سمجھئے جیسے مرض کے علاج کے لئے پہلے حفاظتی تدابیر (Preventives) اور اس کے بعد اصلاحی تدابیر (Curatives) اختیار کی جاتی ہیں۔ اسی طرح تندرست انسان کی نشوونما کے لئے ضروری ہے کہ وہ صحت کو خراب کرنے والے مضر عناصر سے محفوظ رہے اور اسے ایسی غذا ملتی رہے جس سے اس کی نشوونما ہوئی جی جائے۔ لہذا۔

(۱) اگر غلط روش ہر چلنے والی قوم کسی مقام پر پہنچ کر اپنے اصلاح حال کی فکر کر کے قانون خداوندی کی طرف رجوع کرتی ہے (جسے نوہۃ* کہتے ہیں۔ دیکھئے عنونت۔ و۔ ب) تو اس سے اس کے اندر ایسی توانائی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے جس سے وہ اپنی سابقہ غلط روش کے مضر اثرات سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی مغفیرۃ* ہے۔ اور

(۲) قانون خداوندی کے مطابق چلنے والی قوم ان تخریبی قوتوں کی مذموم کوششوں سے محفوظ رہتی ہے جو اس کی بے بسی و بربادی کی تدابیر کرتی رہتی ہیں۔ یہ ان کی مغفیرۃ* ہے۔ اور

(۳) قوانین خداوندی کے اتباع سے انہی ذات کے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرنے رہنا جس سے انسان تخریبی عناصر کے مضر اثرات سے محفوظ رہے، اور اجتماعی طور پر ملت اور اس کے نظام کے استحکام کے لئے سامان حفاظت بہم پہنچائے رہنا، مستغنیہ سار* (مغفیرت طلب کرنا) ہے۔ چنانچہ صاحب محیط نے لکھا ہے کہ لا مستغنیہ سار کے معنی ہیں قبول اور عمل سے کسی فساد انگیز بات کی اصلاح کی خواہش کرنا۔ حفاظت چاہنا۔ اور مغفیرۃ* کے معنی ہیں بندہ کی لغزشوں سے تجاوز کر کے اس سے اس کو بچا لینا جس کا وہ مستحق ہو جاتا ہو*۔ اور (تاج العروس میں ہے کہ) محقر لا سر بمعشرۃ کے معنی ہیں اس نے اس معاملہ کو اسطرح درست کر دیا جسطرح اسے درست کرنا چاہئے تھا**۔

* محیط ** تاج ۔

ہمارے ہاں مستغفرۃ کے معنی لٹے جانے ہیں ”خدا کا بندے کے گناہوں کو بخش دینا“ (اللہ مغفرت کرے۔ ”یا“ خدا بخشے۔ ہم روز بولتے ہیں)۔ ”بخشش“ کا تصور قرآن کریم کے بعض کردہ قانون مکافاتِ عمل کے خلاف ہے۔ قانون مکافات کی رو سے انسان کا ہر عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ غلط عمل مضر نتائج پیدا کرتے ہیں اور صحیح عمل خوشگوار نتائج۔ غلط اعمال کے مضر نتائج کا ”بخشش دینا“ بے معنی سی بات ہے۔ ”بخشش“ کا یہ تصور ملوکیت کی فضا کا پیدا کردہ ہے جس میں بادشاہ خوش ہو کر محروسوں کے گناہ بخش دیا کرتا تھا۔ قرآن کریم کی رو سے ”جنت“ انسانی اعمال کا فطری نتیجہ ہے۔ یہ کسی سے ”بخشش“ کے طور پر نہیں مل سکتی۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہہ حسنِ عمل سے انسان کے اندر وہ توانائی پیدا ہو جاتی ہے جس سے وہ تخریبی قوتوں کے مضر اثرات سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ ہے مستغفرۃ کا قرآنی مفہوم۔ ہم ہر روز دیکھتے ہیں کہ جو شخص کمزور ہو جاتا ہے اس پر ہر بیماری فوراً حملہ کر دیتی ہے۔ اس میں قوتِ مدافعت باقی نہیں رہی۔ وہ جراثیم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اس میں اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ وہ ان جراثیم کا مقابلہ کر سکے۔ اس قسم کی طاقت کا اپنے اندر پیدا کر لینا مستغفرۃ ہے۔ اور طہ ہر ہے کہ یہ چیز تسبیح کے دانوں پر استغفر اللہ۔ استغفر اللہ کے لفظ دہرانے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ ایسے کام کرنے سے حاصل ہو سکتی ہے جس سے انسانی صلاحیتوں میں نشوروںما پیدا ہو جائے۔ خدا غفور ہے۔ یعنی اس کے قانون پر عمل پیرا ہونے سے اس قسم کی قوتِ مدافعت اور سامانِ حفاظت مل جاتا ہے۔ اور بوسین کا شوشہ مستغفر ہے۔ یعنی اس قسم کی قوت اور حفاظت کا طلب کرتے رہنا۔ اس کے لئے جدوجہد کرتے رہنا۔ یہاں قرآن کریم میں مستغفرۃ (۲۲۹) اور غفران (۲۸۵) کے معنی ہونگے۔ ذائقہ اور ذائقہ غافر (۵۵) غفور (۵۵) اور غفار (۸۴) کے معنی ہونگے حفاظت دہنے والا۔ محفوظ رکھنے والا، اس فرق کے ساتھ کہ غافر اسم فاعل ہے وغفور و غفار اسم مبالغہ۔ مستغفر (۱۱۴) کے معنی ہونگے حفاظت طلب کرنا۔

جیسا کہ (ع۔ ف۔ و) کے عنوان میں بتایا جا چکا ہے، غفور کے معنی ہیں سزا کے بعد اس کے اثرات کو مٹا دینا۔ یہی مستغفرۃ کے معنی ہیں شروع ہی سے ان اثرات سے محفوظ رکھنا۔ اسی لئے قرآن کریم میں مستغفرۃ۔ عذاب کے مقابلہ میں آیا ہے (۱۳۸، ۱۴۵)۔ سورہ بقرہ میں مستغفرۃ بمقابلہ فمتر آیا ہے (۲۶۸)۔ یعنی حنیاج و انلاص سے محفوظ رکھنا

غ ف ل

تَغْفِيْلَهٗ تَغْفِيْلًا - اس کو ڈھانپ دیا - چھپا دیا - اس پر پردہ ڈال دیا * - یہ اس کے پیادے معنی میں - اَغْفَلَهٗ - اس کو غافل کیا - قرآن کریم میں ہے لَقَدْ كُنْتُ رَافِقًا غَفِيْلًا مِّنْ اٰتَا فَتَكْتَفِيْنَا عَنْكَ غِيْطًا كَ (۲۲) - تم اس سے "غافل" تھے سو ہم نے تمہارے پردوں کو اٹھا دیا - غَفْلَهٗ * - کسی چیز کو چھوڑ دینا اور اس کو بھول جانا - راغب نے کہا ہے کہ غفلت اس سہو کو کہتے ہیں جو قلب: احتیاط و تحفظ کی بناء پر ہوتا ہے * - دراصل اس کا مطلب کسی چیز کے متعلق (یا کسی کی طرف سے) لا پرواہ (Un-mindful) ہو جانا ہے - چنانچہ اَلْغَفُوْلُ اس اونٹنی کو کہتے ہیں کہ جو بچہ چاہے اس کا دودھ پی جائے اور جو آدمی چاہے اس کا دودھ دوہ کر لے جائے اور وہ اس کا کچھ خیال نہ کرے * - اَلْغَفْلُ وہ شخص جس سے نہ بھلائی کی امید ہو نہ شر کا اندیشہ - وہ تیر جس پر کوئی نشان نہ ہو (جوئے میں ایسے تیر کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا - یعنی نہ اس سے کوئی فائدہ ہوتا تھا نہ نقصان) - وہ راستہ جس پر نشان راہ نہ ہوں - وہ زمین جس پر کوئی آبادی نہ ہو - وہ مویشی جس پر شناخت کا نشان نہ ہو - وہ شخص جس کا حسب نہ ہو - وہ شعر جس کا کہنے والا معلوم نہ ہو * - ان معانی سے اس لفظ کا اصل مفہوم سامنے آ جاتا ہے - ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے معنی بھول کر کسی چیز کو چھوڑ دینے کے ہیں ، اور کبھی کبھی یہ عمداً چھوڑ دینے کے لئے بھی بولا جاتا ہے -

لیکن قرآن کریم میں یہ لفظ بے خبری اور ناواقفیت کے لئے بھی آیا ہے جس میں مذمت کا کوئی پہلو نہیں - مثلاً سورہ یوسف میں ہے کہ ہم تجھے وحی کے ذریعے داستان یوسف بتاتے ہیں وَلَٰنَ كُنْتُ مِّنْ قَبْلِهِۦ سَمِيْعًا اَلْمُتَفَلِّحِيْنَ (۱۲) - اگرچہ تو اس سے پہلے س سے باخبر نہ تھا - اسی طرح قرآن کریم میں اکثر مقامات پر ہے - وَمَا اِلٰهُ يَغَايِلُ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ (۲۴) - اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں - سورہ نور میں اَتُحْصِنَاتِ الْغَفٰلَتِ الْمُؤْمِنَاتِ (۲۴) ان باعصت خواتین کے متعلق آیا ہے جو بد کرداری کی باتوں سے واقف تک نہ ہوں - غَفٰلٌ - غَفْلٌ سے اسم فاعل ہے -

سورۃ انبیاء میں کفار کے متعلق ہے کہ وہ کہیں گے - لَقَدْ كُنَّا رَافِقًا غَفْلًا مِّنْ اٰتَا (۱۲) - ہم اس سے لا پرواہ رہے - یعنی جس بات کو

ہمیں ہر وقت دعائوں میں رکھنا چاہئے تھا اسے ہم نے دھیان میں نہ رکھا۔
نعت میں غَفُفَةً کے معنی یہ بھی ہیں۔

غ ل ب

غَنَبَةً کے اصل معنی ہونے میں کسی کی گردن کے موئے حصے کو بڑی مضبوطی سے پکڑ لینا * چنانچہ غَنَابٌ - يَغْنَبُ کے معنی ہیں وہ - وئی، چھوٹی، اور ایک طرف کو جھکی ہوئی گردن والا - وَا - نَسَقَةً عَنَسَاءٌ - موئی گردن والی اونٹنی کو کہتے ہیں **۔ اس سے غَنَبَةٌ کے معنی قہر و بالا دستی، کمی پر مستولی اور قابض ہو جانے یا کسی کو شکست دینے کے لئے ہیں۔ یہ غَنَابٌ کا مصدر ہے۔ سورہ کہف میں ہے۔
لَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ (۱۸)۔ وہ لوگ جنہوں نے انکے معاملہ پر غلبہ پا لیا۔ سورہ روم میں ہے مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ (۳۰)۔ انہیں مغلوب ہو جانے کے بعد۔ بَعَثُوا (۱۰)۔ جس پر دوسرا غلبہ آجائے۔

الْغَلَبَاءُ (اسکی جمع غَلَبٌ ہے) گھنٹا یا غیچہ **۔ وَحَدَائِقِ غُلَبًا (۸) گھمے باغات۔

غ ل ظ

الْغِلَاطَةُ (غین کی تیسویں حرکتوں کے ساتھ اگرچہ کسرہ زیادہ مشہور ہے) موڈھا - سختی - شدت۔ اَعْلَظَ الْغُلُوبُ - اس نے کپڑے کو موڈھا پایا *۔ غَلِيظٌ کے معنی سخت، موئے کے علاوہ گاڑھا بھی ہیں۔ یعنی ایسی چیز جس کے منتشر اجزاء سمٹ کر کم جگہ میں جمع ہو جائیں اور اس طرح ان کی قوت بڑھ جائے۔ اَلْغِلَاطُ - سخت اور ذہوار زمین کو کہتے ہیں (یعنی جو پتھریلی تو نہ ہو لیکن اس کے باوجود سخت ہو)۔ یہاں سے اس کے معنی سختی اور درستی کے ہو گئے *۔ قرآن حکیم میں ہے کہ جماعت مومنین کو ایسا طاقتور ہونا چاہئے کہ مخالفین ان میں سختی محسوس کریں۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلَاطَةً (۱۳۱)۔ لیکن ان کے مزاج میں سختی اور بد خلقی نہیں ہونی چاہئے۔ انہیں غَلِيظٌ الْقُلُوبِ نہیں ہونا چاہئے (۱۵۸)۔ مخالفین کے مقابلہ میں بہت مضبوط، محکم اور سخت ہونا چاہئے اور ان کی شدت سے روک تھام کرنی چاہئے۔ وَاعْلَظْ عَلَيْهِمْ (۳۳)۔ اسی طرح جیسے خدا کے قوانین مکافاتِ اعمال کے نتائج مرتب کرنے میں غیلاظٌ شِدَادٌ واقع ہوئے ہیں (۱۶)۔

اِسْتَعْلَطَ - کسی چیز کا موٹا اور سخت اور مضبوط ہو جانا (حوالہ بالعموم کسی چیز کے کمال پر پہنچنے سے ہوتا ہے) دراصل یہ فعل گہروں وغیرہ کے خوشوں میں دنوں کے موٹے ہو کر سخت ہو جانے پر بولا جاتا ہے *۔
قرآن کریم میں اسلام کے شجر طیب کے متعلق ہے - فَاَسْتَعْلَطَ (۲۹) -
وہ مضبوط، سخت اور موٹا ہو گیا۔

غ ل ف

اَلْغِلَافُ * - محاط - وہ چیز جو کسی دوسری چیز پر چھائی ہوئی ہو۔
مثلاً اِنْدُءے کا چھکا - کلی کے اوپر کا سبز خول - (جمع) غُلُفٌ * و غُلُفٌ *۔
سَيْفٌ * اَغْلَفَ * - تلوار جو غلاف میں ہو - اَنْعَلَفَ * - کثرت سے سرسبزی *۔
قرآن کریم نے یہودیوں کا قبول نقل کیا ہے - قَالُوا قُلُوبُنَا غُلُفٌ * (۸۸) - یہ اَغْلَفَ کی جمع ہے - یعنی غلافوں میں بند ہیں - راغب نے لکھا ہے کہ بعض کے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں اس لئے ہم پر قرآن کریم کی باتوں کا کچھ اثر نہیں ہو سکتا - اور بعض نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل خود علوم و معارف کے بھرے ہوئے برتن (اور معجزوں) ہیں اس لئے ہمیں کسی نئے علم کی ضرورت نہیں - ہم تمہارے علوم سے بے نیاز ہیں ** - مطلب دونوں کا ایک ہی ہے کہ ہم اس نئی دعوت کو درخور اعتناء ہی نہیں سمجھتے - ہمیں اسکی ضرورت ہی نہیں - یعنی بجائے اس کے کہ کسی دھوت یا نظریہ کے رد و قبول کا فیصلہ فکر و بصیرت اور غور و تدبیر کے بعد کیا جائے اس کے متعلق بلا دیکھے بھالے کہہ دینا کہ ہمیں اسکی ضرورت ہی نہیں - ظاہر ہے کہ ایسا طرز عمل عدم و بصیرت کی پارگاہ میں کبھی قابل ستائش قرار نہیں پاسکتا - اور قرآن کریم ہے ہی سرتاپا علم و بصیرت -

غ ل ق

اَلْمَلَقَ لَبَبٌ يُّعْلِقُهُ * - اس نے دروازہ بند کیا - يَابٌ * غُلَقَ * - بند دروازہ *** - سورہ یوسف میں عزیز کی بیوی کے معنی ہے - وَغُلَقَتِ الْاَبْوَابُ * (۲۸) - راغب نے کہا ہے کہ غُلَقَ اسوقت بولا جائیگا جب بہت سے دروازوں کو بند کیا گیا ہو - یا ایک ہی دروازہ کو بند کیا ہو - یا دروازہ کو بڑی مضبوطی سے بند کر دیا ہو *** - ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ایک چیز کا دوسری چیز میں پھنس جانا یا ٹک جانا ہیں -

غ ل ل

غَدَلٌ کے اصلی معنی ہیں کسی چیز کا درمیانی خلاؤں میں چلے جانا۔ چنانچہ غَدَلٌ اس ہانی کو کہتے ہیں جو درختوں کے درمیان سے بہہ رہا ہو۔ اَلْعُلُّ اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ کسی کو قید کر دیا جائے کیونکہ اس طرح قیدی کے اعضاء اس کے پیچ میں آجاتے ہیں۔ اسکی جمع اَغْلَالٌ آتی ہے *۔ (۱۳۷)۔ غُلٌّ۔ اسے غُلٌّ کے ذریعہ قید کر دیا *۔ مَغْلُوْلٌ۔ بندھا ہوا، مقید (۱۳۸)۔ اَلْعَمِلُّ۔ دل میں چھپی ہوئی دشمنی کو کہتے ہیں **۔ (۱۳۹)۔ نیز دھوکا اور فریب (جو چھپا کر کیا جاتا ہے)۔ یعنی اس میں چھپائے کا پہلو غالب ہوتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں لَا يَتَذَكَّرُ لَهَا كَلِمَاتٌ مُّسْتَاغْنِيَةٌ۔ ہماری بات لوگوں سے معافی نہیں رہنی چاہئے *۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز کا درمیان سے گزرنا اور کسی چیز کا جم جانا ہیں۔ غُلٌّ بتغیل کے معنی ہیں کیسہ رکھنا اور غُلٌّ بتغُل کے معنی ہیں خیانت کرنا *۔

سورہ آل عمران میں ہے وَمَا كَانُ لِنَبِيِّ أَنْ يَتَغُلَّ (۱۳۷)۔ اس کے معنی عام طور پر یہ کہتے جاتے ہیں کہ کسی نبی کے شاہان شان نہیں کہ وہ (ماں غیبت میں) خیانت کرے۔ لیکن صاحب لسان نے بعض مفسرین کے حوالہ سے لکھا ہے کہ اس سے مراد غیبت میں خیانت کرنا نہیں بلکہ وحی میں سے کچھ مخفی رکھنا ہیں۔ یہاں مفسرین نے غُلٌّ کے معنی کِثْمَانٌ (چھپانے) کے کہئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نبی کا کام تبلیغ رسالت ہے۔ جو وحی سنی طرف بھیجی جاتی ہے وہ ہلاکم و کاست ایسے لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ اب اگر اس میں کوئی بات ایسی ہے جو کسی کے معتقدات یا مفاد کے خلاف جاتی ہے تو اس میں رسول کا کوئی قصور نہیں۔ وہ یہ کر ہی نہیں سکتا کہ وحی کا کچھ حصہ چھپا کر رکھ لے اور کچھ حصہ ظاہر کر دے۔ وہ وحی کو بہ تمام و کمال ظاہر کر دیگا۔ وہ اس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں کر سکتا (۱۴۰)۔

یہی اصغر کے متعلق ہے يَتَفَتَحُ عَنْهُمْ مَصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالُ لَقِيَتْ كَأَنْتَ عَلَيْهِمْ (۱۴۱)۔ وہ ان بوجھوں کو اتار دیگا جن کے نیچے نوع انسانی دی ہوئی چلی آرہی تھی اور ان رنجیروں کو توڑ ڈالے گا جن میں انسانیت جکڑی ہوئی تھی۔ یعنی وہ نوع انسان کو، جسم اور قلب و دماغ

کی ہر قسم کی غلامی سے آزاد کر کے انہیں فقط قوانین خداوندی کی اصاعت پر لے آئیگا اور اسطرح انہیں صحیح آزادی عطا کر دیگا۔ کسقدر بلند تھا مقصد بعثت نبویؐ کا اور کسقدر کامیاب اور حسین تھا وہ طریق جس سے حضورؐ نے اس بلند مقصد کو پورا کیا۔ لیکن اس کے بعد مسلمانوں کو دیکھئے کہ انہوں نے ان رجحانوں کے ایک ایک ٹکڑے کو (جنہیں قرآنی نظام نے اس حسن و خوبی سے بوڑ کر رکھ دیا تھا) مڑگانہ عقیدت سے اکٹھا کیا اور ان غلال و سلاسل کو انسانی تعظیم کے ساتھ ہی گلے میں ڈال لیا۔ اُس ابتداء کی یہ انتہاء کسقدر عبرت ناک ورتاسف انگیز ہے!

غ ل م

الْعُتَمَةُ - حسی خواہش کی شدت کو کہتے ہیں۔ قَدُ عَتَمَ الْقَرْحَلُ - اسوقت کہتے ہیں جب آدمی حسی خواہش سے مغلوب ہو جائے۔ اَعْتَمَ الْبَحْرُ کے معنی ہیں دریا ہرجوش ہو گیا اور موجیں مارنے لگا۔ رَغَتَمَ اشْقَرَابُ - شرب تدو تیز ہو گئی۔ اس اعتبار سے الْعُتَمَةُ اس لڑکے کو کہتے ہیں جسکی مسی بہک چکی ہوں۔ لکن صاحب تاج لبروس کے نزدیک پیدائش سے لیکر حواں ہونے تک بچے کو عِتَمٌ ہی کہتے ہیں۔ نیز کبھی (بڑے بوڑھے اپنے بیٹوں کو خسوا وہ) ادھیڑ عمر کے ہی کیوں نہ ہوں عِتَمٌ کہہ دیتے ہیں۔ صاحب فقه اللغة نے بھی کہا ہے کہ اگرچہ جنین سے لیکر بالغ ہونے تک بچے کے لئے مختلف الفاظ آتے ہیں لیکن یہ ہیئت مجموعی اسے عِتَمٌ ہی کہتے ہیں۔

قرآن حکیم میں یہ لفظ محض پیشے کے معنوں میں بھی آیا ہے۔ مثلاً (۳۹)۔ اور فوجوان کے معنوں میں بھی (۱۸)۔ عِلْمَانُ کا لفظ خدمت گار لڑکوں کے لئے آیا ہے۔ (۲۵)۔ یعنی وَلَدَانِ مَخْلَقَدُونَ (۲۶)۔ ہو سکتا ہے کہ ن سے مراد اہل جنت کے بیٹے ہی ہوں۔ کیونکہ جنت میں آباء و ارواح و ذرّیات بھی تو ساتھ ہونگے بشرطیکہ وہ بھی صالح ہوں (۲۷)۔ (جنت کے مفہوم کے لئے دیکھئے عنوان ح۔ ن۔ ن۔)

غ ل و (ی)

غَدُوًّا کے صی معنی حد سے بڑھ جانے اور تجاوز کرنے کے ہیں۔ اگر یہ حد سے تجاوز اشیاء کے نرخ میں ہو تو اسے غِلَاءٌ کہتے ہیں۔ اور

* تاج - ** محیط - *** راعب -

قدر و منزلت میں ہو تو غُلُوْا۔ اور تیر میں ہو (یعنی وہ اپنی مقررہ حد سے آگے نکل جائے) تو غُلُوْا۔ اَلْمَيْسِرُ۔ اس تیر کو کہتے ہیں جسے کمان کے ذریعہ ہاتھ کو خوب تان کر انتہائی حد سے آگے جانے کے لئے پھینکا جائے۔ اَلْعَلَوَةُ۔ اُس انتہائی حد کو کہتے ہیں جس تک تیر پھینکا جاسکے۔ اَلْغَلِيَتَانِ۔ ہانڈی کے اہل اور جوش کھانے کو کہتے ہیں۔*** سورہ دھان میں ہے يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كَفَعَلْنٰى الْحَمِيْمُ (۳۶:۳۶) ”وہ پیٹ سے کھولیکا ہاتھ ہوئے ہاں کے کھولنے کی مانند“ (واضح رہے کہ یہ ہاں ہے۔ واوی نہیں۔ بعض علمائے لغت کی طرح ہم نے بھی اسے واوی کے تحت ہی لکھ دیا ہے۔)

اَعْتَلٰی اَلْبَعِيْرُ کے معنی ہیں اونٹ تیز چلا اور اونچا ہو کر چلا حتیٰ کہ وہ رفت ر کے حسن کی حد سے گزر گیا۔* اس سے ظہر ہے کہ جب قرآن کریم نے کہا کہ لَا تَغْلُوْا فِرْدٰیْنِکُمْ (۱۶:۱۶)۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دین سکھاتا ہے کہ انسان اپنی مختلف قوتوں میں کس طرح صحیح توازن و تناسب پیدا کرے ورنہ اس طرح ہونے معاشرہ کو بھی متوازن و متناسب رکھے۔ اسی کو حُسْنُ کہتے ہیں۔ کیونکہ حسن نام ہی صحیح تناسب کا ہے (دیکھئے عنوان ح۔ م۔ ن)۔ توازن، فراہ اور تفریط دونوں سے بگڑ جاتا ہے۔ لہذا دین میں عبادت سے اس کا مقصد فسوت ہو جاتا ہے۔ لمسی لٹے دوسری جگہ کہہ ہے کہ وَذَرُوْا الَّذِیْنَ یَّبْتَغِیْنَ وُحْدًا اَسْمَآئِہُمْ (۱۸:۱۸)۔ ہو لوگ خدا کی صفات میں کسی ایک طرف کو جھک جاتے (یا نکل جاتے) ہیں ان کو چھوڑ دو۔ اس لئے کہ خدا لَا اَسْمَآءُ الْحُسْنٰی کا مالک ہے۔ اس کی تمام صفات میں انتہائی درجہ کا توازن اور حسن ہے۔ اس لئے ان میں نہ فرط جائز ہے نہ تفریط۔ غَشُوْا خواہ عقائد میں ہو خواہ عمل میں، حسن کو گاڑ دیا ہے۔ دوسری جگہ آیت خداوندی مِنَ الْحَادِ (ایک طرف نکل جانے) سے روکا گیا ہے (۱۶:۱۶)۔ ”رشتے کو اس کے صحیح مقام پر رکھو، نہ بہت کی سطح قدر و قیمت بتعین کرو، اور ہر عمل میں حسن پیدا کرنا اور اسے برقرار رکھنا، یہ ہے اعتدال کی راہ۔ یہ چیز صرف وحی کی روشنی میں ہو سکتی ہے۔ اس کے بغیر نہیں۔

غ م ر

اَسْفَمَرَةً۔ اس کے بنیادی معنی میں چیز کے ہوتے ہیں جو کسی چیز پر چھا جائے اور اسے ڈھانپ لے۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس چھپانے *ماج۔ **محیط۔ ***راعب۔

میں قدرے سختی و رندیت کا پہلو ہونہ ضروری ہے۔ عربوں میں وعدہ تھا کہ حسب سفر میں پانی کم رہ جاتا اور اسے وقتاً فوقتاً سفر میں ماپ ماپ کر تقسیم کرنا۔ ڈنڈا سوانک پالے میں چھوٹا سا پتھر رکھ دیتے اور اس میں پانی ڈالتے۔ جسے پانی سے پتھر ڈوب جاتا اسے ایک حصہ قرار دیتے۔ اس پانی کو غَمْرَة کہتے تھے۔ اور اس پیلہ کو اَلْغَمْرَة۔ اس سے کثیر پانی کو بھی غَمْرَة کہتے تھے، اس لئے کہ وہ اپنے اندر جانے والے کو چھپا لیتا ہے اور اس پر چھا جاتا ہے۔ اسی سے مَوْبُ غَمْرَة ڈوب کر مرے کو کہتے ہیں۔ غَمْرَات۔ شدت و رندیت۔ ناگوریاں۔ غَمْرَة الْيَشْتِي۔ کسی چیز کی شدت اور اس کا ہجوم۔ قرآن حکیم میں غَمْرَاتُ لَعْنَتُونَ آیت ہے (۶۶)۔ سورہ موسیٰ میں ہے۔ فَذَرْنَاهُمْ فِيْ غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ (۲۳)۔ جن چیزوں میں یہ لوگ ڈوبے ہوئے ہیں (جن مفاد پرستیوں میں نہ مہمک ہیں) انہیں مردست انہی میں چھوڑ دو۔ وقت آنے پر سب کچھ ٹھیک ہو جائیگا۔ راعب نے کہا ہے کہ یہاں غَمْرَة کے معنی جہالت کے ہیں جو آدمی پر چھا جاتی ہے۔

غ م ز

غَمْر کے معنی ہیں کسی چیز کی عیب جوئی کرنے ہونے اس کی طرف ہاتھ یا آنکھ سے اشارہ کرنا۔ اور غَمْرُ اَلْكَفِّش کے معنی ہوتے ہیں اس نے سینڈھے کو ہاتھ سے دبا کر دیکھا کہ اس میں چربی ہے یا نہیں۔ صاحب محیط نے غَمْر کے معنی چھوٹے، دبائے اور پھینچنے کے لکھے ہیں۔ اَلْغَمَامُز کے معنی ہیں بھم کسی کے کمزور پہلوؤں کی طرف آنکھوں یا ہاتھوں سے اشارہ کرنا۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ہیں کسی چیز میں دوسری چیز سے ٹھوکر مارنا۔ اس کے بعد استعارہ کسی کی عیب جوئی کرنے کے لئے استعمال ہونے لگا۔

قرآن حکیم میں ہے ذَا مَرَوٍّ وَبِهِمْ بِتَغَامُزٍ وَنَ (۵۳)۔ جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تو ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارہ کرتے۔ چشمہ کہیں کرتے۔

غ م ض

اَلْغَمَامِض۔ بہت نشیبی زمین۔ اَلْغَمَضُ النِّقَطُ۔ اس کے بارہک بینی اور تعمق نظر سے کام لیا، گہری نظر ڈالی۔ جب کوئی شخص عمدہ اور

تھیک رائے دے تو اس کے لئے کہتے ہیں قَدْ اَغْمَضَ الْقَفَرَ - ان قمارس نے اس کے معنی شیب اور اندر کو گھس جا۔ بتائے ہیں - اَلْغَمَضُ - نیند کا چھوہنا۔ بقول ابن فارس، اتنی مقدار جس میں آنکھیں بند کر لی جائیں۔ غَمَضَ عَیْنَهُ وَغَمَضَتْهَا : اس نے اپنی آنکھ بند کی۔ اسی ہنسا پر غَمَضَ کے معنی ڈھیل دینا، نرمی برتن، تعارف و تساہل اور چشم پوشی کے ہو گئے۔ اور اَنْغَمَعِيضُ عَنْ الْاِسَاءَةِ - کسی کے بدرا کرنے پر چشم پوشی کر لیا۔ الْاِنْغَمَاضُ الْاِسْتِغْنَاءُ یعنی حرید و فروخت میں کسی عیب دار یا ردی چیز کو خریدنے وقت یہ مطالبہ کرنا کہ اسکی قیمت کم کر دی جائے کہونکہ میں میں فلاں نقص ہے *۔ (۱۶۴) میں یہ بات انہی معنوں میں استعمال ہو ہے۔ یعنی بھاق و سبیل اللہ میں ایسی ردی چیزیں نہ دو کہ جنہیں تم خود بھی لیا پسند نہ کرو اور اگر کہیں لینا بھی پڑ جائیں تو ان کے نقص کی وجہ سے ان کی قیمت گھٹا کر دو۔

غ م م

عَمَّ الشَّيْءُ غَمًّا - اسے ڈھانپ لیا۔ چھپا لیا۔ یہ اس کے بنیادی معنی ہیں۔ عَمَّ السَّيْلَانُ - چند بدن کے نیچے آگیا اور دیکھا نہ جاسکا۔ اَلْغَمَامَةُ - بدلی یا سفید بدلی کو کہتے ہیں۔ اسکی جمع غَمَامٌ ہے۔ (۱۶۵) - اَعْمَقَتِ السَّمَاءُ - آسمان ابھر آسود ہو گیا۔ اَلْغَمَامَةُ - اس چھینکنے کو کہتے ہیں جو اولٹ وغیرہ کے منہ پر چڑھ دیتے ہیں تاکہ وہ کچھ کہہ نہ سکے۔ پھر اس کیڑے کو جس سے اونٹنی کی آنکھیں باندھ دی جاتی ہیں۔ اس سے اَلْغَمَشُ اس مہیت کو کہتے ہیں جس سے انسان نکل نہ سکے، نیز وہ پہچیدہ مسئلہ جس کا حل نہ نظر آئے۔ اور اَلْغَمَشُ - عمار اور تارکی کو۔ نیز جنگ کی شدت جو قوم پر چھا جائے۔ لہذا اَنْفَمَّ کے معنی میں حزن و کرب (جو جار سُو سے کسی پر چھا جائے)۔ سورہ آل عمران میں یہ لفظ اَمْنَةً کے مقابلہ میں آیا ہے (۱۶۶)۔ اَلْغَمَقَةُ - تحیر و التباس کو کہتے ہیں، نیز تاریکی و تنگی کو *۔ سورہ یونس میں ہے لَا یَکُنُّ اَمْرٌ کَـمْ عَلَیْکُمْ غَمَقَةٌ (۱۶۷)۔ تمہارا معاملہ تم پر مشتبہ اور حیران کن نہ رہے۔

غ ن م

اَلْعَنَمُ - بکریوں۔ (اس کا واحد شاة ہے جو اس مادہ سے نہیں آتا)۔ صاحب محیط نے لکھا ہے کہ اس کا اطلاق بھیڑوں اور بکریوں دونوں پر * ناج و راعب - ** تاج و محیط۔

ہوا ہے **۔ (۲۸)۔ الْغَنِيْمُ*۔ الْغَنِيْمَةُ*۔ اَلْغَنِيْمُ*۔ ماں غنیمت ہو جنگ میں ہاتھ آئے*۔ چونکہ عربوں کے معاشرہ میں موسیٰ ہی سب سے بڑی دولت تھی اس لئے جنگ میں بھی زیادہ تر یہی ہاتھ آتے تھے۔ اس اعتبار سے اس مال کو غنیمۃ* کہتے تھے۔ غنیم*۔ کسی چیز کو بطور مال غنیمت بنا لینا۔ کسی چیز کو بغیر بدل و مشمت کے حاصل کر لینا*۔ اَنْقَمَا غَنِيْمَتُمُ* (۲۹) اَلْغَنِيْمُ*۔ جمع مَغْنَمٌ لیم*۔ مال غنیمت (۳۰)۔

(مال غنیمت کے سلسلہ میں عنوانات (ف۔ ی۔ ا) اور (ن۔ ف۔ ل) بھی دیکھئے)

غ ن ی

اَلْغِنٰی۔ حاجات سے بے دیازی۔ توئگری۔ آسودگی۔ یہ فقر (محتاجی) کی ضد ہے، احتیاج نہ ہو، غنی* کہلاتا ہے۔ نَزَّاسُودَ، خوش حال، توئگر بھی۔ (۲۳) و (۶)۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بیادے معنی کافی ہوتا ہیں۔ اَلْغَنِيْمَةُ اس عورت کو کہتے ہیں جو اپنے ذاتی حسن و جمال کی وجہ سے خارجی زیبائش و آرائش سے مستغنی ہو* اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِیْنَ* (۲۶)۔ خدا کو بدوں کی اطاعت کی ضرورت نہیں۔ ان کی اصاعت خود انکی اپنی ذات کے نفع کے لئے ہے۔ خدا کو کائنات میں کسی چیز کی احتیاج نہیں۔ اَغْنٰی۔ مستغنی کر دینا (۲۸)۔ اَلْغَنٰی عَنْهُ غِنَاءٌ فَلَانَ۔ اسکی جگہ لی، قائم و قوی کی، اسکی جیسا کام دیا۔ اَغْنٰی عَنْهُ كَذَا۔ اس کے لئے فلان چیز کافی ہوئی، اس نے اسے فائدہ پہنچایا۔ مَا اَغْنٰی عَنْهُ مَا لَهٗ (۱)۔ اسکی مال نے اسے کچھ فائدہ نہ پہنچایا۔ اس کے کسی کام نہ آئے۔ لَا يَغْنِيْ عَنْكَ شَيْئًا (۲)۔ جو تیرے کسی کام نہیں آسکتا۔ لَّ لَقِيْنٌ لَا يَغْنِيْ مِنْ اَحَقِّ شَيْئًا (۳)۔ یہی حق کے مقابلہ میں باطل کوئی کام نہیں دے سکتا۔ باطل، حق سے قطعاً بے نیاز نہیں کر سکتا۔ سورہ عبس میں ہے لَيَكُلُّ اَمْرِيْ مِنْهُمْ بِسُوْمٍ شَانٍ يَّغْنِيْهِ (۴)۔ اسدن ہر شخص اپنے سے دھندے میں اسقدر مشغول ہوگا کہ وہ کام اس کی ساری توجہات جذب کر لینے کے لئے کافی ہوگا۔ یا دوسروں سے بے نیاز کر دیگا۔ لَغْنِيْ (اسم فاعل) وہ جو کفایت کرے۔ کام آئے۔ فائدہ پہنچائے۔ اسکی جمع مَغْنُوْنَ ہے۔ سورہ ابراہیم میں ہے کہ عذاب کو دیکھ کر متعین اپنے لیڈروں سے کہہ گئے فَهَلْ اَنْتُمْ مَّغْنُوْنَ عَنْ اَمِيْنٍ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْئٍ (۱)۔ ”کیا تم خدا کے عذاب کے

مقابلہ میں ہمارے کسی کام آسکتے ہو یا کفایت کرسکتے ہو؟۔ لیکن
 اَعْنُوْا عَنْهُ کذا کے معنی اس سے کسی چیز کو ہٹا دیا، دور کس دیا بھی
 ہیں۔ اس لحاظ سے اس آیت کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ”وکی تم
 ہم سے اللہ کے عذاب میں سے کچھ بھی دور کرسکتے ہو؟“۔ (نیرۃ)۔
 اِسْتَعْنٰی۔ سے نیاز ہو حراف (ہ : ا)۔ غنّیٰ براعکال و فہم۔ س
 ے س جگہ طویل مدت تک اقامت کی۔ کَانَ نَوْمٌ بَقَعُوْا فِیْهَا (۱۸)؛
 (۱۹)۔ گویا وہ ان مکانات میں کبھی بسے ہی رہے تھے۔ اس سادہ کے بنیادی
 معنوں کی رعایت سے اس جگہ معنی صرف طویل مدت تک اقامت کرنا ہی نہیں
 بلکہ ”سودگی و خوش حالی کی زندگی بسر کرنا بھی ہیں۔ اَلْغِنَاءُ۔ کفایت۔
 پوری صلاحیت و استعداد کے ساتھ کسی کی جگہ لئے لیا اور اس کا سوا کام
 دینا۔ اَلْغِنَاءُ۔ گان۔

غ و ث

اَلْعَوْتُ وَالْعِيْثُ۔ مدد۔ اِسْتَعَاثَنِیْ فُلَانٌ فَ اَعْتٰهُ۔
 فلان نے مجھے مدد کے لئے پکارا تو میں نے اسکی مدد کی۔ اَلْاِسْتِغَاثَةُ۔ طلب
 عوت۔ مدد طلب کرنا۔ اِدْعُ اَسْتَعِیْثُوْنَ رَفَعْتُمْ (۹)۔ جب تم اپنے
 رب کو مدد کے لئے پکارتے تھے۔ سورہ کہف میں ہے وَاِنْ یَسْتَعِیْثُوْا
 یُعَاثُوْا بِمَآءٍ کَاسْمٰہِلٍ (۱۹)۔ راغب کہتا ہے کہ یہ عَوْتُ سے بھی
 ہو سکتا ہے (مدد مانگنا) اور غِیْثُ سے بھی (پانی مانگنا)۔ اسی طرح
 یُعَاثُوْا میں بھی دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ [دیکھئے۔ عنوان
 غ۔ ی۔ ث]

غ و ر

اَلْعَوْرُ۔ ہر چیز کی گہرائی۔ عمق۔ بُعد۔ رَجُلٌ بِعَبْرِ اَلْعَوْرِ۔
 گہرا دہی جو بڑا علم و تجربہ رکھتا ہو۔ اَلْعَوْرُ۔ اَلْعِبَارُ۔ کسی چیز
 کے اندر گہس جاب۔ پانی کا زمین کے اندر اتر جانا۔ ***۔ قرآن کریم میں ہے
 اِنْ اَصْبَحَ سَاوُکُمْ عَوْرًا (۱۱)۔ گر تمہارا پانی زمین کے بہرہ
 نیچے تر جائے (اور اوپر ہی نہ آئے تو تم کیا کرلو)۔ اَلْعَارُ۔ غار۔ (۱۲)۔
 اَسْعَارَةُ۔ غار۔ اس کی جمع معنارف ہے۔ (۱۳)۔ ”اندر تک گہس
 جانے“ کے اعتبار سے اَعَارَ تیز رفتار ہونے کے لئے بولا جاتا ہے اور فرس
 میفوار نہایت تیز رفتار گھوڑے کو کہتے ہیں۔ اَلْعَارَةُ۔ حملہ آور
 *ج۔ **محیط۔ ***راعب۔ ****ماج و کتاب لاشقاق۔

سواووں کا دستہ - نیز حملہ - اُخَارَ عَلٰی الْقَوْمِ - قوم پر حملہ کیا* -
قرآن کریم میں ہے فَالْحَقِیْقَاتِ صُغٰتَا (شبیہ) - حملہ کرنے اور دشمن
کی صفوں کے اندر جا گھسنے والے گھوڑے - ابن فارس نے لکھا ہے کہ اس
سادہ کے بنیادی معنی (۱) گہرائی اور (۲) کسی کے سال کو جبراً اور قہراً
لینے کے لئے اقدام کرنا ہیں -

غ و ص

الْعَوَّسُ - اُصْعَصُ - ہانی کے نیچے اترنا - غوطہ لگانا - اَلْمَغْصَصُ
غوطہ لگانے کی جگہ کو بھی کہتے ہیں - اَلْغَوَّصُ - غوطہ خور** - قرآن
کریم میں حضرت سلیمانؑ کے تذکرہ میں ہے وَ مِنْ الشَّیْطٰنِ مَن
یَتَغَوَّصُونَ لَہٗ (۱) - وہ سرکش اقوام کے لوگ جنہیں (حضرت) سلیمانؑ
نے اپنا درمابردار بنا لیا تھا اور وہ اس کے لئے غوطہ خوری کرتے تھے - انہی
کو دوسری جگہ غَوَّصٌ کہا گیا ہے (۲) - اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں
کہ وہ بڑی بڑی مہموں میں دراندہ گھس جاتے تھے -

جو شخص کسی گہرے اور پیچیدہ معاملہ کی تہ تک پہنچ جائے اور اسے
حل کرنے پر نیچے پا نیچے کی جگہ سے کوئی چہرہ نکال لائے ، اسے بھی غَوَّصٌ
کہتے ہیں*** - اصل میں اس مادہ کے بنیادی معنی ہیں شہب کی طرف تیزی سے
حان*** - اس سے یہ لفظ ، ہر چیز کے اندر داخل ہونے کے لئے بولا جانے لگا -

غ و ط

السَّغْوُطُ - اَلْعَاطِیْطُ - نشیبی ، اور وسیع زمین - چونکہ اہل عرب
قصائے حاجت کر لئے شہیں زمین تلاش کرتے تھے نہ کہ اوٹ میں ہو کر
رفع حاجت کر لیں ، اس لئے بیت الخلاء کو بھی عَاطِیْطُ کہتے لگے - نیز ایسی
نشیبی زمین ہی میں وہ فضلہ بھیکتے تھے اس لئے انسانی فضلہ کو بھی
عَاطِیْطُ کہنے لگے* - (۳) - میں حاءٌ اَحَدٌ مِّنْکُمْ مِّنَ الْغَاطِیْطِ سے
مراد ہے جائے ضرور سے فارغ ہو کر آنا -

غَاطٌ - یَغْوُطُ - داخل ہو جانا - اندر چلے جانا ، دھنس جانا ،
اَلْغَوَّطُ - کھودنا**** - بِیْثُ غَوَّیْطَہٗ - گہرا کنواں* -
* تاج - ** تاج و محیط - *** راغب - **** ابن فارس - ***** محیط -

غ و ل

ہال۔ اس کے پیادی معنی دھوکے سے پکڑنے یا کسی کو بے خبری کی حالت میں گرفتار کرنے کے ہیں۔ اَلْغُولُ۔ میدان یا ریگستان کی وسعت یا دوری کو کہتے ہیں کیونکہ اس میں سے گزرنے والا اس طرح ہلاک ہو جاتا ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ (ابن فارس)۔ اس بناء پر اَلْغُولُ۔ ہلاکت۔ مصیبت و آفت۔ دو بھی کہتے ہیں۔ عَالَتْهُ اَلْغُولُ۔ ہلاکت نے اسے برباد کر دیا۔ غَاں الشَّقِیُّ۔ اس نے اس چیز کو تباہ کر دیا۔ اَلْغُولُ۔ درد سر۔ مستی۔ ہر وہ شے جس سے عقل جاتی رہے۔ اَلْغُولُ اَنْیْلُ۔ مہائب۔ تباہیاں۔ غُولُ۔ عرب بھوت، چڑیل کو کہا کرتے تھے۔ نیز سائب کو*۔

قرآن حکیم میں ”جنت کی شراب“ کے متعلق ہے لَا فِیْہَا سَوْنٌ (۳۷)۔ اس میں نہ مستی ہوگی نہ سرگرمی۔

غ و ی

غَوَّیْ غَیْفًا۔ بھٹک جانا۔ دھوکا کھا جانا**۔ بھٹک جانے اور گمراہ ہو جانے کے اعتبار سے غَیٌّ کا لفظ رُشْد کے مقابلہ میں آیا ہے۔ قَدْ تَبْیَعُشَ الرُّشْدَ مِنْ اَلْغَیِّ (۴۶) ”صحیح اور غلط راستے نکھر کر الگ الگ ہو گئے“۔ اور دھوکہ کھا جانے کے معنوں میں مَاضِلٌ صَاحِبُکُمْ وَمَا غَوَّیْ (۵۳)۔ ”تمہارا رہی نہ تو تلاش حقیقت میں سرگرداں ہے اور نہ ہی اس نے دھوکا کھایا ہے“۔ نیز تباہ اور برباد ہو جانا**۔ جیسے وَعَصٰی اٰدَمَ رَبِّہٖ فَغَوَّیْ (۱۴۱)۔ راعب اور لسان العرب میں اس کے معنی فَسَدَ عَیْشُہُ لکھے ہیں***۔ یعنی معیشت کا تنگ ہو جانا۔ زندگی خراب ہو جانا۔ روزی کا درہم برہم ہو جانا۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے پیادی معنی دو ہیں (۱) صحیح سمت کی طرف راہ نمائی نہ ہونا۔ کسی معاہدہ کا تاریک ہونا۔ اور (۲) کسی چیز میں فساد ہونا۔ سورۃ مریم میں حوہ فَسَوَّتْ بَلْقُوعَ غَیْفًا (۱۶)۔ تو اس میں راعب کے نزدیک غَیْفٌ کے معنی عذاب یا تباہی کے ہیں***۔ یعنی اتباع شہوات اور انصاعت

* تاج و محیط و راعب۔ ** تاج و راعب۔ *** بحوالہ لغت العرب القرآن۔ مرزا ابوالفضل۔ لیکن تاج میں فَسَدَ عَیْشُہُ کی بجائے فَسَدَ جَوْفُہُ ہے۔ یعنی سکا پیٹ خراب ہو گیا۔

صلوة کا خمیازہ - غَوْرِيٌّ - غلط رو* - (۲۸) - تباہ و برباد ہو جانے والا -
 غَاوٍ (جمع غَاوٍ وَوَنَ) بھٹک جائے والے* - (۲۹) - اَغْوَى - گمراہ کرنا
 (۳۰) - لِيَكُنْ (۳۱) میں جو ہے بِرَبِّهِمْ اَنْ يَغْوِيَكُمْ - تم صاحب
 تاج العروس اور راعب دونوں کے نزدیک اس کے معنی اعمال کے نتیجہ میں
 تباہ و برباد کر دینے کے ہیں* - اَلْغَوَى - بدھمی - پیاس* - اَلْغَاوِرِي* -
 ٹڈی دل* -

سورة شعراء میں ہے وَالشَّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (۲۲)۔ اس
 کے عام معنی تو یہی ہیں کہ شاعروں کے پیچھے لگنے والے فریب خوردہ
 ہیں۔ اس لئے کہ (جیسا کہ عنوان ش - ع - ر میں بتایا جا چکا ہے) شاعری سے
 ذہنیت کا نام ہے جس میں حقائق کی بجائے صرف جذبات سے کام لیا جاتا ہے
 اور زندگی کا کوئی غیر متبدل نصب العین سامنے نہیں رکھا جاتا۔ اس لئے
 ایسے لوگوں کے پیچھے لگنے والے (جو ان جذبات پرستیوں کو حقائق سمجھ
 لیتے ہیں) فریب خوردہ ہوتے ہیں۔ لیکن پیاس کی جہت سے اس کے معنی یہ
 بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کی پیاس کبھی نہیں بجھ سکتی، کیونکہ پیاس کی
 تسکین صرف مثبت حقائق سے ہو سکتی ہے۔ مستعمل جذبات سے نہیں۔ اسی
 لئے حدود شاعروں کو بھی یہی غَاوُونَ کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے (۲۳)۔
 یعنی پیاسے اونٹ کی طرح سخت پریشانی میں مبتلا اور سارے سارے پھرنے
 والے (دیکھئے عنوان ہ - ی - م)۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ خود شاعروں
 کو بھی اپنے مدح سرؤں سے دھوکا لگ جاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ
 فی الواقعہ ہمارے متبعین ہیں حالانکہ وہ محض ٹڈی دل کی طرح ہوتے ہیں۔
 دیکھئے میں لا کھوں، لیکن بالکل بغیر کسی نصب العین کے۔ ان سب
 کا آخری نتیجہ تباہی اور بربادی ہوتا ہے۔ ”بدھمی“ کے اعتبار سے دیکھا
 جائے تو اس کے معنی یہ ہونگے کہ شعراء کا تماع کرنے والوں کی حالت یہ
 ہوتی ہے کہ جو کچھ وہ حاصل کرتے ہیں وہ ان کی فکر کا جزو نہیں بنتا
 بلکہ ہونسی ہلا نتیجہ ضائع ہو جاتا ہے۔ چند ایظ جو ذہن کو وقتی لذت دیکر
 موجب تباہی بن جاتے ہیں۔

اَلْعَبَايَةِ* - عباہ آلودگی اور تاریکی ہو چھا جائے۔ اَلْعَبَايَةِ* جھنڈے
 کو کہتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں پر سایہ کرتا ہے۔ پھر کسی چیز کی انتہا
 کو بھی عَابَايَةِ* کہتے لگ گئے کیونکہ جھنڈا اوج کا آخری سہارہ اور ان

کی ہستی کا آخری نشان ہوتا ہے۔ (ابن فارس)۔ [واضح رہے کہ غایبہ غ - ی - ی سے ہے لیکن اسے اسی باب میں رکھ دیا گیا ہے]۔ غَوْرِيّ الْفُتُورِیُّ "وُغَوْرِيّ غَوَايَۃً" وُغَوْرِيّ کے معنی ہیں اونٹ کے بچے نے بہت زیادہ دودھ پی لیا جس سے اسے بد ہضمی ہو گئی اور اس کا پیٹ بگڑ گیا *۔ اس سے بھی غَوَايَۃً کی تباہی کا اندازہ ہو سکتا ہے جس کا شکار مَسْرَفِیُّس ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس غَوْرِيّ الْفُتُورِیّ کے معنی ہیں بکری کے بچے کو دودھ سے روک دیا گیا ہستی کہ وہ لاغر اور مرے کے قریب ہو گیا *۔ اس سے بھی مکافاتِ عمل کی وجہ سے تباہی اور بربادی کا تصور سامنے آجاتا ہے (نیز دیکھئے عنوان ع - ذ - ب)۔

قرآن حکیم میں اس مادہ کے الفاظ جس جس مقام پر آئے ہیں، ان میں ایک چیز بقدر مشترک ملے گی۔ یعنی اس میں، قوانین خداوندی کے اتباع کے بجائے، افسان اپنے مفاد، خیالات اور جذبات کے پیچھے چلتا ہے اور حق کی راہ چھوڑ کر دوسری طرف جھک جاتا ہے۔ صحیح راستے سے ہٹک جاتا ہے۔ دھوکا کھا جاتا ہے۔ اس میں یہ تمام باتیں آجاتی ہیں۔

غ ی ب

ہر وہ چیز جو نگاہوں سے وجہل ہو، غائب * کہلاتی ہے۔ اگر وہ چیز تصور میں موجود ہے لیکن نگاہوں سے پوشیدہ ہے تو پھر بھی غائب * ہی کہلائیگی۔ غائب * نشیبی زمین کو بھی کہتے ہیں۔ غایبہ *۔ ایسی نشیبی زمین جس سے پہلے اونچی زمین آجائے اور اس سے وہ نگاہوں سے اوجہل ہو جائے۔ غایبہ *۔ گہنے جنگل کو بھی کہتے ہیں جس میں درختوں کی وجہ سے زمین نظر نہیں آتی۔ گڑھے اور کنوئیں کی تروی و گہرائی، نیز ہر چیز کو کسی کو چھپا لے، اسی لئے غایبہ * کہلاتی ہے (۱۱)۔ غائبات * شجر - درختوں کی اٹھان کہ کہتے ہیں جو زمین کے اندر پھیلے ہوئے ہوں اور نظر نہ آئیں **۔

قرآن حکیم نے غائب * کے مقابلہ میں شہادہ * کا لفظ لا کر (۲۲) اس کے معنی واضح کر دئے ہیں۔ یعنی غائب * وہ ہے جو مشاہدہ میں نہ آیا ہو۔ جو مشہود نہ ہو۔

قرس * غائب * سے گھوڑے کو کہتے ہیں جو دوڑ میں اپنی کچھ قوت چھپ کر (Reserve) رکھ لے۔ ورس * شاہد * وہ جو ساری قوت کو نمایاں طور پر سامنے لے آئے ***۔

غَیْبٌ کے لئے ضروری ہے کہ وہ کہیں موجود ضرور ہو لیکن آنکھوں سے اوجھل ہو۔ جب غَیْبٌ آنکھوں کے سامنے آجائیکا تو مَشْهُودٌ ہو جائیکا۔ اگر اس کا کہیں وجود ہی نہیں تو پھر اسے غَیْبٌ نہیں کہا جائیکا۔ یہی وجہ ہے کہ غَیْبٌ کسی کی عدم موجودگی میں اس کے کسی ایسے ہرے وصف کے ذکر کرنے کو کہتے ہیں جو اس میں موجود تو ہو لیکن اس کا ذکر کرنا اسے ناگوار گزرے۔ اگر وہ بات اس میں سرشت سے موجود ہی نہ ہو تو اسے غَیْبٌ نہیں بلکہ مُغَیْبٌ کہا جائیکا۔ غَیْبٌ کے لئے فعل مَعْتَابٌ آتا ہے (۱۶)۔

قرآن حکیم نے اللہ کے لئے عَایِمُ الْمُغَیْبِ کہا ہے (۲۲)۔ اس لئے ایمانِ بالغیب (۱۶) کے معنی ”اُن دیکھئے خدا پر ایمان“ ہی نہیں۔ اس سے ایک تو مراد ہیں انسانی اعمال کے وہ نتائج جو مرتب تو اسی وقت ہونے شروع ہو جاتے ہیں جب وہ عمل سرزد ہو لیکن مشہود ہو کر سامنے اپنے وقت پر آئے ہوں۔ سی طرح نظامِ خداوندی کے خوشگوار نتائج اس کے اندر فوراً وقت موجود ہونے ہی لیکن جب تک اس نظام کو متشکل نہ کیا جائے وہ مشہود ہو کر سامنے نہیں آتے۔ مومنین کی جماعت اس نظام کے اُن دیکھئے نتائج پر یقین محکم رکھتی ہے اور اس یقین کے ماتحت اس نظام کے قیام کے لئے ہر طرح کی قربانیاں دے دیتی ہے۔ اگر اس میں سے نظام کے اُن دیکھئے نتائج پر ایمان نہ ہو تو وہ اس کے لئے ایک قدم بھی نہ اٹھائیں لہذا اس نظام کو عملاً متشکل کرنے کے لئے اس کے اُن دیکھئے نتائج پر ایمانِ اولین شرط ہے۔ اَلَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِالْمُغَیْبِ (۲)۔ ایک کسان، سردی، گرمی، دن رات، مسلسل محنت کرتا ہے، صرف اس لئے کہ اسے یقین ہوتا ہے کہ وہ بیج جسے اس نے بویا ہے ایک دن ثمر بار ہو کر رہے گا۔ اگر اسے اس کا یقین نہ ہو تو وہ اس کھیتی کے لئے ایک دن بھی محنت نہ کرے۔ جو جماعت نظامِ خداوندی کو متشکل کرنے کے لئے ہمے پہل اٹھتی ہے اس کے سامنے اس نظام کے نتائج موجود ہیں ہوتے۔ یہ نتائج اس وقت سامنے آئے والے ہوتے ہیں جب وہ نظام متشکل ہو جائے۔ وہ اس نظام کی تشکیل کے لئے صرف اسی بناء پر قربانیاں دے جاسکتے ہیں کہ انہیں اس کی ہر آوری پر یقین محکم ہوتا ہے۔ اسی کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے، اَلْمُغَیْبِ سے مراد وہ تمام اشیاء یا حقائق ہیں جو عالمِ محسوسات سے ماوراء ہیں۔ اس اعتبار سے اس میں خود ذاتِ خداوندی بھی آجاتی ہے۔

سورہ ہود میں ہے وَلِیْلِهِ غَیْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (۱۱)۔ اس سے مراد ہیں کائنات کی تمام وہ چیزیں ورقونیں جو ہنوز انسان کی نگاہوں

سے پوشیدہ ہیں لیکن مستقبل میں سامنے آ جانے والی ہیں۔ انہی کو مَغَاتِیجُ الْغُیْبِ (۱۹) اور غَاثِیۃٌ (۲۰) کہا گیا ہے۔ زمانہ مستقبل کے لئے یہ لفظ (۱۹) میں آیا ہے اور گذشتہ زمانہ کی ان باتوں کے لئے جولوگوں کی نگاہوں کے سامنے نہیں آئی تھیں (۲۰) میں، جہاں کہا ہے کہ ذَٰلِکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغُیْبِ۔ سورہ یوسف میں ہے۔ لَمْ أَخْنُہُ بِالْغُیْبِ (۱۲)۔ میں نے بیٹہ پیچھے اسکی خیانت نہیں کی۔ غَیْبَۃٌ (۱۱)۔ کنوئیں کی گہرائی۔

قرآن حکیم میں ہے کہ اللہ کے سوا غیب کا علم کسی کو نہیں۔ قُلْ لَا یَعْلَمُ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغُیْبَ اِلَّا اللّٰہُ... (۱۷)۔ ”ان سے کہو کہ کائنات کی پستیوں اور بلند یوں میں اللہ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں جو غیب جانتا ہو“۔ حتیٰ کہ رسولوں کو از خود غیب کا علم نہیں ہوا۔ ان کا اعلان ہوتا ہے کہ لَا اَعْلَمُ الْغُیْبَ (۱۱) ”میں غیب نہیں جانتا“۔ البتہ اللہ تعالیٰ انہیں غیب کی بعض باتوں کا علم وحی کے ذریعے عطا کر دیتا ہے۔ جیسا کہ سورہ آل عمران میں ہے ذَٰلِکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغُیْبِ نُوْحِیْہِ الْبَیِّنٰتِ (۳) ”یہ غیب کی ان باتوں میں سے ہے جنہیں اللہ نے تیری طرف وحی کیا ہے۔ چونکہ وحی تمام تر قرآن حکیم کے اندر آگئی اور اس کے بعد اس کا سلسلہ ختم ہو گیا اس لئے اب کسی شخص کو غیب کا علم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس قسم کا دعویٰ قیاس آرائیوں سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ اسے قرآن حکیم نے رَجْمًا بِالْغُیْبِ (۱۸) کہہ کر ہکا رہا ہے۔ یعنی یونہی اندھیرے میں تیر چلانا۔ انگلیں دوڑنا۔ قیاس آرائیاں کرنا، جن میں سے کبھی اتفاقاً کوئی ٹھیک بھی نکل آتی ہے۔ البتہ تحقیقات کے ذریعے قدرت کی پوشیدہ قوتوں کا علم حاصل کیا جاسکتا ہے۔ جب تک وہ قوتیں ذراقت نہیں ہونگی ”غیب“ سے متعلق ہونگی۔ جب ذراقت ہو کر، محسوس طور پر سامنے آ جائیگی، مشہود ہو جائیگی۔ لیکن بعض ”عیب“ سے ہیں جنہیں محسوسات کے دائرے میں لانا انسان کے حیطہ امکان سے باہر ہے۔ مثلاً ذات خداوندی یا مرنے کے بعد کی زندگی کی کنہ و حقیقت۔ وغیرہ۔

[نیز دیکھئے عنوان ش۔ ہ۔ د]

غ ی ث

الْغُیْثُ۔ بارش۔ وہ بارش جو دور دور تک ہو اور جو بڑی منفعت بخش ہو۔ وہ گھاس جو س بارش سے پیدا ہو۔ غَاثُ اللّٰہِ الْبَیْلَادُ۔ خدا نے

شہروں پر پانی برسایا۔ مَرَسَ ذُو غَبِيثٍ۔ گھوڑا جو اپنی رفتار کو رکے بعد دیگرے نکالتا رہے اور اسکی رفت کی تیزی بڑھی جائے۔ يَثِيرُ ذَاتُ غَبِيثٍ۔ وہ کنواں جس کے اندر چشمہ ہو۔

قرآن حکیم میں ہے وَ يَنْبِرُ الْغَيْثُ (۳۶)۔ خدا بارش برساتا ہے۔ سورہ کہف میں ہے وَ اِنْ يَسْتَفِيضُوا (۱۹)۔ رغب کہتا ہے کہ یہ غَوُثُ (مدد مانگا) سے بھی ہو سکتا ہے اور غَيْثُ (پانی مانگنا) سے بھی۔ اسی لئے ہم نے اسے عنوان (غ۔ و۔ ث) میں بھی لکھ دیا ہے۔

غ ی ر

غَيَّرَ۔ عام طور پر سوا، بجز اور علاوہ کے معنوں میں آتا ہے۔ سَاكَكُمْ مِّنْ لِّهِ غَيَّرُهُ (۹۶)۔ تمہارے لئے خدا کے سوا کوئی اور اسے نہیں۔ غَيَّرَ۔ بدل دینا۔ تبدیل کر دیا۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بَقِيَتْ (۱۳۱)۔ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا (جب تک ....)۔ تَغَيَّرَ۔ بدل جانا۔ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ (۶۵)۔ جس کا مزہ نہیں بدلا جاتا۔

قرآن حکیم میں قوموں کے عروج و زوال کے متعلق اہم اصول یہ ہیں کیا گیا ہے کہ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بَقِيَتْ حَتّٰى يُّغَيِّرُوْا مَا يَشَآءُ اللّٰهُ (۱۳۱)۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب تک کوئی قوم خود اپنی نفسیاتی کیفیت نہیں بدلتی اس کی حالت میں تبدیلی نہیں آتی۔ لیکن اس میں ایک دریغ پہلو ہے۔ عرب و نژادوں پر سفر کرتے تھے۔ اسی پر یہ مال وغیرہ لادتے تھے۔ اونٹ پر کجاوہ باندھا ہو یہ سال لدا ہو، چترے چلتے وہ ضرور ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ان چیزوں کو یہ ان کی رسیوں کو مسرت کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ یہ سب وجہ وہ لوگ چلتے چلتے اس بات کو ہمیشہ نگہ میں رکھتے کہ کونسی رسی ڈھیلی ہو گئی ہے۔ ڈونسا کجاوہ اپنی حالت پر نہیں رہا۔ جہاں ضرورت سمجھتے فوراً اونٹ کو بٹھاتے اور اس کا کجاوہ یا بوجھ درست کر دیتے۔ اسے وہ کہتے غَيَّرَ عَنْ يَّغَيِّرُهُ۔ مرنے والے اونٹ پر سے کجاوہ اتارا اور اسے درست کر کے پھر باندھا دیا۔ يَاتَرَكُ الْقَوْمُ يُّغَيِّرُوْنَ۔ اس نے لوگوں کو اس حالت میں چھوڑا کہ وہ اپنے اونٹوں کے کجاووں (سامان سفر) کی دیکھ بھال کر رہے تھے تاکہ ہر چیز کو ٹھیک ٹھیک کر کے چیں۔

* تاج و محیط۔ ** تاج۔

قوسوں کی زندگی میں بھی یہی حساب ہے۔ جو قوم اپنے سفر زندگی میں اپنے ماز و سامان پر نگاہ رکھتی ہے اور ساتھ کے ساتھ اس کی مناسبت مرمت و (Adjustment) کرتی جاتی ہے وہ حسن و خوبی سے منزل مقصود تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن جو اس سے غافل ہو جاتی ہے ”اس کے اونٹ کا ہوجھ“ راستے میں گر پڑتا ہے۔

ایک بات اور بھی قابل ذکر ہے۔ بن فارس نے کہا ہے کہ اس سادہ کے دو بپادی معنی ہیں (۱) دو چیزوں کے درمیان اختلاف۔ اور (۲) اصلاح اور منفعت۔ چنانچہ غَارَہُمْ اللہُ بِالْعَمِیْثِ کے معنی ہیں خدا نے بارش سے ان کی حالت کو درست کر دیا۔ وَرَ الْغَیْثُ اس رسد یا سامان خوراک کو کہتے ہیں جس سے اہل و عیال کی حالت مدھری جائے۔ میں بنا ہر ان اللہ لَا یَغْتَیْثُ۔۔۔۔۔ میں تبدیلی بغرض اصلاح ہوگی۔ غَارَ۔ یَغَارُ (عَدِیْہ)۔ کے معنی ہیں غیرت کھانا۔ غَیْثُہ اسی سے سم ہے۔ یعنی جو چیز اپنی ہو اس میں جب کوئی دوسرا دخیل ہو تو اس کے خلاف اپنی حفاظت کے لئے جو جذبہ پیدا ہوتا ہے اسے غَیْثُہ کہتے ہیں۔

غ ی ض

غَاظٌ۔ یَغْیِظُ۔ غَیْظٌ۔ کسی چیز کا کم یا ناقص ہو جانا، نیز کسی چیز کو کم کر دینا (لازم و متعدی)۔ غَاظُ الْمَاءِ۔ پانی جذب ہو گیا یا خشک ہو گیا۔ الْغَیْظُ۔ وہ ناقص حمل جو ماقط ہو جائے*۔ ابن فارس نے اس کے معنی کسی چیز میں کمی ہونا اور اس کا تہ نشین ہو جانا بتائے ہیں۔ قرآن حکیم میں ہے مَا تَغْیِظُ لَّا رَحَامٌ وَمَا تَزْدَادُ (۱۳)۔ رحم جس چیز کو نہ کمیں تک نہیں پہنچاتے بلکہ نا مکمل گرا دیتے ہیں۔ ہا جنہیں وہ بڑھاتے ہیں۔ اس سے وہ حین مراد لے جا سکتے ہیں جو معینہ مدت (نوماء) سے زیادہ مدت لیتے ہیں۔ نیز شکم مادر میں ایک بچہ یا اس سے زائد بچوں کا وجود بھی مراد لیا جاسکتا ہے۔ رغب نے مَا تَغْیِظُ لَّا رَحَامٌ کے معنی کئے ہیں، وہ جسے رحم بگاڑ کر ضائع کر دیتے ہیں۔ سورہ ہود میں طوفانِ حضرت نوح کے صحن میں ہے وَغَیْظُ الْمَاءِ (۱۶)۔ پانی کم ہو گیا۔ یا خشک ہو گیا۔

غ ی ظ

الْغَيْظُ - غضب کو کہتے ہیں * - راجب نے کہا ہے کہ غَيْظُ شدید ترین غضب کو کہتے ہیں یعنی وہ حرارت جو انسان ہرے دل کے دوران خون تیز ہونے پر محسوس کرتا ہے ** - بعض نے کہا ہے کہ ابتدائی غضب یا جوش غضب کو غَيْظُ کہا جاتا ہے - دوسروں کا خیال ہے کہ غَيْظُ چھپا ہوا عصبہ ہوتا ہے اور غَضَبُ ظاہر - یا یہ کہ غَضَبُ صاحب قدرت آدمی کے غصے کو کہتے ہیں اور غَيْظُ عاجز آدمی کے غصے کو * - ابن فارس نے کہا ہے کہ م کے بنیادی معنی اُس کرب اور بچھی کے ہوتے ہیں جو کسی کو دوسرے کی طرف سے پہنچے - غَضَبُ - ایسے غصے میں لایا - برہم کیا - (۲۱)۔ غَائِظُ - وہ جو کسی کو غصے میں لائے - اسکی جمع غَائِظُونَ ہے (۲۶)۔ اَلْغَيْظُ - ظہار عیط جو کبھی ایسی آواز کے ساتھ ہوتا ہے جو سائی دے * - یعنی جوش و خروش - (۱۲)۔

ف

ف (حرف)

ف۔ یہ حسب ذیل مفہوم پیدا کرتا ہے :-

(۱) ترتیب کے لئے۔ یعنی یہ ہوا۔ پھر یہ ہوا۔ پھر یہ ہوا۔ جیسے
 ثُمَّ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ السَّطٰوٰتِ عَشْرَةً فَنَزَّلْنَا الْمَدِیْنَۃَ مَدِیْنَۃً مَّصْنُوْعَةً فَنَزَّلْنَا
 الْمُدْنِیَّۃَ عِیْطًا فَنَزَّلْنَا الْحَمِیْمَۃَ الْحَمِیْمَۃَ . . . . (۲۳)۔ پھر ہم نطعمہ کو
 لو تھڑا ہائے ہیں، پھر لو تھڑے کو گوشت کا ٹکڑا، پھر گوشت کے ٹکڑے (میں) ہڈیاں
 پیدا کرتے ہیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ لیکن یہ کلیہ نہیں کہ ف۔
 ہر حال میں ترتیب کے لئے آتا ہے۔ بعض اوقات ترتیب نہیں بھی ہاں جاتی۔
 مثلاً سورہ اعراف میں ہے وَحُكِّمَ مِنْ قَرْيَةٍ اٰهْلُكُنُوسَۃَ فَاٰتٰىهَا
 یٰۤاَسْمٰتَ بِنٰتًا اَوْ مِمَّنْ قَدَّیْلُوْنَ (۲)۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم
 نے انہیں ہلاک کر دیا سو عذاب ان پر رات کے وقت آیا، یا اس وقت
 جب وہ دوپہر کے وقت آرام کر رہے تھے۔ اس میں ترتیب نہیں ہے۔

(۲) تعقیب کے لئے۔ یعنی ایک واقعہ کے بعد جتنی مدت میں دوسرا واقعہ
 ہونا ہو وہ اس مدت میں واقع ہو جائے تو اس کا بھی۔ ف۔ سے اظہار کرتے ہیں۔
 مثلاً تَزَوَّجَ فَوَلَدَ لَهُ۔ اس نے شادی کی۔ پھر مدت صحیح کے بعد
 اس کے ہاں بیچہ پیدا ہوا۔ اگر وہ مدت کم و بیش ہو تو پھر۔ ف۔ نہیں لایا
 جائے گا۔

سورہ مریم میں ہے۔ وَاَدَّكَرُۃً لِّی الْكِتٰبِ مَرۡیَمَۃً اِذَا انشَبَذَتْ
 مِنْ اٰهْلِهَا مَكٰنًا شَرَفِیًّا۔ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا
 فَارۡسَلْنَا اِلَیْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِیًّا (۱۱-۱۲)۔ . . .
 وَحَمَلَتْهُ فَانۡشَبَذَتْ بِهٖ مَكٰنًا فَصِیًّا۔ فَجَاءَهَا الْمَغَاضُ اِلٰی
 جِدۡعِ النَّخْلِ فَتَحَمَلَتْهُ . . . . (۲۳-۲۴) فَتَادَا هَا مِنْ تَحْتِیْہِۃً اِلَّا
 تَهْمِزُنِیْ . . . . (۲۵-۲۶)۔ ”اور قرآن حکریم میں قصہ مریم کو

بیان کر۔ جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر جہانم مشرق ایک جگہ چلی گئی۔ پس اس نے ان سے پردہ کر لیا۔ سو ہم نے اپنی ”روح“ کو اس کی طرف بھیجا۔ تو وہ اسے ایک صبیح سالم انسان کی شکل میں متحمل ہو کر دکھائی دیا۔ . . . . پھر مریم کو اس (بچہ) کا حمل ہو۔ سو وہ اسکے ساتھ الگ ہو کر دور چلی گئی۔ پھر دود زہ اسے کھجور کے درخت کی طرف لیے آیا . . . . . پھر اسے نوحی سمت سے ایک آواز آئی کہ غم نہ کر۔ . . . . ان آیات سے مطلب یہ نہیں کہ یہ تمام وقعات، یکے بعد دیگرے، مسلسل، ایک ہی وقت میں ہوئے جائے گئے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ایک واقعہ کے بعد دوسرے واقعہ کے لئے جاسق مدت درکار ہوتی ہے، ٹھیک اس مدت کے بعد دوسرا واقعہ ہوا۔

(۳) ایک واقعہ کا دوسرے واقعہ کے لئے سبب بن جانا۔ مثلاً میں نے اسے توہڑ مارا تو اسے غصہ آگیا۔ قرآن کریم میں ہے۔ فَتَوَكَّرَ مُوسَى فَقَضَىٰ عَلَيْهِ (۲۸)۔ پس موسیٰ نے اسے مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ یعنی اس کی موت حضرت موسیٰ کی مار سے واقع ہوئی۔

(۴) واو عاصفہ (اور) کے معنوں میں۔ وَارْتَقَاهُمَا الشَّيْطَانُ عَصَمَتَا فَاَخْرَجَهُمَا مِنْهَا كَانَا فِيْهَا (۲۶) پس شیطان نے ان دونوں کو اس سے پھسلا دیا اور اس طرح انہیں وہاں سے نکال دیا جس میں وہ تھے۔ (گرچہ فَاَخْرَجَ میں ف، سبب کے لئے بھی ہو سکتا ہے۔)

(۵) جب یہ ان (اگر) کے بعد آئے تو اس کے معنی۔ ذو۔ کے ہوئے ہیں۔ جیسے انْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاَتَقْبِلُوْا بِيْ (۳۰) اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ یا مثلاً (ن) کے بغیر ہی۔ تو۔ کے معنوں میں۔ وَمَا بَقَعْتُوْا مِنْ حَبْرٍ لَّسَنٌ يَّكْفَرُوْهُ (۳۰) اور جو کچھ وہ عمل خیر کریں گے تو اس کی ذمہ داری ہمیں کی جائے گی (س کا بدلہ ضرور دیا جائے گا)۔

(۶) بعض اوقات یہ زائد بھی ہوتا ہے۔ بَلِ اللّٰهُ فَاعْلَمُ (۳۶) بلکہ اللہ ہی کی محکومی اختیار کرو۔

(۷) بعض اوقات یہ قسم کی تاکید کے لئے آجاتا ہے۔ مثلاً قَالَ فَتَمَيِّزْ بَيْنَكَ (۳۸) اس نے کہا میرے غیبہ و افتدار کی قسم۔ (یہاں ف کو زائد بھی کہہ جا سکتا ہے۔ یعنی یہ بعض بات کے تسلسل کے لئے آتا ہے)۔

ف ا د

فَاَدَّ الْحُبْبُزُ بِتَفَادُّهٖ - روٹی کو بھوبھل میں سینکا۔ فَاَدَّ الشَّعْمُ بِالنَّشَارِ - گوشت کو آگ میں بھون لیا۔ الْحُبْبُزُ الشَّمَشُودُ - بھوبھل میں پکائی ہوئی روٹی۔ الْفَدَائِيَّةُ - آگ*۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بہمدی معنی بخار۔ شدب اور حرارت کے ہیں۔

قرآن کریم میں دل کے لئے قَلْبٌ اور فُؤَادٌ (جمع أَقْنِدَةٌ) آیا ہے (۱۱۱)۔ اگرچہ ان دونوں کے استعمال میں کمیوں خاص خطہ متباز نہیں کہینچا جاسکتا، لیکن (جیسا کہ راغب نے لکھا ہے) دل کو فُؤَادٌ اس وقت کہینگی جب اس میں بھڑکنے کے معنی پائے جائیں**۔ قاج نے لکھا ہے کہ فاد کے اصلی معنی ملنا اور ملنا ہیں۔ اس سے فؤاد دل کو اس لئے کہتے ہیں کہ وہ بہت ہٹتا اور دم-رکت رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسانی جذبات کی طرف اشارہ ہوگا تو لُؤَادٌ آئے گا اور جب انسانی فکر کے متعلق بات ہوگی تو قَلْبٌ۔ چنانچہ فَاَدَّ زَيْدٌ آ کے معنی ہیں زید کے دل پر چوٹ لگائی۔ فَاَدَّ الْخَوَلَاءُ فُلَانًا۔ فلان آدمی کو خوف نے ہزول بنا دیا*۔ ان چیزوں کا تعلق جذبات سے ہے۔

لیکن (جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے)۔ قَلْبٌ اور فُؤَادٌ کی یہ تقسیم عمومی ہے۔ ورسہ ان دونوں کا استعمال دل کے معنوں میں ہوتا ہے۔ قرآن حکیم میں سباق و سباق کے رو سے دیکھا جائیے کہ کس مقام پر عقل و فکر مراد ہے اور کس مقام پر جذبات۔ اسی فرق کی رو سے قَلْبٌ اور فُؤَادٌ کے معنی کرنے چاہئیں۔ ہمارے ہاں کے لفظ ”دل“ کے مقابلہ میں انگریزی کا لفظ (Mind) رہا ہے۔

سورۃ ہی اسرائیل میں ہے لَا تَقْنُتْ مَلِئْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلًّا اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا (۱۶) ”جس بات کا تم میں علم نہ ہو اس کے پیچھے مت لگا کرو۔ یاد رکھو۔ سماعت۔ بصر۔ اور فؤاد ان میں سے ہر ایک کی بابت پوچھا جائے گا“۔ اس میں سمع اور بصر، حواس (Sense Perceptions) کے درائع ہیں اور فؤاد سے مراد (Mind) ہے یا جذبات۔ (Mind) اس لئے کہ حواس کے ذریعے جو اطلاعات ہم پہنچتی ہیں وہ ان سے شے نہ نکالت ہے۔ اور ”جذبات“ اس لئے کہ اگر

ان طلاعات کو جذبات متاثر کر دیں سو انسان کبھی صحیح نتیجہ پر نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لئے قرآن کریم نے ایمان کے لئے حواس اور قوۃ دونوں کی ضرورت بتائی ہے۔ یہی ان حقائق کو عقل و فکر سے پرکھا جائے اور دل کے جھکاؤ سے قبول کیا جائے (۱۱۲-۱۱۱)۔

سورۃ ہود میں ہے کہ انبیائے سابقہ کے احوال و کوائف اس لئے بیان کئے جاتے ہیں کہ مَنَ شَكَّيْتُ بِہِم قَوْلَ اَدْكَم (۱۱۰)۔ اس سے ہم تیرے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ سورۃ قصص میں ہے کہ حضرت موسیٰؑ کی والدہ نے جب بچے کو دریا میں بہا دیا تو اَصْبَحَ قَوْلُ اَدْ اُمِّ مَوْسٰی قُلْرَحْمًا (۱۱۲)۔ تو اس کا دل صبر و ضبط سے مالا ہو گیا۔ اس کے بعد ہے لَوْ لَا اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰی قَلْبِہَا (۱۱۱)۔ اگر ہم اس کے قلب کو مضبوط نہ کر دیتے تو وہ اپنی بیچینی کا ظہار کر دیتی۔ (اس کے ساتھ ق۔ ل۔ ب کا عنوان بھی دیکھئے)

ف ا و

اَلْفِیۡءُ۔ جماعت۔ اس جماعت کو کہتے ہیں جس کے افراد ایک دوسرے کی طرف تعاون و تناصر کے لئے رجوع کریں۔ ہر اس جماعت کو بھی کہتے ہیں جو فوج کے پیچھے ٹھہری ہوئی ہوتی ہے تاکہ شکست کے وقت اس کی طرف پھرتی جاسکے*۔ (۱۱۰)۔ اَلْفِیۡءٌ۔ کہوں جانا*۔

ف ت ا

مَفْتًیٰ۔ مفتی*۔ مَا اَفْتَا بِمَعْمَلٍ کَسَدًا۔ وہ (اس کام کو) برابر کرتا رہا۔ سے ہمیشہ کرتا رہا۔ فِتًیٰ عین "لَا مَر"۔ وہ اس بات سے رک گیا۔ اہل لغت ے تصریح کی ہے کہ فِتًیٰ سے پہلے ہمیشہ فِی آتی ہے**۔ چند نچہ قرآن کریم میں جہاں ہے۔ نَا لَہِ تَمَتُّوْا تَدَّ کُرُّ بُوَسْفَ (۱۱۴)۔ تو وہاں تَمَتُّوْا سے پہلے لَا محذوف ہے۔ یعنی یہ اصل میں لَا تَمَتُّوْا ہے۔ اہل عرب اس سے عام طور پر حرف نفی محذوف کر دیتے ہیں**۔ آیت کے معنی ہیں "تم یوسف کی یاد سے کبھی باز نہیں آؤ گے۔ اسے کبھی بھول نہ پھلاؤ گے۔ ہمیشہ یاد کرتے رہو گے"۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی تسلسل کے ہوتے ہیں۔ یعنی کسی کام کو مسلسل کئے جانا۔

ف ت ح

فَتَحَّ - يَفْتَحُ فَتَحًا - کھول دیا۔ فَتَحَ - کھولنے میں شدت کے لئے آتا ہے۔ فَتَحَ - کھول دے۔

أَفْتَحَ - رمین کے بالائی حصہ پر بہتا ہوا پانی۔ مدد۔ نُصِرْتُ - دوجھگڑنے والوں کے درمیان فیصلہ کر دیا۔ (یعنی بت کھوں دیا کہ کون حیا ہے)۔ فَتَحَ الْحَكِيمُ بَيِّنَاتِهِمْ - حاکم نے ان کے درمیان فیصلہ کر دیا۔ لَا سَنِيْفَتْحَ - کھلوانا چاہنا۔ فیصلہ یا عہدہ طلب کرنا۔ مدد طلب کرنا۔ (۲۹) - أَلْمَفْتَحَ - خزانہ۔ أَلْفَتْحَ - حاکم۔ پڑا فیصلہ کرنے والا، مشکل اور پُر پیچ معاملات کو کھولنے والا اور حقائق کو ظاہر کرنے والا۔ خدا کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہے۔ (۳۶) - أَلْفَتْحَ - رزق جسے خدا کسی کے لئے کھول دے۔

سورة بقرہ میں ہے۔ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ كُتُبًا - وہ باتیں جنہیں اللہ نے تم پر واضح کیا ہے۔ جن کے دروازے تم پر کھول دئے ہیں۔

سورة اعراف میں ہے۔ رَبَّنَا أَلْفَتْحَ بَيِّنَاتٍ وَبَيِّنَاتٍ قَوْمِيْنَا - اے ہمارے نشو و نما دینے والے ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان آخری فیصلہ کن بات لے آ۔ سورة ابراہیم میں ہے وَاسْتَفْتَحُوا - (۱۵)۔ انہوں نے آخری فیصلہ کن بات طلب کر لی۔ سورة سعدہ میں اسی کو یَوْمَ الْفَتْحِ (۳۴) کہا گیا ہے۔ یعنی فیصلہ کن انقلاب کی گھڑی۔ سورة قصص میں لارون کے خزانوں کے لئے مَفَاتِحَ کا لفظ آیا ہے (۲۸)۔ سورة نور میں ہے أَوْ مَأْمَدَكُمْ مَفَاتِحَ (۲۹) جن کے مال و اسباب کے تم نگہدار ہو۔ یا جن پر تمہارا کُشور ہو۔ (۳۵) میں یہ مادہ اَمْسَتْ کُت (روکنے) کے مقابلہ میں استعمال ہوا ہے۔

سورة لفتح میں ہے۔ لَنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِیِّنًا (۲۸)۔ اسکے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم نے تیرے لئے زندگی کی راہیں کھول دی ہیں۔ یا علوم و معارف کے دروازے (وحی کے ذریعے) کھول دئے ہیں۔ ایک واضح، فیصلہ کن انقلاب عطا کر دیا ہے۔ بہر حال، قوانین خداوندی کی رو سے مشکلات کا رفع ہو جانا، رکاوٹوں کا دور ہو جانا، زندگی کی راہیں کھل جانا، حقائق کا مسکشف ہو جانا، ایک فیصلہ کن انقلاب برپا ہو جانا اور اس طرح حق و باطل کا نکھر کر الگ الگ ہو جانا، فَتَحَ ہے۔

ف ت ر

فَتَرَّ - يَفْتَرُ - فُتِرَ - تیزی کے بعد ساکن ، سختی کے بعد نرم ، ہو جانا ۔ کسی چیز کا دھیمہ ہڑ جانا ۔ اسکی شدت میں کمی آ جانا ۔ فَتَرَ الْأَمَاءُ - ہانی کی گرمی کم ہو گئی ۔ الْفَتَايِرُ - نیم گرم ہانی کو کہتے ہیں ۔ فَتَرَ جِسْمَهُ - اسکی جسم کے جوڑ بند ڈھیلے پڑ گئے ۔ طَرَفٌ فَتَايِرٌ - کمزور نگاہ ۔ (یہ اچھی صحت کے طور پر استعمال ہوتا ہے ۔ حیمے چشم نیم باز) ۔ أَفْتَرَ الشَّرَّابُ - شراب خوار کے نشہ کی مستی ختم ہو گئی ، اور وہ کمزور ہونے لگا * ۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے پیادے معنی ہیں کسی چیز سے کمزوری آ جانا ۔

سورۃ النبأ میں کائنات قوتوں (ملائکہ) کے متعلق ہے ۔ یُسَبِّحُونَ الثَّقِيلَ وَالنَّشَّارَ لَا يَفْتَرُونَ (۲۱) ۔ وہ ہمیشہ اپنے فرض کی سرانجام دہی میں نہایت تیزی سے سرگرم عمل رہتی ہیں اور ان سے کبھی سستی نہیں آتی ۔ فَتَرَ الْعَذَابَ - عذاب کو کم کیا یا اسکی زور کو ہلکا کیا ۔ (۲۸) ۔

نبی اکرمؐ کی بعثت کے متعلق ہے کہ آپ علیٰ فِتْرَةٍ مِّنَ الرَّسُلِ (۱۹) تشریف لائے ۔ یعنی اس زمانہ میں جبکہ گذشتہ انبیاء بنی اسرائیل کی رسالت کا اثر دھیمہ ہڑ چکا تھا ۔ رسول اللہؐ سے پہلے آسمانی تعلیم میں گرم جوشی پیدا کرنے کے لئے ایک نئے نبی کی ضرورت ہوتی تھی ، کیونکہ علاوہ دیگر وجوہ و عناصر اس فِتْرَةٍ کے زمانہ میں سابقہ نبی کا پیغام بھی اپنی اصل شکل میں باقی نہیں رہتا تھا ۔ لیکن رسول اللہؐ کے بعد اس دعوت میں گرم جوشی پیدا کرنے کے لئے کسی نبی کی ضرورت نہیں رہی ۔ اسلئے کہ حضورؐ کا پیغام قیامت تک اپنی اصلی شکل میں موجود رہیگا ۔ لہذا اس میں گرم جوشی پیدا کرنے کے لئے اس پیغام (قرآن کریم) کو ابھار کر سامنے لانے کی ضرورت ہوگی ، اور یہ کام وارثین کتاب (امت محمدیہ) کے کرنے کا ہوگا ۔ اس کا عملی طریقہ یہ ہوگا کہ پھر سے اسی نظام کو قائم کر دیا جائے جسے نبی اکرمؐ نے قرآن کریم کے مطابق قائم کیا تھا ۔

ف ت ق

فَتَقَهُ - يَفْتِقُ - (يَفْتِقُ) - اس نے اسکو پھاڑ دیں * ۔

فَتَنَى الثَّوْبَ - کپڑے کو ادھیڑ دیا اور اسکے ٹکڑوں کو الگ الگ کر دیا۔ * * * - أَفْتَنَى - دو ملی ہوئی چیزوں کو الگ کر دینا۔ * * * - کسی چیز میں کھلا پن اور کشادگی پیدا ہو جانا (ابن فارس)۔ قرآن کریم میں ارض و سماء کے متعلق ہے۔ کَانَ تَشَارُفًا فَتَنَةً لِّمَنْ مَّعَا (۱۶۱)۔ پہلے یہ تمام کائنات ایک ہی ہیولی تھی۔ بعد میں اس سے مختلف کثرتیں پیدا ہو گئیں (تفصیل کے لئے دیکھئے عون ر - ت - ی)۔

ف ت ل

فَتَّلَ - يَفْتَلِلُ - (وسی وغیرہ کو) بٹا - بل دے۔ * * * - ابن فارس نے یہی من کے بھادی معنی بتائے ہیں۔ اَلْفَتْلُ - وہ ہار یک می سعد چیز جو کھجور کی گٹھ لی کے شکاف میں ہوتی ہے۔ عرب اس سے فتل و ز حفر شے کی مثال دیا کرتے ہیں۔ * - قرآن کریم میں ہے۔ وَلَا يَطْمَئِنُّونَ فَنِيْلًا (۹۶)۔ ان کی ذم کی نشوونما میں درہ برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ انہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ (۱۶۱)

ف ت ن

فَتَنَ - کے سیادی معنی ہیں سونے یا چاندی کو آگ میں گلاتا تاکہ اس کا کھوٹ الگ ہو جائے۔ چنانچہ وَرَقٌ فَتَيْسٌ - حلائی نہائی ہوئی چاندی کو کہتے ہیں۔ اور دَرَبَتُ رٌ مَفْتُتُونَ - وہ دیر جو آگ میں تپا ہوا کہے ہو۔ * - امی سے اس کے معنی کسی چیز کی اصلیت کو ظاہر کرنے کے آئے ہیں۔ چنانچہ اَلْفَتْنَةُ - کسوٹی کو کہتے ہیں جس پر سونا چاندی کو گھس کر یہی اصلیت کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ * * - یہی سے فِتْنَةٌ کے معنی تدو دیکر ہر کھمے اور آزمائش کرنے کے آئے ہیں۔ *

فِتْنًا - کے معنی جلانے کے بھی آتے ہیں۔ فَتَنَ الشَّارَّ الشَّرَّيْمَ - آگ نے روتی جلادی۔ اس سے فِتْنَةٌ کے معنی عذاب، مصیبت اور جنگ کے بھی آتے ہیں۔ نیز گمراہ کر دینے کے۔ *

فَتْنَةً - اَفْتَنَةً کے معنی ہیں سے پسند کر لیا۔ اسکو پسند آگیا۔ چنانچہ کہہ گیا ہے کہ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذَّالِمِينَ اَلْطَّالِعِينَ (۸۸) کے معنی یہ ہیں کہ گراں لوگوں کو ہم پر غلبہ حاصل ہو گیا تو یہ اس فریب میں مبتلا رہینگے کہ یہ ہم سے بہتر ہیں اس لئے اہم سے کہہ کر کو * زح - ** محیط - *** رغب - **** تاج و ابن فارس۔

اور زیادہ پسند کرنے لگ جائیں گے *۔ یہاں اس کے معنی یہ ہیں کہ ہمیں اس قوم کا تختہ مشق مت بنا۔

قرآن مکریم میں یہ مادہ جنگ کے معنوں میں (۹۶) آیا ہے۔ اور جنگ کے مصائب و مشکلات کے معنوں میں مَفْتَنُونَ (۱۲۰) میں۔ صحیح رستے سے ہٹا کر غلط رستے پر لگا دینے کے معنوں میں یہ مادہ (۳۹۲) میں آیا ہے۔ نیز مَفْتَنَۃً (۳۹) میں اس کے معنی گمراہی کے ہیں۔ یہی معنی اس مادہ کے (۹۶) اور (۳۹) میں ہوئے ہیں اس سے مراد صحیح راستے سے ہٹا دیا ہے۔ خیر کے مقابلہ میں مَفْتَنَۃً (۹۶) میں آیا ہے۔ سورۃ طہ میں حضرت موسیٰ کے متعلق ہے وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا۔ (۲۰) ہم نے تجھے کئی کٹھالیوں میں سے گزار کر تیری تربیت کی اور اس طرح تجھے مقام نبوت کے شاہان شان بنایا۔ یعنی مَفْتَنَۃً کے معنی ہیں بسے مواقع بہم پہنچانا جن سے انسان کی مضمر صلاحیتوں کی نمود ہو جائے اور انسان پر ظاہر ہو جائے کہ اس کی کسی حد تک ربوبیت ہوئی ہے۔ چنانچہ انسان معاشرہ کا تعلق ہے اس کا قوانین خداوندی کے مطابق نہ رہنا، مَفْتَنَۃً ہے۔ نیز فتنہ انگیزی (۲۹۹)؛ (۹۶)۔ یہ ہیئت مجموعی، نہ لفظ قرآن مکریم میں ان رکاوٹوں کے لئے آیا ہے جو دین خداوندی کی راہ میں حائل کی جاتی ہیں۔

ایذا، مصیبت اور تکلیف کے معنوں میں (۲۲) میں۔ عذاب (سزا) کے معنوں میں (۳۳) میں۔ دھوکا اور فریب کے معنوں میں (۱۴۳) میں۔ نیز المَفْتَنُونَ (۱۸) میں بمعنی فریب خوردہ و گمراہ۔ سزا دینے کے معنوں میں یہ مادہ (۳۵) میں آیا ہے ور (۳) میں مَفْتَنَۃً معذرت اور حجت کے معنوں میں آیا ہے۔

ف ت ی

اَفْتَاءٌ - حواہ - شباب - اَفْتَاءٌ - نوجوان - اس کے بعد یہ لفظ غلام کے لئے استعمال ہونے لگا، خواہ وہ کسی عمر کا ہو۔ یعنی فَتًی - غلام، اور فِتْنَاءٌ لونڈی *۔

فَتًی - بمعنی نوجوان لڑکا (۱۱) میں آیا ہے۔ اس کا تشبیہ فِتْنَانِ ہے (۱۱)۔ فِتْنِۃً جمع ہے (۱۱)۔ نیز فِتْنَانِ بھی جمع آتی ہے۔ (۱۱)۔ فِتْنَاءٌ کی جمع فِتْنِیَّاتِ آتی ہے۔ (۲۰)۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی دو ہیں۔ (۱) تازگی اور نیا ہونا۔ شباب اور نوجوانی کا مفہوم اسی سے ہے۔ اور (۲) فیصلہ یا حکم کو واضح کر دینا۔

* تاج - ** تاج و محیط -

آفتنی - کسی بات کا حکم بیان کر دینا - فتویٰ دیدینا - کسی سوال کا جواب دیدینا - کہتے ہیں کہ اسکی اصل لفظی "یعنی فوجدان" ہے * جو قوت و تازگی رکھتا ہے - گویا فتویٰ دینے کے لئے علمی قوت و تازگی کی ضرورت ہے ، یا پھر یہ آفتنواہ سے ہے جس کے معنی سخاوت کے ہیں * - آفتنی حکم دینا - قُلْ اِنَّهُ يُمَتِّعُكُمْ (۱۴۴) - اُسْتَفْتٰی - فتویٰ (حکم یا فیصلہ) طلب کرنا (۱۴۵) -

ف ج ج

الفتح - دو پہاڑوں کے درمیان وسیع راستہ - لیجاتح اسکی جمع ہے ** - قرآن حکیم میں ہے مِیْنُ "کل" فتح عینی (۲۲) - "ہر دور دراز راستے سے" - الفتحج بھی اسی کو کہتے ہیں - الفج - دو چیزوں کے درمیان کشادگی کر دینے اور فاصلہ بڑھا دیے کو کہتے ہیں - الفجہ - دو پہاڑوں کے درمیان کشادگی ** - قرآن حکیم میں ہے وَجَعَلْنَا فِیْہَا فِجَاجًا (۱۱۱) - ہم نے پہاڑوں میں کشادہ راستے بنائے -

ف ج ر

الفتحجر کے اصلی معنی بھاڑنے اور شق کر دینے کے ہیں - لیذاں میں میلان اور جھکاؤ (ایک طرف ہٹ جانے) کا مفہوم بھی ہوتا ہے - چنانچہ پہلے مفہوم کی رو سے فجرہ - یفتحجرہ کے معنی ہیں ہانی کو بھاڑ کر بہا ہا - فجرہ - فتحجرہ - شدت سے ہانی کو بھاڑ کر بہایا - اَفْجَرَ السَّيْئَةِ - چشمہ کو بھاڑ کر نکالا - اَفْجَرَتْ عَنَّاہِمُ القدواہی - ان پر ہر طرف سے مصیبتیں پھوٹ پڑیں - الفجر - صبح کی روشنی جو تازہ کی کو بھاڑ کر باہر نکل آتی ہے - روشنی کے اعتبار سے طریق "فجر" واضح رستے کو کہتے ہیں اور پھٹنے کے مفہوم سے الفجار خود رستوں کو کہتے ہیں * - ابن فارس نے کہا ہے کہ اسکے بنیادی معنی کسی چیز میں کشاد اور کھلا ہونے کے ہیں -

ایک طرف ہٹ جانے یا جھک جانے کے مفہوم سے فجر القراکیب فجورا کے معنی ہیں سوار اپنی زین سے ایک طرف ہٹ گیا - اور فجر عن الحق کے معنی ہیں وہ حق سے ہٹ گیا * - فاسیق و فاجر اسی اعتبار سے کہ جاتا ہے -

* تاج و معجم - ** تاج -

لیکن اَلْمَجْتَرُ کے معنی مال و دولت کی فراوانی اور حُود و سخا اور عطیہ کے بھی ہیں۔ اور اَلْمَاجِرُ - سال دار آدمی کو بھی کہتے ہیں۔ نیز فِجَارَاتُ الْعَرَبِ - عربوں کے مفاخرات کو۔ فَجَّرَ الرَّجُلُ - آدمی سہنی ہو گیا۔ فَتَجَرَّ بِالنَّكْرَمِ - اس نے بہت سخاوت کی*۔

قرآن حکیم میں پہاڑ سے چشمے پھوٹ نکلنے کے لئے یہ مادہ (۲۶: ۲۵) میں آیا ہے۔ زمین سے چشمے بہ نکلنے کے لئے (۲۶: ۲۶) میں۔ اور نہریں نکلنے کے لئے (۲۶: ۲۷) میں۔

سورۃ شمس میں نفس انسانی (انسانی ذات) کے متعلق ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فَجَعَلْنَاهُ نَجِيبًا ۖ وَتَقْوَاهَا ۖ وَتَتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (۸۸) اس کے معنی یہ کہنے والے ہیں کہ خدا نے انسان کے اندر نیکی اور بدی کی تمیز کا علم رکھ دیا ہے۔ (یہ مفہوم کس طرح قرآن کریم کی بنیادی تعلیم کے خلاف ہے اس کے لئے ل۔ ۵۔ م کا عنوان دیکھئے)۔ اس مقام پر صرف اتنا بت دیا کافی ہے کہ اس آیت میں فَجَعَلْنَاهُ اور تَقْوَاهَا کہا گیا ہے جو نفس انسانی (انسانی ذات Human Personality) کی دو کیفیتوں کا نام ہے۔ فَجَّرَ کے معنی پہاڑ دیا ہیں۔ لہذا انسانی ذات کا فَجَّرَ اس کا منتشر (Disintegrate) ہو جانا ہے۔ اور تَقْوَاهَا چونکہ اس کے مقابل میں آیا ہے اس لئے اس کے معنی ہوں گے انسانی ذات کا بشت و انتشار سے محفوظ رہنا۔ (Disintegrate نہ ہونا)۔ اسی وجہ سے دوسری جگہ مُتَّقِيْنَ کے مقابلہ میں فَجَّرَ آیا ہے (۳۸: ۲۸)۔ فَحِيرٌ کا لفظ (۶۱: ۶۱) میں آیا ہے جس کے معنی ہیں خدا کی راہ سے ہٹا ہوا۔

درحقیقت، جو انسان خدا کی راہ سے ہٹا (اس کے قوانین کی خلاف ورزی کرتا) ہے اس کی ذات (Personality) میں انتشار (Disintegration) واقع ہو جاتا ہے۔ اس لئے فاجر وہ ہے جس کی ذات مستحکم ہونے کے بجائے منتشر ہو جائے۔ نشو و نما یافتہ ذات (Developed Personality) کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ وہ (Integrated) ہوتی ہے۔ لہذا سورۃ شمس کی مندرجہ بالا آیت کا مفہوم یہ ہے کہ انسانی ذات میں بنیے اور بگڑنے کی صلاحیت رکھ دی گئی ہے۔ اب جو شخص چاہے قوانین خداوندی کی نگہداشت سے اپنی ذات کی نشو و نما کر کے اسے مستحکم کرے۔ اور جو چاہے اس سے منحرف ہو کر سے منتشر و متعرق (Disintegrate) کر دے۔ نیکی اور بدی میں تمیز کرنے کی صلاحیت انسانی ذات میں نہیں۔ اس کی تمیز صرف وحی کی رو سے ہو سکتی ہے۔

* تاج و محیط۔

یعنی وحی بتا سکتی ہے کہہ خیر کسی کہتے ہیں اور شر کیا ہے۔ وحی کی راہ نمائی کے بغیر انسان مطلق خیر و شر میں تمیز نہیں کر سکتا۔ انسان کے اندر کوئی ایسی قوت نہیں جو وحی کی روشنی کے بغیر خیر و شر میں تمیز کر سکے۔

ف ج و

الْفَتْحَةُ* - کشدگی - دو چیزوں کے درمیان کھلی جگہ - زمین کا وسیع حصہ - وراخ جگہ - وسیع میدان اور صحن - فَتَحَاتِہُ فَتَحَاتٍ* - اس نے اپنا دروازہ کھول دیا - الْفَتْحَاتُ - دونوں رانوں یا گھٹنوں یا ہنڈلیوں کے درمیان کا فاصلہ* -

قرآن کریم میں اصحاب کعب کے متعلق ہے - وَ هُمْ فِيْ فَتْحَةٍ*
میںہ (۱۸) - وہ اس عر کے اندر ایک کھلی جگہ میں تھے -

ف ح ش

الْفَتْحُشُ* - حد سے بڑھ جانا - زیادتی کر بیٹھنا - کسی بات کا حد سے تجاوز کر جانا - گفتگو میں آداب و احترام کے حدود پھاند جانا - فَتْحُشُ الْاَلَمْرِ* - معاہدہ حد سے تجاوز کر گیا - الْفَتْحِشُ* - حد سے تجاوز کر جانے والا** - قرآن کریم میں فَتْحُشَاءُ* عَمْدٌ کے مقابلہ میں آیا ہے (۱۶) - اور قِسْطٌ کے مقابلہ میں ہیں (۲۸-۴۹) - سورہ حزاب میں یہ لفظ قَتْلَتْ کے مقابلہ میں آیا ہے - (۳۳-۳۴) - فَتْحُشُ کے معنی فوائین خداوندی کی اصاعت ہیں - (دیکھئے عنون ق - ن - ت) - اس لئے فَتْحُشُ کے معنی حدود خداوندی سے تجاوز اور سرکشی کے ہیں - یعنی خدا کے کسی حکم کی خلاف ورزی فَتْحُشُ میں داخل ہے - یا کوئی دلیل اور شرمناک حرکت (۳۳) - بن فرس کے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز میں برائی یا شاعت کے ہیں -

فَتْحُشَاءُ کے معنی بخل ہیں - بخیل کو فَتْحِشُ کہتے ہیں** -
اَفْتَحُشُ اس نے بخل کیا*** - ان معنوں میں یہ لفظ قرآن کریم میں فَتْحُشُ کے مقابلہ میں آیا ہے - (۲۶۸) - فَتْحُشُ کے معنی ہیں رزق کی کشائش، وسعت - لہذا فَتْحُشُ کے معنی ہونگے رزق کی تنگی - کمی - یا اس کے خرچ میں ہاروک لیا - اسی کو بخل کہتے ہیں - یا اس آیت (۴۶۸) میں فَتْحُشَاءُ کے معنی ہونگے ناجائز طریقوں سے دولت حاصل کرنا -

*ناج و راعب - **ناج - ***محط -

الْفَوَاحِشُ*۔ فَاحِشَةٌ* کی جمع ہے۔ اور الْفَحْشَاءُ، فَاحِشَةٌ* کا اسم ہے*۔ یعنی حدود فراموشی۔

سورۃ بنی اسرائیل میں زنا کو فَاحِشَةٌ* میں شمار کیا گیا ہے (۱۶)۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ قرآن حکریم میں جہاں جہاں فَاحِشَةٌ* کا لفظ آیا ہے وہاں اس کے معنی زنا ہی کے ہونگے۔ سورۃ النعام میں ہے ”وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَظْهَرٌ مِثْلُهَا وَمَا بَطْنٌ (۱۵۲)۔“ ”تم فواحش کے قریب مت جاؤ۔ جو ان میں سے ظاہر ہو اور جو چھپی ہوئی ہو“۔ ان کے قریب مت جاؤ۔ لہذا فواحش میں ہر قسم کی حدود شکنی اور بے حیائی آجاتی ہے۔ اسی بنیاد پر سورۃ نساء میں جہاں فرمایا کہ وَالْفَاحِشِ الْفَاحِشَةُ مِّنْ لِّسَانِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةٌ مِّنْكُمْ (۱۵)۔“ ”اور تمہاری عورتوں میں سے جو فاحشہ کی مرتکب ہوں تو ان کے خلاف اہوں میں سے چار گواہ لاؤ“۔ تو اس میں فَاحِشَةُ* سے مراد زنا نہیں۔ اس لئے کہ اول تو زنا کے لئے چار عینی شہدوں کا ملنا ناممکن نہیں ہوئے حد دشوار ہے۔ دوسرے زنا کی سزا دوسرے مقام پر خود درجے لکھی ہے (۲)۔ لیکن اس جگہ فَاحِشَةُ* کے جرم کی سزا صرف گھروں میں روک لینا کہا گیا ہے۔ اس لئے یہاں فَاحِشَةُ* سے مراد زنا سے ورے بے حیائی کی باتیں ہیں جنہیں اگر روکا نہ جائے تو وہ زنا تک منتج ہو سکتی ہوں۔ قوم لوط کے متعلق کہہ گیا ہے اِنَّا نُنَوِّنُ الْفَاحِشَةَ (۸۰)۔ اور اس سے گلی آیت میں بتا دیا ہے کہ اس سے مرد لواطت ہے (۸۱)۔ نہ کہ زنا۔ اور جس طرح دو مردوں کا اختلاط فاحشہ ہے اسی طرح عورتوں کا باہمی اختلاط (محبت) بھی فاحشہ ہے۔

نیز لفظ فَوَاحِش (بطور جمع) خود اس پر دلالت کرتا ہے کہ فاحشہ صرف زنا ہی نہیں، دوسرے بے حیائی کے کام بھی فاحشہ میں داخل ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ (پیشہ ور عورتوں سے قطع نظر) فعل زنا کا ارتکاب یک سخت (فوری طور پر) ظہور میں نہیں آجاتا۔ اس کے لئے (غیر) مرد اور عورت باہمی (ملنے جلنے) کے تعلقات قائم کرتے ہیں۔ پھر ذر بات آگے بڑھتی ہے تو ہم آغوشی وغیرہ کی نوبت آتی ہے۔ اس طرح رفتہ رفتہ جنسی اختلاط (زنا) تک بات پہنچتی ہے۔ قرآن کریم ان مبادیات کو روکنا چاہتا ہے تاکہ بت آگے بڑھنے نہ پائے۔ یہ وہ فواحش ہیں جن کا ذکر اوپر (۵۰) میں آیا ہے۔

ف خ ر

الْفَحْشُورُ* - وہ اونٹنی یا بکری جس کے بھن تو بڑے بڑے ہوں لیکن ان میں دودھ بہت کم ہو* - اور دھڑر بھی پہلی ہو*** - اس سے الْفَحْشُورُ کے معنی واضح ہو جاتے ہیں - یعنی باتیں بڑی بڑی کرنا لیکن جو دھڑر ذاتی کا بہت کم ہونا - ایسی باتوں پر ناز کرنا جو انسان کے ذاتی جوہر نہ ہوں بلکہ اضافی ہوں - مثلاً حسب و نسب - دولت و حکومت وغیرہ* - ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے معنی پرانی باتوں کو شمار کرنا ہیں - سورۃ نساء میں بغیل کو فَحْشُورُ* کہا گیا ہے (۲۷۶: ۲۷۷) - یعنی جس کے تھن بڑے بڑے ہوں لیکن ان سے دودھ بہت کم نکلے - سورۃ حدید میں تَفَاخُشُرُ* بَيِّنْتَكُمْ (۲۸: ۲۹) آیا ہے - یعنی ایک دوسرے سے بڑا بننے کی کوشش، ذاتی خصوصیات کے اعتبار سے نہیں بلکہ اضافی مسبتوں کی بنیاد پر - ایک دوسرے سے بڑھنے کا جذبہ انجان کے اندر ہے، لیکن قرآن حکیم کہتا ہے کہ بونہی نمائشی نسبتوں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کے بجائے جو دھڑر ذاتی میں بڑھنے کی کوشش کرو - (۱۸۸: ۱۸۹) -

الْفَخْخَارُ* - مٹی کے برتنوں کے ٹھیکرے - اصل میں فَخْفَارُ* مٹکروں (ٹھیلوں) کو کہا جاتا ہے** جو اس در سے خالی ہوتے ہیں لوکن بولتے بڑے زور سے ہیں - قرآن کریم میں ہے - خَتَقَ الْاِنْسَانَ مِیْنُ صَلْتَالٍ* کَالْفَخْخَارِ (۱۸: ۱۹) - انسان کو ٹھیکری جیسی سوکھی ہوئی مٹی سے پیدا کیا - (نصفیں اس کی میری کتاب ”پیس و آدم“ میں ملیگی) -

ف د ی

فَدَاہُ - بِفَدَاہُ - فِدَاہُ - وَفِدَاہُ - اس نے کچھ خرچ کر کے اسے کسی مہمت سے بچا لیا - فِدَاہُ مِیْنُ - اس سے بچا - اِفْتَدَاہُ یہ بیکندہ - اس نے خود کو مال کے عوض چھوڑا یہ - فَدَاہُ مِیْنُ فَدَاہُ - اہل لغت نے فَدَاہُ کے مختلف معنی لکھے ہیں - یہ بھی کہ اس نے کچھ دیکر اسے چھڑا لیا - اور یہ بھی کہ اس نے کچھ لے کر سے چھوڑ دیا - بعض نے کہا ہے کہ مَفَادَاہُ* یہ ہے کہ تم ایک آدمی دیکر اس کے عوض دوسرا آدمی چھڑا لو - اور فِدَاہُ* یہ ہے کہ تم روپیہ دیکر اسے خرید لو - لیکن بعض کا خیال ہے کہ ن دونوں میں کوئی فرق نہیں**** - بہر حال اس میں کسی کو

بچا بیٹے کا پہلو بنیادی ہوتا ہے۔ ابن ورس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی یہی ہیں کہ کسی چیز کی حفاظت اور بچاؤ کے لئے اسکی جگہ کسی دوسری چیز کو دے دینا۔

قرآن کریم میں یہ لفظ قیدیوں کو کفارہ دیکر چھڑانے کے معنوں میں آیا ہے (۱۰۸)۔ حضرت اسماعیلؑ کے متعلق ہے۔ وَقَدْ يَسِّرْهُ بِذِئْبٍ عَظِيمٍ (۱۰۹)۔ یعنی ہم نے اسے ایک بہت بڑی قربانی کے لئے بچا لیا۔ انہیں حضرت ابرہیمؑ کی چٹھری سے محفوظ کر لیا اور تولیت کعبہ کی خدمت عظیم ان کے سپرد کر دی (۱۱۰)۔ یہ بہت بڑی قربانی تھی جس میں تمام آرام اور چین چھوڑ کر آپ کو عمر بھر کے لئے اس مقصد عظیم کے لئے وقف کر دینا تھا۔ یہی وہ قیمت جو ان سے ان کی جان کے عوض بطور فدیہ لی گئی تھی۔

جنگ کے قیدیوں کے متعلق قرآن کریم میں ہے۔ فَامْتَنَّا بِتَعَدُّ وَاِمْتِنَا فِدَاءً (۱۱۱)۔ انہیں یا تو بطور احسان چھوڑ دو اور یا ان کا مہدوسہ لیکر (قیدیوں کے عوض ہمدی نام ل لیکر چھوڑ دو) بہر حال انہیں چھوڑنا ہوگا۔ لہذا جنگ کے قیدیوں کو غلام اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لئے گا خیال قرآن کریم سے کھلی ہوئی بجاوت ہے۔ غلامی کا یہی ایک دروازہ تھا۔ اسے قرآن کریم نے اس طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بند کر دیا۔ (تفصیل کے لئے دیکھئے عنوان م۔ ل۔ ک)

واضح رہے کہ فَاِمْتَنَّا بِتَعَدُّ وَاِمْتِنَا فِدَاءً سے یہ مراد نہیں کہ جنگ کے قیدیوں کو گرفتاری کے فوری بعد رہا کر دینا ہوگا۔ اس سے مقصد یہ ہے کہ انہیں غلام بنا کر نہیں رکھا جاسکتا۔ یہ تقاضائے حالات انہیں قید میں رکھا جاسکتا ہے (فَتَشَدُّ وَالْاَوْثَاقُ) (۱۱۲) اس کے بعد جب انہیں (غیبہ) حاصل ہو جائے تو پھر ان کی (Disposal) کا سوال سامنے آئیگا جس کا یہ تقاضائے حالات فیصلہ کیا جائیگا کہ انہیں احساناً چھوڑ دیا جائے یا فدیہ لیکر۔

ف ر ت

الْفُرَاتُ۔ نہایت شیریں پانی۔ زمخشری نے کہا ہے کہ اسے فُرَاتُ اس لئے کہتے ہیں کہ وہ (بِتَفَرُّتٍ الْمُعْطَشِ) پیاس کو تسکین دیتا ہے۔ اسکی فیزی کو توڑ دیتا ہے۔ سورہٴ مرسلۃ میں مَاءٌ فُرَاتَانَا (۱۱۳) آیا ہے۔ سورہٴ فرقان میں عَذَابٌ فُرَاتٌ (۱۱۴) آیا ہے۔ یعنی بہت شیریں۔

* تاج۔ رغب۔ محیط۔

ف ر ث

الْفَرَثُ*۔ لہذا حب وہ اوجھڑی کے اندر رہے*۔ سورہ نحل میں ہے کہ تم دیکھو کہ حادور کے پیٹ میں فرث اور خون جیسی اشیاء میں سے کس طرح دودھ جیسی صاف اور لطیف غذا تیار ہوتی رہتی ہے۔ (۹۶)۔ ویسے اَلْفَرَثُ* ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو ریزہ ریزہ ہو گئی ہو (بن فارس) فَرَثٌ*۔ اس نے بکھیر دیا۔ فَرَثٌ لُجْبٌ کَثِیْرٌ*۔ معہت کے اس کے جگر کے ٹکڑے در دے۔ لہذا فَرَثٌ*، غذا کی وہ حالت ہے جس میں وہ معدہ میں ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ اہل لغت نے اس سے گوشت مراد لیا ہے لیکن ہمارا خیال ہے کہ اس سے مراد جانور کی خوراک کی وہ حالت ہے جس میں وہ ہضم ہونے کے لئے ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ (لین نے یہی تصریح کی ہے)۔

ف ر ج

الْفَرَجُ* وَ الْفَرْجُ حَتَّہُ*۔ دو چیزوں کے درمیان شکاف یا کشادگی**۔ باب* مَفْرُوجٌ*۔ کھلا ہوا دروازہ۔ تَفْرَجُ الْاَصْنَابِعُ*۔ انگلیوں کے درمیانی شکاف۔ الْفَرَجُ*۔ شرمگاہ، خواہ مرد کی ہو یا عورت کی۔ نیز ہر خطرہ کی جگہ۔

قرآن کریم میں ہے۔ اِذَا السَّمَاءُ فُرْجَتْ*۔ (۹۶) جب آسمان پھٹ جائے گا۔ کھول دیا جائے گا۔ دوسری جگہ ہے۔ اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ* (۸۴) ”جب آسمان شق ہو جائیگا“۔ سورہ فی میں ہے مَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ* (۹۶)۔ ان میں کہیں کوئی شکاف نہیں۔ مطلب نقص اور خرابی سے ہے۔ جیسا کہ دوسری جگہ ہے اِنَّا نَرَىٰ مِیْنَ فُتُوْرٍ* (۲۳)۔ ”کیسا تجھے کہیں کوئی خرابی نظر آتی ہے؟“

قرآن کریم میں حفاظتِ عصمت پر بڑا زور دیا گیا ہے اور اس کے لئے یہی الفاظ آئے ہیں۔ چنانچہ مردوں کے متعلق ہے۔ یَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ* (۲۴)۔ اور عورتوں کے متعلق ہے یَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ* (۲۴) وہ اپنی عصمت کی حفاظت کریں۔ حضرت مریم کی پاک دامن کا اظہار بھی انہی الفاظ سے کیا گیا ہے۔ وَالَّتِیْ اٰحْصٰتْ فُرُجَهَا (۲۱) جس نے اپنی عصمت کا تحفظ کیا۔

ان مقامات سے ظاہر ہے کہ فَرَحٌ "مقام مخصوص ہی کو نہیں کہتے بلکہ عربی محاورہ میں یہ لفظ عصمت کے لئے عام طور پر بولا جاتا ہے۔ برخلاف ہماری زبان کے جس میں فَرَحٌ "کا لفظ صرف عورت کی شرم گلہ کے لئے آتا ہے۔ قرآنی آیات میں جہاں یہ لفظ آیا ہے، ان کے ترجمہ میں اس فرق کو ملحوظ رکھنا چاہئے۔

ف ر ح

أَفْرَحُ - لسان میں ہے کہ یہ حَزْنٌ کی ضد ہے۔ راغب نے کہا ہے کہ یہ فوری یا عارضی لذت پر اِشراحِ صدر کو کہتے ہیں۔ اور مَرْوَرٌ اس اِشراحِ صدر کو جس میں دل کو فوری اور دیر پہ دونوں قسم کا اطمینان حاصل ہو، لیکن کبھی (اس فرق کی رعایت کے بغیر) یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتے ہیں *۔ سورہ یونس میں قرآن کریم کے متعلق ہے۔ لَبِئذٍ أَلَيْكَ لَفَتٌ مِّنْهُنَّ حَتَّىٰ (۱۰۸)۔ اس میں چاہئے کہ اس قرن کریم کے جلسے پر خوشیاں منائیں۔

نیز اس کے معنی لانے کے بھی ہیں *۔ سورہ نمل میں ہے۔ بَلْ أَنتُمْ بِمَقَرٍّ مِّنْهُمْ تَفْرَحُونَ (۲۴)۔ تم اپنے اس مجمع پر بڑے ناز کرتے ہو (کہ یہ بہت بڑی چیز ہے)۔ سورہ قصص میں ہے کہ قرون سے (اسکی قوم کے لوگوں نے) کہا۔ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّبُ الْغَيْبَ عَنِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ (۲۸)۔ ان مقامات سے ظاہر ہے کہ اس میں اس اوجھے بن کے مظاہرے کی طرف اشارہ ہے جو کم طرف انسان میں مال و دولت کے من جانے سے پیدا ہو جاتا ہے۔

سورہ روم میں مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ تم نے کہیں ایمان لانے کے بعد پھر مشرک نہ بن جانا۔ یعنی فرقوں میں نہ بٹ جانا، جس میں کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ "کلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ" (۲۶) ہر فرقہ اپنے مسلک پر اترتا ہے اور مکی ہو رہتا ہے کہ یہی مسلک حق ہے۔ باقی سب باطل پر ہیں۔ پس میرا فرقہ ناجی ہے باقی سب جہنمی ہیں۔

سورہ آل عمران میں يَفْرَحُونَ بِمَا كُنْتُمْ تَقَابِلُونَ آیا ہے (۱۶۹)۔ یعنی برا لگنا۔ اور (۱۷۰) میں اس کے مقابلہ میں يَتَذَكَّرُونَ آیا ہے۔ یعنی ناگوار گزرتا۔ سورہ روم میں اس کے مقابلہ میں يَتَنَبَّطُونَ آیا ہے (۳۶)۔ نا امید ہو جانا۔ اور سورہ حدید میں تَتَسَوَّوْا (۲۵)۔ "افسوس کرنا"۔ اس تقابل سے فَرَحٌ کے معنی اور بھی واضح ہو جاتے ہیں۔

ف ر د

أَفَرَدٌ د - تنہا - اکیلا - زَوْجٌ ج - جوڑے کو کہنے اور ن میں سے ہر ایک فَرَدٌ ہوتا ہے - وہ چیز جس کی مثال و نظیر نہ ہو - نَاقَةٌ فارِدَةٌ - وہ اونٹنی جو چراگاہ میں سب سے الگ اکیلی چرتی ہو - راغب نے کہا ہے کہ أَلْفَرَدٌ اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ساتھ کوئی دوسری چیز نہ ملائی گئی ہو - یہ لفظ وَتَرٌ سے عام اور وَحِيدٌ سے احصاء ہے - مُتَفَرِّدٌ کے معنی ہکتا (دوسروں سے الگ) ہونگے - سورہ انبیاء میں ہے کہ حضرت زکریاؑ نے دعائی رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا (۱۹۱) - اے میرے نشوونما دینے والے مجھے تنہا نہ چھوڑ - لیکن چونکہ انہوں نے اولاد کے لئے دعا مانگی تھی اس لئے یہاں اس کے معنی بے اولاد کے ہونگے - سورہ مریم میں ہے کَلِّمْنَا الْيَمِينَ يَوْمَ الْاٰمِلِيْمَةِ فَرْدًا (۱۹۱) - یعنی اعمال کے ظہور نتائج کے وقت کوئی شخص کسی دوسرے کے نیچہ میں شریک نہیں ہو سکے گا - نہ ہی اس کا کوئی حمایتی ہوگا - (اسے (۱۹۱) میں دہرایا گیا ہے) - قانون مکافات کے سلسلہ میں قرآن کریم نے بتایا ہے کہ ہر نفس اپنے اعمال کے نتائج سے خود متاثر ہوتا ہے - اس سے نفس انسانی (Self) کی ہکتائی (Uniqueness) اور انفرادیت (Indivduality) ثابت ہوتی ہے - حقیقت یہ ہے کہ حریت (Freedom) اور یکتائی، ذات (Personality) کی بنیادی خصوصیت ہیں - قرآن کریم میں ہے - وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فَرَادٰی كَمَا خَلَقْتَنَکُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ (۹۶) اور یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح انفرادیت لئے ہوئے آئے ہو جس طرح ہم نے تمہیں پہلی دفعہ منفرد حیثیت سے پیدا کیا تھا - اس میں انسانی ذات کی انفرادیت کی طرف اشارہ کیا ہے - انسان اپنی مفاد پرستیوں کے لئے بہت سے لوگوں کو اپنا ساتھی بنا لیتا ہے اور بہت سے مال و اسباب کو ان کے حصول کا ذریعہ لیکن ان اعمال کا اثر اسکی اپنی ذات پر مرتب ہوتا ہے جس میں نہ کوئی دوسرا شریک ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کا مال و اسباب اسے اس سے محفوظ رکھ سکتا ہے - قرآن کریم کا قانون مکافات ایک عظیم حقیقت ہے جسکی بنیادوں پر انسانیت کی ساری ہمارت اٹھتی ہے - ہر عمل کا اثر اس فرد کی اپنی ذات پر ہوتا ہے - اس میں سے نہ آپ کوئی حصہ کسی دوسرے کی طرف منتقل کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی دوسرے کے عمل کا اثر آپ کی طرف منتقل ہو کر آسکتا ہے - یہ انسانی ذات کی انفرادیت کی دلیل ہے -

ف ر ر

الْفَرْدَانِيَّةُ - وسعت اور فرد حی - مَعْدَرُ مَعْمَرُ دَسْ - وسیع اور کشادہ سیمہ - رَحْلُ فَرَادِمُ - بڑی چوڑی چکلی ہڈیوں والا آدمی - اَنْفَرُ دَوْسُ - کھانے میں برکت - ضَرْفَت - کَرْمُ مَعْمَرُ دَسْ - نگوروں کی دلمس حوٹلیوں پر چڑھائی گئی ہوں - فِرْدَوْسُ - سرسروادی - باغ اور بستان جس میں ہر قسم کے درخت ہوں - اہل شام بستانوں اور نگوروں کے بغاث کو فَرَادِ بَسْرُ کہتے ہیں - بعض کا خیال ہے کہ یہ لفظ رومی یا سریانی ہے - لیکن ابن القطاع نے کہا ہے کہ یہ عربی ہے اور اَنْفَرُ دَانِيَّةُ سے مشتق * -

قرآن کریم میں جَنَاتُ لَقِیرُ دَوْسُ (۱۸۱) آیا ہے - یعنی وسیع اور فراخ ، سرسبز اور شاداب باغات - اس دنیا میں یہاں جتنی معاشرہ جس میں ہر قسم کی وسعتیں اور فراخیاں ، سرسبزیاں اور شاد بیاں ہوں - اور اخروی زندگی میں ہر قسم کی وسعت و شادابی -

ف ر ر

الْفَرَوُ - اَنْفَرَارُ - کسی چیز سے ڈر کر بھاگنا ** - دراصل اس مادہ کے بنیادی معنی کسی چیز کے کھولنے (کَشْفُ) کے ہیں *** - فَرَارُ کے بنیادی معنی جہاں نور کے دھنوں کو کھولنا ہے - اس سے اَنْفَرَارُ کے معنی ہیں ہنسے میں دانتوں کا کھل جانا **** - ممکن ہے کہ کھل جانے سے ، بھاگ جانے کے معنی لئے گئے ہوں -

اَنْفَرَارُ - بھاگنے والے - فَرَارُ کی جمع ہے - (حود اَنْفَرَارُ بھی واحد کے لئے مستعمل ہے) - کَتِيبَةُ فَرَارِی - شکست خوردہ فوج جو بھاگ اٹھے *** - قرآن کریم میں یہ لفظ بھاگنے کے معانی میں استعمال ہوا ہے - سورہ صُفّ میں فِرَاراً (۱۸) آیا ہے - سورہ مدثر میں ہے فَرَارُ مِّنْ قَسْوَرَةٍ (۱۵) - شیر سے ڈر کر بھاگے ہیں - سورہ نوح میں ہے اَنْتُمْ یَزِدُّهُمْ دُعَائِیَ اِلَّا فِرَاراً (۱۶) - مینے جتنا تمہیں اپنی طرف بلایا یہ اتنا ہی مجھ سے دور بھاگے - سورہ قیامت میں ہے اَیْنُ اَلْمَعْمَرُ (۱۷) - بھاگنے کی جگہ کونسی ہے ؟ یا بھاگ کر کہاں جانا ہے ؟ سورہ ذاریت میں ہے فَعِیرُوا اِلَیَّ (۱۵) - اس کے معنی رجعت الی اللہ - یہ قانونِ خداوندی کی طرف لوٹنے کے ہیں - (مزید تشریح - ح - ع - کے عنون میں دیکھئے)

* باج و محیط - * تاج - *** محیط و ابن فارس **** راجع -

ف ر ش

فَرَشٌ کے معنی ہیں کسی چیز کو بچھانا - کسی چیز کو پھیلانا - چنانچہ اَلْفَرَشُ "س فرش کو کہتے ہیں جو گھروں میں بچھا یا جائے، نیز کھیتی جو زمین پر خوب پھیل جائے - اور وسیع اور کشادہ فضا کو بھی - اَلْفَرَشِیْتُ "اس پیل کو کہتے ہیں جو زمین پر پھیل جاتی ہے" -

اَلْفَرَشَاتُ "اُڑنے والے کپڑے سکڑے کو کہتے ہیں (مثلاً پروانہ - تلی وغیرہ) - اَلْفَرَشُ "اسکی جمع ہے - (اُمّ) - فِرَاشٌ "سر اُس چیز کو کہتے ہیں جو بچھائی جائے" -

سورة انعام میں ہے - "وَمِنْ اٰلَآئِنَاۤمِ حَمُوْلَتُهُۥ وَفَرَشَاتُ (۱۰۱)۔" فراء نے کہا ہے کہ اس میں حَمُوْلَتُهُۥ سے مراد ایسے جانور ہیں جو بوجھ لادنے اور سواری کرنے کے قابل ہوں اور فَرَشَاتُ سے مراد وہ چوہائے ہیں جو اس قابل نہ ہوں - * صاحب محیط نے کہا ہے کہ فَرَشَاتُ سے مراد چھوٹی عمر کے اونٹ ہیں ** - ابن فارس نے کہا ہے کہ اس سے مراد وہ چوہائے ہیں جو ذبح کرنے اور کھانے کے لئے ہی سوزوں ہوں -

سورة رحمن میں ہے مُتَّكِئِيْنَ عَلٰی فُرُشٍ (۸۰) - یہ فِرَاش کی جمع ہے - یعنی بچھائی ہوئی چیزیں - سورة ذاریت میں ہے - "وَالْاَرْضُ فَرَشْتُهَا (۸۱) - ہم نے زمین کو پھیلا رکھا ہے - سورة واقعه میں ہے - "وَفُرُشٍ مَّرْقُوعَةٍ (۸۲) - یہاں فُرُش سے مراد پگھلات ہیں - اور مَرْقُوعَةٍ کے معنی ہیں علی مرتبت -

ابن فارس نے کہا ہے کہ اَلْفَرِاشُ، سیاں پیوی میں سے ہر ایک کو کہتے ہیں، لیکن اس کا صحیح انطباع پیوی پر ہوتا ہے -

ف ر ض

اَلْفَرَضُ کے بنیادی معنی کسی سخت چیز کو کاٹنے کے ہیں - چونکہ جس چیز کو کاٹا جاتا ہے اس کا پہلے اندازہ کیا جاتا ہے کہ اسے کہاں سے اور کیسے کاٹنا چاہئے اس لئے یہ لفظ اندازہ کرنے کے معنوں میں بھی استعمال ہونے لگا - اندازہ کرنے کے اعتبار سے اَلْفَرَضُ بِخَصَّةٍ مقررہ حصہ کو کہتے ہیں - نیز ہر وہ چیز جسے معین و مقرر کر دیا جائے - اَلْفَرَضُ لَہُ - اس کے لئے کسی چیز کو معین و مقرر کر دیا - فَرَضَ لَہُ فِی الْیَدِیْہِیْہِ - اسکی * تاج - ** محیط -

تنبخواہ کا رجسٹر میں اندراج کیا۔ اَلْفَرَضُ اَلْجَنَاحُ۔ فوج نے اپنی تنخواہ یا واجبات وصول کر لئے*۔ بن مارس نے کہا ہے کہ چونکہ کاٹسے سے چیز نشان زدہ اور متعین ہو جاتی ہے اس لئے اَلْفَرَضُ کہو فرض اسی جہت سے کہا جاتا ہے کہ اس کے حدود اور نشانات متعین ہوتے ہیں۔

قرآن کریم میں عورتوں کے سہر کے لئے فَرَضٌ مُّصَنَّفٌ کا لفظ آیا ہے (۲۴۶)۔ کیونکہ اس کی متعینہ مقدار اپنے اوپر لازم کر لی جاتی ہے۔ ترکہ کے حصہ کو تَصْيِيبًا مَقْرُوضًا (۲) کہا گیا ہے کیونکہ وہ بھی مقررہ حصہ ہوتا ہے۔ سورہ توبہ میں جہاں صدقات کی تقسیم کا اصول بیان ہوا ہے ایسے فَرَضٌ يَضْفُ مِنْ اَللّٰهِ (۹) کہا گیا ہے۔ خدا کی طرف سے مقرر کردہ اصول تقسیم۔ سورہ نور میں ہے سُوْرَةٌ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا۔ (۲۴)۔ وہ سورہ جو خدا کی طرف سے نازل ہوئی اور اس میں درج شدہ احکام کہو فرض ٹھہرایا گیا۔ لیکن یہ چیز کسی ایک سورت کے ساتھ ہی مخصوص نہیں۔ سارے کامارا قرآن اسی طرح فرض کر دیا گیا ہے۔ اِنَّ الَّذِيْ فَرَضَ عَلٰیكَ الْقُرْاٰنَ (۲۸)۔ بے شک وہ ذات جس نے تجھ پر قرآن کریم کو فرض قرار دیا ہے۔ یعنی یہ فرض قرار دے دیا ہے کہ اس کے تمام احکام ہر پورا پورا عمل کیا جائے۔

سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کی گائے (یا سانڈ) کے متعلق ہے۔ لَا تَارِضٌ وَلَا يَبْكُرٌ (۱۸)۔ بیکٹر جوان کہو کہتے ہیں۔ یا چھوٹی عمر والی کہو۔ اس لئے تَارِضٌ کے معنی ہوئے بڑی عمر والی۔ معرو من رسیدہ۔ جوہری نے کہا ہے کہ بڑی چیز یا ہر پراں چیز کو تَارِضٌ کہتے ہیں، کیونکہ اسی درخت کو کاٹا جاتا ہے جو پرانا اور بڑا ہو چکا ہو*۔

قرآن کریم نے جس کام کے کرنے کا حکم دیدیا ہے وہ فرض ہے اور جس سے روک دیا ہے وہ ممنوع ہے۔ لہذا فَرَضٌ کے ساتھ دوسری اصطلاحات (مثلاً واجب۔ مستحب وغیرہ)۔ یا دوسری طرف، حرام کے ساتھ اس قسم کے اصطلاحات (مثلاً مکروہ تحریمی۔ مکروہ تنزیہی وغیرہ) فقہ کی اصطلاحات ہیں، قرآنی نہیں۔

سورہ تحریم میں ہے قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحْلِيْلًا اَيَّمْتَ يَكُمُ (۶۱)۔ اس کے معنی ہیں کہ اللہ نے یہ فرض قرار دیا ہے کہ اس قسم کی قسمیں جن میں حلال کو حرام کر لیا ہو، (کفارہ دیکھو) توڑ دی جائیں۔ سورہ احزاب میں ہے مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فَيَسْتَفْرِضُ اللّٰهُ لَهُ (۳۳)۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جن باتوں کو اللہ نے رسولؐ کے لئے مہیں

* تاج و محیط۔

کر دیا ہو ان میں درحقیقت کوئی فتگی نہیں - واضح رہے کہ یہ ایک عمومی بات ہے (جیسا کہ اگلی آیت سے ظاہر ہے)۔ س کا سابقہ آیت (قصہ حضرت زیدؓ) سے خصوصی تعلق نہیں -

ف ر ط

فَرَطٌ - س مادہ میں اصل معنی سبقت کرنے اور آگے بڑھ جانے کے ہیں *۔ اہل فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز کو اسکی جگہ سے ہٹا دینے اور ایک طرف کر دینے کے ہیں - سبقت کرنے والا، دوسروں کو پیچھے ہٹا کر خود آگے بڑھتا ہے - الْفَرَطُ - تیز رفتار گھوڑا جو دوسرے گھوڑوں کو پیچھے چھوڑ کر سب سے آگے بڑھ جائے *۔ فَرَطٌ اور تَفَرُّطٌ میں فرق یہ ہے کہ فَرَطٌ اس حد سے بڑھ جانے کو کہتے ہیں جو زیادتی اور کمال کی سمت میں ہو، اور تَفَرُّطٌ اس حد سے بڑھ جانے کو کہتے ہیں جو کمی کی جہت میں ہو *۔ فَرَطٌ عَدَّتْہ کے معنی ہیں کسی ہر زیادتی کی - جلدی میں اسکے ساتھ ناروا - لوک کیا *۔ قرآن کریم میں ہے - اَلَسَّ نَحْنُ اَنْ يَفْرُطَ عَدَّتْنَا (۱۴۴) - ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہم پر ذہادتی نہ کرے - اسکے ہر عکس فَرَطٌ کے معنی ہیں کسی بات میں کمی کرنا - کوتاہی کرنا - اسے ضائع کر دینا - صاحب لطائف اللعۃ نے بھی کہا ہے کہ فَرَطٌ کے معنی ہیں کمی کرنا - اور اَفْرَطُ کے معنی ہیں حد سے تجاوز کرنا - قرآن کریم میں ہے قَالُوا يَحْسَبُونَ عَلٰی مَا فَرَطْنَا فِیْہَا (۱۴۵) - وہ کہیں گے ہمیں سخت ندامت ہے کہ ہم نے (قانون مکافات کے صحیح اندازہ لگانے میں) کس قدر کمی کی - فَرَطٌ اور اَفْرَطُ کے معنی یہ بھی ہیں کہ کسی کو اس کے حال پر چھوڑ دینا چھوڑنے اور پھر اس کا خیال تک نہ کیا جائے - تَفَرُّطٌ الشَّحْنَةُ - کھجور اور اسکے خوشے کو اس کے حال پر چھوڑ دینا گیا - اَفْرَطُ لَا مَرُ - وہ اس بات کو بھوں گیا - اس نے اس بات کو چھوڑ دیا *۔ قرآن کریم میں ہے وَ اَنۡتَہُمۡ مَّفْرَطُونَ (۱۴۶) - اور وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہونگے - یعنی دوسرے لوگ ان سے آگے بڑھ جائیں گے - جنت اور جہنم میں یہ بنیادی فرق ہے - یعنی جنت میں انسان زندگی کی مزید ارتقائی منازل طے کرتا ہوا آگے بڑھتا جاتا ہے اور جہنم میں انسان کی نشوونما رک جاتی ہے - اور وہ متحرک کی بجائے جامد ہو جاتا ہے لَا مَرُ الْفَرَطُ - وہ باب حرم میں آدمی حد سے بڑھ جائے *۔ قرآن کریم

میں ہے و کَانَ آمَرَہُ فَرَطًا (۱۸)۔ اس کا معاملہ حد سے گزر چکا ہے۔
 راعب نے کہا ہے کہ اَنْفَرَطٌ - قصداً آگے بڑھنے کو کہتے ہیں۔ یعنی
 اس میں مقصد اور ارادہ کا ہونا ضروری ہے **۔

سورہ انعام میں کہا گیا ہے کہ زمین پر چلتے والے جانور اور ہوا میں
 اڑنے والے پرندے، تمہاری ہی طرح اسم ہیں۔ اس کے بعد ہے مَوْرَطُنَا
 فی الکِتَابِ مِیْنُ شَیْءٍ (۱۹) ”ہم نے کتاب میں کسی شے کی کمی
 نہیں جھوڑی“۔ سیاق کے اعتبار سے یہاں الکتاب سے مراد، کتاب فطرت
 ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر اس سے مراد خود قرآن کریم ہے تو بھی ہت
 بالکل واضح ہے۔ قرآن کریم میں جو کچھ بیان ہوا ہے مکمل طور پر بیان
 ہوا ہے۔ اس میں کوئی کمی نہیں رکھی گئی۔ اسکی تائید کئی ایک دیگر
 مقامات سے بھی ہوتی ہے۔

ف ر ع

فَرْعٌ کُلٌّ شَیْءٌ - ہر چیز کے بلند ترین حصے کو کہتے ہیں۔ چنانچہ
 اَلْفَرْعُ - پہاڑ کی چوٹی کو کہتے ہیں۔ فَاَرَعَتْهُ الْجَبَلُ - پہاڑ کا بلند
 ترین حصہ *۔ بلندی کے علاوہ لمبائی کے لئے بھی اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے۔
 چنانچہ اَلشَّعْرُ - ہر لمبی چیز کو کہتے ہیں *۔ فَرْعٌ الشَّجَرِ -
 درخت کی شاخ کو کہتے ہیں **، اس لئے کہ وہ اصل (جڑ) کے مقابلہ میں
 اونچی ہوتی ہے اور ویسے لمبی بھی ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں آیا ہے
 اَصْلُهُمَا ثَابِتٌ وَفَرَعُهُمَا فِی السَّمَاءِ (۲۰) - اکی جڑ مضبوط و محکم
 ہے اور شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں۔

فرعون

قدیم شاہنشاہ مصر کا لقب - تفصیل کے لئے دیکھئے عنوان ”موسیٰ“۔

ف ر ع

فَرَعٌ - فَرَوْغٌ - حالی ہونہ - فَاَرَعٌ - حالی *۔ وَ اَصْبَحَ فُؤَادُ
 اُمِّ مُوسٰی فَرَعًا - (۲۱) موسیٰ کی والدہ کا دل صبر سے خالی ہو گیا۔
 (بیچن ہو گیا)۔ فَرَعٌ لَہُ وَ اَلتَّہ - ہر طرف سے فارغ ہو کر کسی کی
 طرف توجہ دینا یا اس کام کا ارادہ کرنا *۔ سورہ رحمن میں سَتَفَرَعُ لَلْمُؤْمِنِیْنَ اَلْاَعْقَابُ (۲۲)
 آیت *۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ اے قافلہ جب تباری باری آئیگی تو تمہاری طرف
 توجہ کریں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی دوسرے کام میں اس طرح مصروف ہے۔
 تاج - ** راعب -

اَلْفِرَاعُ* - ڈول کی وہ سمب جدھر سے پانی اٹھایا جاتا ہے*۔ اَفْرَاحٌ*
نڈینا۔ بہانا*۔ اَفْرِغْ* عَتِيْنَا صَبْرًا (۱۲۰)۔ ہم پر ہمت و استقامت
مروانی سے اٹھیل دے۔ اَلْفِرَاعُ*۔ چمڑے کا بڑا وسیع حوض یا برتن*۔

سورة الانشراح میں نبی اکرمؐ سے کہا گیا ہے کہ اب جو تجھ سے ان
تمام تفکرات کو دور کر دیا گیا ہے جن سے تیری کمر ٹوٹ رہی تھی (یعنی
نظام خداوندی کے متشکل کرنے کی راہ میں جو مشکلات تھیں انہیں آن کر
دیا گیا ہے) تو اب اپنے پروگرام پر جم کر عمل کر۔ فَاِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ*
(۹۷)۔ یعنی آپ کے پروگرام کا پہلا حصہ جس میں قدم قدم پر مزاحمت ہوتی تھی،
اور اس لئے تعمیری کاموں کے لئے یکسوئی نہیں ملتی تھی، ختم ہو گیا ہے۔
اب پورے طمئنان کے ساتھ اس پروگرام کے تعمیری حصہ پر تمام توجہات کو
مركز کر دیں۔ عام قاعدہ یہ ہے کہ جب مشکلات کا دور ختم ہو جاتا ہے تو
پھر انسان اطمینان سے بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن نظام خداوندی میں کیفیت یہ ہوتی ہے
کہ جب تحریری پروگرام کے ابتدائی مراحل ختم ہوتے ہیں اور مخالفتوں پر
قدم ہالیا جاتا ہے تو پھر اس پروگرام کا تعمیری حصہ شروع ہوتا ہے۔ اور
اس میں پہلے سے بھی زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ یہ تعمیری پروگرام، پوری
انسانیت کی نشو و نما پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں۔

ف ر ق

اَلْفَرَقُ*۔ سر کی سانگ جس سے دوسوں طرف کے بال ایک دوسرے
سے الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہیں اس کے بنیادی معنی۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ
اس مادے کے بنیادی معنی ایک چیز کو دوسری چیز سے جدا کرنا اور الگ کر
دینا ہیں۔ اَلْمَفْرَقُ*۔ سانگ نکالنے کی جگہ۔ اَلْفَرَقُ* اَلْفَرَقُ*۔ راستہ
کی وہ جگہ جہاں سے س میں سے نیا راستہ بھٹ ہو۔ اَلْفَرَقُ*۔ وہ بدلی جو
دوسری چھائی ہوئی بدلیوں سے لگ ہو کر برے۔ اَرُصُ* فَرَقَتْ*۔ وہ زمین
جس کے پودے ایک دوسرے سے فاصلہ پر ہوں*۔

اس اعتبار سے اَلْفَرَقُ* کے معنی ہوتے ہیں الگ الگ کرنا۔ فیصلہ
کرنا۔ بات کو واضح طور پر الگ الگ کر کے بیان کرنا۔ فَرَقَ لَسَهْ
اَلْفَرَقُ*۔ اس کے لئے دو راستوں میں سے صحیح راستہ واضح ہو گیا۔ فَرَقَ
لَسَهْ اَلْفَرَقُ*۔ بات واضح ہو گئی اور اچھی طرح اس کی سمجھ میں آ گئی*۔
فَرَقَتْ*۔ اسے الگ کیا۔

اَلْفَرَقُ اور اَلْفَرَقُ - ایک پیمانے کو کہتے تھے جو مدینہ منورہ میں مستعمل تھا۔ اس سے فَرَقَ کے معنی ہیں اس نے پیمانے (برتن) سے پانی پیا *۔ اَلْفَرَقُ کے معنی ہیں اس جماعت کو کہتے ہیں جو دوسروں سے لگ ہو جائے۔ تَفَرُّقُ کے معنی ہیں فساد کی غرض سے الگ الگ کر دینا۔ انتشار و تفرق پیدا کر دینا *۔ اَلْفَرَقُ - الگ ہو جائے و لَا تُكْزَمُ (۲۲)۔ اَلْفَرَقُ - جماعت - گروہ (۱۱۲)۔

قرآن کو فَرْقَانُ - کہا گیا ہے (۳)۔ اس اعتبار سے کہ یہ غلط اور صحیح (حق و باطل) کو بالکل الگ الگ کر دیتا ہے۔ اور یا اس لئے کہ یہ وہ پیمانہ ہے جس سے ہر شے کی قیمت ماپی جاتی ہے۔ یعنی مسکن اقدار کا مجموعہ۔ کتاب موسیٰ کو بھی فَرْقَانُ کہا گیا ہے۔ (۳۴ و ۳۵)۔ خدا کی وحی فَرْقَانُ ہوتی ہے۔ یعنی وہ حق و باطل میں فرق کر دیتی ہے۔ یَسُوْمُ الْفَرْقَانِ (۴)۔ اس سے جنگ بدر کا دن مراد لیا جاتا ہے جس میں حق و باطل میں کھلا کھلا امتیاز ہو گیا تھا۔

سورۃ انفال میں جماعت مومنین سے کہا گیا ہے کہ اگر تم نے فداوائیں خداوندی کی نگہداشت کی تو یَجْعَلُ لَّكُمْ فَرْقَانًا (۴۹)۔ اللہ تمہیں ایک امتیازی زندگی عطا کر دے گا۔ مومن، دنیا میں امتیازی زندگی بسر کرنے کے لئے آتا ہے۔ اسی بلند کردار کی زندگی جسے دیکھ کر ہر شخص ہکا بکا اٹھے کہ یہ عام انسانوں سے ممتاز انسان ہے۔ مومن کی زندگی، حق و باطل میں امتیاز کا معیار ہونی چاہئے۔ دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان۔ قرآن کریم میں ہے کہ خدا نے مسلمانوں کو ایک جماعت (ملت واحدہ) بنادیا ہے۔ اسی جماعت میں الگ الگ فرقوں اور پارٹیوں کا وجود، قرآن کریم کے واضح الفاظ میں شرک ہے (۳۴)۔ اور ایسا کرنے والے مشرکین ہیں (۳۴) جن سے اللہ اور رسول کا کوئی واسطہ نہیں رہتا۔ (۱۰)۔ قرآن کریم کے اس کھلے ہوئے فیصلے کے بعد فرقہ بندی اور پارٹی بازی کے متعلق کچھ اور کہنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ وحدت خالق کا عملی ظہور وحدت امت (بلکہ وحدت انسانیت) کی شکل میں ہونا ضروری ہے۔ لہذا جس طرح الوہیت کے ٹکڑے کرنا شرک ہے اسی طرح وحدتِ امت کو پارہ پارہ کرنا بھی شرک ہے۔ امت کی وحدت کی بنیاد ایک خدا کے ایک ضابطہ کے مطابق زندگی بسر کرنے پر ہوتی ہے۔ امت میں تفرقہ کے معنی یہ ہیں کہ مختلف فرقے، اپنی زندگی مختلف ضوابط کے ماتحت بسر کرتے ہیں، اور یہ شرک ہے۔

سورہ توبہ میں قَوْمٌ يَمُرُّونَ آيَاہ (۹۶)۔ راغب نے قَرَقَ کے معنی خوف سے دل کا منتشر ہونا کئے ہیں۔ یعنی خوف سے بدحواس ہو جائے ہیں*۔ نیز اس کے معنی یہ بھی ہوسکتے ہیں کہ وہ خوف زدہ لوگ ہیں جن سے اس نے مفارقت کر لی ہو۔

قَارَقَ - چھوڑ دیا۔ علیحدہ ہو جانے۔ قَارَقُوا هُنَّ (۵۱)۔ ان سے الگ ہو جاؤ۔

ف ر ل

فَرَّه - يَمُرُّه - حاذق اور سہر ہونا۔ جست اور پھرتیلا ہونا۔ حسین و جمیل ہونا۔ اس سے اسم فاعل قَارِهٌ آتا ہے، اس کی جمع قَارِرٌ هُونٌ اور قَارٍ هِيشٌ ہے۔ الْقَارِ هَمَةٌ - حسین و ملیح نوجوان لولہی۔ نیز بہت زیادہ کھانے والی کو بھی کہتے ہیں۔ فَرَّاعٌ نے کہا ہے کہ فَرَّهٌ میں ہاء دراصل حاء کی جگہ ہے۔ یعنی فَرَّحَ جس کے معنی اکڑنا اور اترا کر چلنا ہیں**۔ قرآن کریم میں قوم ثمود کے متعلق ہے وَ تَتَحِشُّونَ مِيسَ الثَّجِيبِ اِلَ بُمُوتِنَا لَمَرٍ هِيشٌ (۲۶)۔ اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ تم بڑی مہارت سے پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں محلات اور قلعے بناتے ہو، اور دوسرے معنی یہ کہ تم پہاڑوں میں اتنے اتنے بڑے مکانات بناتے ہو جن پر تمہیں خاص طور پر فخر ہوتا ہے۔ اور اگر دونوں معانی کو یک جا سامنے رکھا جائے تو اس سے مراد ایسی حسین و جمیل عمارات ہونگی جنہیں نہایت صنعت کاری اور فخر کے ساتھ بنایا جائے۔

ف ر ی

اَلْفَرَّی - کھال (یا کپڑے) کو کاٹنا (یا پھاڑنا)، درست کرنے اور سینے کے لئے۔ اور اَلْفَرَّاءُ - اسے خراب کرنے کے لئے کاٹنا یا پھاڑنا۔ اَلْفَرَّاءُ - کثیریونت کر کے کچھ کا کچھ بنا دینا۔ یہ اصلاح اور فساد دونوں کے لئے آتا ہے، لیکن اس کا زیادہ استعمال خرابی ہی کے معنوں میں ہوتا ہے***۔ راغب نے کہا ہے کہ قرآن کریم میں افتراء جھوٹ، شرک اور فحاشی کے موقعوں پر استعمال کیا گیا ہے۔

اَلْفَرَّی - گھڑی ہوئی بناوٹی بات۔ عظیم اور اہم بات۔ نیز حیرت انگیز اور عجیب سی بات کو کہتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں هُوَ يَفَرُّی الْفَرَّی -

*واعب - **تاج و مہم و راعب - ***تج و راعب

وہ حیرت انگیز اور تعجب خیز کام کرتا ہے*۔ سورہ مریم میں ہے کہ ہیکل کے پیشواؤں نے حضرت مریمؑ سے کہا کہ لَقَدْ جِئْتَنَا فَرِیقًا (۱۹)۔ اس کے اسک معنی تو یہ ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے حضرت مریمؑ سے کہا کہ تو نے یہ عجیب حرکت کی ہے کہ رسم و آئین خاندانیت کے خلاف رہبہ بن کر تامل زندگی بسر کرنا شروع کر دی۔ اور دوسرے معنی یہ کہ انہوں نے خود حضرت عیسیٰؑ سے متعلق کہا کہ وہ عجیب و غریب سا بچہ ہے جسے حضرت مریمؑ نے کرا آئی ہے۔ اَلْفَرِیْقُ - مہران اور مہیونٹ ہوا۔ اے کو کہتے ہیں (ابن فارس)۔ اَلْمُفْتَرِیُّ - افتراء کرنے والا۔ کتیریونٹ کر کے کچھ کا کچھ بنا دینے والا۔ فَنَسُوا اِلَیْمَا اَنْتَ مُفْتَرِیٌّ (۱۹)۔ اور مُفْتَرِیٌّ (۲۸) بنایا ہوا۔ افتراء کیا۔ ہو۔ اَلْمُفْتَرِیُّ عَلٰی - کسی کے خلاف بہتان قراشت۔ کوئی بات خود وضع کر کے اسے کسی اور کی طرف منسوب کر دیا۔ (۳۳)۔

ف ز ز

فَزَزْنَا عَنْهٖۤ اَنْتَ مِنَ الْمَكِّ هُوَ کِی چمکے سے ہٹا دیا
فَزَزْنَا عَنْهٖۤ۔ وہ اس سے الگ ہو گیا۔ اسکی طرف ہٹ گیا۔ فَزَزْنَا عَنْهٖۤ
یَفِیْزُ۔ ہرن گھبرا گیا*۔ اَلْمُفَزَّزَةُ۔ سے اس کے گھر سے نکال دیا اور
اسے قمر رکھا۔ اسے ہلکا اور بے وزن سمجھا، یا اسے ہلایا اور اپنے
ساتھ رکھنا چاہا۔ اَلْمُفَزَّزَةُ اَلْخَوْفُ۔ اسے خوف نے پریشان کر دیا،
اس کی جگہ سے ہٹا دیا اور اپنے ساتھ لائے پھرا*۔ بن فارس نے کہا ہے
کہ اس کے بنیادی معنی ہلکا ہونے کے ہیں۔ لہذا اس لفظ کے معنوں میں دل
کا اضطراب بھی شامل ہے اور محسوس طور پر اپنی جگہ سے ہٹ جانا بھی۔
ہلکا ہو کر اپنے مقام سے اکھڑ جانا دونوں میں شامل ہوتا ہے۔ یعنی کسی کو
گڑبڑا دینا اور اس طرح اسے اس کے مقام سے اکھڑ دینا۔ قرآن کریم میں
اہلیم سے کہا گیا ہے کہ وَاسْتَفْزِزْ مِّنْ اَسْتَطَعْتَ مِیْهُمْ (۱۹)۔
ان میں سے جس پر تیرا زور چل سکے اسے گڑبڑا کر اس کے صبیح مقام (یا راستہ)
سے ہٹا دے۔ فرعون کے متعلق ہے۔ فَاِذَا اَنْ یَسْتَفْزِزْهُمْ سِیْنًا لَا رَیْضَ
(۱۹)۔ اس نے چاہا کہ انہیں گڑبڑا کر ان کے مقام سے اکھڑ ڈالے**۔
نیز اس کے معنی کسی کی تاک میں رہنے اور دھوکہ دے کر سے ہلاک
میں ڈال دینے کے بھی آتے ہیں***۔

*ناج و محیط۔ **ناج و راعب۔ ***ناج۔

ف ن ز ع

الْفَزَعُ * گھبراہٹ۔ ڈر۔ بے پردہ نے اپنی کتاب کامل میں لکھا ہے کہ اصل میں فَزَعٌ * خوف کو کہتے ہیں۔ پھر کتب اللفظ دشمن وغیرہ کے اچانک حملہ سے مدافعت کے لئے لوگوں کا تیزی سے باہر نکلنا بھی فَزَعٌ * کہلانے لگا۔ * راعب نے کہا ہے کہ فَزَعٌ * اس انقلاب اور وحشت و ہریشانی کو کہتے ہیں جو کسی خوفناک چیز کی وجہ سے واقع ہو **۔ اَلْفَزَعُ * کسی سے فریاد کرنا۔ اور کسی کی فریاد رسی کرنا۔ دونوں معنی آتے ہیں (اضداد میں سے ہے)۔ فَزَعُ السَّيِّئِ * اس نے ان سے فریاد کی۔ مدد مانگی۔ فَزَعَهُمْ * اس نے ان کی مدد کی۔ ان کی فریاد رسی کی۔ اَفْزَعَهُمْ * کے بھی یہی معنی ہیں۔ نیز اس کے معنی انہیں ڈرایا اور ان سے ڈر کو دور کیا، بھی ہیں۔ فَزَعَهُ * اس نے اسے ڈرایا اور گھبرا دیا۔ فَزَعٌ عَثْنَهُ * اس سے خوف اور گھبراہٹ کو دور کر دیا *۔ (یعنی اس میں سلب ماخذ کا خاصہ ہے)

قرآن کریم میں ہے لَا يَحْزَنُهُمْ فَزَعُ الْاَكْبَرِ (سورۃ النہل)۔ سب سے بڑی گھبراہٹ بھی انہیں کیمدہ خاطر نہیں کر سکیگی۔ سورۃ النہل میں ہے۔ وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَوْمَ يُنْفَخُ الْيُنُودُ (سورۃ النہل)۔ وہ اس دن گھبراہٹ سے محفوظ و مامون رہیں گے۔ اسی سورۃ میں ہے۔ فَفَزَعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ (سورۃ النہل)۔ کائنات کی ہر چیز گھبرا اٹھے گی۔ سورۃ نبا میں ہے۔ حَتَّىٰ اِذَا فُزِعَ عَن قُلُوبِهِمْ (سورۃ النہل)۔ جب ان کے دل سے گھبراہٹ دور کر دی جائے گی۔

ف م ح

اَلْاَسْحٰةُ * اَلْفَسَاحَةُ * وسعت اور فراخی۔ فَسَحَ الْمَكَانُ * جگہ وسیع ہو گئی۔ اَلْفَسَحَ صَدْرُهُ * اسکا سینہ کھل گیا۔ انشراح صدر ہوا۔ فَسَحَ لَهُ فِي الْمُنْعَلِ * اس نے محفل میں اس کے لئے جگہ کر دی *۔ قرآن کریم میں ہے۔ اِذَا قِيلَ لَهُ كُفُّوا فَاذْهَبُوا فَتَسَحَّوْا فِي الْمُنْعَلِ * فَافْسَحُوا يَفْطَحِ اللَّهُ لَكُمْ (سورۃ النہل)۔ جب تم سے کہا جائے کہ مجالس میں کھل کر بیٹھو تو تم کھل کر بیٹھ جایا کرو۔ اللہ تمہارے لئے کشادگی اور وسعت پیدا کر دے گا۔

* تاج ۔ ** راعب ۔

ف س د

فَسَادَ الشَّيْءُ کے معنی ہیں کسی چیز کا مضمحل ہو جانا۔ اس کا اپنی اصلی حالت پر باقی نہ رہنا۔ لَحْمٌ فَاسِدٌ اس گوشت کو کہتے ہیں جو گل سڑ کر بدبودار ہو گیا ہو اور کسی کام کا نہ رہا ہو۔ فَسَادٌ درحقیقت ضلّاح کی ضد ہے۔ ضلّاح کے معنی ہیں حالات کا مستقیم و متوازن رہنا۔ لہذا فَسَادٌ کے معنی ہیں توازن کا بگڑ جانا۔ بے ترتیبی (Disorder) پیدا ہو جانا*۔ [اس کے واضح مفہوم کے لئے ص۔ ل۔ ح کا عنوان دیکھئے کیونکہ جب تک ضلّاح کا صحیح تصور ذہن میں نہ آئے اس کی ضد (فساد) کا صحیح مفہوم سمجھ میں نہیں آسکتا]۔

قرآن حکیم نے مفسدین کے مقابلہ میں مُصلِحین کا لفظ استعمال کیا ہے (۱۹۱)۔ حرث و نسل کے تباہ کر دینے کو بھی فَسَادٌ قرار دیا ہے (۱۹۲)۔ ماپ تول کو پورا نہ رکھنا۔ دوسروں کی محنت کا پورا پورا معاوضہ نہ دینا۔ معاشی ناہمواریاں پیدا کر دینا۔ لوگوں کے حقوق کو دبا لینا۔ یہ سب فَسَادٌ ہے (۱۸۳ : ۸۵)۔ صالح نظام کو درہم برہم کر دینا۔ صحیح ترتیب کو الٹ دینا بھی فَسَادٌ ہے (۱۹۳)۔ ارتکابِ حرم کو بھی فَسَادٌ سے تعبیر کیا گیا ہے (۱۹۴)۔ فَسَادٌ درحقیقت معاشرہ میں ناہمواریاں پیدا ہونے کا نام ہے، خواہ اسکی شکل کوئی بھی ہو۔ اس سے معاشرہ کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ دولت کے نشہ میں پدمست ہو کر لوگ ایسا ہی کرسکتے ہیں۔ (۱۹۵)۔ نیز ”حکمتِ عرفی“ کا بھی یہی شیوہ ہوتا ہے کہ ملک میں مختلف پارٹیاں پیدا کر کے معاشرہ کے توازن کو بگاڑتے رہیں (۱۹۸)۔ منشاءِ خداوندی کے مطابق صحیح زندگی یہ ہے کہ خدا کے عطا فرمودہ رزق کے سرچشموں سے بتر ضرورت نہ لے لے اور اس سے زیادہ پر قبضہ کر کے معاشرہ کا توازن نہ بگاڑ جائے۔ (۱۹۹)۔

سورہ شعراء میں مُفسدین کو مفسدین کہا گیا ہے (۱۵۱-۱۵۲) اور سورہ قصص میں یہ لفظ آحسَن کے مقابلہ میں آیا ہے۔ (۲۰۰)۔ سورہ بقرہ میں ہے کہ ملائکہ نے کہا کہ آدم ارض میں فساد مچائیگا اور خوں ریزیاں کریگا۔ اس کے برعکس، تَحْنُ نَسْبِیُّعٌ یَحْتَدِرُکِ وَنَقِیْدٌ لِّکِ (۲۰۱)۔ ہم تیری مشیت کے پروگرام کو سزاوار حمد و ستائش بنائے کے لئے ہر وقت مصروفِ عمل رہتے ہیں اور اس کے لئے جہانتک بھی جانا پڑے جاتے ہیں۔

* محیط - ندج - لہج -

اس سے ظاہر ہے کہ اللہ نے جو پروگرام انسانوں کے لئے (بدریغہ وحی) تجویز کیا ہے، اسکی خلاف ورزی کرنا فساد^۱ ہے۔ اس سے انسان کی اپنی ذات میں انتشار (Chaos) پیدا ہوتا ہے اور معاشرہ میں بد نظمی (Disorder)۔ کائنات کا یہ عظیم انقدر ورمجیر العقول سلسلہ اس نظم و ضبط اور حسن و خوبی سے اس لئے چل رہا ہے کہ اس میں صرف ایک خدا کا قانون نافذ العمل ہے۔ اگر اس میں متعدد "خداؤں" کا اقتدار کار فرما ہوگا تو اس میں فساد برپا ہو جائے گا۔ لَوْ كَانَفِيْهِمۡمَا آلِهَةٌۭ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتۡ (۲۴)۔ انسانی زندگی بھی اسی حسن و خوبی سے اسی صورت میں بسر ہو سکتی ہے جب یہ خدا کے واحد کے ضابطہ^۲ واحد کے ماتحت بسر کی جائے۔

ف س ر

الْفَسْرُ - واضح کرنا۔ چھپی ہوئی چیز کو کھول دینا۔ فَسَّرَ - تَفَسَّرَ اور يَتَفَسَّرُ - واضح کرنا۔ فَسَّرَ کے بھی یہی معنی ہیں، لیکن اس میں مبالغہ کا مفہوم بھی ہوتا ہے۔ التَّفْسِيرَةُ - قارورہ کا امتحان (Test) کرنا^۳۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے متعاقب کہا ہے وَأَحْسِنُ تَفْسِيرًا (۲۵)۔ اسکی نہایت عمدہ وضاحت اور تشریح خود خدا نے کر دی ہے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيِّنَاتِهِ (۲۶) اسے ظاہر اور واضح کرکے بھی ہمارے ہی ذمے ہے۔ قرآن کریم کی یہ تفسیر و توضیح، تصریف آیات کے ذریعے ہوتی ہے۔ یعنی ایک بات کو مختلف آیات میں پھیر پھیر کر بیان کرے ہے۔ (۲۷-۲۸)۔ اس لئے قرآن کریم کی تفسیر خود قرآن کریم ہی سے ہوگی۔ اور اس کے دعاوی کی تائید اور شہادت کائنات کے نظم و نسق اور تاریخی شواہد سے۔ یا اس کے نظام کو عملاً متشکل کرنے سے جو درحشدہ نتائج سامنے آئیں، ان سے۔

ف س ق

فِيسْقَى - ذرہ حق سے باہر نکل جانا۔ فَسَقَّتِ الرُّطْبَةُ عَنْ قَيْشَرَہَا - گدڑی کھجور اپنے چھلکے سے باہر نکل گئی۔ کھجور کے پھل کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے جس کے اندر وہ پھل نشوونما پاتا اور پختگی تک پہنچتا ہے (یہی صورت ہر پھل کے ساتھ ہوتی ہے)۔ وہ چھلکا گویا اس پھل کا قاسب (Pattern) ہوتا ہے جس کے اندر اس کی صلاحیتوں کی دیکھیں ہوتی ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ پھل ایک طرف سے

چھانکے سے باہر نکل جاتا ہے اور اس طرح اپنی ہفتگی تک نہیں پہنچتا۔
 عرب اس لفظ کو بیان کرنے کے لئے "فَسَقَّتِ الرِّطَابَةُ" عَسْ "قِشْرٌ هَذَا" کہتے تھے۔ حاکم عرب میں یہ لفظ اسی مفہوم کے ادا کرنے کے لئے بولا جاتا تھا۔ انسانوں کے لئے نہیں بولا جاتا تھا*۔ قرآن کریم نے اسے انسانوں کے لئے استعمال کیا۔ قرآن کریم ایک ایسا نظام معاشرہ یا زندگی کا قالب عطا کرتا ہے جس کے اندر رہتے ہوئے افراد کی صلاحیتوں کی صحیح صحیح نشو و نما ہو جاتی ہے۔ جو فرد (ناگروہ) اس نظام کے قالب سے باہر نکل جائے اسے فاسق کہتے ہیں۔ اس کی صحیح نشو و نما نہیں ہو سکتی۔ لہذا ہر شخص جو قانونِ خداوندی کے دائرے سے باہر نکل جائے وہ فاسق ہے۔ قرآن کریم میں جہاں یہ لفظ پہلی مرتبہ آیا ہے وہاں اسکی تشریح ان الفاظ سے کی گئی ہے۔ "لَذِئِبٌ بَشَرٌ مَّقْضُوفٌ عَهْدُ اللَّهِ مِنْهُ بَعْدَ مِيثَاقِهِ" وَ يَنْقُطَعُونَ بِمَا أَسَرَّ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوْصَلَ وَ يَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ (۲۷: ۲۸)۔ یعنی فاسقین وہ ہیں جو اللہ سے پختہ عہد بندہ کر اسے توڑ دیتے ہیں اور جس رشتہ کو ملانے کا خدا نے حکم دیا ہے (یعنی نوع انسانی کا رشتہ) اسے کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ اور انسان کی تمدنی زندگی میں ناہمواریاں پیدا کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ذرا آگے چل کر فاسق کو بھی فاسقین کہا گیا ہے (۲۹)۔ اور کافیر بن کر کوئی (۳۰)۔ لیر معاشرہ کے اندر رہتے ہوئے گریز کی راہیں نکالنے والوں کو بھی (۳۱)۔ سورہ المائدہ میں فاسق کا لفظ احکامِ خداوندی کی خلاف ورزی کے لئے بولا گیا ہے خواہ وہ حکم چھوٹا ہو یا بڑا (۳۲)۔ یعنی ہر مجرم فاسق ہے۔ اس لئے کہ کھجور کے چھلکے میں ذرا سا شگف بھی پھل میں نقص پیدا کر دیتا ہے۔ موسیٰ اور قاسق ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ (۳۶)۔

نورۃ بقرہ: ۱۷۷۔ "وَلَا تُسْوِقُوا أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْحَيِّ"۔
 (۱۷۷)۔ اس کے عام معنی گالی گلوچ کئے جاتے ہیں۔ لیکن اس کا مفہوم یہی ہے کہ حج میں کوئی بات بھی ایسی نہیں کرنی چاہئے جس سے انسان صحیح راستے سے ذرا بھی اُدھر اُدھر ہو جائے۔ ایک دوسرے سے سعتِ کلامی اور سب و شتم بھی اس کے اندر جاتے ہیں۔

ف ش ل

فَشِيلٌ۔ بِمَشْلٍ۔ کمزور و ربردل ہو جانا*۔ اصل میں الفِشْلُ ہودج کے پردے کو کہتے ہیں جس کے پیچھے ہورٹیں بیٹھتی ہیں، یہ وہ گدا* تاج و محیط۔

جسے ہودج میں بچھا کر اس پر عورتیں بیٹھتی ہیں۔ اسلئے فُشِّلَ کے معنی ہوئے عورتوں کی طرح بزدل ہو جانا۔ اَلْيَتَدُّ الْفُشْلَاءُ۔ بائیں ہاتھ کو کہتے ہیں جو عموماً (دائیں کی نسبت) کمزور ہوتا ہے۔ (یہ عوام کی بولی ہے، فصیح نہیں)۔ اس لئے فُشِّلَ میں کمزوری کے ساتھ بزدلی کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ ***۔ قرآن کریم میں ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا (۲۶)۔ آپس میں چھب چھپی (تدازع اور جھگڑ) مت کرنے لگ جاؤ۔ اگر تم نے ایسا کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم کمزور اور بزدل ہو جاؤ گے۔ عورتوں کی طرح جوڑیاں پہن کر بیٹھ جاؤ گے۔

ابن فارس نے کہا ہے کہ تَفْشَلُ الْخِصَاءُ کے معنی ہیں پانی بہ پڑا۔ اس سے بھی کمزوری اور عدم استحکام کا مفہوم واضح ہے، یعنی قوتوں کے بیکار ضائع ہو جانے سے کمزور ہو جانا۔

ف ص ح

اَلْفَصْحُ۔ واضح اور ظاہر ہونا۔ ائمہ اشتقاق نے کہا ہے کہ اس ترکیب میں ”ظہور“ یعنی ظاہر ہونے کا مفہوم مضمون ہوتا ہے۔ ایسی زبان جس سے مصدب بالکل صاف اور واضح ہو جائے فَصِيحٌ کہلائیگی۔ نیز وہ آدمی بھی فَصِيحٌ کہلائیگا جو بات کو واضح اور کھول کر بیان کرے اور اس کے بیان میں کوئی نقص اور خامی نہ ہو۔ اَلْفَصْحَةُ بات کا واضح اور صاف ہونا۔ خوش بانی۔ اَفْصَحْتَ الشَّيْءَ۔ (پہنوسی) یعنی بچہ دینے کے بعد ایک دو دن تک جس قسم کا دودھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد (بکرے کے) صاف دودھ دیا۔ اَفْصَحَ اِمْلُوحٌ۔ صبح روشن اور نمودار ہو گئی۔ فَصْحٌ اس دودھ کو بھی کہتے ہیں جس کے اوپر سے چھاگ اتر کر بالکل صاف کر لیا جائے۔ اس لئے کسی چیز کو ان چیزوں سے صاف کر دینا جو اس میں بالعموم مل جاتی ہیں اَلْفَصْحُ کہلاتا ہے۔ ****۔

قرآن کریم میں حضرت موسیٰؑ کا قول (حضرت ہارونؑ کے متعلق) ہے۔ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّي (۲۸)۔ وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے۔

ف ص ل

اَلْفَصْلُ۔ دو چیزوں کے درمیان روک ہو یہ بتا دے کہ یہاں تک پہلی چیز ختم ہو گئی اور اسی کے بعد دوسری چیز شروع ہو گئی (لِطَائِفِ الْمَعْنَى)۔ تاج۔ **محیط۔ ***واعب۔ ****تاج و محیط و راعب۔

دو چیزوں میں سے ایک کو دوسری سے اس طرح الگ کر دینا کہ ان کے درمیان فاصلہ ہو جائے اور اس طرح ایک دوسری سے الگ اور متمیز ہو جائے*۔ التفصیلۃ*۔ اس مونی کو کہتے ہیں جو دو مونیوں کے درمیان امتیاز کے شے ڈال دیا جائے۔ التفصیل*۔ جسم کے جوڑ۔ ہر پہاڑوں کے درمیان کی جگہیں جن سے دلی بہتا ہے۔ فصل* الخطاب (۲۸)۔ فیصلہ کن بات۔ التفصیل*۔ جدا جدا کر دیا۔ واضح کر دینا، متمیز کر دینا۔ آیات متفصلات*۔ واضح آیات۔ الانقیص*۔ انقطاع۔ جدا ہو جانا۔ فیصل* بچے کا دودھ چھڑانا*۔ (۲۲۲)۔ فصل* الشی*۔ جن کو الگ الگ حصوں میں متعائن کر دیا۔ فصل* الکلام*۔ کلام کو واضح کر دیا۔ کھول کر بیان کر دیا*۔ فصیحة* لسان*۔ حاندان (۲۳)۔ فصل* مین* البتدر*۔ وہ شہر سے روانہ (جدا) ہو گیا*۔ (۲۲۹)۔

قرآن کریم کے متعلق تفصیل* التفصیل* (۲۸)۔ ہر التفصیل* مفصلاً* (۲۱۵) کہا گیا ہے۔ عام طور پر تفصیل کے معنی (Details) لئے جاتے ہیں اور مفصل کے معنی (Detailed)۔ سر لٹے جب قرآن کریم کو مفصلاً* کہا جاتا ہے تو اس کا مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ اس میں تمام باتوں کی تفصیل (Details) دی ہوئی ہیں۔ لیکن، جیسا کہ اوپر دیکھا جا چکا ہے، تفصیل کے معنی وضاحت ہیں اور مفصلاً* کے معنی واضح۔ یعنی جس میں ہر بات نکھار کر اور لگ الگ کر کے (Distinctly) بیان کی گئی ہو***۔ قرآن کریم ایک واضح کتاب ہے جس کے مطالب میں کوئی ابہام (Confusion) نہیں۔ لیکن اس میں تمام امور کی تفصیل (Details) نہیں دی ہوئی۔ سرے (بجز چند احکام کے) اصولی قوانین بیان کئے ہیں جو ہمیشہ کے لئے غیر متبدل ہیں۔ ان اصولی قوانین کی تفصیل و جزئیات قرآنی نظام کو قائم کرنے والی جماعت اپنے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق، بدھمی مشاورت سے، خود طے کرے گی۔ ان تفصیل میں زمانہ کے تعیلات کے ساتھ ساتھ مناسب رد و بدل ہوتا رہے گا لیکن قرآن کریم کے اصول وہی جگہ غیر متبدل رہیں گے۔ یہی البتدرین* التفصیل* ہے (۲۳) اور یہی مستقل اقدار۔ کتب* التفصیل* (۲۸)۔

پھر سمجھ بیچئے کہ تفصیل* کے معنی توضیح اور تشریح کے ہیں اور مفصلاً* کے معنی واضح اور صاف، متمیز، نکھرا ہوا۔ (Distinct) یہ نہ (Detailed)۔ یعنی ایسا جس میں ہر اصولی حکم کی جزئیات تک لگی دی گئی ہوں۔

ف ص م

فَصَّمٌ - کسی چیز کو اس طرح توڑ دینا کہ وہ دو ٹکڑے نہ ہو بلکہ جڑی رہے۔ یہ لفظ بالعموم ایسے موقعوں پر استعمال ہوتا ہے جب کسی کڑی یا حلقے کا منہ کھل جائے لیکن وہ ٹوٹے نہیں۔ ابو عبید نے کہا ہے کہ اَلْفَصَّمُ یہ ہے کہ کوئی چیز صرف تڑخ جائے اور وہ جدا نہ ہو۔ اور اَلْفَصَّمُ - اس طرح توڑنے کو کہتے ہیں کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ اَلْفَصَمُ - ٹوٹ گیا۔ کٹ گیا۔

سورة بقرہ میں خدا پر ایمان کے متعلق ہے کہ یہ اس قابل اعتماد قانون حیات پر ایمان ہے، لَا اَنْفِصَامَ لَہَا (۲۵۱)۔ جس کا ٹوٹنا تو ایک طرف اس میں تڑخ تک بھی نہیں آسکتی۔ اس پر پورا پورا بھروسہ کیا جاسکتا ہے۔

ف ض ح

آلَا فَضَحٌ - ایسی سفید چیز جسکی سفیدی شدید نہ ہو۔ اَفْضَحُ الصُّبْحُ - صبح ظاہر اور روشن ہو گئی۔ چنانچہ اَلْفَضْحُ خود صبح کو کہتے ہیں۔ اس سے فَضَحَتْ فَضَحًا کے معنی ہوئے ہیں کسی کے عیب کو طہر کر دینا۔ اَفْضَحُ کے معنی ہیں آدمی کا کسی پرے کام کو کرنا اور اس کے ساتھ مشہور ہو جانا۔ اسکی برائیوں کا کھل جانا۔ اَلْفَضِيحَةُ - رسوائی کو کہتے ہیں۔ یعنی برائیوں کا کھل جانا۔

قرآن کریم میں یہ لفظ رسوا کرنے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ فَتَلَا تَفْضَحُوْنَ (۹۸)۔ تم میری فصیحت نہ کرو۔ مجھے رسوا نہ کرو۔ یعنی لَا تَفْضَحُوْا (۹۹) مجھے شرمندہ نہ کرو۔

ف ض ض

اَلْفَضُّ - بکھر دینا۔ مجتمع ہونے کے بعد متفرق کر دینا۔ توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ اَنْفَصٌ - ٹوٹ کر بکھر جانا، متفرق ہو جانا۔ فَضٌّ مِّنَ النَّاسِ - متفرق لوگ۔

سورة آل عمران میں ہے لَا تَفْتَضُوا مَیْمَنَ حَنَوٰلِکَ (۱۵۸)۔ وہ تیسرے ارد گرد سے بکھر جائے۔ تجھ سے الگ ہو جائے۔ سورة جمعة میں ہے۔۔۔۔۔ اَنْفَعِشُوا لَیْسَہَا (۶۱)۔ (مجمع کو چھوڑ کر) اس چیز کی طرف متفرق و منتشر ہو کر چل دیتے ہیں۔

* تاج - ** تاج و محیط - * راعب -

فَضْلٌ - چاندی (۱۳) - فَضْلُ الشَّيْءِ - کسی چیز پر چاندی چڑھائی۔

ف ض ل

أَفْضَلُ - نقص (کمی) کی ضد ہے۔ راغب نے کہا ہے کہ أَفْضَلُ کے سنی میں کسی چیز کا توسط و ضرورت سے زائد ہونا أَفْضَلُ زیادہ تر اچھی باتوں میں استعمال ہوتا ہے۔ وَرَفِصُولُ ہری باتوں میں۔ أَلْفَضِيَّةُ کے معنی سرباہ کی بلندی اور برتری کے ہیں۔ (یہ تَفْضِيَّةُ کی ضد ہے۔) یعنی بھلائی کی کثرت اور زیادتی۔ تَفْضِيلٌ عِلْمٌ۔ وہ اس سے فضیلت و برتری میں بڑھ گیا۔ یا اس کے معنی ہیں اس نے اس پر احسان کیا اور اپنے زیادہ ماں سے اسے دیدیا۔ فَوَاصِلُ الثَّمَالِ۔ سال کا مسافح۔ مثلاً زمین کی پیداوار، جانوروں کا کرایہ، دودھ یا اون وغیرہ*۔

قرآن کریم میں یہ مادہ باب تفعیل سے فضیلت دینے کے معنوں میں آیا ہے۔ وَفَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (۲۴) میں نے تمہیں تمہاری ہم عصر اقوام پر فضیلت و برتری عطا کی۔ رسول اللہؐ کو وحی کے وہی طور پر ملنے کو بھی فَضْلٌ کہا گیا ہے۔ (۹۰)۔ لیکن عام طور پر یہ مادہ معاشی خوش حالی کے معنوں میں آیا ہے۔ مثلاً لِيَتَسَخَّرُوا مِنِّي فَضْلِيہ (۱۶) کے معنی ہیں تلاش معاش۔ میدان جنگ کی فتوحات کو بھی فَضْلٌ کہا گیا ہے (۱۳۰)۔ مصائب و ناخوشگوار حوادث کے مقابلہ میں بھی یہ لفظ آیا ہے (۱۳۱)۔ اور فَحِشَّةٌ (بھل) کے مقابلہ میں بھی (۲۶۸)۔

لہذا فَضْلٌ کا عمومی مفہوم زندگی کی خوش حالیوں اور معاشی فارغ البالیوں میں جن کے حاصل کرنے کی مسؤمین کو تائید کی گئی ہے (۱۶)۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیات (۲۱-۲۸) میں اس مفہوم کو وضاحت سے بیان کیا گیا ہے، جہاں مختلف روش پر چلنے والی قوموں کی طرف اشارہ کرتے کے بعد کہا گیا ہے کہ اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ دیکھو ہم نے کس طرح ایک قوم کو دوسری قوم کے مقابلہ میں زیادہ خوش حالیوں عطا کی ہیں۔ یہ اس کا عمومی معنی۔ خصوصاً مفہوم ہر وہ نعمت ہے جو خدا کی طرف سے انسان کو ملے جس میں وحی بھی شامل ہے کیونکہ وہ سب سے بڑی نعمت ہے جو انسان کو عطا کی گئی ہے۔ تمام قوموں امتیازات اور ملی سرفرازیوں خدا کا فضل ہیں۔ اور اپنی ہم عصر اقوام کے مقابلہ میں ممتاز پوزیشن کا حاصل ہو جانا بھی اسکی نعمت ہے (۲۶)۔

*تاج۔ **محیط۔

سورۃ النحل میں ہے وَأَلْقَاهُ فِي السَّمَاءِ فَكَانَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ یعنی جب تک رزق کماے کی استعداد کا تعلق ہے وہ مختلف انسانوں میں مختلف ہے۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ جس شخص کو خدا نے زیادہ استعداد دی ہے وہ یہ سمجھ لے کہ وہ اس استعداد سے جس قدر زیادہ کما لے وہ اس کا مالک ہے اور اس میں کسی اور کا حصہ نہیں۔ وَمَا الْإِنْسَانُ لَشَكْرًا۔ بَرَادٌ یٰ رَزَقْنَاهُمْ عَلَىٰ مَسَلَّتْکُمْ آبَاتَانَهُمْ فَوَسْوَسَ لَهُمَا شِرَارًا۔ جس لوگوں کو زیادہ استعداد دی گئی ہے وہ زندگی کو اپنی مسرتوں کی طرف نہیں لوٹائے اس خیال سے کہ سطرچ رزق سے فائدہ اٹھانے کے معاملہ میں سب مساوی ہو جائیں گے۔ لیکن لوگوں کے تعلق قرآن کریم کہتا ہے کہ أَقْبَبْتُمْ الْفِتْنَةَ ۖ وَاللّٰهُ يَجْزِيهِمْ وَلَهُ الْآخِرَةُ ۖ وَالْأُولَىٰ۔ یہ لوگ خدا کی دی ہوئی نعمت سے انکار کرتے ہیں۔ یعنی زیادہ رزق کماے کی استعداد، خدا کی طرف سے بلا معاوضہ ملی تھی۔ یہ لوگ اس استعداد کے ماحصل کو اپنی واحد ملکیت قرار دیکر اس حقیر سے انکار کرتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے بلا معاوضہ ملی تھی۔

بند آیت (اور اسی قسم کی دیگر آیات)۔ بَشَارًا لِّمَنْ أَمَرَ بِالْعَدْلِ ۚ أُولَٰئِكَ لَفِي ثَوَابٍ عَظِيمٍ۔ (نور)۔ اور اسی قسم کی دیگر آیات۔ اس نظام کی رو سے ہر شخص صرف اپنی محنت کے ماحصل کا حقدار ہے۔ مؤمنین کا فریضہ یہ ہے کہ وہ یہ دے دے یہ دے دے محنت کس کے کمائی اور اپنی ضرورت سے زائد رزق دوسرے لوگوں کی ضرورت کے لئے کھلا چھوڑ دیں۔ (تفصیل ان امور کی میری کتاب نظم و نبوت میں ملیگی)۔

ف ش و

الْمَعْمَاءُ۔ محن۔ وسیع زمیں۔ وسیع جگہ*۔ الْفُرْسَانُ۔ ہنس جو زمین پر بہ رہا ہو*۔ أَفْضَىٰ نَلَانٌ۔ نَلَانٌ اَدْسَىٰ نَلَانٌ تَحْتَ بَهْجِ کِب*۔ اسی سے کنہ ہے اَلْمَنْصِي اِلْجُرْجُلُ اِلَى لَمْرَا فَرَسُورَت سے جماع کرنے کے لئے ہوا حاک ہے۔ اَلْاَلْفَعَاءُ دو حقیقت آخر تک پہنچنے کو کہتے ہیں اور یہ کنایہ ہے غروب اور مشرق سے*۔ وَقَدْ اَفْضَىٰ بَعْضُکُمْ اِلَى بَعْضٍ (۲۱) میں یہی مفہوم ہے۔ یعنی آزاد بڑا میں ہے روک ٹوک ہم ایک دوسرے سے ملنے رہے۔

ف ط ر

الْمَنْطَرُ۔ پھاڑنا۔ تنق کوں۔ پہلی مرتبہ پھاڑنا۔ (پہلی مرتبہ کی خصوصیت اس کے بنیادی معنوں میں داخل ہے) چنانچہ ابن عباسؓ نے کہا ہے کہ* ناچ۔

مجھے معلوم نہیں تھا کہ فَطَّرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ کیا ہوتا ہے ، حتیٰ کہ میرے پاس دو اعرابی (بدو) آئے جو یک کنوئیں کے متعلق جھگڑ رہے تھے ۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اَنَا فَطَّرْتُہَا ۔ یعنی اس کے کھودنے کی ابتداء میں نے کی تھی ۔ یہاں فَطَّرَ کے معنی ہیں کسی چیز کو پہلی مرتبہ کرنا ۔ ابن الاعرابی نے کہا ہے اَنَا اَوَّلُ مَنْ فَطَّرَ هٰذَا ۔ میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے اسکی ابتداء کی ہے * ۔ اس لئے فَطَّرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ (۱۴) کے معنی ہیں وہ خدا جس نے پہلی مرتبہ کائنات کی تخلیق کی ہے ۔ اسی کو بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ کہا گیا ہے (۱۴) ۔ سورہ ہنسی اسرائیل میں فَطَّرَکُمْ اَوَّلَ سَرَقَةٍ (۱۵) کہہ کر اسکی وضاحت کر دی ۔ یہاں فِطْرَةٍ کے معنی ہوئے خدا کا قانون تخلیق ۔ وہ قانون یا طریقہ جس کے مطابق اس نے کائنات کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ۔ کائنات کی تخلیق کی ابتداء کی ۔

اس مقام پر یک غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے ۔ فطرت کے معنی عام طور پر (Nature) کے لئے جاتے ہیں ۔ مثلاً کہتے ہیں انسان کی فطرت یہ ہے ۔ اس سے مراد ہوتی ہیں ایسی خصوصیتیں جو ہر انسان میں پیدائشی طور پر موجود ہوں اور جو بدلی نہ جا سکتی ہوں ۔ لیکن لفظ فطرت کا یہ مفہوم بعد کی پیداوار ہے ۔ جب یونانی فلسفہ عربی میں منتقل ہوا تو اس میں (Nature) کا لفظ آیا ۔ اس لفظ کا ترجمہ ”فطرت“ کے لفظ سے کیا گیا اور اس طرح جو مفہوم لفظ (Nature) کا تھا وہی مفہوم لفظ فطرت کا ہو گیا ۔

نیچر (Nature) کے بھی دو مفہوم ہیں ۔ ایک تو وہ قوانین جو کائنات میں جاری و ساری ہیں ۔ انہیں قوانین فطرت (Laws of Nature) کہا جاتا ہے ۔ یہ قوانین غیر متبدل ہیں اور ہر شے کے اندر رکھ دئے گئے ہیں ۔ مثلاً یہ کہ پانی کی فطرت یہ ہے کہ وہ تشیب کی طرف بہتا ہے ۔ فطرت کے اس مفہوم میں کوئی حرج نہیں ۔ اس مفہوم کے دوسرے حیوانات کی جبلت (Instinct) کو بھی ان کی فطرت کہہ دیا جاتا ہے ۔ اس لئے کہ وہ بھی غیر متبدل ہوتی ہے ۔ مثلاً یہ کہ بکری گھاس کھاتی ہے اور شیر گوشت ۔ یہاں تک بھی کچھ مضائقہ نہیں ۔ انسان میں بہت سا حصہ حیوانی زندگی کا ہے ۔ یعنی اس کا جسمانی نظام کم و بیش وہی ہے جو حیوانات کا ہے ۔ لہذا جو قوانین اس کے جسمانی نظام سے متعلق ہیں انہیں قوانین فطرت کہہ دینے میں بھی کچھ حرج نہیں ۔ یعنی

کہ خدا نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے، تو اس سے خود ”خدا کی فطرت“ کے متعلق جو تصور سامنے آتا ہے وہ (نعوذ باللہ) بڑا گھٹاؤنا ہے۔ سہذا، قرآن کریم کی رو سے یہ نظریہ صحیح نہیں کہ خدا نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ ہمارے من یہ خیال اس قدیم تصور سے متاثر ہو کر پیدا ہوا جس کی رو سے کہا جاتا تھا کہ ”خدا نے آدم کو اپنی شکل پر ڈھلا تھا“۔

اسی (غلط) تصور کی بنا پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسان کے اندر ایک چیز ہے جو اسے فیک اور ہدی کا علم دیدیتی ہے۔ ایسے ”انسانی فطرت“ کہتے ہیں۔ اور چونکہ انسانی فطرت خود خدا کی فطرت ہے اس لئے اس کے اندر کی آواز، خود خدا کی آواز ہے۔ یہ تصور بھی غلط ہے۔ انسان کے اندر کوئی ایسی قوت نہیں جو مطلق حق (Absolute right) اور مطلق باطل (Absolute wrong) میں تمیز کر دے۔ اگر یہ قوت ہر نسل کے اندر موجود ہو تو پھر انسانوں کے لئے وحی کی راہ نمائی کی ضرورت ہی نہ تھی۔ یہ چیز حیوانوں تک تو چلی آتی ہے۔ یعنی حیوانات وغیرہ کو ان کے فرائض اور وظائف زندگی کا علم جبلی طور پر دیا جاتا ہے۔ لیکن انسان کو وحی خارج سے ملتی ہے۔ یعنی ایک فرد (بی) کے ذریعے باقی افراد کو۔ انسان کے اندر یہ امکان قوت موجود ہے کہ وہ چاہے تو حق کو اختیار کر لے اور چاہے باطل کو اختیار کر لے۔ یہی اختیار انسان کی بنیادی خصوصیت ہے جو حیوانات کو حاصل نہیں۔ اگر انسان وحی کی رہنمائی کو اختیار نہ کرے تو اپنے جذبات کے پیچھے چلتا ہے اور تباہیاں خریدتا ہے۔ اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ ”یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذُنُورٍ ۖ وَأَنْتُمْ إِلَىٰ آلِهَاتٍ تُقَدِّسُونَ“ (۱۶۱) وہ بھلائی کو بلائے کے بجائے شر کو آوازیں دہکر بھلاتا رہتا ہے۔ اگر انسان کے اندر ”خیر و شر“ کی تمیز و دبست کر کے رکھ دی جاتی تو وہ کبھی ایسا نہ کرتا۔ ایسے ایسا کرنے کی زدی ہی نہ ملتی۔ جس طرح حیوانات کو اس کا اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اس روش کے خلاف چلیں جس پر جنسے کی تمیز ان کے اندر رکھ دی گئی ہے۔ (مزید تفصیل ل۔ ۵۔ ۵۔ م کے عنوان میں مہنگی)۔

سہذا، یہ تصور غلط ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی ”فطرت“ پر پیدا کیا ہے اور اسلام دین فطرت ہے۔ یعنی اگر انسان کو علیٰ حالہ چھوڑ دیا جائے تو وہ خود بخود اسلام کے مطابق زندگی بسر کریگا۔

ان حقائق کو سامنے رکھنے کے بعد اس آیت کی طرف آئیے جس سے یہ مفہوم لیا جاتا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ ہم

دیکھ چکے ہیں کہ عربی زبان میں (حس میں قرآن کریم نازل ہو ہے) بقط
فِطْرُوہ کے معنی ہیں وہ قانون بنانے والا، بعدہ جس کے مطابق کسی چیز کی پہلی
سرحد تخلیق کی جاتی ہے۔ حُدُودِ طَیْرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ہے۔ لہذا
فطرت اللہ کے معنی ہوئے خدا کا قانونِ تخلیق۔ آیت یہ ہے فِطْرَتِ اللّٰهِ التَّحِیُّ
فِطْرَتِ النَّاسِ عَنِیْہِ لَا تَبْدِیْلَ لِّیَخْلُقِ اللّٰہُ ۔ ذٰلِکَ اللّٰہِ یُنْزِلُ
الْفُتُورِہِ (۳۱)۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا وہ قانونِ تخلیق جس کے
مطابق اس نے انسان کو پیدا کیا، یعنی جس طرح اس نے تمام ارض و سما
(کائنات) کو اپنی خاص قانون کے مطابق پیدا کیا، اسی طرح اس نے انسان کو
بھی پیدا کیا۔ اس کے قانونِ تخلیق میں تبدیلی نہیں ہوئی۔ یہ ہے دینِ قیم
یعنی محکمِ نظام۔ ہم ہر طرف سے منہ موڑ کر اس قانون پر سیدھے چلے جاؤ۔
فَاَنۡزِیۡمُ وَاَنۡزِیۡمُکَ رَبِّیۡنِیۡنِ حَنِیۡفَہٗ (۳۲)۔ اور اس کی تفسیر یہ ہے
مُسَبِّحِیۡنِ اِنۡہِمْ ۔ وَاَشۡکُوۡہُ ۔ وَاَتِیۡعَمُوۡا الصَّلٰوۃَ ۔ وَاَذۡکُرُوۡنَا
مِنْ نَّعۡمَتِہِمْ (۳۳)۔ اس کی طرف توجہ کئے ہوئے۔ مگر ہم اس کے
نوئی کی نگاہ نہ کریں۔ اور نظامِ صلوٰۃ کو بھول کر دیں۔ اور مشرکین میں
سے مت ہو جاؤ۔

اس سے ظاہر ہے کہ یہ تصور کہ انسان کی ایک غیر متبدل فطرت ہے ۔ وہ فطرت ” اللہ کی فطرت “ کے مطابق ہے ۔ اور اس فطرت کی رو سے انسان خیر اور شر ، حق اور باطل ، سیر اور خود تمیز کر سکتا ہے ۔ اور اسلام اس فطرت کا دھن ہے ۔ یہ سب غلط سمجارت اعلیٰ ہدایت پر اٹھی ہے کہ ہم نے لفظ فطرت کے وہ معنی لیے ہیں جو یونانی لفظ نیچر کے معنی تھے۔ اگر اس لفظ کے وہ بنیادی معنی سامنے رکھے جائیں جو عربوں کے ہاں رائج تھے تو ساری بات واضح ہو جاتی ہے ۔ یاد رکھئے ان حیوانی رجحانات کے علاوہ جو انسان کی طبعی زندگی کا خاصہ ہیں ، انسان کی کوئی غیر متبدل فطرت نہیں ۔ ایسے اپنی راہ نمائی وحی سے حاصل کر رہی ہے ۔ اور اس کا ایسے اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو اس راہ نمائی کو قبول کر لے اور چاہے اس سے انکار کر دے اس لیے کہ کوئی اور راہ اختیار کر لے ۔ اختیار و ارادہ کی صلاحیت (The Capacity to Choose) وہ خصوصیت ہے جو صرف انسان کو دی گئی ہے ۔ اور کسی کو نہیں دی گئی ۔ اس میں ہر انسان ، یہ حیثیت انسان ہونے کے شریک ہے ۔ یعنی یہ نہیں کہ کسی انسان کو دی گئی ہو اور کسی کو نہ دی گئی ہو ۔ لیکن یہ خصوصیت مضمر شکل (Un Developed Form) میں دی گئی ہے جس کی نشو و نما کی جا سکتی ہے ۔ یہ ہے وہ خاص ماحول جس کے مطابق خدا نے انسان کو پیدا

کیا ہے اور جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اگر انسان کی کوئی "فطرت" ہوتی تو اسے اختیار و ارادہ کی صلاحیت کبھی نہ ملتی۔ "فطرت" اور ختم و ارادہ دو متضاد باتیں ہیں۔ خارجی کائنات میں ہر شے کی یک فطرت ہے اس لئے ان میں سے کسی کو اختیار و ارادہ کی صلاحیت حاصل نہیں۔ انسان کو اختیار و ارادہ کی صلاحیت حاصل ہے اس لئے اس کی کوئی فطرت نہیں۔ انسان کے اندر بہت سی مکانی قوتیں ہیں جنہیں نشو و نما دینا اور قبول کرنا خداوندی کے مطابق صرف کرب، مقصد و زندگی ہے۔ (تفصیل اس اجمال کی پہری کتاب "اسلام کے نام خطوط" میں ایک خط میں ملے گی)۔

ہم نے دیکھا ہے کہ فطر کے معنی کھودے۔ پھڑکے۔ شق کرنے کے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے۔ **إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ (۸۴)**۔ جب آسمان پھٹ جائے گا۔ یز (۹۱)۔

منفطر۔ پھٹ جائے والا۔ **(۸۳)**۔ **مَطُورٌ**۔ شگاف۔ عیوب، غل، **(۶۴)**۔

ف ظ ظ

الْفِطْر۔ ونٹ کی اوجہ میں جمع رہنے والا ہانی جسے، صحرا میں جہاں ہانی نہ ملے اور جان کا خطرہ لاحق ہو جائے کی صورت میں، اس کا پیٹ چاک کر کے نچوڑ لیا جائے اور اسے پی لیا جائے۔ یہ ہی مجبوراً اور بدل نہ خواستہ پیا جاتا تھا، لہذا اس لفظ کو ایسے شخص کے لئے بھی استعمال کیا جائے لگا جس کے پاس حوشی سے نہ بیٹھا جائے بلکہ شد ضرورت میں بدل نہ خواستہ پہنچا جائے۔ اسی سے یہ لفظ تدرجاً، حق، ہیشہ، درشت مزاج شخص کیلئے بولا جاتا ہے۔

اِفْطَرَّ درجہ اول کے معنی ہیں اس نے اونٹ کو پانی پلایا اور پھر اس کا منہ باندھ دیا تاکہ وہ جگلی نہ کر سکے۔ پھر جب سحر میں پانی نہ ملا تو اس کا پیٹ چاک کر کے اس پانی کو ہی پی لیا۔

قرآن حکیم میں رسول اللہ ﷺ کے متعلق کہا ہے کہ آپ اپنے رفقاء کے لئے نرم وقع ہوئے ہیں (لَبِيتَ لَنُھُمْ)۔ **مَطَّك** نہیں ہیں (۱۵۸)۔ یہی راہنما کی شان ہوتی چاہئے کہ لوگ اس میں کشش و جاذبیت پائیں اور اسے اپنا بہترین مشرور و اچھ رفیق سمجھیں۔ یہ ایسا کہ وہ اپنی ہمراہی بچھانے کی خاطر اپنے رہاء کا پیٹ چاک کر کے پانی نکال لے۔

*ناج و راعب۔ **محیط۔

صاحب محیط نے کہہ ہے کہہ اَلْعَمَلُ اُس شخص کو کہتے ہیں جو صحت ، مد مزاج ، سنگدل ، درشت کلام ہو لیکن اس کے ساتھ ایسا بزدل بھی ہو کہ ڈرنے کے مقدم پر ڈرنا تو ایک طرف ، جس جگہ کہیں قسم کا حصار نہ ہو وہاں بھی ڈرے ***۔ اس قاری نے لکھا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی ناپسندیدگی اور کراہت کے ہیں۔

ف ع ل

فِعْل کے معنی انسانی کا حرکت کرنا ہیں۔ اور اس کا مطلب ہے کوئی کام کرنا۔ فِعْل کی صحیح تعریف کرنے اور عَمِل اور صَنَعَ اور فَعَلَ کا فرق بتانے میں عمد نے لغت نے بڑی بحث کی ہے۔ مثلاً صاحبانی کہتے ہیں کہ کسی چیز کو وجود میں لے آنا فعل ہے خواہ وہ عمل ہو یا غیر عمل۔ اس طرح یہ عمل سے زیادہ خاص ہے۔ المعکم میں ہے کہ یہ کہہ کر کام اور عمل کے لئے بولا جاتا ہے خواہ وہ عمل متعدی ہو یا غیر متعدی۔ ابن الکمال کا کہنا ہے کہ کسی چیز پر اثر ڈالنے سے اثر ڈالنے والے پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے اسے فعل کہتے ہیں*۔ راغب نے فعل کے معنی کسی اثر اقد زکی طرف سے اثر اندازی کے لئے ہیں۔ اس میں عمومیت ہے، معنی خواہ وہ عمدگی سے کی جائے یا بغیر عمدگی کے۔ علم سے کی جائے یا بغیر علم کے۔ قصداً کی جائے یا بغیر قصد کے۔ اس میں نفع ، حیوان ، جمادات سب یکساں ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہی مفہوم عمل کا بھی ہے اور صانع اس سے زیادہ خاص ہے**۔ محیط میں کلمات کے حوالہ سے سادہ ”عمل“ کے تحت ہے کہ عَمَل اس کام کو کہتے ہیں جو مکرر و تدریج اور علم و ارادہ کے ساتھ سرور ہو۔ فِعْل میں یہ شمول نہیں۔ پس عَمَل اسے کام کو کہتے ہیں جو صوبل مدت تک ہوتا رہے۔ اس کے برعکس فعل ایک دفعہ بھی کسی کام کے کرنے کے لئے بولا جاتا ہے***۔ (اس کے ساتھ ع۔ م۔ س۔ کا عدول بھی دیکھئے)۔

لیکن یہ قاعدہ کا یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ قرآن حکیم میں اللہ کے لئے فِعْل اب ہے (عَمَل نہیں آیا)۔ اور اس کا ہر فعل ، علم و ارادہ پر مبنی ہوتا ہے اور بیشتر مور ایسے ہوتے ہیں جن میں استمرار اور دوام بھی ہوتا ہے۔ پس فِعْل کی وہ خصوصیات جو اشماعت نے بتائی ہیں ، انہوں تک تو درست ہو سکتی ہیں۔ فعل خداوندی کے لئے نہیں۔

* باج۔ ** راجع۔ * محیط۔

معافی سے فقیر* - اور فقیر* کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے - قرآن کریم میں فقراء* اور مستاکین* کے الفاظ الگ الگ آئے ہیں (ج) جس کی وجہ سے ائمہ لغت اور فقہ نے ان کے فرق کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے - لیکن ان میں کوئی متعین خط امتیاز نہیں کھنچ سکا - عام طور پر یہ کہا گیا ہے کہ فقیر* وہ ہے جس کے پاس کچھ موجود ہو لیکن نہ اتنا کہ وہ اسکی ضروریات کو پورا کر سکے - اسکی جمع فقراء* ہے - لیکن مستاکین* وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو - مستاکین* کے معنی کے لئے دیکھئے عنوان ص - ک - ن - و - حال یہ بھی لکھا گیا ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک اہلے مال کے محتاج کو فقیر* کہتے ہیں اور غیر قوم کا شخص جو اسلامی مملکت میں آکر رہ گیا ہو اور صاحب احتیاج ہو مستاکین* کہلاتا ہے -

قرآن کریم میں فقیر* - بمقامہ غینی* آیا ہے (۱۸۰ ، ۳۷۳) - (غیسی کے مفہوم کے لئے دیکھئے عنوان غ - ن - ی) - لہذا فقر* کے معنی احتیاج کے ہوں گے - ضرورتوں کا کما حقہ پورا نہ ہو سکا - بعض فقراء* معاشرہ کے وہ افراد ہیں جو پوری پوری محنت کرنے کے بعد بھی اتنا نہ کما سکیں کہ وہ ان کی ضروریات کے لئے سکتی ہو سکیں - امحاج احتیاج (۲۲) - لیکن اس کے معنی صرف طبعی ضروریات کی احتیاج ہی نہیں بلکہ اسماں کی نشوونما کے لئے جن اسباب و ذرائع کی ضرورت ہو ان کی احتیاج بھی فقر* ہے - چنانچہ حضرت موسیٰؑ نے خدا سے عرض کیا تھا کہ "یٰٰمٰنَا اَنْزِلْ لَنَا مِنَ السَّمَاءِ مَائِدًا مِّنَ السَّمَاءِ" (۲۱) - جو کچھ بھی تو نے میرے لئے خیر میں سے بھیجا ہے میں اس کی احتیاج رکھتا ہوں - اس میں طبعی ضروریات اور شرف انسانیت کے اسباب و وسائل دونوں آجائے ہیں - اس اعتبار سے کائنات کی ہر شے اور ہر قسماں اہل نشوونما اور تکمیل ذات کے لئے وہوبیت خداوندی کا محتاج ہے - بِمَنْدَنَہٗ مِّنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَ اَلْاَرْضِ (۲۹) - کائنات کی ہر شے اس کی محتاج ہے - سورہ فاطر میں نعام انواع اسماں سے کہا گیا ہے کہ اَنْتُمْ اَلْفُقَرَاءُ لِلّٰہِ - وَاِنَّکُمْ لَعِنٰی الْعٰلَمِیْنَ (۳۵) - تم سب اہل نشوونما کے لئے عطا ہائے خداوندی کے محتاج ہو ، اور اللہ کسی معاملہ میں بھی تمہارا محتاج نہیں - طبعی ضروریات کے لئے انسان ، فطرت کے عطا کردہ سامان پرورش کا محتاج ہے - اور شرف انسانیت کی نشوونما کے لئے وحی کی راہ معافی کا محتاج -

قرآنی معاشرہ میں فقراء وہ ہونگے جو پوری پوری محنت کے باوجود اتنا پیدا نہ کر سکیں جو ان کی ضروریات کے لئے کافی ہو - معاشرہ الہ کی

ضروریات کے فرام کرے کا ذمہ دار ہوگا۔ اور چونکہ ان کی سب ضروریات پوری ہوتی رہیں گی اس لئے اس معاشرہ میں در حقیقت تفسیر (محدث) کوئی نہیں رہے گا۔ یہ صرف سوئٹ تک ہوئے حب تک برائی معاشرہ وجود میں نہیں آئیگا۔

نقد قرآنہ - کمر توڑ دینے والی مصیبت (۲۵)۔

ف ق ع

ف ق ع - ہر فیر رنگ کیو ق ع کہتے ہیں۔ یہاں لیں اور صاف رنگ کو (حس میں دو رنگ کی آمیزش سے ہو)۔ قرآن کریم میں یہ صفہ صفتراء کے - پآپا ہے (۱۰۰) جس کے معنی میں گہر زرد رنگ۔
ابن فارس نے کہ ہے کہ اس مادہ کے اصناف کسی قاعدہ و ریاس کے ماتحت نہیں آئے۔ چہ بچہ متواتر - زبانی کے معانی و کلام کو کہتے ہیں۔

ف ق لا

آئینہ - کسی چیز کو جاں پا اور سمجھ لینا - ترک کریم میں ہے۔
لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا رَبَّنَا - یہ بہت کم سمجھتے ہیں۔ اصل میں یہ اس قسم کی سمجھ اور پہچان کو کہتے ہیں جس طرح حیوان اپنی حسی استعداد (Instinct) سے اپنی پہچان اور تعبیر میں کبھی غلطی نہیں کرتے۔ چنانچہ فحش فقیہ اس اوٹ کو کہتے ہیں جو صحیح طور پر پہچان لئے کہ کونسی اونٹنی حاملہ ہے اور کونسی اختلاط کے قابل *۔

راغب نے کہا ہے کہ آئینہ - علم حد سے علم غائب کی طرف پہنچنے کو کہتے ہیں **۔ یعنی معنویت کے شاہد سے نتائج حد کر کے ان کے ذریعے مجرد حقائق (Abstract Truths) کا سمجھنا **۔ تَمَقُّلٌ فِي الشَّيْءِ (۱۰۲) کا یہی طریقہ ہے۔ یہی زیادہ کے ٹھوس وقعت پر غور کر کے یہ سمجھنا کہ ان پر دیں کے کون سے حقائق و قوانین کا احاطہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے تسعة فی الدین کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ ہر مقام سے کچھ لوگ سرگرمیں آئیں اور دین میں تعلق حاصل کریں۔ پھر یہ واپس کر باقی لوگوں کو اس سے آگاہ کریں (۱۰۲)۔ یعنی تعلق فی الدین کسی خاص گروہ کا اجازہ (Monopoly) نہیں۔ دین میں تعلق حاصل کرنے کا یہ طریقہ ان حالات میں بتایا گیا تھا جو اس نے اسلام میں تھے، ویسے ار روئے قرآن کریم نمک - مدبر - تعلق ہر مؤمن کے لئے ضروری ہے۔

* ناسخ - ** راسب -

فقہ ایک دوسری اصطلاح تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ قرآن کریم کے اصولوں کی روشنی میں زمانے کے قصوں (اور دوسرے حالات کے مطابق) حرلی قوانین مستط کئے جائیں۔ یہ کام اسلامی نظام کا تھا۔ لیکن اب فقہ کے معنی میں کسی خاص امام کا مسلک۔ مثلاً فقہ حنفی کے معنی ہیں امام ابو حنیفہؒ کا مسلک۔ یا ان فقہاء کے قدوی حواسم ابو حنیفہؒ کے مسلک کے پیرو تھے۔ اہل فقہ اعلیٰ حدیث کے مقابلہ میں ایک فرقہ ہیں۔ غور کیجئے ء قرآن کریم کی روش سے فقہ و ادین کا مفہوم کیا تھا۔ اور اب اس کا مفہوم کیا رہ گیا ہے! حسب ذیل ایک نظام۔ اجتماعی کی بجائے انفرادی چیز بن جائے تو اس میں ایسا ہی ہوتا ہے۔

فکی ر

تفکر - فکر - فکڑ - تفکڑ - فیضہ - کسی چیز پر (معاملہ) میں طبع سے ایک خاص ترتیب کے ساتھ شور کرتا اور عقل و تصرف سے کام لینا * (اور اس سے صاف نتیجہ حاصل کرنا) - صاحب مفردات کے نزدیک ہم انہی چیزوں پر فکر کر سکتے ہیں جن کا کوئی تصور دماغ میں قائم ہو سکے۔ جن چیزوں کا تصور قائم نہ ہو سکے ان میں فکر نہیں کیا جاسکتا۔ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ تفکّر وافی لا یلاہ اللہ ولا تمکّر وافی اللہ۔ اللہ کی قدرتوں (مظاہر و صفت وغیرہ) پر تو غور و فکر کرو، لیکن اللہ کی ذات کے متعلق کچھ نہ سوچو، کیونکہ اس کا تصور ہی ذہن اس میں نہیں آسکتا **۔ ابن فارس نے لکھا ہے کہ تفکّر کے معنی ہمت حاصل کرنے کے لئے دل کو گھما دینا اور ادھر ادھر پھٹا دینا ہے۔

قرآن کریم کو شروع سے آخر تک دیکھنے جائیے۔ قدم قدم پر آپ کو
 غور و فکر کی دعوت ملے گی۔ وہ آپے پر دھوی کودیل و برہان کے ساتھ پیش
 کرتا اور اسے فکر و تدبر کے بعد سامنے کی تاکید کرتا ہے۔ اس نے غور و فکر
 پر کس قدر زور دیا ہے اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ وہ بھی اکبرم کی زبان
 سے کہتا ہے کہ قُلْ، وَمَا أَعْطٰكُمْ بِوَاحِدٍ قَوْلٍ (۴۴) ان سے کہہ دو
 کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی تمہیں مقرر چاہتا ہوں۔ غور کیجئے کہ اتنا
 بڑا حلیل القدر رسولؐ کہتا ہے کہ میں صرف ایک بات کہہ چاہتا ہوں۔
 میں سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ بات جو کہی جائے گی کس قدر اہم ہوگی۔
 میں نے بعد کہتا ہے کہ یہ بات ایسی نہیں کہ تم یوں ہی چلتے چلتے سن لو۔

*تاج۔ *راعب۔

اَنۡ تَقُوۡمُوۡا لِلّٰہِ سٰتِنٰی وَ فَرَادٰی۔ (۳۲) اس کے لئے ضروری ہے کہ تم جس سیلاب میں بہے جا رہے ہو اس میں بہے نہ جاؤ۔ کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی پہلی بات جس کی تاکید کی جاتی ہے یہ ہے کہ یونہی اندھا دھند نہ چلے جاؤ، بلکہ رکو۔ تھمو۔ ٹھہرو۔ کھڑے ہو جاؤ۔ سب کے سب نہیں تو ایک ایک۔ دو دو کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ لیکن خالصۃً للہ۔ دل میں کوئی اور خیال، جذبہ یا مقصد لئے ہوئے نہیں۔ اور پھر؟ ثُمَّ تَنْتَفِکُوۡا وَاٰ (۳۳)۔ پھر تم سوچو۔ غور کرو۔ پس یہ ہے وہ بات جسکی میں تاکید کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد ہے مٰۤا یَصٰحِبِیْکُمْ مِّنۡ جِبَلٍ (۳۴)۔ یہ دعوت فکر جو تمہیں دی جا رہی ہے وہ اس داعی کے جنون کا نتیجہ نہیں۔

اس قدر تاکید تھی غور و فکر کی !

لیکن اب ہماری حالت یہ ہے کہ غور و فکر ہم پر حرام قرار پا چکا ہے۔ کوئی معاملہ ہو۔ کوئی مسئلہ ہو۔ قرآن کریم کی کوئی آیت ہو۔ اس کے متعلق پہلا سوال یہ ہوگا کہ اس کی بابت اسلاف نے کیا کہا ہے۔ اگر آپ غور و فکر کے بعد کوئی ایسی بات کہیں جس کی سند اسلاف کے ہاں سے نہ ملتی ہو۔ تو آپ فتنہ پرداز۔ ملحد۔ بے دین۔ قرار پا جائے ہیں۔ یعنی زندگی کے معاملات، حتیٰ کہ قرآن کریم کے متعلق، جو کچھ سوچا سمجھا جان تھا وہ سب سوچا سمجھا جا چکا ہے۔ اب ہمارا کام فقط یہ ہے کہ ہم اس کی اندھی تقلید کرنے جائیں۔ خود نہ کچھ سوچیں نہ سمجھیں۔ حالانکہ بات بالکل واضح ہے کہ قرآن کریم نے جو غور و فکر کا حکم دیا تھا تو وہ کسی خاص زمانے کے انسانوں تک محدود نہیں تھا۔ وہ تمام زمانوں کے انسانوں کے لئے یکساں حکم تھا۔ اس لئے (قرآن کریم کی رو سے) جس طرح ہم سے پہلے گزرے ہوئے لوگ (اسلاف) غور و فکر کے لئے مکلف تھے اسی طرح ہم پر بھی غور و فکر لازم ہے۔ اگر ہم غور و فکر نہیں کرتے تو یہ روش قرآن کریم کے واضح حکم کی کھلی ہوئی خلاف ورزی ہے۔

لیکن ہم ہیں کہ غور و فکر کو العاد اور بیدینی قرار دے رہے ہیں! اصل یہ ہے کہ جب قومیں قوت عمل سے محروم ہو جاتی ہیں تو وہ اندھی تقلید ہی میں عافیت سمجھتی ہیں۔ غور و فکر بجائے خویش ایسک عمل ہے جس میں ذہن کو بڑی محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے۔ پھر، غور و فکر سے زندگی کی نئی نئی راہیں سامنے آتی ہیں جنہیں حرکت و عمل ہی سے طے کیا جاسکتا ہے۔ بے عمل قوم اس سے بھی گھبراتی ہے۔ غور و فکر سے بھاگنے کی اصل وجہ

تو یہ ہوتی ہے لیکن انسان کی خوئے بہانہ سازی اسے ”سلف صالحین“ کا اتباع قرار دیکر جھوٹے اطمینان کا موجب بنا دیتی ہے ۔

ہیاد رکھئے ۔ جو علوم غور و فکر سے محروم رہ جاتی ہے وہ انسانیت کی سطح سے نیچے گر جاتی ہے ۔ انسان و حیوان میں فرق ہی یہ ہے کہ انسان کو غور و فکر کی استعداد دی گئی ہے اور حیوان اس سے محروم ہے ۔ ہم اپنے اسلاف کے غور و فکر کے نتائج سے مستفید ہو سکتے ہیں ، لیکن ان کا غور و فکر ہمارے لئے صرف آخر نہیں ہو سکتا کہ اس سے اختلاف ، العاد و بدینی قرار پا جائے ۔ زمانے کی علمی اور فکری سطح بلند ہو رہی ہے ۔ اس لئے ہر آنے والی نسل سابقہ نسل سے ، علم و فکر میں آگے ہوتی ہے ۔ اور قرآن کریم چونکہ قیاس تک کے انسانوں کے لئے ضابطہ حیات ہے اس لئے اس پر مسلسل غور و فکر ہوتے رہنا ضروری ہے ۔ قرآن کریم میں غور و فکر کے لئے اس قدر کثرت سے تاکید آئی ہے کہ ان مقامات کا احاطہ کرنا مشکل ہے ۔ اس کے لئے ایک مستقل تصنیف کی ضرورت ہے ۔ جب آپ قرآن کریم کا مطالعہ کر رہے ہو تو وہ تمام مقامات آپ کے سامنے آجائیں گے ورنہ آپ اندازہ کر سکیں گے کہ اس میں غور و فکر نہ کرنے والوں کے خلاف کتنی سخت تنبیہات آئی ہیں ۔ (مزید تفصیل (ع - ق - ل) - (ع - ل - م) - (د - ب - ر) اور (ق - ل - د) کے عنوانات میں ملیگی) ۔

ف ک ک

فَكَفَّهِ ۔ فَكَفَّهِ ۔ فَكَفَّهِ ۔ اس نے اسے جدا کر دیا ۔ فَكَفَّهِ ۔ فَكَفَّهِ ۔ فَكَفَّهِ ۔ وہ اس سے جدا ہو گیا ۔ فَكَفَّهِ الشَّقِيَّ ۔ میں نے اس چیز کو چھڑا دیا ۔ اسے اس کی جگہ سے ہٹا دیا ۔ فَكَفَّهِ الْآسِيفُ ۔ اس نے قیدی کو چھڑا دیا ۔ فَكَفَّهِ يَدَهُ ۔ اس نے اپنا ہاتھ کھول دیا ۔ یعنی مٹھی میں جو چیز تھی اسے ظاہر کر دیا ۔ فَكَفَّهِ الشَّعْثُ ۔ اس نے مٹھر کو توڑ دیا ۔

قرآن کریم میں فَكَفَّهِ رَقَبَتَهُ (۱۳۰) آیا ہے جس کے لفظی معنی کسی گردن کا آزاد کرنا ہیں ۔ اس میں مظلوموں کو استبداد سے چھڑانے اور زیردستوں کو ظلم سے بچانے کے تمام پہلو آجائے ہیں ۔

دوسرے مقام پر ہے ۔ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَاتُ (۱۳۱) ۔ اہل کتاب اور مشرکین اپنے باطل عقائد و رسوم کی خود ساختہ زنجیروں

سے رہا نہیں ہو سکتے تھے جب تک ان کے ہاں (الْبَيْتَيْنِ) خدا کا یہ قانون نہ آتا۔ اسی لئے رسول اللہ ﷺ کے متعلق کہا ہے - وَ يَتَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَثْلَالَ الشَّيْءَ كَانَتْ عَلَيْهِمْ (۱۵۱) - یہ اس لئے آیا ہے کہ انسانوں نے اپنے اوپر جو (خواہ بخواہ کے) بوجھ لاد رکھے تھے اور اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا یہ انہیں ان سے آزادی دلائے۔ قرآن کریم کا مقصد یہ تھا کہ نوح انسانی کو انسانوں کے ہر قسم کے (ذہنی و جسمانی) استبداد سے نجات دلائے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے ایسا کر کے دکھا دیا۔ لیکن اس کے بعد ہم نے ن تمام زنجیروں کو جو آپ ﷺ نے توڑی تھیں، ایک ایک کر کے اکٹھا کیا اور پھر سے انہیں اپنی گردنوں میں ڈال لیا۔ اب ہم ان جکڑ بسیوں کے ہاتھوں سخت نالاں ہیں، لیکن وہ ایسی مقدس بن چکی ہیں کہ انہیں اتار پھینکنے کی ہمت کسی میں نہیں ہوتی۔ ان زنجیروں کو صرف قرآن کریم کی تعلیم توڑ سکتی ہے، اور قرآن کریم کی طرف ہم آنا نہیں چاہتے۔ نتیجہ ظاہر ہے۔

ف ک ہ

فَتَكِيهَ لِرَجُلٍ* - وہ خوش مزاج، ہشاش بشاش اور ہر مزاح ہوا۔
ایسا شخص فکیہ* اور فاکہہ* کہلائیگا۔ اَلْفَاكِهَةُ* - ہر قسم کا ہل۔
جمع فَوَاكِهَ* (۱۶۳)۔

اَلْفُكَاكِيَةُ* - دلچسپ اور دل کو شگفتہ کرنے والی باتیں۔ خوش گئی۔
مزاح، فَاكِهَةٌ، مُزَاكَاةٌ* - یک نے دوسرے سے مزاح کیا*۔

قرآن کریم میں ہل جنت کے متعلق ہے - رِيَّ شُغْلٍ فَكِيهُونَ* (۱۵۱)۔ وہ کام میں لگے ہوئے خوش ہونگے۔ ایک دوسرے سے نہایت خندہ پیشانی سے خوشی کی باتیں اور مزاح کریں گے۔ ہا قرحہ و انبساط سے بھرے ہونگے۔ ابن قارم نے کہا ہے کہ اَلْمُزَاكَاةُ* خوش مزاجی اور شیریں کلامی کو کہتے ہیں۔

تَفَكُّهٌ مِّنْ كَلَمَةٍ* - اس نے فلاں چیز سے تعجب کیا۔ تَفَكُّهٌ اِلِرَجُلٍ* - وہ نادم ہوا*۔ اَلَا تَذَكَّرُونَ* - تعجب کی بات۔ ہر مزاح بات۔
سورۃ واقعہ میں ہے فَطَلَّثُمْ تَفَكُّهُونَ* (۱۶۱) تم تعجب کرنے لگ جاؤ۔
ابن قارم نے کہا ہے کہ عربی زبان میں ابتداء* یہ لفظ تَفَكُّهُونَ* تھا۔

بعد میں نون ہاء سے بدل گیا اور یہ تَفَكَّهْتُمْ لَکَا - تَفَكَّهْتُمْ لَکَا کے معنی میں شرمندہ ہونا - اَلْفَتْکَہُ - اِثْرَانِے والا - اِکْثَرُونَ کرنے والا - قرآن کریم میں ہے اِنْتَقَلَبْتُمْ فَکَیْهِنٌ (۱۳۱) اترتے ہوئے لوٹتے ہیں -

ف ل ح

فَلَحَّحَ کے معنی ہیں بھاڑنا - شگاف کرنا - چساک کر دینا - اسی لئے فَلَحَّحَ کاشتکار کو کہتے ہیں کہونکہ وہ کھیتی کے لئے زمین میں ہل چلا کر اسے بھاڑتا ہے - فَلَا حَہ - کاشتکاری اور کھیتی باڑی کرنے کو کہتے ہیں -

چونکہ فَلَحَّحَ (کسان) کی معنت کا صلہ یہ ہوتا ہے کہ فطرت ایک ایک دانہ کے بدلے سو سو دانوں سے اس کی جھولیاں بھر دیتی ہے ، اس لئے فَلَا حَ کا لفظ کاسیابی اور بقاء کے لئے استعمال ہوتا ہے - (ابن فارس)

مُتَفَلِّحُونَ - وہ ہیں جن کی کھیتیاں پروان چڑھ جائیں - جن کی محنت ثمر بار ہو جائے - جنہیں کامیابی اور بقاء نصیب ہو جائے - قرآن کریم میں یہ لفظ انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے - مومنین کے متعلق ہے - اُولَئِکَ هُمُ الْمُتَفَلِّحُونَ (۲۰) - یہی لوگ کامیاب ہیں - نفسِ اسمانی کے نشوونما پا کر انسان کے کامیاب و کامران ہونے کے متعلق ہے قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (۲۱) - جس نے اس کی نشوونما کی وہ کامیاب ہو گیا -

قرآن کریم نے انسانی سعی و عمل کا حاصل ”نجات“ نہیں بتایا - نجات کے معنی ہوتے ہیں کسی مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر لینا - یعنی یہ صرف سلبی (Negative) چیز ہوتی ہے - ایک شخص اچھا بھلا بیٹھا ہے - وہ کسی مصیبت میں پھنس گیا - اس کے بعد اس نے دوڑ دھوپ کی اور اسے اس مصیبت سے نجات مل گئی - اس طرح وہ شخص پھر اپنی پہلی حالت میں پہنچ گیا - اس دوڑ دھوپ سے اسے کوئی مثبت (Positive) فائدہ نہیں ہوا - یہ قرآنی تصور نہیں - یہ عیسائیت کا تصور ہے جو ہر انسانی بچہ کو پیدائشی طور پر گناہ گار قرار دیتی ہے - اس کا ان گناہوں کی مصیبت سے چھوٹ جانا نجات (Salvation) ہے - یا ہندوؤں کا تصور ہے جو یہ مانتے ہیں کہ ہر شخص اپنے سابقہ جنم کے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لئے دنیا کے جیل خانے میں محبوس ہے - اس قید و بند سے چھٹکارا حاصل کرنے کا نام مکتی (نجات) ہے - یہی تصور بدھ مت میں ہے - ویدانت (تصوف) کی رو سے بھی انسانی سعی و کاوش سے یہی مقصود ہے -

* تاج و محیط و راعب - ** تاج -

یعنی انسان کی روح اپنی اصل (ذات خداوندی) سے الگ ہو کر مادہ کے دلدل میں پھنسی ہوئی چیخ رہی ہے۔ اس کا اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر کے اپنی اصل سے جا ملنا مقصود حیات ہے۔ لیکن قرآن کریم کا یہ تصور نہیں۔ اس کا تصور یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں ایک صاف سلیٹ ہے کر آتا ہے۔ وحی کے بتائے ہوئے راستہ پر چلتے ہوئے اس کی مضر صلاحیتوں کی نشو و نما اور اس کی ذات کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس سے اُسے اس زندگی کی تمام خوشگوار باتیں بھی حاصل ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد کی زندگی میں آگے بڑھنے کی صلاحیت بھی۔ یہ سب مثبت نتائج ہیں، اس لئے انہیں **فَسَلَّاحٌ*** سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی کھیتی کا ہروان چڑھنا۔ اس کا ثمر بارہوب۔ **بِإِفْوَءٍ*** سے (دیکھئے عنوانات ف۔ و۔ ز اور ن۔ ح۔ و)۔

سورۃ بقرہ میں جماعت مومنین کے متعلق کہا ہے کہ وہ اس نظام قرآنی کے آن دیکھے نتائج پر ایمان لاتے ہیں (۱۲)۔ پھر وہ اس نظام کو عملاً متشکل کرتے ہیں اور جب اس کے مرئی و محسوس نتائج ان کے سامنے آجاتے ہیں تو ان کا ایمان بالغیب (یعنی کسی پر اعتماد کر کے اس کی بات سن لیں) یقین میں بدل جاتا ہے (۱۳)۔ ان کی مثال اس مکرسان (فلاح) کی سی ہے جو اپنے ایمان محکم کی رو سے بیچ کر مٹی میں ملا کر مہینوں اس پر محنت کرتا رہتا ہے اور بالآخر اس کی محنت کے نتائج فصل بن کر اس کے سامنے آجاتے ہیں۔ **أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتْلِحُونَ*** (۱۴)۔ ان قتیبہ نے لکھا ہے کہ **الْعَلَّاحُ*** کے معنی **الْبَقَاءُ*** ہیں۔ یعنی ثابت اور محکم طور پر باقی رہنا۔ اور **مُتْلِحُونَ*** کے معنی ہیں وہ لوگ جو عیسٰی جاوداں کے مالک ہوں*۔ یاد رہے کہ (جیسا کہ ہم نے بھی لکھا جاچکا ہے) یہ کامیاب زندگی اس دنیا کی بھی ہے اور موت کے بعد کی بھی۔ اسی طرح ”آخرت“ سے مراد اس دنیا میں مستقبل کی زندگی بھی ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی بھی۔

فال قی

فَتَدْنَىٰ الشَّيْءُ*۔ **يَفْقَاهُ*** و **فَاتَّقَهُ***۔ اس نے کسی چیز کو بھاڑ دیا۔ **فَاتَّقَدْنِي***۔ چنانچہ وہ چیز بھٹ گئی**۔ **فَالِقُ*** **الْأَرْضِ** **صَبَاحَ (۱۵)**۔ رات کی تاریکیوں کو بھاڑ کر صبح کو نمودار کر دے والا۔ زجاج نے کہا ہے کہ اس کے معنی **خَالِقُ*** کے بھی ہو سکتے ہیں**۔ **الْفَتْدَىٰ***۔ صبح۔ زجاج نے کہا ہے کہ اس کے معنی صبح کا واضح ہو جانا ہیں۔ اس کے معنی

مخافوں کے بھی ہیں۔ نیز میں کے معنی مشکلات کے بعد حق کے واضح ہو جانے کے بھی ہیں *۔ چنانچہ قُلْ أَهْوِذْ بِرَبِّ الْفَلَكِ۔ (۱۳۱) میں یہی مفہوم مراد ہے۔

کائنات میں سلسلہ ارتقاء اس طرح جاری ہے کہ ایک چیز پھٹتی ہے تو اس میں سے نئی زندگی کی نمود ہوتی ہے جو آگے بڑھتی اور اوپر کواڑھتی ہے۔ پھر اس میں سے اسی طرح ایک اور زندگی کی نمود ہوتی ہے۔ دائے میں سے کونہل نکلتی ہے۔ پھر اس میں سے شاخ پھوٹتی ہے۔ شاخ میں سے پتہ پھوٹتا ہے۔ پھر شگوفہ۔ پھر پھول۔ پھر اس میں پھل لگتا ہے۔ پھل میں بیج پید ہوتا ہے۔ بیج سے پھر ایک نئے درخت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْغَيْبِ وَالنَّوَى۔ پُتْرُ رَجِّ الْحَيِّ مِّنَ الْحَيِّتِ وَمُتَحَرِّجُ اسْمٰیئِیْتِ مِّنَ الْاٰحٰی۔ (۹۶)۔ ”اللہ دانہ اور گٹھی کو پھاڑنے والا ہے۔ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے۔“ یہ ہے خدا کا متعین کردہ قانون حیات و ارتقاء۔ اور یہ ہے رَبِّ الْفَلَكِ۔ (۱۳۱)۔

ف ل ک

الْفَلَکُ *۔ ہر چیز کا اڑا اور گول حصہ۔ سمندری مضطرب و متردد موج۔ ستاروں کا مدار **۔ قرآن کریم میں ہے کُلٌّ فِیْ فَلَکٍ یَّسْبَحُوْنَ (۳۶)۔ تمام کربے اپنے اپنے مدار (Orbit) میں نہایت تیزی سے تیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اَلْفَلَکُ (۱۶۱)۔ کشتی کو کہتے ہیں (مذکر و مؤنث دونوں طرح بولا جاتا ہے نیز واحد و جمع کے لئے یکساں مستعمل ہے) ***۔

ف ل ن

فَلَانٌ وَقَلَانٌ *۔ انسانوں کے ناموں کے لئے بطور کنایہ بولا جاتا ہے۔ اول الذکر مذکر کے لئے، وراثی الذکر مؤنث کے لئے۔ اور الف۔ لام کے ساتھ (یعنی اَلْفَلَانُ وَاَلْقَلَانُ) انسانوں کے علاوہ دوسری چیزوں مثلاً بہائم وغیرہ کے لئے بطور کنایہ استعمال ہوتا ہے ***۔

صاحب محیط نے کہا ہے کہ فَلَانٌ اور قَلَانٌ بغیر الف۔ لام کے دوی العقول کے نام کی جگہ کنایہ استعمال ہوتا ہے۔ اگر کسی ایسی چیز سے کنایہ مقصود ہو جو صاحب عقل و شعور نہ ہو تو فَلَانٌ اور قَلَانٌ پر الف۔ لام کا اضافہ کر لیتے ہیں ****۔

* تاج و محیط۔ ** تاج و ابن فارس۔ *** تاج۔ **** محیط المحيط۔

وَأَفَانِيْسٌ)۔ اَلْفَنُوْنُ*۔ مختلف قبیلوں کے ہمارے ہمارے لوگوں کو کہتے ہیں۔ رَجُلٌ* میفَسٌ*۔ حیرت انگیز و تعجب خیز کام کرنے والا مرد۔ اَفَانِيْسٌ* اَلْكَوْلَامُ*۔ کلام کے مختلف اسالیب اور طریقے*۔ اس سے علوم و فنون کا مفہوم واضح ہے۔

قرآن کریم میں جنت (بَلَدٌ جَنَّاتٌ) کے متعلق ہے کہ وہ ذَوَاتَا اَفْنَانٍ (۵۹) ہے۔ جسکی مختلف شاخیں ہوں۔ جہاں مختلف علوم و فنون عام ہوں۔ قرآن کریم کی رو سے جنتی معاشرہ کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ وہ مختلف فنون کی آماجگاہ ہوگا۔

ف ن ی

اَلْفَنَاءُ*۔ بَقَاءُ* کی ضد ہے۔ بَقَاءُ* کے معنی ہیں کسی چیز کا اپنی اصلی حالت پر قائم رہنا۔ (دیکھئے عنوان ب۔ ق۔ ی)۔ یعنی اس کا تغیر پذیر نہ ہونا۔ لہذا اَلْفَنَاءُ* کے معنی ہونگے کسی چیز میں تغیرات واقع ہوتے رہنا۔ اسکا اپنی اصل حالت پر نہ رہنا بلکہ اس میں تغیر و تبدل واقع ہونے رہنا۔ قرآن کریم میں ہے "كُلُّ مَنۢ عَلَّمْتُمَا وَقَالَ - وَهَقِي وَحَنۢ رَّبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ (۲۰: ۲۱)۔ فَنَانِ*۔ اسم فاعل ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ ایک وقت ایسا آئیگا کہ زمین پر جو کچھ ہے سب معدوم ہو جائیگا اور صرف خدا کی ذات باقی رہ جائیگی۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ کائنات میں جو کچھ ہے اس میں ہر آن تغیر و تبدل ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن خدا کی ذات ایسی ہے جو تغیر پذیر نہیں۔

جسے "تغیر" (Change) کہا جاتا ہے، اگر غور سے دیکھا اور سمجھا جائے تو یہ کسی شے کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی۔ اس طریق (Process) سے ہوتا یہ ہے کہ جس چیز میں تبدیلی آتی ہے وہ چیز معدوم ہو جاتی ہے اور اسکی جگہ ایک نئی چیز وجود میں آجاتی ہے۔ لیکن یہ دونوں کام اسطرح بیک وقت ہوتے ہیں کہ یہ بتہ ہی نہیں چلتا کہ پہلی چیز کب معدوم ہوئی اور اسکی جگہ دوسری چیز کب وجود میں آئی۔ (ہرگز ان نے اس نکتہ کی بڑی عمدہ تشریح کی ہے) لیکن (ہرگز ان کے فہم کی رو سے) ذات (Personality) ایسی شے ہے جس میں نشوونما اور ارتقاء تو ہوتا رہتا ہے لیکن اس کے وجود ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ وہ معدوم ہو جائے (It does not cease to exist) اسی کو باریہونے (Changelessness in change) سے تعبیر کیا ہے۔ اور خدا چونکہ

مکمل اور مطلق ذات ہے اس لئے اس میں تغیر اور معدوم ہو کر پھر سے متشکل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارے دور میں ہنوز فلسفہ ہمیں تک پہنچا ہے۔ لیکن اس سے بھی قرآن کریم کی مندرجہ صدر آیت (۲۵۰۲۶) کے مفہوم پر کافی روشنی پڑ جاتی ہے۔

چونکہ (جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے) جس چیز میں تبدیلی آتی ہے وہ معدوم ہو جاتی ہے اور اسکی جگہ تبدیل شدہ چیز لے لیتی ہے، اس اعتبار سے اَلْمُنْتَأٰء*۔ کسی چیز کے ختم ہو جانے پر بھی بولا جاتا ہے۔ نیز اَلْمُنْتَأٰء* بہت بڑا ہے آدمی کو بھی کہتے ہیں جو قریب العتیم ہوتا ہے۔ اور فِتْنَاءُ الشَّارِ۔ گھر کے سامنے کے وسیع میدان کو کہتے ہیں کیونکہ وہاں گھر کی ہمارے ختم ہو جاتی ہے*۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس باب کے کلمات کسی قیاس کے مطابق نہیں آئے۔

ف ل م

فَہِمٌ - يَفْهَمُ*۔ فَہِمًا - کسی چیز کو جان لینا اور دل سے پہچان لینا۔ بعض لوگوں نے علم اور فہم میں یہ فرق کیا ہے کہ علم تو مطلق ادراک (کسی چیز کو جان لینے) کو کہتے ہیں اور فہم کہتے ہیں خارجی اشیاء پر غور کے بعد ذہن کا دوسری چیزوں کی طرف تیزی سے منتقل ہو جانا۔ بعض نے کہا ہے کہ الفاظ سے جو تصور ذہن میں آتا ہے اُسے فَہِمٌ* کہتے ہیں۔ بعض کے نزدیک فَہِمٌ* ذہن کی اس خوبی کو کہتے ہیں جس سے وہ مطالب کو تیزی اور عمدگی سے بخد کر لیتا ہے**۔ فَہِمٌ مَتَّہٌ*۔ میں نے اسے سمجھا دیا**۔ قرآن کریم میں ہے فَہِمُوا مَنہَا سَلَامٌ (۲۱/۱)۔ ہم نے سلیمان کو معاملہ سمجھا دیا۔

ف و ت

فَاتَہُ* اَلَا مَرٌ*۔ وہ معاملہ اسکی گرفت سے جاتا رہا۔ ہاتھ سے نکل گیا۔ دسترس سے دور ہو گیا***۔ (۱۵۲/۱)۔ دراصل فَاتَہُ* اَلَا مَرٌ* کے معنی ہیں اس کام کو کرنے کا وقت نکل گیا***۔ اَلْمَوْتُ* کے معنی ہیں کسی چیز کا انسان سے اتنا دور ہو جانا کہ اس کا حاصل کر لینا اس کے لئے دشوار ہو***۔ (۵۲/۱)۔ چنانچہ محاورہ ہے مَوْتُوْتُ فَمِیْہِ اَوْ فَوْتُوْتُ رَمَیْہِ۔ وہ اسے نظر تو آ رہا ہے لیکن اسکی دسترس سے باہر ہے***۔ اَلْمَوْتُ*۔ شکاف۔

* تاج و محیط۔ ** تاج و راسب۔ *** تاج۔ **** راسب۔

نیز دو انگلیوں کے درمیانی خلا کو کہتے ہیں *۔ تَفَاوُت کے معنی عدم مطابقت اور عدم تناسب کے ہوئے ہیں **۔ سورة الملک میں ہے ۔ مَا تَرَىٰ فِیْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِن تَفَاوُتٍ ۔ (۹۶) ۔ تم خدا کی پیدا کردہ کائنات میں کہیں بھی عدم تناسب نہیں دیکھو گے ۔ ہر جگہ توازن و تناسب نظر آئے گا۔

ف و ج

الْفَتْوحُ ۔ الْفَتْحُ ۔ لوگوں کی جماعت ۔ رؤساء کے متبعین ۔ جمع افواج ہے ۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے ببادی معنی جمع ہوئے اور اکٹھا ہو جانے کے ہیں ۔ اَفْجَاحٌ ۔ وہ تیز رفتار ہوا ۔ فَجَّ السَّيْلُ ۔ مشک کی خوشبو بھی گئی ۔ اس شے الْفَتْوحُ تیزی سے گزرنے والی جماعت کو کہتے ہیں ***۔ قرآن کریم میں ہے ۔ یَوْمَ نَخْشِرُ مِن كُلِّ اُمَّةٍ قَوَّجًا (۲۸) ۔ ”جس دن (یا جس دور میں) ہم ہر اُمت میں سے ایک گروہ کو اکٹھا کر دیں گے“ ۔ یہاں اس کے معنی گروہ اور جماعت کے ہیں ۔ سورة النصر میں ہے یَدُ الْخَنَّاسِ ۔ فِیْ دَرَبِنِ اللّٰهِ اَفْجَاۡحٌ ۔ (۱۱۴) ۔ ”اللہ کے دین میں گروہ در گروہ داخل ہوتے ہیں“ ۔ یہاں اس میں تیزی اور کثرت دونوں کا مفہوم ہے ۔ نظام خداوندی کی تشکیل میں پہلا مرحلہ تدوین ہے جس میں داہی الی الحق کی بڑی محنت اور مشقت کے بعد ، لاکھ لاکھ سالوں ، مدت مدید میں ، کچھ افراد جمع ہوئے ہیں ۔ پھر ان کی محنت شاقہ اور سعی پیہم سے ، اس نظام کے اولین مراحل طے ہوئے ہیں ۔ یہ السابقون الاولون کی جماعت ہوتی ہے جس میں قدم قدم پر سینکڑوں قسم کے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔ لیکن ان کی اس سعی مسلسل کے بعد ، جب یہ کھیتی پروان چڑھتی ہے تو اس کے درخشندہ و تاباک نتائج کو دیکھ کر ، لوگ جوق درجوق اس نظام میں داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں ۔ یہ ہے وہ سرل جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ یَدُ الْخَنَّاسِ ۔ فِیْ دَرَبِنِ اللّٰهِ اَفْجَاۡحٌ ۔

ف و ر

فَارَ ۔ فَوْرًا ۔ جوش مارنا ۔ بھوٹ کر نکل پڑنا ۔ فَارَتْ الثَّیْدُ رُ ۔ ہانڈی جوش کھائے لگی ۔ اَلْفَوَارَةُ ۔ وہ جگہ جہاں سے چشمہ جوش سار کر نکلے ۔ رَحْلٌ فِیْ شَوْرٍ ۔ قیز مزاج اور جلد غصہ میں آجانے والا آدمی ۔ * تاج ۔ ** محیط ۔ *** تاج و محیط و راغب ۔

-سورة ہود میں ہے - فَارَ التَّشْوُرَ (۱۱) - زمین میں سے جوش کے ساتھ
چشمے ابل پڑے - سورة آل عمران میں ہے - وَ بَاثُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ
(۱۳۴) - وہ اپنے پورے جوش میں تم پر حملہ کریں - سورہ ملک میں ہے -
وَ هِيَ تَفُوْرٌ (۶) - وہ جوش مار رہی ہوگی - ابن ماریس کے نزدیک اس
کے بنیادی معنی جوش مارنے کے ہیں -

فَوْرٌ کے معنی جلدی اور بغیر کسی کام کو کرنے کے بھی ہیں -
عربی زبان میں عَلَى الْفَوْرِ اور مِّنْ فَوْرِهِ اور ردوہیں فوراً ہوتے ہیں -
عجلت کا مفہوم اس لئے پیدا ہوا کہ جوش میں عجلت ہی سے کام لیا
جاتا ہے -

ف و ز

الْفَوْرُ - اگرچہ اس کے معنی کسی مصیبت سے چھٹکارا ہا لینے کے
بھی ہیں * - لیکن اس کا دوسرا مفہوم اپنی آرزو یا خیر کو حاصل
کریتنا ، مقصود کو ہا لینا ہے * - مصیبت سے رہائی ہالینا بعض ایک سببی
(Negative) چیز ہے لیکن قرآن حکریم ، جنت کی زندگی کو ایک ایجابی
(Positive) مقصد کا حصول (Achievement) قرار دیتا ہے - اس لئے وہ اہل
جنت کو فَوْرًا یَزُوْنُ (۵۶) کہتا ہے - یعنی وہ جو فَوْرًا عَقِیْمًا
(۳۳) کے حامل ہیں - اس میں اس دنیا کا مل و ستاع اور خوشگواریاں بھی
شامل ہیں ، جیسا کہ قرآن حکریم نے (تہ) میں خود واضح کر دیا ہے -
دوسری جگہ اسے مَفْدَرٌ کہا ہے - (۱۶) - سورة آل عمران میں ہے کہ جو
شخص تباہیوں سے محفوظ رہا اور ”جنت میں داخل ہو گیا“ - فَتَدُ فَوْرًا
(۱۸۴) تو یہ ہے جسے کامیاب کہا جائے گا - دیکھئے ، اس میں دونوں پہلو
موجود ہیں - تباہیوں سے بچنا اور زندگی کی خوشگوارہوں کا حاصل ہو جانا -
یہ ہے کامیابی - اسی کو دوسری جگہ ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے - یَنْجِی
اللّٰهُ الَّذِیْنَ اٰتٰهُمْ یَحْفَافَرِیْهِمْ (۳۶) - متقیوں کو اللہ تباہیوں سے بچاتا ہے ،
اُن کی کامیابی کے ساتھ - یعنی وہ تخریبی قوتوں کے شر سے بھی محفوظ رہتے ہیں
اور اپنے مقصد کو حاصل بھی کرتے ہیں -

دنیا نے مذاہب میں زندگی کا مقصد ان مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل
کر لیا ہے - جن میں انسان گرفتار ہوتا ہے - لیکن قرآن کریم اس چیز کو مقصود
حیات قرار نہیں دیتا - اس کے نزدیک ان تباہیوں سے بچ کر اپنے مقصد کو
* تاج نیر ابن ماریس -

حاصل کرنے (Positive Achievement) کا تمام کامیابی ہے۔ (دیکھئے عنوان ف۔ ن۔ ح اور ن۔ ج۔ و)۔ یہ مثبت کامیابی، اس دنیا میں۔ ریلسی اور سرفرازی کی زندگی ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی میں مزید رفائی منازل طے کرنے کی صلاحیت۔ یہی فوز عظیم ہے۔

ف و ض

فَوَقَّصَ الْاَيْمَنُ الْاَمْرَ تَنْتَوِيضًا۔ اس نے معاملہ اس کی طرف لوٹ دیا، اس کے حوالہ کردہا*۔ اس معاملہ کا فیصلہ اس کے اوپر چھوڑ دیا۔ اَلْمُتَوَاصَّةُ کے معنی ہوتے ہیں ایک دوسرے کے برابر اور شریک کار ہونا۔ سَتَاعَتُهُمْ فَوَاضَى بَيْنَهُمْ*۔ ان کا سامنے اس طرح ان کے دومیوں مشترک ہے کہ اس میں ہلا تخصیص غیرے سب برابر کے شریک ہیں۔ اسٹے قَوْمُ* فَوَاضَى اس جماعت کو کہتے ہیں جس میں تمام لوگ برابر ہوں۔ کوئی کسی پر حکم نہ چلائے، نہ کوئی کسی سے مشورہ کرے۔ اور نہ ان کا کوئی حاکم اور لیڈر ہو*۔ ان لوگوں کو بھی کہتے ہیں جن کا معاملہ غیر واضح اور گڈمڈ ہو۔ ان میں سے کوئی اپنی ذمہ داری کا احساس نہ کرتا ہو اور ایک دوسرے پر کام ڈالت ہو۔ اسی سے آجکل فَوَاضَى اَنَارِکِ (Anarchy) کو کہتے ہیں۔

قرآن کریم میں ہے وَ اُفَوِّضْ اَمْرِي اِلٰی اللّٰهِ (۲۰۰)۔ میں اپنا معاملہ خدا کے سپرد کرنا ہوں۔ اے اپنے معاملہ کا مختار بنانا ہوں۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی پر تکیہ کرنا اور اس کے سپرد کر دینا ہیں۔ جماعت مومنین قوانین خداوندی پر پورا پورا بھروسہ کرتی ہے اور اپنے معاملات کو انہی کے سپرد کر دیتی ہے۔

ف و ق

فَوَقَّ*۔ تَحْتَ* کی ضد ہے۔ تَحْتَ* کے معنی نیچے اور فَوَقَّ* کے معنی اوپر۔ قرآن کریم میں یہ لفظ اَسْفَلَ کے مقابلہ میں بھی آیا ہے (۳۳)۔ فَوَقَّ* کے معنی ہیں کسی سے کسی بات میں زیادہ ہول۔ فَوَقَّ* کے معنی کبھی دُونُ* یعنی ورے اور کمتر کے بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب کسوفی کہے کہ فَلَانٌ* صَغِيرٌ* (وہ چھوٹا ہے) اور اس کے جواب میں کہا جائے وَ فَوَقَّ ذَالِکَ تو یہاں فوق سے مراد ہوگا اس سے بھی چھوٹا (جتنا تم

بت رہے ہو) * - (۲۶) میں یہی مفہوم ہے۔ لیکن بعض اہل لغت کا خیال ہے کہ اس آیت میں بھی یہ اوپر ہی کے معنی رکھتا ہے۔ یعنی مچھر سے بڑے مثلاً مکڑی وغیرہ۔

أَلْفَاقٌ * - ہر چیز کا بہترین حصہ۔ تَفَوَّقَ عَلٰی قَوْمٍ کے معنی ہیں وہ رتبہ میں اپنی قوم پر بلند ہو گیا۔ اس اعتبار سے قرآن کریم میں لفظ قَوْمٌ غلبہ و تسلط کے معنوں میں آیا ہے۔ يَتَخَفَتُونَ رَبَّهُمْ مِّنْ قُوَّةِهِمْ (۱۰۸) - ان پر خدا کا جو غلبہ و تسلط ہے اس سے خائف رہتے ہیں۔ اَوَاقَةٌ * - فَوَاقٌ اور فَوَاقٌ اس واقعے کو کہتے ہیں جو اونٹنی کے دو مرتبہ دودھ دوہنے کے درمیان ہو۔ یا یہ کہ اونٹنی جنگل سے چر کر آئے تو اسے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لئے چھوڑ دیا جائے اور اس کے بعد اس کا دودھ دوھا جائے *۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے دوسرے بنیادی معنی لوٹ آنا بھی ہیں۔ چنانچہ فَوَاقٌ لِّتَأْتِيَ کے معنی ہیں دودھ دوہنے کے بعد دودھ کا پھر تھنوں میں لوٹ آنا۔ سورہ اعراف میں ہے۔ فَتَلَمَّحًا أَفَاقٌ (۳۱۱)۔ جب اسے غش کے بعد ہوش آیا۔ جب اس میں سکون پیدا ہوا۔ پھر فَوَاقٌ ہچکی کو کہتے ہیں *۔ سورہ ہود میں ہے مَالَتْ مِّنْ قَوَاقِرٍ (۱۰۸)۔ اس میں وقفہ نہیں ہوگا۔ ابن فارس نے اس کے معنی رجوع اور پلٹ کر آنا لکھے ہیں۔ یعنی تکرار اور دوبارہ ہونا۔ اَلْفَقَّةُ * - فقر اور ضرورت کو کہتے ہیں۔ اَفْتَقَ الرَّجُلُ کے معنی ہیں وہ آدمی فقیر اور حاجت مند ہو گیا *۔

ف و م

أَفْتَوْمٌ * - بعض کا خیال ہے کہ اس میں فاء، ثاء سے بدی گئی ہے اور اصل میں یہ لفظ فَوْمٌ (بمعنی لمسن) ہے۔ مگر صحیح یہ ہے کہ أَلْفَوْمٌ کہہ کر کو کہتے ہیں اور روٹی کو بھی۔ نیز ان تمام غلہوں کو کہتے ہیں جن کی روٹی پکائی جاتی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ أَلْفَوْمٌ چنے کو کہتے ہیں **۔

قرآن حکیم میں یہ لفظ (۲۱) میں آیا ہے۔

فی و لا

فَاءٌ * - فَوْمٌ * - فَيْتٌ *۔ سب کے معنی منہ (فَمٌ) کے ہیں۔ جمع أَفْوَاهٌ *۔ لَافْوَاهٌ *۔ مسالے نیز وہ چیزیں جو خوشبو کے لئے ڈالی جاتیں۔ قسم قسم

* تاج و راءب - ** تاج -

(۷) مقابلہ کے لئے - نَمَّا سَتَعِ الْاُخْرٰی وَالْاُخْرٰی رِیْ الْاُخْرٰی
الْاُخْرٰی قَلِیْلٌ (۱۸) - متاع دنیا آخرت کے مقابلہ میں قلیل ہے -

(۸) کبھی یہ زند بھی ہوتا ہے - قَالَ اَرٰ کُتِبُوْا فِیْہِمَا (۱۹) -
اس نے کہا کہ اس (کشتی) میں سوار ہو جاؤ - میں اس لئے زائد ہے کہ
خالی اَرٰ کُتِبُوْا ہا کے بھی وہی معنی ہیں -

(۹) سورہ عنکبوت میں ہے - وَالَّذِیْنَ جَاءَہُمْ وَاٰیٰتُنَا لَیْسَہُمْ بِہِمْ
سُبُلُنَا (۲۰) - اس کے معنی ہونگے ، جو سوگ ہمارے لئے یا ہماری
راہ میں یا ہماری (متعین کردہ منزل) کی طرف آنے کے لئے جدوجہد کرتے ہیں
ہم انہیں اپنے راستوں کی طرف راہ نمائی کر دیتے ہیں (یہ مثال لغت کی
کسی کتب میں نہیں ملی) -

فی ا

فٰی ء - سایہ - محیط میں ہے کہ طلوع آفتاب ہے لوکر زوال آفتاب تک
کے سایہ کو ظیلؑ کہتے ہیں ، اور زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک کے سایہ
کو فٰی ء - چونکہ سایہ لوٹ کر آتا ہے اسی لئے فاء کے معنی لوٹنے سے
وہیں آنے کے ہوتے ہیں اور آفتاء کے معنی لوٹانے اور ہلانے کے -
فٰی ء کے معنی اچھی حالت کی طرف لوٹ آنے کے ہوتے ہیں - مال غنیمت
اور خراج کو بھی فٰی ء کہتے ہیں ، اسلئے کہ وہ کفار کی طرف سے مسلمانوں
کی طرف لوٹ آتا ہے -

سورہ نحل میں ہے - یَتَفَتَّحُوْا ظِلٰلُہٗ عَنِ الشَّمٰوٰتِ
(۲۱) - اس کا سایہ انہیں ہاتھ لوٹتا رہتا ہے -

سورہ حجرات میں ہے - حَتّٰی قَضٰی ءِیْ اِلٰی اَمْرِ اللّٰہِ - (۲۲) - تو وقتیکہ
وہ قانون خداوندی کی طرف لوٹ نہ آئے -

قرآن کریم نے فٰی اور غنیمت کا الگ الگ ذکر کیا ہے - مال فٰی کے
متعلق سورہ حشر میں ہے وَمَا اَنْشَاَ اللّٰہُ عَلٰی رَسُوْلِہِمْ مِنْہُمْ قَمَآ
اَوْ جَفَتْہُمْ عَلَیْہِمْ مِّنْ حَمَلٍ وَّلَا رِکَابٍ وَلَکِنّ اللّٰہُ یَسَلِّطُ
رُسُلَہٗ عَلٰی مَنْ یَّشَآءُ ..... (۲۳) - اور اللہ نے اپنے رسولؐ کو ان
سے جو مال فٰی دلایا تو تم نے اس پر نہ گھوڑے دوڑنے تھے نہ اونٹ - لیکن
اللہ اپنے رسولوںؐ کو جس پر چاہتا ہے تسلط دیدیتا ہے - اس سے ظاہر ہے
کہ مال فٰی وہ ہے جو بغیر لشکر کشی کے حاصل ہو جائے - ہو سکتا ہے کہ

اس میں (دشمن سے حاصل کردہ مال کے علاوہ) وہ مال بھی شامل ہو جو صوبے، اپنی ضروریات سے فاضل، مرکز کی طرف بھیج دیں۔ مال فی کی تقسیم کے متعلق فرمایا کہ یہ ”اللہ کے لئے اور رسولؐ کے لئے اور ذی القربىٰ کے لئے۔ مساکین اور ابن السبیل کے لئے ہے۔“ اس کے بعد ”لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ اَیْمَانٍ“ (۱) ”تاکہ یہ مال تم میں سے دولتمندوں کے اندر ہی گردش نہ کر رہے۔“ یہ اصول قومی معیشت کے ایک بنیادی نکتہ کو بیان کرتا ہے۔ یعنی دولت کی گردش (Circulation) اوپر کے طبقہ ہی میں نہیں ہوتی رہنی چاہئے۔ اس کے بعد ”وَمَا اَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (۲)۔“ جو کچھ تمہیں رسولؐ دے اسے لے لو۔ اور جس سے وہ تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔“ اس سے ظاہر ہے کہ اگرچہ قرآن کریم نے مملکت کی دولت کے مصارف کی اصولاً نشاندہی کر دی ہے لیکن اس کی تفصیلی تقسیم کا حق مرکز کو دیا ہے جو مقتضائے حالات کے مطابق خرچ کریگا۔

مال غنیمت کے متعلق سورۃ انفال میں ہے ”وَاعْتَمُوا اَنْفُسَكُمْ مَعِیْ شَیْءٍ فَاَنْ تَنْفَرُ خُمْسَهُ“ وَلِیْرِسُولٍ وَلِیْرِی الْقُرْبٰی وَالْیَتٰمٰی وَالْمَسٰکِیْنِ وَامِّنَ السَّبِیْلِ۔۔۔ (۳)۔ اور سبھ لو کہ جو کچھ تمہیں بطور غنیمت ملے، تو اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لئے ہے، اور رسولؐ کے لئے اور ذی القربىٰ کے لئے۔ یتامی۔ مساکین اور ابن السبیل کے لئے۔“

صدقات کے مصارف کے متعلق سورہ توبہ میں ہے کہ وہ ”فقرائ۔ مساکین۔ اور صدقات کے کارکنوں کے لئے ہیں۔ اور ان کے لئے جنکی تالیف قلوب ضروری ہے۔ اور بندھوں میں جکڑے ہوئے لوگوں کو آزاد کرائے کیلئے۔ اور مقروض و مصیبت زدوں کے لئے۔ اور ”اللہ کی راہ“ میں خرچ کرنے کے لئے اور ابن السبیل کے لئے۔۔۔۔۔ (۴)۔“

مال فی اور غنیمت کے مصارف میں ”ذی القربىٰ“ کے متعلق استاذ محمدؒ غزوة دروزہ نے اپنی کتاب ”الذکر۔ تورات قرآنی“ میں لکھا ہے کہ اس سے مراد ”رشتہ دار“ نہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جو اسلام میں پیش پیش رہے ہوں اور جنہوں نے اسلام اور ملت کے لئے مفید خدمات سر انجام دی ہوں۔ لیکن قرآن کریم کے دیگر مقامات سے اس مفہوم کی تائید نہیں ملتی۔ اللہ اس نے جو یہ کہا ہے کہ اس سے مراد رسول اللہؐ کے رشتہ دار نہیں، تو یہ چیز قرآنی مفہوم کے مطابق ہے۔

ف ی ض

فَاضَ الْمَاءُ - يَفِيضُ - فَيْضًا - فَيَوْضًا - کسی جگہ پانی کا بہت زیادہ جمع ہو کر وہاں سے نکل پڑنا اور بہہ نکلنا - آنسوؤں کے بہنے کے لئے بھی آتا ہے (۸۴) - حَتَّوْضٌ - فَائِضٌ - لبالب پھر ہوا حَوْضٌ - بِحَرٍّ فَائِضٌ - ہر جوش سمندر جس کا پانی اوپر سے اچھل کر نکل رہا ہو - الْفَيْضُ دریا اور نہر کو کہتے ہیں - فَيَقَاضُ - بہت پانی والی نہر - قَاضٍ الْحَالُ يَفِيضُ - مالی بہت زیادہ ہو گیا - ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی آسانی سے بہنے کے ہیں - یہیں سے یہ لفظ لوگوں کے کثیر تعداد میں ادھر ادھر جانے کے لئے استعمال ہونے لگا - چنانچہ اَلْاِفَاضَةُ کے معنی ہیں کثیر آدمیوں کا تیزی کے ساتھ چلنا - یکبارگی چل پڑنا - یکبارگی روانگی اور واپسی کو اِفَاضَةٌ کہتے ہیں - نیز باتوں میں بہ جانے (مشغول ہو جانے) کو بھی - در اصل اِلِاِفَاضَةُ کے معنی لٹکانا ، اوپر سے گرانا اور بہنا ہیں (۵۰) -

چل پڑنے کے معنوں میں قرآن کریم میں یہ لفظ (۲۱۹) میں آیا ہے - باتوں میں لگ جانے کے لئے (۲۸) میں - اور باتوں میں مشغول ہو جانے اور چرچ کرنے ، دونوں معنوں میں (۲۴) میں -

ف ی ل

الْفَيْلُ - ہاتھی - بعض کا خیال ہے کہ یہ لفظ ”فیل“ سے عربی ہے - اور جو لفظ فیل عربی الاصل ہے اس کے معنی کمزوری کے ہوتے ہیں - رَجُلٌ فَيْلٌ الْقَرَأَى - کمزور رائے والا آدمی -

قرآن کریم میں اصْحَابُ الْفَيْلِ (۱۰۵) آیا ہے - اس کے متعلق تاریخ میں ہے کہ ابرہہ الاشرم حبشی اسی ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ کو مسمار کرنے کے لئے مکہ پر چڑھ آیا تھا اور اس کے لئے اس نے پہاڑیوں کی اوٹ میں ، خفیہ راستہ اختیار کیا تھا - لیکن گدھوں کے جھنڈ ، جو انہی جبلی ڈھانت سے بہہ دیکھ رہے تھے کہ فوج کسی طرف جا رہی ہے اس لئے ہمیں ان کے ساتھ جانے سے بہت سا سامان خوراک (لاشیں) سلینگی ، ان کے اوپر سڈلے ہونے آگئے - انہیں دیکھ کر قریش عرب نے بھانپ لیا کہ کوئی لشکر ادھر آ رہا ہے - چنانچہ وہ اسی پہاڑیوں پر چڑھ گئے اور وہاں سے زور

کا ہتھراؤ کیا۔ کچھ تو خود ان ہتھروں سے ، اور کچھ اس طرح کہ ان سے ہاتھی
بھڑک گئے اور اپنی فوج کو کچلتے ہوئے بھاگے ، وہ فوج بھس کی
طرح ہو گئی۔ یہ سارا واقعہ سورۃ قبل میں بیان ہوا ہے۔ واقعہ ایسا تھا
جسے مخاطبین عرب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ، اس لئے وہ جانتے تھے
کہ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن کریم کا اس سے مقصد یہ بتانا تھا کہ تم
اس دین حق کی مخالفت چھوڑ دو ورنہ تم بھی اسی طرح تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔

ق

قارون

قرآن کریم میں ہے کہ حضرت موسیٰؑ کو فرعونؒ، هامان اور قارون کی طرف بھیجا گیا تھا (۲۴۰)۔ اور ان دونوں کی طرح قارون بھی ہلاک ہوئے والوں میں سے تھا (۲۴۱)۔ قارون قوم موسیٰؑ میں سے تھا اور سرمایہ داری کی لعنت کا مجسمہ۔ قرآن کریم نے اس کا ذکر اسی خصوصیت کے ساتھ کیا ہے (۲۴۰، ۲۴۱)۔ تورات میں ہے کہ قارون (قرح بن ظہار بن قیات بن لاوی) حضرت موسیٰؑ کے مقابلہ کے لئے اٹھا (کنی ۱۰)۔ یہودیوں کا مشہور مؤرخ جوزفوس، اپنی تاریخ (Antiquity of the jews) میں لکھتا ہے کہ

قارون جسکی شہرت اس کے نسب اور اسکی دولت دونوں وجہ سے تھی، عبرانیوں کے مشاہیر میں سے تھا۔ یہ حضرت موسیٰؑ سے حسد پیدا ہوا اور اس نے تمام بنی لاوی کو اور بنی اہل خاندان کو ان کے خلاف ابھارا (حصہ ۴ - باب ۳ - فصل ۲) جیونٹس انسائیکلو پیڈیا میں ہے

قرح کا نام یہ حیثیت غیر معمولی دولت کے مالک کے آتا ہے۔ حضرت یوسفؑ نے جو خزانے مصر میں دفن کئے تھے ان میں سے ایک خزانہ اس کے ہاتھ لگی گیا تھا۔ نیک سو خچروں کی ضرورت تو محض اس کے خزانے کی کنجیاں اٹھانے کیلئے ہوتی تھی۔ (جلد ۷ - صفحہ ۵۵۶)۔

چونکہ حضرات انبیائے کرامؑ کی دھوت انقلاب، نظام سرمایہ داری (Capitalism) کو مٹانے کیلئے ہوتی تھی اسلئے قرآن کریم نے خصوصیت سے قارون کا ذکر کیا ہے۔ سرمایہ پرست کی دھیت یہ ہوتی ہے کہ (وہ سمجھتا ہے کہ) میں جو کچھ کمات ہوں وہ میری اپنی ہنرمندی اور چہ بکدستی کا نتیجہ ہے اس لئے وہ میری واحد ملکیت ہے جس میں کسی اور کا حق اور حصہ

نہیں۔ میں جتنا جی چاہے جمع کروں اور ایسے جس طرح جی چاہے صرف کروں۔
 قارون (جسے قرآن کریم نے اس ذہنیت کے ایک ترجمان کی حیثیت سے پیش
 کیا ہے) یہی کہتا تھا۔ قَالِ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِبْدِي (۲۸)۔
 ”وہ کہتا تھا کہ یہ سب کچھ مجھے اپنی ہنر مندی سے ملا ہے۔“ قرآن کریم
 کہتا ہے کہ ہل ”ہیٰ فِثْنَةً“ (۳۹) یہ ان لوگوں کی بڑی غلط نگہی اور گمراہی
 ہے۔ جس چیز کو انسان اپنی ہنر مندی اور ذاتی صلاحیت کہتا ہے ذرا سوچئے
 تو سہی کہ اس میں کس حصہ اس کا ہے اور کتنا حصہ قدرت کا عطیہ۔
 خود انسانی ذہن اور اسکی استعداد کو لیجئے۔ یہ کسی فرد کی نہ اپنی پیدا
 کردہ ہوتی ہے نہ زر خرید۔ نہ خالصہ ”موہبت خداوندی (عطیہ فطرت) ہے۔
 اس سے آگے وسائل پیداوار (زمین اور مافیہا) کو لیجئے تو یہ تمام کے تمام
 فطرت کے عطا کردہ ہیں۔ اس لئے اگر بغور دیکھا جائے تو انسان جو کچھ
 حاصل کرتا ہے اس میں محنت (Labour) اسکی اپنی ہوتی ہے، باقی سب کچھ
 خدا کا عطا کردہ۔ لہذا اس میں اسکا صرف حق المعنت ہوتا ہے۔ باقی سب
 کچھ خدا کا ہوتا ہے۔ خدا ”اپنے حصے“ کے متعلق کہتا ہے کہ ایسے نوع انسانی
 کی عام پرورش (ربوبیت عامہ) کے لئے کھلا رکھنا چاہئے۔ لہذا قارون
 (”رمایہ دارانہ) ذہنیت، قرآن کے نظام ربوبیت کی ضد ہے، اور اس کا نتیجہ
 تباہی اور بربادی۔ اسی لئے قرآن کریم نے قارون کے اس قول کے بعد جسے
 اوپر درج کیا گیا ہے کہا ہے کہ اَوَلَمْ يَتَذَكَّرْ اَنْ اَللّٰهُ قَدْ آتٰكَ مِنْ قَبْلِهِ
 مِيزًا كَثِيرًا (۲۸)۔ ”کیا ایسے علم
 نہ تھا کہ اللہ نے اس سے پہلے اسی ایسی قوموں کو تباہ کر دیا جو طاقت اور جمیعت
 میں اس سے کہیں بڑھ چڑھ کر تھیں۔ یعنی نظام ”رمایہ داری کی تعمیر میں
 خرابی کی صورت ممبر ہوتی ہے اس لئے یہ نظام کبھی بننا نہیں سکتا۔

ق ب ح

الْقَبِيحُ*۔ وہ چیز جسے نگاہ دیکھنا پسند نہ کرے اور وہ عمل جس
 سے انسان کا دل نفرت کرے۔ مَقْبُوحٌ*۔ وہ شخص جسے ذلیل و خوار سمجھا جائے
 اور دھتکار دیا جائے۔ وہ چیز جسے بدنام بنا دیا گیا ہو۔ نیز جسے خیر سے دور رکھا
 جائے*۔ ابن قاری نے ”قَبِيحٌ“ کے معنی ایسے ہٹایا اور دور کر دیا لکھے ہیں، اور
 اس مادہ کے بنیادی معنی حسن کی ضد بتائے ہیں۔ نَافَقَةٌ قَبِيحَةٌ الشَّخْبُ* وہ
 اونٹنی جس کے تھنوں کے سوراخ بہت وسیع ہوں۔ لَبِیحَ السَّيْضَةِ*۔ اس
 *راغب و تاج و محیط۔

نے انڈے کو توڑ ڈالا۔ نیز ہر چیز کو توڑے پھوڑے کے لئے بھی یہ لفظ بول دیا جاتا ہے۔ **الْقُبْحُ**۔ حسن کی ضد ہے *۔

قرآنِ مکرم میں مجرمین کے متعلق ہے **هُمْ مِّنَ الْقَافِرِينَ** (۴۸)۔ وہ زندگی کی تمام خوشگوازیوں سے محروم کر دئے جائیں گے۔ وہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ ان کی صلاحیتیں ضائع چلی جائیں گی۔

ق ب ر

اَنْقَبَرُ۔ میت کو دفن کرنے کی جگہ۔ **الْمَقْبَرَةُ**۔ قبرستان۔ **قَبْرُهُ**۔ **يَنْقَبِرُهُ** و **يَنْقَبِرُهُ**۔ اس نے اسے دفن کر دیا *۔ سورہ عبس میں ہے۔ **ثُمَّ اَمَاتَهُ فَاَقْبَرَهُ** (۸۱)۔ پھر خدا اسے مارتا ہے (موت دیتا ہے) اور اسے قبر میں رکھ دیتا ہے۔ اس کے لئے قبر سہیا کرتا ہے یا اسے قبر میں دفن کرنے کا کہتا ہے۔ یہاں **قَبْرُهُ** نہیں کہا بلکہ **اَقْبَرَهُ** کہا ہے۔ کیونکہ **قَبْرُهُ** اُس وقت کہتے ہیں جب کوئی کسی کو اپنے ہاتھ سے دفن کرے۔ **مَقْبَرَةُ** کی جمع **مَقَابِرُ** آتی ہے۔ سورہ نکلہ میں ہے **وَرُثْتُمْ لِمَقَابِرِ**۔ (۱۲)۔ قرآنِ مکرم میں **مِنَ الْقَبُورِ** (۲۴ : ۳۵) **كُشَاةٌ** ان کے لئے بھی آیا ہے جو زندگی کی شادابیوں سے محروم ہو چکے ہوں یہ جہالت اور تعصب میں اس درجہ آگے بڑھ چکے ہوں کہ ان پر کوئی نصیحت کارگر نہ ہو۔ (تفہیل کے لئے دیکھئے۔ م۔ و۔ ت اور ح۔ ی۔ ی کے عنوانات)

واضح رہے کہ قرآنِ مکرم نے **مَرْدُوْنَ** کے متعلق قبر یا مرقد وغیرہ کے جو الفاظ استعمال کئے ہیں (مثلاً **مِنَ الْقَبْرِ** یا **مَرْدُوْنَ** یا **مَرْدُوْنَ**)۔ تو اس سے مراد یہ نہیں کہ مردے کسی خاص مقام (قبروں) سے اٹھائے جائیں گے۔ اگر یہ مراد ہو تو ن **مَرْدُوْنَ** کی بدلت کیا کہا جائیگا جنہیں دفن نہیں کیا جاتا؟ دفن کرنا تو **مَرْدُوْنَ** کی (Disposal) کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ مختلف اقوام کے ہاں اور طریقے بھی رائج ہیں۔ قرآنِ مکرم کا مقصد موت کے بعد کی زندگی کو بیان کرنا ہے۔ عربوں کے ہاں چونکہ **مَرْدُوْنَ** قبروں میں گاڑے (دفن کئے) جاتے تھے اس لئے قرآنِ مکرم نے قبروں کا ذکر کیا ہے، ورنہ حیات بعد الممات کے لئے نہ کسی مقام کی خصوصیت ہے نہ اس جسم کی ضرورت جو موت کے ہاتھوں تلف ہو جاتا ہے۔ موت کے بعد زندگی یقینی ہے لیکن اس زندگی کے لئے پھر یا مظاہر کس قسم کا ہوگا، ہم اپنے شعور کی موجودہ سطح پر اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ ویسے بھی اصل مقصد تو زندگی سے ہے، نہ کہ اس کے مظاہر سے۔

ق ب س

الْقَبَسُ - آگ کا شعلہ (یا چنگاری) جسے کسی بڑی آگ سے حاصل کیا جائے۔ الْقَبَسُ - آگ کی چنگاری*۔ سورہ طہ میں ہے۔ اَنِيْزَكُم مِّنْهُ اَيْقَبَسُ (۱۰) میں اس آگ سے تمہارے پاس شعلہ لے آؤں۔ اَلْقَبَسُ - اس نے بڑی آگ سے کچھ آگ لے لی*۔ سورہ حدید میں ہے۔ ذَقَبَسُ مِّنْ نُّوْرِ كُتُبٍ (۱۶) ہم تمہاری روشنی سے کچھ روشنی لے لیں۔ تمہارے دیے سے اپنا دیا جلا لیں۔ اس سے اَلْقَبَسُ نَعْلَمُ کے معنی ہیں کسی سے علمی استفادہ کرنا*۔

ق ب ض

قَبَضَ عَلَيْهِ يَمْتَدُّ - اس نے اسے اپنے پورے پنجے سے پکڑ لیا۔ گرفت میں لے لیا۔ قَبَضَ يَدَهُ عَنَّهُ - اس نے اسے پکڑنے سے اپنے ہاتھ کو مکھڑ لیا۔ یہ کھینچ لیا۔ دراصل قَبَضَ کے معنی کھینچ لینے یا مکھڑ لینے کے ہوتے ہیں**۔ ابن فارس نے اس کے بنیادی معنی (۱) کسی چیز کو لے لینا اور (۲) کسی چیز کا سکڑ اور سٹ کر مجتمع ہو جانا بتائے ہیں۔ یہ بَسَطَ کی ضد ہے (۲۴) جس کے معنی پھیلانے اور وسیع کرنے کے ہیں۔ سورہ فرقان میں ہے۔ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ اِلَيْنَا قَبْضًا يَّسِيْرًا (۲۹) پھر ہم اسے آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔

قَبْضَةُ* - ملکیت۔ سورہ زمر میں ہے۔ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِيْنِيْهِ (۳۶)۔ آسمانی انقلاب کے دور میں معاش کے تمام ذرائع اسی خدا کی ملکیت میں ہونگے جس کے تصرف میں کائناتی نظام ہے۔ یعنی اس وقت انسانی معاش بھی خدا ہی کے قانون کے تابع ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ کائنات میں خدا کا قانون چل رہا ہو اور زمین (انسانی معاش) میں انسانوں کا خود ساختہ قانون۔ یہ شرک ہے۔

قَبْضَةُ* - اختیار کرنے۔ سورہ طہ میں سامری کے متعلق ہے کہ اس نے کہا کہ قَبْضَتُ قَبْضَتُ مِّنْ نَّرِّ الْقَرْسُوْلِ (۶۶)۔ میں نے رسول (حضرت موسیٰؑ) کے نقش قدم (مسلك و مشرب) میں سے بہت تھوڑا سا اختیار کیا۔ یعنی میں نے ان کی بہت تھوڑی سی پیروی کی۔ قَبْضَةُ قَبْضَا*۔ اور پھر اسے بھی چھوڑ دیا***۔

مَكْبُوْرَةٌ* - قبضہ کی ہوئی۔ ہاتھ میں لی ہوئی۔ (۲۸۳)۔

* تاج و محیط و راعب۔ ** تاج۔ *** ابو مسلم معہانی بحوالہ غریب القرآن۔ میرزا ابو الفضل۔

سورہ ملک میں ہر بندوں کے متعلق ہے۔ صَفَاتٍ وَبَيِّنَاتٍ (۱۶)۔
اس کے عام معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے ہر پہلو پر پھیلانے میں اور سکڑنے میں۔ لیکن
صاحب تاج العروس نے لکھا ہے کہ قَبَضَ الطَّائِرُ کے معنی ہیں ہر بندے
نے اڑنے میں تیزی کی۔ اسی طرح فَوَسَّ قَبِيضُ الشَّامِ کے معنی ہیں
تیزی سے ہاڑں اٹھانے والا گھوڑا*۔ ابن فارس نے بھی اس کے یہی معنی
لکھے ہیں۔

ق ب ل

قَبِلَ۔ بَعْدَ کی ضد ہے۔ قرآن کریم میں ہے: لِّلّٰہِ الْاَمْرُ مِمِّنْ قَبِلَ
وَمِنْ بَعْدَ (۳۰)۔ ”پہلے اور پچھے اللہ ہی کا مر ہے“۔ نیز قَبِلَ کے
معنی ”بغیر“ کے بھی ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے قَبِلَ اَنْ قَتَلْتُمْ
كَلِمَتَ رَبِّیْ (۱۸۶) جس کے معنی ہیں ”بغیر اس کے کہ میرے رب کے کلمات
پورے ہو سکیں**“۔ (اگرچہ یہاں اس کے معنی ”قبل اس کے“ بھی ہو سکتے ہیں)۔
اَلْقَبِلُ الْقَبِلُ۔ (یہ الدَّائِرُ و الدَّائِرُ پچھے کی ضد ہے۔ یعنی)
آگے۔ سورہ یوسف میں ہے وَلَئِنْ كَانَ قَمِيصٌ قَدْ سِیْ قَبِلَ (۱۲)۔
”اگر اس کی قمیص آگے سے پھٹی ہے“۔

اَلْقَبِلُ۔ پہاڑ کا دامن (عرض میں)۔ اَلْقَبِلُ مِیْنِ الزَّمَانِ۔ زمانہ
کا اولین حصہ۔ اَلْقَبِلَةُ۔ بومہ۔ قَسْوَابِلُ الْاَمْرِ۔ کسی معاملہ کے
ابتدائی امور۔ مبادیات۔ اَلْقَابِلَةُ۔ آنہوالی شب۔ نیز وہ صورت جو بچہ
جنائے**۔

ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی کسی چیز کا دوسری
چیز کے آمنے سامنے ہونا ہیں۔ وہ گیا قَبِلَ کا لفظ جو بَعْدَ کی ضد ہے تو
وہ اس بنیادی معنی کے تحت نہیں آتا۔ لہذا وہ خلاف قیاس ہے، اگرچہ یہ
تاویل کی جا سکتی ہے کہ جو چیز پہلے واقع ہوتی ہے وہ زمانہ کے سامنے آرہی
ہوتی ہے۔ لیکن یہ توحیہ قرین قیاس نظر نہیں آتی***۔

قَبِلَ کے معنی ہیں آمنے سامنے۔ نیز طرف، جہت، رخ، صوبہ۔ یہ
بمعنی عِندَ بھی آتا ہے۔ یعنی پاس، نزدیک۔ اس کے معنی تاب و تون اور
طاقت کے بھی ہیں۔ سورہ حدید میں ہے وَطَاهِرٌ سِیْنٌ قَبِلَہِ الْعَذَابُ
(۵۴)۔ اس کے معنی ”باہر کی جہت“ یا باہر کی طرف، سامنے سے عذاب،

* تاج۔ ** تاج و جبط۔ *** ابن فارس۔

دونوں آسکتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ بقرہ میں قِبَلِ الْمَشْرِقِ (۲۴۱) آیا ہے۔ اس کے معنی مشرق کی سمت ہیں۔ لیکن اگر قِبَلِ کَوْقِبَلۃ کی جمع تصور کر لیا جائے تو اس کے معنی ”مشرق و مغرب کے تمام قبلے“ ہونگے۔ (تفصیل آگے چل کر آئیگی)۔

تَقَبَّلَہٗ وَقَبِّلَہٗ۔ اس نے سے لے لیا۔ منظور کر لیا۔ قبول کر لیا*۔ قرآن کریم میں ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ (۲۴۲)۔ ”اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے“۔ دوسری جگہ ہے قَابِلِ التَّوْبِ (۲۴۳)۔ ”توبہ قبول کرنے والا“۔ تَقَبَّلَ۔ کسی چیز کو اس طرح قبول کرنا کہ وہ جزو ثواب کی مستحق ہو*۔ اِنْتُمْ بِتَقَاتِلِ اللّٰہِ مِّنَ الْمُتَقَاتِلِیْنَ (۲۴۴)۔ ”اللہ صرف متین کا عمن قبول کرتا ہے“۔ ان آیات میں ”قبول کرنے“ سے مراد کسی چیز کا لے لیا ہے (جیسے ہم کسی کا ہدیانہ لے لیتے ہیں)۔ مطلب یہ ہے کہ ان اعمال کا خدا کے قانونِ مکافات کے مطابق عمدہ نتیجہ مرتب ہوتا ہے جو اعمال اس کے مقرر کردہ قیامتوں اور عاقبت کے مطابق سرور ہوں وہی خوشگوار نتائج کے حامل ہوتے ہیں۔

قرآن حکیم میں حضرت مردم کے تذکرہ کے ضمن میں ہے۔ فَتَقَبَّلَہَا رَبُّہَا بِفَضْلٍ وَکَرَمٍ (۲۴۵)۔ ”خدا نے اسے اچھی قبولیت سے قبول کیا“۔ قَبِّلَہٗ وَقَبِّلَہٗ۔ کھلم کھلا۔ رو در رو۔ آمنے سامنے۔ (نیوز قِبَلِہٗ کے معنی ذمہ دار۔ کفیل۔ اور نمائندہ کے بھی ہوتے ہیں)*۔ قرآن حکیم میں ہے۔ وَحَشَرْنَا عَنۢنَہُمۡ کُلَّ شَیْءٍ قَبِّلًا (۲۴۶)۔ ”ہم سب چیزوں کو ان کے سامنے لا اکٹھا کرتے“۔ الْقَبِّلَہٗ۔ طاقت اور قوت*۔ فَتَلۡسَا بِسَیۡفَہُمۡ یَجۡمَعُوۡہِ لَا قِبَلَ لَہُمۡ بِہَا (۲۴۷)۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان میں ہمارے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ وہ ان کا مقابلہ کرنے پر قادر نہیں ہو سکیں گے۔ الْقَبِّلَہٗ۔ شوہر۔ نیز تین یا تین سے زیادہ آدمیوں کی جماعت جو مختلف قبیلوں اور قوموں یا ایک ہی جسدِ اعلیٰ سے متعلق ہوں۔ الْقَبِّلَہٗ۔ خاندان۔ ایسک باپ کی اولاد (جمع قِبَلِہٗ)۔ (۲۴۸)۔ قِبَلِہٗ الرَّأۡسِ سر کی ہڈیاں جو ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتی ہیں۔ زحاج نے کہا ہے کہ اولاد اسماعیل کے لئے قِبَلِہٗ کہتے ہیں اور اولاد اسحاق کے لئے سِبۡط (جمع سِبۡط)۔

الْقَبِّلَہٗ۔ کھنویں کے سنہ پر دکھی ہوئی بڑی چٹان۔ اَقْبَلَہٗ۔ وہ اس کی طرف آیا۔ اَقْبَلَہٗ الرَّجُلُ۔ اسے حماقت کے بعد عقل آگئی۔

قَابِلَتُهُ - مُتَقَابِلَتُهُ - وہ اس کے آسے سامنے ہوا - دُوْا بِرُؤُوسِهِمْ - اَقْبِلْ عَلَیْهِ - اس کی طرف متوجہ ہوا - اَقْبِلْ عَلَی الْاَمْرِ - وہ اس کام میں لگ گیا اور اسے چھوڑا نہیں - اَسْأَلُ عَنْ رُؤُوسِهِمْ رَكْعَةً - وہ دونوں ایک دوسرے کے آئینے سامنے ہوئے* - قَرَأَ الْكَرِيمَ میں ہے اَحْمَدُ اَنَا عَلَی سُرُرٍ مُّتَقَابِلِیْنِ (۱۵۰) - یعنی وہ بھائیوں کی طرح تختوں پر ایک دوسرے کے آئینے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔

الْقِبْلَةُ - اس لفظ کے اصل معنی جہت یا سمت کے ہوتے ہیں - لیکن عرف عام میں اس جگہ کو کہتے ہیں جس کی طرف نماز میں رخ کیا جائے* - جسے سامنے رکھا جائے - جو "پیش نظر" رہے - جو مقصودِ نگاہ یا نصب العین ہو۔

دین کے نظام میں قبلہ کو خاص اہمیت حاصل ہے - ہر نظام، ہر مملکت، ہر حکومت کا ایک مرکز ہوتا ہے جس کی طرف تمام افراد معاشرہ کی نگاہیں اٹھتی ہیں - جو ان میں وحدتِ فکر و عمل پیدا کرتا ہے - یہ دراصل نشان (Symbol) ہوتا ہے اس نظام یا حکومت کا جسے ہر وقت پیش نظر رکھنا ہوتا ہے - اسے پیش نظر رکھنے سے مقصود اس نظام یا حکومت سے اپنی وابستگی اور وفاداری کا اظہار ہوتا ہے - حکومت خداوندی کا محسوس قبلہ، اس مقام کے علاوہ اور کونسا مقام ہو سکتا تھا جس کے متعلق خدا نے کہا ہے کہ اِنَّ اَوَّلَ بَيِّنَةٍ رَّسِمْنَا رَسْمًا لِلنَّاسِ لِلَّذِي رَپَّسَتْهُ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِیْنَ (۲۱۳) - یعنی دنیا کے ہر جگہ میں پہلا وہ گھر خدا کا - جسے تمام اقوام عالم کے لئے راہِ نمائی کا نشان بنایا گیا - جس کی خصوصیت یہ ہے کہ مَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا (۲۱۴) - "جو اس میں داخل ہو گیا اسے دنیا جہاں کی آفات سے امن مل گیا" - قبلہ کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اس کے اتباع کو قرآن کریم نے دین کے اتباع سے تعبیر کیا ہے - چنانچہ سورۃ ہرہ میں یک جگہ ہے وَلَتُنِیْزَنَّ اَلَّذِیْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ بِمِثْلِ اٰیٰتِیْكَ تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ - وَنَا اَنْتَ بِتَابِعٍ لِّمَنِ تَبِعْتُمْ وَمَا بِغَضٰہُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَتِیْۤہِۚ بَعْضٌ مِّنْہُمْ لَبِیْطٌ - "اگر تو ان لوگوں کے پاس جیسے کتاب دی گئی ہے تمام آیات (دلائل) بھی لے آئے تو بھی وہ میرے قبلہ کا اتباع نہیں کریں گے - اور نہ تو ان کے قبلہ کے تابع ہوگا - اور نہ وہ ایک دوسرے کے قبلہ کے تابع ہیں - دوسری جگہ ہے وَلَتَنْتَضِعْنَ لِّهٖ رُءُوسُکَ الْیَہُوْدَ وَ النَّصَارَیْ حَتّٰی تَتَّبِعَ مِیْلَتَہُمْ (۲۱۵) -

”یہود اور نصاریٰ تجھ سے ہرگز راضی نہ ہونگے جب تک تو ان کی ملت (مسلک) کا اتباع نہ کریگا“۔ اس سے ظاہر ہے کہ قبلہ، درحقیقت ملت و مسلک (دین) کا محسوس نشان ہے اور اتباع قبلہ سے مراد اتباع دین ہے۔

جماعت مومنین سے کہا گیا ہے کہ وہ زندگی کے کسی شعبے اور دنیا کے کسی گوشے میں ہوں، وہ اپنی توجہات کو اپنے دین کے مرکز (قبلہ) کی طرف مرکوز رکھیں۔ ”وَ حَیْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَرْقًا“ (۱۵۰)۔ ”تم جہاں کہیں بھی خواہے رخ اسی کی طرف رکھو“۔ یعنی اپنی توجہات کو اس کی طرف مرکوز کرو۔ تمہارا نصب العین حیات ایک ہواور یہی وحشت نصب العین تمہاری وحدت ملت کی بنیاد قرار پائے۔

اسی کی محسوس شکل، اجتماعات صلوٰہ میں کعبہ کی طرف رخ کرنا ہے۔ یہ بھی اپنی جگہ ضروری ہے لیکن اسے مقصود بالذات نہیں سمجھ لینا چاہئے۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کی تبیین کے لئے فرمایا کہ لَتَمْسُ لَبِیرًا اَنْ تَوَلُّوْا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ اَنْتَ شَرْقٍ وَ اَلْمَغْرِبُ..... (۱۵۱)۔ ”کشاد کی راہ یہ نہیں کہ تم اپنا رخ مشرق کی طرف کرتے ہو یہ مغرب کی طرف“۔ [اگر قبیلہ کو قِبْلَۃ کی جمع تصور کر لیا جائے تو اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ مشرق و مغرب میں جس قدر قبیلے ہیں، وہ کسی قوم کے ہر کسی مذہب کے ہوں، ان کی ساری اہمیت اضافی ہے۔ ذاتی نہیں]۔ ہاں بالکل واضح ہے۔ جو چیزیں کسی نظام کے لئے محسوس نشانات کا کام دیتی ہیں جب تک وہ نظام قائم رہے، ان نشانات کی اہمیت حتمی اور یقینی، اور ان کا احترام و التزام نہایت ضروری ہوتا ہے۔ (اسی کو دوسری جگہ شعائر اللہ کہا گیا ہے۔ دیکھئے عنوان ش۔ ع۔ ر) لیکن جب وہ نظام باقی نہ رہے تو ان نشانات کا احترام محض ایک رسم بن کر رہ جاتا ہے۔ یہ ہے وہ لطیف اور اہم نکتہ جس کی وضاحت کے لئے قرآن کریم نے ایک جگہ تاحکیداً کہا کہ تم جہاں کہیں بھی ہواپنا رخ اپنے دین و نظام کے محسوس مرکز کی طرف رکھو۔ اس سے معلوم ہو جائے گا کہ تمہاری وفا شعار ہوں کا مرکز کیا ہے۔ لیکن اس سے یہ نہ سمجھ لینا کہ اس مرکز کی طرف منہ کرنا مقصود بالذات ہے۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نظام گم ہو جائے اور قوم انفرادی زندگی بسر کر رہی ہو، لیکن اس کے دل میں اس نظام کے قیام کی آرزو ہو، تو اس وقت قِبْلَۃ کسے بتایا جائے؟ یعنی اس وقت اجتماعی زندگی کی ابتدا کہاں سے کی جائے؟ قرآن کریم نے داستانِ نبی اسرائیل کے سلسلہ میں اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کیا ہے جہاں کہا ہے کہ ہم نے موسیٰؑ کی طرف وحی کی

کہ ایسے حالات میں وَاجْعَلُوا بَيْنَكُمْ قِيْلَةً وَاقِيْمُوا الصَّلٰوةَ (۱۷۱)۔ یعنی ”اپنے گھروں کو اپنی توجہات کا مرکز بناؤ اور وہیں سے نظام صلوة کے قیام کی ابتدا کردو“۔ یعنی اس نظام کا آغاز اپنے اپنے گھروں سے (ایک خاندان کو وحدت (Unit) تصور کرو) کرو۔ رفتہ رفتہ یہ نظام پوری کی پوری قوم کو محیط ہو جائیگا اور سب کے لئے ایک قبلہ قائم ہو جائیگا۔

یہودیوں کے لئے یہ ابتدائی سرگزشت اللہ سے تھی۔ لیکن یہودیوں نے دین خداوندی کو اپنی نسل تک محدود کر لیا، لہذا یہ مرکز بھی ان کا قومی مرکز بن کر رہ گیا۔ عالمگیر انسانی برادری کا مرکز نہ رہا۔ ایک یہود پر ہی کیا سوفوف، اُس وقت دنیا کے کسی مذہب اور کسی قوم کے سامنے بھی عالمگیر انسانیت کی وحدت کا تصور نہیں تھا۔ ان کے برعکس، قرآن کریم کے پیش نظر تمام نوع انسان کو ایک مرکز پر جمع کرنا تھا، اس لئے وہ مختلف قومی مراکز میں سے کسی کو بھی اپنا مرکز قرار نہیں دے سکتا تھا۔ وہ اس کعبہ کو مرکز قرار دے سکتا تھا جس کی بناء حضرت ابراہیمؑ کے ہاتھوں اسی مقصد کے لئے رکھائی گئی تھی۔ (۱۷۲)۔ اس مقام کو مَثَابَةُ النَّفَاسِ وَآمَنًا (۱۷۳) قرار دیا گیا تھا۔ یعنی تمام نوع انسان کے لئے مرجع اور پناہ گاہ۔ یہ سَوَاعِنِ الْاُمَمِ كَيْفَ قِيَمِهِ وَتَبَادُرِ (۱۷۴) تھا۔ یعنی وہاں کے باشندوں اور باہر سے آئے والوں، سب کے لئے یکساں۔ یہ بنایا ہی تمام انسانوں کے فائدے کے لئے گیا تھا (۱۷۵)۔ یہ تھا وہ مقصد جس کے لئے کعبہ کو دین خداوندی کا مرکز (قبلہ) بنایا گیا۔

جہاں تک خود امت مسلمہ کا تعلق ہے، تعیین قبلہ کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شٰهَدًا عَلٰی النَّفَاسِ وَتَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلٰیكُمْ شٰهِيْدًا (۱۷۶)۔ ”اور اس طرح ہم نے تمہیں ایک بین الاقوامی امت بنا دیا تاکہ تم تمام اقوام عالم کے اعمال کی نگران رہو اور رسول (تمہارا مرکز) تمہارے اعمال کا نگران رہے۔“ اس آیت جلیلہ میں مسلمانوں کے مقصدِ حیات، مقام اور طریقِ عمل کو ابھار اور نکھار کر سامنے لایا گیا ہے۔ کعبہ کو قبلہ اس لئے بنایا گیا ہے کہ دین، قومی دواثر سے نکل کر عالمگیر انسانیت کو محیط ہو جائے۔ اس دین کی حامل امت کا فریضہ یہ ہے کہ وہ دیگر اقوام عالم کے اعمال کی نگران رہے کہ کونسی قوم (نوع انسان کے لئے) کیا کچھ کرتی ہے۔ اس مقصد کے لئے اجتماعی نظم کی ضرورت ہے۔ اس نظام کا مرکز رسول (اور رسول کے بعد اس کے

مجھے جانشین) ہیں۔ جب تک یہ نظام قائم رہا، تعین قبلہ کا منشا پورا ہوتا رہا۔ جب یہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا نہ اس اُمت کا وہ مقام رہا، نہ اس کے قبلہ کی وہ حیثیت۔

رہ گئی رسم اذان، روحِ ہلائی نہ رہی

اس ”رسم“ میں روح پیدا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ پھر سے اُسی نظام کو زندہ و قائم کیا جائے۔ قرآن کریم کی موجودگی میں اس نظام کا احیاء کچھ بھی مشکل نہیں۔ قرآن کریم کو ہمیشہ کے لئے محفوظ اسی لئے رکھا گیا ہے کہ اس پر متفرع نظام ہمیشہ قائم رہے اور اگر یہ کسی وقت (بدقسمتی) سے موجود نہ رہے تو اس کی دوبارہ تشکیل کی جاسکے۔ دنیا اب اپنی قومی تنگناؤں سے دل برداشتہ ہو کر، کسی عالمگیر نظام کی متعنی ہوتی جا رہی ہے۔ اس نظام کے لئے ایک مشترکہ ضابطہ، حیات کی ضرورت ہے۔ یہ ضابطہ حیات، قرآن کریم کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ جس دن دنیا نے اس حقیقت کو سمجھ لیا، عالمگیر نظام حکومت کے خواب کی تعبیر سامنے آجائیگی۔ لیکن اس کے لئے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ قرآن کریم پر ایمان رکھنے والی اُمت اپنے اسر وحدت پیدا کرے اس قسم کے نظام کو مشکل کر کے دکھائے۔ اگر اسی قوم کے ”قبلے“ مختلف رہے تو ساری دنیا کا ایک قبلہ کس طرح بن سکے گا؟

ق ت ر

الْمَقْتَرُونَ - الْمُقْتَرُونَ - صرف گذر بسر کے قابل، معیشت یا نفقہ - قَتَرٌ وَقَتَرٌ - گذر بسر کے لئے ضرورت سے کم خرچ کرنا، خرچ میں تنگی کرنا - لَمْ يُقْتَرِ قَتَرًا وَ لَمْ يَمَقْتَرُوا (۲۴) - نہ ہی وہ بے جا خرچ کرتے ہیں اور نہ ہی مناسب خرچ میں تنگی کرتے ہیں - الْمُقْتَرِ (۲۶) تنگی دست، بمقابلہ الْمُتَوَسِّعِ - صاحب وسعت - سورۃ بنی اسرائیل میں ہے - وَ كُنَّا الْإِنْسَانَ قَتَرًا (۲۷) - انسان (اگر وحی کے تابع نہ چلے تو) بخل کرتا ہے اور اپنی دولت کو نوع انسان کی منفعت کے لئے کھلا نہیں چھوڑتا۔

الْمَقْتَرُ - غبار - سیاہی - دھندلا، دھوئیں جیسا رنگ - مثیلا رنگ* - الْمُقْتَرَةُ - غبار بمعنی قَتَرٌ - بھول بعض یہ قَتَرٌ کا واحد ہے - تَرَّهَتْهَا قَتَرَةٌ (۲۱ و ۲۲) انہیں (ذلت کی) سیاہی ڈھانپ لے گی - ان پر اس سردگی چھا جائے گی - الْمُقْتَرُ - زرہ کے حلقوں کے کنارے* - رَجُلٌ قَاتِرٌ - ضعیف آدمی** -

* تاج - ** راجب -

معنی یہ ہو کہ انہیں حقیقت کا یقینی علم ہالکل نہیں۔ یعنی مَا قَتَلُوا عَالَمَهُمْ بِقِيَّتِهِ*۔ اَلْبُسْمَان میں بھی مَا قَتَلُوهُ بِقِيَّتِهِ کے معنی لکھے ہو لَمْ يَحْيِيَهُمْ بِهٖ عَالِمًا۔ اَلْمُقْتَلُ اُس آدمی کو کہنے ہیں جو بہت تجربہ کار اور اشیاء کی حقیقت کا علم رکھنے والا ہو*۔

لہذا قرآن کریم میں جہاں قَتَلَ کا لفظ آئے گا ہر جگہ اس کے معنی مار ڈالنے کے نہیں ہونگے۔ سیاق و سباق کے اعتبار سے اس کے معنی متعین کئے جائیں گے۔ کہیں مار ڈالنا۔ کہیں ذلیل و حقور کرنا۔ غیر موثر یا دینا۔ تباہ و برباد کر دینا۔ کہیں علم و تربیت سے بے بہرہ رکھنا۔ اور کہیں پورا پورا علم حاصل کرنا، وغیرہ۔ حتیٰ کہ انتہائی کوشش کرنے بھی، چنانچہ اِسْتَقْتَلْ رَفِیْ الْمَرْءِ کے معنی ہیں اس نے اس معاملہ میں جان کی پوری لگا کر کوشش کی*۔

سورۃ بقرہ میں یہودیوں کے متعلق ہے۔ وَ يَكْتُلُوْنَ لِنَقِيْبِيْنِ بِغَيْرِ الْحَقِّ*۔ (۲۱) تو اس کے یہ معنی بھی ہونگے کہ وہ اپنے انبیاء کی تعقیر و تذلیل کرنے تھے اور یہ بھی کہ وہ ان کے درہے قتل ہوتے تھے یا قتل کر دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰؑ کے متعلق دوسری جگہ ہے کہ انہیں یہودیوں نے قتل نہیں کیا تھا۔ نہ ہی آپؑ کو صلیب دی گئی تھی (۱۵۳)۔ اسی سورت میں دوسری جگہ قَتَلُوْا اَنْفُسَكُمْ* (۲۵) آیا ہے۔ اس کے معنی ہیں اپنے آپ کو قوانین خداوندی کے تابع نہ آؤ۔ اس لئے کہ رغب نے کہا ہے کہ قَتَلْتُ قَتَلْتُا کے معنی ذَبَحْتُہُ آئے ہیں۔ یعنی اسے مطیع و فرمانبردار بنا لیا**۔

سورۃ نساء میں ہے کہ ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ اس کے بعد ہے وَ لَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ* (۴۹)۔ یعنی اس طرح اپنے آپ کو تباہ نہ کرو۔ یا ایک دوسرے کو تباہ و برباد نہ کرو۔ یا اپنی ذات کو ہلاک نہ کرو۔ جس معاشرہ میں لوگ ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقوں سے کھالے لگ جائیں، اس میں سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔

قرآن کریم میں جنگ کرنے کے لئے بِالْعَمُوْمِ قِتَالٌ کا لفظ آیا ہے (۴۱۶) لیکن (۱۵۳) میں جو کہا ہے حَكْمِيْبٌ عَنِہُمْ الْقَتْلُ*۔ تو اس کے معنی ہیں وہ لوگ (جماعت مومنین) جن پر (قتل کرنا) جنگ واجب قرار دی گئی تھی۔ یہ معنی نہیں کہ "جن کا قتل ہوا مقدر ہو چکا تھا"۔ اول تو اس

لئے کہ کُتِبَ عَلٰی کے معنی کسی بیات کو واجب قرار دینے کے ہیں۔
 دوسرے یہ کہ قَتَلَ کے معنی قتل ہوئے ہی کے نہیں۔ قتل کرنے کے بھی
 ہیں۔ جیسے اَلْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِّنَ الْقَتْلِ میں ہے (۲۱۷)۔ تیسرے یہ
 کہ اگر یہ مفہوم لیا جائے کہ ”ان کے لئے قتل ہو جانا مقدر ہو چکا ہے“ تو
 یہ تصور قرآن کریم کی ساری تعلیم کے خلاف جاتا ہے جس کی رو سے انسان
 اپنے اعمال میں صاحب اختیار ہے۔ مجبور نہیں۔

(سزائے قتل کے لئے دیکھئے عنوان ق۔ ص۔ ص میں لفظ فہام)۔

ق ث ا

فِتْنَاءٌ - فِتْنَاءٌ - کھیرے کو کہتے ہیں۔**
 قرآن کریم میں فِتْنَاءٌ (۲۱۷) میں آیا ہے۔

ق ح م

اَلَا تَتَذَكَّرُ - کسی خوفناک اور شدید معاملہ کے اندر گھس جانا۔
 تَذَكَّرَ الرَّجُلُ فِيْ اَلْاَمْرِ - اس نے اپنے آپ کو اس معاملہ میں بے سوچے
 سمجھے ہیکبارگی ڈال دیا۔ ابن فارص نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی
 کسی چیز پر ذرا سختی سے افسام کرنے ہوئے پہنچنا ہیں۔ تَذَكَّرْتُ
 بِهٖ لِنَقَاتٍ کے معنی ہوئے ہیں اونٹنی اسے لے کر وحشیانہ طور پر بھاگی
 کھڑی ہوئی۔ تَذَكَّرْتُ الْفَرَسَ اسے گھوڑے نے منہ کے بل گرا دیا۔**
 راجب نے لکھا ہے کہ اس کے معنی ہیں گھوڑا، سوار کو لیکر خوفناک مقام
 میں گھس گیا۔

ان معنوں میں یہ لفظ سورہ ص میں آیا ہے جہاں کہا ہے کہ هٰذَا
 لَوْحٌ مَّقْشَرٌ مِّنْكَوْمُ (۳۸)۔ یہ ایک ایسی جماعت ہے جو اللہ تعالیٰ
 تمہارے ساتھ داخل ہونے والی ہے۔ مَقْشَرٌ قَشَرْتُ اسے چرخہ کو
 کہتے ہیں جو تیزی کے ساتھ گھومتی ہو۔ اَفْتَشَرْتُمُ السَّمَٰزِلَ کے معنی
 ہیں وہ گھر میں گھس پڑا۔ (اس میں سختی اور شدت کا پہلو ہوتا ہے)۔**
 یعنی تیزی کے ساتھ کسی مقصد کی طرف آنا۔ ان معنوں میں سورہ بلد میں ہے۔
 فَلَا اَفْتَحَمُ الْعَقَبَةَ (۲۱۷)۔ انسان (خدا کے مقرر کردہ نظام و ہدایت کی)
 گھاٹی پر چڑھنے کے لئے (جس کی تفصیل اگلی آیت میں دی گئی ہے) تیزی
 سے راجب۔**

سے دوڑ کر نہیں آتے وہ سر میں، ہر مخالفت کا مردانہ وار مقابلہ کرتا ہوا
دروازہ نہیں گھستے۔ (حالانکہ اگر ایسے حقیقت کا علم ہو جائے تو یہ وہ
منزل ہے جس کی طرف ایسے و لہانہ آنا چاہئے)۔

قَدْ - (لَقَدْ) - (حَرْف)

قَدْ - (۱) ماضی کو ماضی قریب بت دیتا ہے۔ قَدْ ضَرَبَ - اس نے
سارا ہے۔ قرآن کریم میں ہے۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَقَدْ أُحْزِرْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا (۲۲۲)۔ اب ہمارے لئے کونسی
وجہ باقی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں جبکہ ہم اپنے گھر بار
اور بال بچوں سے جدا کر دئے گئے ہیں۔

(۲) فعل ماضی کے ساتھ تحقیقی کے معنوں میں۔ قَدْ أَفْلَحَ
الْمُؤْمِنُونَ (۲۳)۔ مومن یقیناً کامیاب ہیں (یا کامیاب ہونگے)۔

(۳) مضارع کے ساتھ تحقیقی کے لئے۔ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ
(۲۴)۔ اللہ یقیناً جانتا ہے کہ تم کس حال میں ہو۔

(۴) اکثر یا بکثرت کے معنوں میں۔ قَدْ تَرَى تَنْقِصَ وَحْشِيكَ
فِي السَّمَاءِ (۲۵)۔ ہم نے تجھے اکثر (یا بار بار یا بکثرت) آسمان کی
طرف نظر لگائے دیکھا ہے۔

(۵) بعض اوقات یہ (الف) ”کبھی کبھی“ کے معنوں میں بھی استعمال
ہوتا ہے۔ مثلاً۔ قَدْ يَصْدُقُ الْكَذُّ وَبُ - جھوٹا بھی کبھی کبھی سچ
بول لیتا ہے۔ یا (ب) قَدْ يَهْدِمُ الْغَائِبُ - اسکی توقع ہے کہ جو اسوقت
یہاں نہیں وہ آجائے گا۔ یا (ج) قَدْ قَعَلَ - وہ یہ کام پہلے ہی کر چکا ہے۔
یا مثلاً (د) جب کوئی بوجھسے کہ فلاں کا کیا حال ہے۔ یا فلاں زندہ ہے یا
مر گیا۔ تو اس کے جواب میں کہا جائیگا۔ قَدْ مَاتَ فَلَانٌ - وہ تو مر
چکا ہے۔ وہ مر گیا۔

(۶) لَقَدْ - قَدْ پر۔ ل - بڑھانے سے تاکید پڑھ جاتی ہے۔ یعنی
زیادہ یقین سے کہا جاتا ہے۔

ق ۵ ح

الْقَيْدُ ح - تیر کی ڈانڈی جس میں ابھی نہ ہر لکھے ہوں یہ پھل - ابن
مدرس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی دو ہیں (۱) کسی چیز میں نقص

کی وجہ سے مسورخ، شکاف ہوا گڑھا پڑ جانا، اور (۲) کسی چیز کو چمچہ وغیرہ سے نکالنا۔ اَلْقَدَحُ - پیالہ (خالی پیالے کو قَدَحٌ اور بھرے ہوئے کو کاس کہتے ہیں)۔ قَدَحٌ بِالنَّزْدِ - اس نے چمچہ اسی سے آگ نکالی۔ قَدَحَ رِيْ لُتْلَانٍ قَدْحًا - اس نے اس شخص میں سے طعن کیا۔ اسکی عیب چینی اور تنقیص کی *۔

قرآن حکرم میں ہے فَالْمُؤَرِّبَاتِ قَدْحًا (ش۱۶)۔ یہ قَدَحٌ بِالْقَوْنِدِ سے ہے۔ یعنی وہ گھوڑے جو پتھروں پر اس طرح سہم ساریں کہ ان سے آگ کی چنگاریاں نکلیں۔

ق د د

اَلْقَدْحُ - کاٹنا۔ کسی چیز کو طول میں شق کرنا یا چھونا۔ میدان کو قطع کر لینا۔ کلام کو قطع کر دینا۔ نیز قد و قاست یا کسی چیز کی کاٹ تراش **۔ سورہ یوسف میں ہے۔ وَقَدَحَتْ قَمِيصَهُ (۱۶)۔ اس عورت نے اسکی قمیص بھاڑ دی۔ اَلْقِدْحَةُ - ٹکڑا۔ فرقہ۔ لوگوں کا گروہ، ڈولی۔ (اسکی جمع قِدَدٌ ہے) قرآن حکرم میں ہے كُنْطَاطَرَاتِيْ قِدَدًا (۹۴)۔ ہم مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ہم متفرق راستے اختیار کرتے ہوئے تھے۔ ایسے لوگ جو مختلف مقاصد رکھتے ہوں اور اس لئے ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہوں **۔

ق د ر

قَدْرٌ کے بنیادی معنی ہیں اندازہ۔ پیمائش۔ قَدَرْتُ الشَّيْءَ کے معنی ہیں میں نے اس چیز کو ماپا۔ اس کا اندازہ کیا۔ اس کی تعبائی جوڑائی جسامت، کمیت وغیرہ کو متعین کیا۔ بتایا کہ وہ کیسی ہے، کتنی ہے، اس کا تناسب کیا ہے۔ اور قَدَرْتُ الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ کے معنی ہیں اس نے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ رکھ کر ماپا اور اس طرح اندازہ کیا کہ وہ اس کے برابر ہے یا نہیں۔ یا ان دونوں کا باہمی تناسب کیا ہے۔ قَدَرْتُ عَلَيْهِ الْقَوْبَ کے معنی ہیں اس نے اس شخص کے ماپ کے مطابق کپڑے بنائے۔ قَدَرْتُ عَلَيْهِ الشَّيْءَ کے معنی ہیں میں نے اس چیز میں ایسی مناسب تبدیلیاں کر دیں کہ وہ اس پر بالکل فٹ آگئی۔ لہذا قَدَرْتُ کے بنیادی معنی ہیں کسی چیز کا کسی دوسری چیز کے مطابق بنا دینا۔ اور سِقْدَارٌ

اس پیمانے یا ماڈل (Pattern) کو کہتے ہیں جس کے مطابق کوئی چیز بسائی جائے *۔ قَدَر کے معنی ہیں کسی شے کا اندازہ - پیمانہ ، حجم ، جسامت - طول ، عرض ، وغیرہ - هَذَا قَدَرٌ هَذَا کے معنی ہیں یہ چیز اس دوسری چیز کے اندازے ، پیمانے ، جسامت ، وغیرہ کے بالکل برابر ہے - اس کے عین مطابق ہے - دونوں ایک ہی قالب میں ڈھلی ہوئی ہیں - جَاءَ عَلَيَّ قَدَرٌ کے معنی ہیں وہ بالکل اندازے کے مطابق آیا - اور جَاوَزَ قَدْرَهُ کے معنی ہیں اس نے اپنے اندازے ، حدود ، پیمانے سے تجاوز کر لیا - اس سے آگے نکل گیا - أَقْدَرُ اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو اپنی رفتار میں اس اندازہ اور توازن سے چلے کہ اس کے پیچھے پاؤں ٹھیک اس جگہ پڑیں جہاں اس کے اگلے پاؤں پڑے تھے - قَدَارٌ اس شخص کو کہتے ہیں جو مناسب اور معتدل قد کا ہو - نہ زیادہ لمبا نہ چھوٹا - الْمُقْتَدِرُ ہر چیز کے درمیان حصہ کو کہتے ہیں - كَمَّ قَدْرَةَ تَخْلِيكَ - تمہاری کوجہوروں کے درختوں کے درمیان کس قدر معین فاصلہ ہے * - عَوَامٌ کی بولی میں الْمُقْتَدِرُ اس شخص کو کہتے ہیں جو کھیتی اور درختوں کا اندازہ کر کے بتائے کہ غنے کی کتنی مدار پیدا ہونے کی امید ہے - قِدْرٌ - ہانڈی یا دیگی کو کہتے ہیں - اسکی جمع قَدُورٌ ہے - قَدِيرٌ - اس گوشت کو کہتے ہیں جو (مناسب سالوں کے ساتھ) ہڈیاں میں پکایا جائے - قَدَارٌ - ایسا کھانا پکانے والے کو کہتے ہیں (نیز قہائی کو بھی) * -

ان مثالوں سے واضح ہے کہ قَدَر اور تَقْدِير کے معنی ہیں اندازہ اور پیمانہ - یا کسی چیز کو اندازہ اور پیمانے کے مطابق بنا دینا - نیز کسی چیز کے تناسب اور توازن کا ٹھیک ٹھیک قائم رکھنا - متوازن اور معتدل رہنا - ان بنیادی معنوں کو پیش نظر رکھنے سے قرآن کریم کے متعدد مقامات آسانی سے سمجھ میں آجائیں گے -

(۲) چونکہ کسی چیز کو کسی خاص پیمانے اور اندازے کے مطابق بنانے کے لئے ضروری ہے کہ اس چیز پر پوری پوری مقدور حاصل ہو، اس لئے قَدَر کے معنی کسی چیز پر اقتدار و اختیار رکھنے کے بھی ہیں - قَدَرْتُ عَلَيَّ الشَّيْءَ کے معنی ہیں مجھے اس قدر قوت حاصل تھی کہ میں اس چیز کو اپنی مرضی یا پیمانے کے مطابق بنا دیتا - مَالِي عَالِيكَ مَقْدَرَةٌ (یا مَقْدَرَةٌ - یا مَقْدِرَةٌ یا قَدَرَةٌ) کے معنی ہیں مجھے تم پر کوئی

* تاج - محیط - ا - - - - - اعجب -

قتدار و اختیار حاصل نہیں۔ اس بنا پر قَدَر کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو تیار و ہموار کرنے یا کسی معاملہ کو سرانجام دینے کے لئے اس پر غور و فکر کرنا۔ اسی سے اس کے معنی ایسا کرنے کے آتے ہیں*۔

(۴) ایک چیز کو آپ بغیر ناپے تولیے بونہی دیدیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس میں کشادگی یا فراخی کا پہلو ہوتا ہے۔ لیکن دوسری چیز کو آپ ناپ تول کر دیتے ہیں۔ اس میں تنگی کا پہلو ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے قَدَر کے معنی تنگی کے بھی آتے ہیں۔ یعنی کسی کو ماب نول کر دینا*۔
بوزن کے معنی تعظیم کرنے کے بھی آتے ہیں۔ یعنی جس مقام پر کوئی ہے اس کا صحیح صحیح اندازہ رکھنا*۔

سورہ وعدہ میں ہے۔ اَنْزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ اَوْدِيَتُهُ بِقَدَرِهِ (۱۳) اللہ بادلوں سے بارش برساتا ہے تو ندی نالے اپنے اپنے ظرف (قَدَر) کے مطابق بھر کر بہ نکلتے ہیں۔ یہاں سے قَدَر کے معنی اندازے۔ یعنی ظرف اور پیمانہ کے واضح ہیں۔ سورہ حجر میں ہے۔ وَكَانَ مِثْنُ شِمِثٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِفَةٌ وَمَتْنِيزٌ لَّهُ اِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ (۱۵) کوئی چیز ایسی نہیں جس کے ہمارے ہاں خزانے موجود نہ ہوں لوگوں ہم اسے ایک متعین اندازے اور پیمانے کے مطابق باہر لاتے رہتے ہیں۔ سورہ سبا میں ہے کہ وحشی قوام کے کاویگر، حضرت سلیمانؑ کے لئے منجملہ دیگر اشیاء قَدَر و رَاقِیَّت (۱۶)۔ یعنی ایسی دیکھیں جو ایک جگہ گڑی رہیں، بنایا کرتے تھے۔ یہاں قَدَر کے معنی دیکھ کے ہیں۔

کسی پر غلبہ و اقتدار حاصل کر لینے کے معنوں میں سورہ مائدہ میں ہے۔ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوا عَلٰیہِمْ (۹)۔ قبل اس کے کہ تم ان پر غلبہ حاصل کر لو۔ سورہ انبیاء میں ہے۔ فَظَنُّوا اَنْ لَّنْ تَقْدِرَ عَلٰیہِمْ (۲۱)۔ اس نے خیال کیا کہ ہم اس پر قابو نہ پاسکیں گے۔ یا اس سے کوئی مواخذہ نہ کر سکیں گے۔

سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ اِنْ رَکَّکَ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَّشَاءُ وَیَقْدِرُ (۲۱)۔ یہاں قَدَر*۔ بمقابلہ بَسْطُ آیا ہے۔ بَسْطُ کے معنی ہیں فراخی اور کشادگی۔ لہذا قَدَر کے معنی ہیں تنگی یا کسی چیز کا نہ تالا ملنا۔

تَقْدِیر* کا صحیح مفہوم سمجھنے کے لئے سون (ش۔ ی۔ ا) میں مشقیات کے معنی دیکھئے اور ان تینوں گوشوں پر غور کیجئے جن کا وہاں

ذکر کیا گیا ہے۔ وہن بہ یا گنا ہے کہ گوشہ اول وہ ہے جہاں امر السہی کے مطابق ہر شے وجود میں آئی ہے اور اس کے لئے قواعد و ضوابط (قوانین) اور خواص متعین ہوتے ہیں۔ یہی قواعد و ضوابط و خواص ان اشیاء کے پیمانے ہیں۔ انہی کو ان کی "تقدیریں" کہا جاتا ہے۔ آگ کی تقدیر یہ ہے کہ وہ حرارت پہنچاتی ہے۔ ہوا کی تقدیر یہ ہے کہ وہ سبب الہی و نشیب کیطرف بہتا ہے، ایک خاص درجہ حرارت پر پہنچ کر بھاپ بن جاتا ہے اور جب اسے ٹھنڈ پہنچائی جائے تو پتھر کی طرح سخت ہو کر برف بن جاتا ہے۔ سورہ فرقان میں ہے خَلَقَ شَيْءٌ مِّنْ مَّاءٍ مَّائِدًا رَّهًا تَقْدِيرًا (۲۵)۔ اللہ نے ہر شے کو پیدا کیا۔ پھر ان کے لئے پیمانے اور اندازے مقرر کر دیے۔ اسم راعب نے اس پر بحث کرتے ہوئے کہا ہے کہ اشیاء کے متعلق تقدیر اسہی (پیمانوں) کی دو شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی شے کو کس طور پر یکساں کر دے اور اس میں کوئی کمی بیشی واقع نہ ہو تا وقتیکہ خدا اسے فنا کر دے یا بدلتا نہ چاہے۔ (جیسے سموات)۔ اور دوسری یہ کہ کسی شے میں کچھ بننے کی صلاحیتیں رکھ دی گئی ہیں اور وہ رفتہ رفتہ اپنی انتہائی شکل تک پہنچ جاتی ہیں اور اس کے سوا کچھ اور نہیں بن سکتی۔ جیسے بیج میں درجہ پختہ کی صلاحیت۔ یہی سبب تقدیر ہے۔

اسم راعب نے جو پہلی بات حکمی ہے (کہ بعض چیزوں کو جو کچھ بنا تھا وہ بن چکی ہیں) سو وہ جس زمانے میں گزرے ہیں اس میں وہ یہی کچھ کہہ سکتے تھے۔ ہمارے زمانے میں انکشافات جدیدہ کا رخ اس طرف ہے کہ جن چیزوں کے متعلق ہم سمجھتے ہیں کہ ان میں کوئی تغیرات نہیں ہوتے ان میں بھی تغیرات ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ تغیرات بڑے غیر محسوس اور غیر مرئی طریقہ سے واقع ہوتے ہیں۔ بہر حال اس بحث سے قطع نظر تقدیر کے معنی ہیں کسی شے کو ترقی دینے کے لئے اس قدر (Pattern) کے مطابق بسا دینا جو اس کے لئے مقیم ہے۔ یعنی اس کی ممکنات (Potentialities) کا مشہو (Actualise) ہو جانے اور اس طرح اس کا اپنے آخری نقطہ تک پہنچ جانا۔ "مؤثر"۔ اس چیز کو کہتے ہیں جو رفتہ رفتہ اپنے پیمانے کے مطابق سامنے آتی رہے۔

قرآن کریم میں حضرت موسیٰ کے تذکار جلیلہ کے ضمن میں ہے کہ جب انہیں پہلی مرتبہ طور پر (نبوت سے سرمدار کرنے کے لئے) بلایا گیا تو ان سے کہا گیا کہ نبوت تمہیں یونہی اتفاقیہ نہیں مل گئی کہ آگ لینے کو آئے پمبری مل جائے۔ اس کے لئے تمہیں شروع سے تیار کیا جا رہا تھا۔

چنانچہ تم اس طرح پیدا ہوئے۔ اس طرح تمہاری پرورش ہوئی۔ اس طرح تم مدین کی طرف آئے۔ اس طرح وہاں تم نے گناہ بائی کی۔ اس طرح تمہاری تربیت ہوئی۔ اور یوں ان مختلف منازل میں سے گذر کر تم "جِئْتُمْ عَلٰی قَدَرٍ مِّنْ دُونِی" (۲۱)۔ تم، بے ہوشی! اس اندازے پر پہنچ گئے۔ اس پیمانے کے مطابق میں گئے جو نبوت کے لئے مقرر کیا گیا ہے۔ ورنہ سب خدا کے متعین کردہ پروگرام کے مطابق ہوا۔ یہاں لفظ "قَدَرٌ" نے اپنا مفہوم بالکل واضح کر دیا۔ سورہ عسٰی میں ہے۔ "الَّذِیْ خَلَقَ فَسَوَّیْ"۔ "وَالَّذِیْ قَدَّرَ فَهَدٰی" (۸۹)۔ اللہ وہ ہے جو مختلف اشیائے کائنات کی تخلیق کرتا ہے۔ پھر ان میں مناسب اعتدال پیدا کرتا ہے۔ پھر ان کے لئے ان کے پیمانے اور اندازے مقرر کرتا ہے۔ اور اسکی س راستے کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے جس پر چل کر وہ ان پیمانوں اور اندازوں کے مطابق بن جاتے ہیں۔ یہ ہے خدا کا نظام ربوبیت جو کائنات میں جاری و ساری ہے اور جس کی رو سے کائنات کی ہر شے اپنی اپنی تقدیر پر تک پہنچتی چلی جاتی ہے۔ انسان کے اندر بھی کچھ نفس کی صلاحیتیں (Potentialities) رکھ دی گئی ہیں۔ لیکن اسے دیکر اشیائے کائنات کی طرح معیور نہیں کر دیا گیا کہ وہ صرف اس راستہ پر چلے جس پر چلنے سے اس کی یہ تمام صلاحیتیں نشوونما پا کر تکمیل تک پہنچ جائیں۔ اسے اس کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو یہ راستہ اختیار کرے اور چاہے دوسرا راستہ جس سے اس کی یہ صلاحیتیں دب کر رہ جائیں۔ ان دونوں راستوں میں امتیاز، وحی کی رو سے ہوتا ہے۔ (جو قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے)۔ اب انسان جو راستہ اختیار کرے گا، یا اس راستے میں جس مقام پر ٹھہر جائے گا، اس کے مطابق خدا کا قانون اس پر نافذ ہو جائے گا۔ جس طرح مثلاً جب تک پانی سیال رہتا ہے تو اس پر مہالیت (Liquidity) کا قانون نافذ رہتا ہے اور جب منجمد ہو جاتا ہے تو پھر جمادیت (Solidity) کا قانون اس پر نافذ ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان جو کچھ بننا چاہے اس کے مطابق خدا کا قانون اس پر نافذ ہو جاتا ہے۔ ابتداء (Initiative) انسان کی طرف سے ہوتی ہے ورنہ خدا کا قانون اس کا اتباع (Follow) کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے۔ "فَلَمَّا زَاغُواْ أَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ" (۱۸)۔ جب انہوں نے ٹیڑھا راستہ اختیار کر لیا تو اللہ نے ان کے دلوں

* واضح رہے کہ حضرت موسیٰؑ کو اس کا کچھ علم نہیں تھا کہ انہیں کن مرحلہ میں سے گذارنا چاہا ہے ورنہ کس مقصد کے لئے گزارا جا رہا ہے۔ اس لئے کہ یہی کوئی ہونے سے پہلے اس کا علم و احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ نبوت کے لئے تیار کیا جا رہا ہے۔ نبوت وہی فوق ہے۔ کسب و ہنر سے حاصل ہنر کی جا سکتی۔

کو ٹیڑھا کر دیا۔ دوسری جگہ ہے۔ یُؤْفِكْت عَنْهُ مِثْلُ أُنْفِكَ (۹۱)۔ اس (صحیح رستے) سے اسی کو پھرایا جاتا ہے جو خود اس سے بھر جاتا ہے۔ یعنی انسان جو راستہ اختیار کرتا ہے، اس کے مطابق خدا کا قانون اس پر نافذ ہو جاتا ہے۔ انسان کی ممکنات (Realisable Possibilities) کا میدان بہت وسیع ہے۔ اس لئے اس کے لئے تقдіرات (یعنی قوانین خداوندی) کے انتحاب کا میدان بھی لامحدود ہے۔ یہ جیسا خود بن جائے گا وہی اس کی ”تقدیر“ بن جائے گی۔ اقبال کے الفاظ میں :-

حرفے بر یکش بہ رستے مصبر است   تو اگر دیگر شوی او دیگر است

خاک شتو ندر ہوا سازد ترا   سگی شو بر شیشہ اسازد ترا

شبی ! اتندی تقدیر تست   قلزمی ! پائندی تقدیر تست

تم اگر کسی ایک حالت میں ہو اور اس کے مطابق قانون خداوندی کے نتائج تمہارے لئے بدخوشگوار ہیں تو تم اپنے اندر تبدیلی پیدا کرلو۔ اس سے خدا کا دوسرا قانون (تقدیر) تم پر منطبق ہو جائیگا اور تمہاری تقدیر بدل جائے گی۔

گر ز یک تقدیر خوں گردد حکر   ہوا از حق حکم تقدیرے در گر

تو اگر تقدیر نوخو ہی رو ست   زانکہ تقدیرات حق لا انتها است

یہ ہے قرآن کریم کی رو سے تقدیر پر کا مفہوم۔ لہذا جب کہا جائے گا کہ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا کا قانون ہر شے پر حاوی اور غالب ہے اور اس شے کو اس کی آخری منزل تک بٹے جا رہا ہے۔ انسان بھی جس مقام پر اپنے آپ کو رکھے گا اس کے مطابق خدا کا قانون (تقدیر) اس پر حاوی ہوگا۔ اب یہ بات انسان کے اپنے اختیار کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس مقام پر رکھا چاہتا ہے، اور اس طرح خدا کی کون سی تقدیر اسے لئے منتخب کرتا ہے۔ لیکن وہ اپنے آپ کو کسی مقام پر رکھے، خدا کی تقدیر (قانون) سے اپنے آپ کو باہر نہیں لے سکتا۔ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ۔

قرآن کریم کا یہ اہم اعلان کہ کائنات میں ہر شے کے لئے ہدایت (قوانین، اندازے، تناسب، توازن) مقرر ہیں، علمی دنیا میں ایک عظیم نشاۃ حقوت کا عہد دار ہے۔ آج سائنس کی تحقیقات اور مکتشفات قدم قدم پر اس کی شہادت

ہم پہنچا رہی ہیں کہ کائنات میں قانون کی کار فرمائی ہے۔ یونسی اندھیر گردی نہیں۔ یعنی تمام کائنات (Rational Basis) پر چل رہی ہے۔ آپ (Rational) کے لفظ پر غور کیجئے۔ س کے معنی ہیں جو (Ratio) کے مطابق ہو۔ ور (Ratio) قدر، پیمانے، اندازے، تناسب ہی کو کہتے ہیں۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا (۳۳) اللہ کا ہر معاملہ ایک خاص اندازے کے مطابق مقرر کردہ ہے۔ یہاں ہر بات (Rational) ہے۔ اندھی فطرت (Blind Nature) کار فرما نہیں۔ یہ ہی اسل مجبور و مقہور ہے۔ ”پہلے سے لکھا ہوا“ صرف قانون ہے (کہ فلاں عمل کا نتیجہ یہ ہوگا)۔ سمان کی ”قسمت“ نہیں۔ اپنی قسمت ہر سمان (خدا کے قانون مکافات کے مطابق) خود بناتا ہے۔ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ قانونِ خداوندی کو قرآن کریم نے قَدَرٌ کہہ کر پکارا ہے۔ یہ قوانین جس طرح خارجی کائنات میں جاری و ساری ہیں (جنہیں قوانین فطرت یا Laws of Nature) کہا جاتا ہے) اسی طرح انسانی دنیا میں بھی کار فرما ہیں۔ مستقل اقدار (Permanent Values) خدا کے یہی غیر متبادل قوانین ہیں جن کے مطابق انسانی اعمال نتیجہ خیز ہوتے ہیں۔ نزولِ قرآن کریم سے مقصد یہ تھا کہ نوعِ انسان تک ان مستقل اقدار کو پہنچا دیا جائے۔ اسی وجہ سے نزولِ قرآن کریم کی ”رات“ کو لَيْلَةُ الْقَدْرِ کہا گیا ہے (س۶۰)۔ وہ ”شب“، (یا تاریک زمانہ جس میں وحی کی روشنی کہیں موجود نہیں تھی) جس میں دنیا کو نئی اقدار عطا ہوئیں۔ یہ مستقل اقدار ہی ہیں جن کے احترام اور پابندی سے انسان حیوانی سطحِ زندگی سے بلند ہو کر، انسانیت کی سطح پر آتا ہے، اور جب کسی مستقل قدر اور طبعی (حیوانی) زندگی کے تقاضا میں تصادم ہوتا ہے (Tie ہوتی ہے) تو وہ طبعی زندگی کے تقاضا کو، بلند قدر کی خاطر قربان کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ عند الضرورت، دن تک کو بھی۔ دیں، نام ہی قرآن کریم کی عطا کردہ مستقل اقدار کے تحفظ کا ہے۔

ق د س

قَدَسَ رَفِی الْاَرْضِ کے معنی ہیں وہ بہت دور تک چھلا گیا*۔ اس لئے قَدَسَہ کے معنی ہیں اس نے اس سے تمام نقائص و امقام کو دور کر دیا۔ قرآن کریم میں جہاں ملائکہ نے کہا ہے کہ نَقَّہُ سُرُّ لَکَ (۳۱) تو زجاج نے کہا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم تیرے لئے خود بھی پاک و صاف

*س۔ پحوالہ، بیضاوی۔

ہوتے ہیں اور ہر اس شخص کو ہلاک اور صاب کر دیتے ہیں جو تیری اطاعت کرے*۔ (لوکنی ہمارے نزدیک اس کا مفہوم وہ ہے جو آگے چل کر درج کیا جاتا ہے)۔ قَدْ وَسَّ (۱۱۶)۔ خدا کی صفت ہے، جس کے معنی ہیں ہر قسم کے نقائص و اقسام سے دور، منور۔ الْقَدْرُ س۔ گرانقدر اور محکم شرف، نیز اُس پتھر کو بھی کہتے تھے جو حوض میں یا اس کے دھانہ میں لگا دیتے تھے تاکہ اس سے پانی کا اندازہ ہو جائے اور اس طرح وہ آپس میں پانی کی تقسیم کریں**۔

سورة بقرہ میں تَسْبِيحٌ اور تَقْدِیسٌ ساتھ ساتھ آئے ہیں (۱۶۱)۔ اس لئے اس کے ساتھ (س۔ ب۔ ح) کا عنوان بھی دیکھئے تاکہ مفہوم واضح ہو جائے۔ مختصر الفاظ میں اس کے معنی ہونگے، خدا کے کائناتی پروگرام کو درخور حمد و ستائش بنانے کے لئے دور دور تک چلے جانا۔ بڑی تگ و تاز کرنا۔ انتہائی جد و جہد کرنا۔

رَوْحٌ تَقْدِیسٌ کے لئے دیکھئے عنوان (و۔ و۔ ح)۔

الْأَرْضُ الْحَقِيقَةُ (۱۶۲)۔ وہ سر زمین جہاں زندگی کے ہر طرح کے سامان و اسباب بفرط موجود ہوں۔ یا برکت زمین (دیکھئے عنوان ب۔ ر۔ ک)۔ مصر اور فرات کا درمیانی حصہ**۔ عام طور پر مسطین کے علاقہ کو کہتے ہیں۔

ق د م

الْقَدَمُ۔ پاؤں (۱۶۳)۔ سبکی جمع آدھام* ہے۔ قَدَمٌ۔ آگے بڑھنا۔ پہل کرنا۔ مَقْدِمَةُ الْجَنَّةِ (دال کے زیر اور زبر سے) فوج کا ہراول دستہ۔ مَقْدِمَةُ۔ ہر شے کا ابتدائی حصہ۔ قَدَمٌ۔ آگے بڑھنا۔ پیش کرنا**۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی آگے بڑھنے اور سبقت کرنے کے ہیں۔ سورہ ہجر میں ہے۔ مَا تَسْتَبِیْئُ مِنْ أُمَّتٍ أَدْنٰہَا وَمَا يَسْتَوِیْنَ (۱۶۴)۔ اور سورہ اعراف میں ہے فَاِذَا جَاءَ اٰجِلُہُمْ لَا يَنْتَصِرُوْنَ مَعَاہِہٖ وَلَا يَنْتَقِدِرُہُمْ (۱۶۵)۔ قَدَمٌ کے معنی ہیں سبقت کرنا۔ اور آگے بڑھتے چلے جانا۔ یہ اُنہی کے پیچھے کی ضد ہے۔ اسی لئے دوسری جگہ مَسْتَقْدِرٌ مِیْئِیْ کے مقابلہ میں مَسْتَوِیٌّ خَیْرِیْ (۱۶۶) آیا ہے۔

قرآن کریم میں مَقْدِمَةُ اَیْمَرٍ یُّؤْمِرُ (۱۶۷) متعدد مقامات میں

آیا ہے۔ اس کے معنی ہیں جو کچھ ن کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ اس سے

مرد اعمال انسانی ہیں۔ چونکہ انسان کی موت اس کے ان تمام اعمال کے بعد ہوتی ہے جو اس سے اس دنیا کی زندگی میں سرزد ہوتے ہیں، اس لئے اعمال انسان سے آگے چلتے ہیں۔ اس میں ماضی (Past) کا زمانہ پایا جاتا ہے۔ نیز ہر عمل جو سرزد ہو جاتا ہے، ماضی (گذرے ہوئے زمانے) سے متعلق ہو جاتا ہے، اور انسان کی دسترس سے باہر۔ اور چونکہ اعمال کے نتائج بھی ساتھ کے ساتھ مرتب ہوتے رہتے ہیں اسی لئے ان نتائج کو بھی ”پہلے بھیجے ہوئے“، کہہ کر بکرا گیا ہے۔ ”سَنُقَدِّمُ لَنَآ هٰذَا“ (۳۹)۔ جس نے اسے ہمارے لئے آگے بھیجا ہے۔ جس کی وجہ سے ہم ہر یہ عذاب آہا ہے۔ لہذا، حب اور دوزخ کو انسان خود اپنے ہاتھوں سے ساتھ کے ساتھ جمع کرنا جاتا ہے۔ البتہ ان کی نمود اپنے وقت پر ہوتی ہے۔ اس زندگی میں بھی اور اس کے بعد کی زندگی میں بھی۔

سورہ یونس میں ہے۔ ”وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا اَنْ لَهُمْ قَدَمٌ مِّدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ“ (۱۰)۔ ایمان والوں کو بشارت دو کہہ ان کے لئے ان کے نشو و نما دیے والے کے ہاں قَدَمٌ مِّدْقٍ ہے۔ یہاں قَدَمٌ کے معنی بررگی، صرف اور بلندی مدارج بھی ہیں، اور سبقت بھی۔ یعنی صلاحیتوں کی ایسی نشو و نما جس سے انسان، زندگی کے آئندہ مراحل طے کرنے (آگے بڑھنے) کے قابل ہو جائے۔ نیز ثبات و استحکام۔

قدیم اور حادث کی اصطلاحات قرآنی نہیں۔ متکلمین کی ہیں۔ البتہ قرآن کریم میں قَدَمٌ مِّدْقٍ کا لفظ پرانی، یعنی اس چیز کے متعلق استعمال ہوا ہے جو پچھلے زمانہ سے چلی آرہی ہو۔ مثلاً اَنْعَزُ جُنُودُ الْقَدَرِ مِمَّ (۲۹)۔ خوشہ کی کہسہ اور خشک شاخ۔ اَفْطَکَ قَدَرِ مِمَّ (۲۹)۔ وہ جھوٹ جو شروع سے چلا آرہا ہے۔ اَفْطَکَ مَوْنٍ (۲۹) اگلے زمانے کے لوگ۔ آپ واجدان۔

سورہ فرقان میں ہے۔ ”وَقَدَرْنَا لَنَّا آلِ مَاعِمِلُوهَا“ (۲۵)۔ اس کے معنی متوجہ ہونے کے ہیں۔ یعنی آگے بڑھ کر لپٹا۔ سورہ حجرات میں ہے۔ لَا تَقْدِمُوا اٰیٰتِنَا بِتَدٰی اِلٰہِ وَرَسُوْلِهِ (۲۷)۔ خدا اور رسول (نظامِ خداوندی) کے احکام کے مقابلہ میں اپنے آپ کو ترجیح نہ دو۔ یا ان کی باتیں کاٹ کر نہ چلو۔ ان کی اطاعت کرو۔

سورہ فتح میں ہے ”مَتَقَدَّمْ مِّنْ ذٰلِکَ“ (۲۸)۔ وہ نازیبا باتیں جو ان لوگوں نے پہلے سے تیرے پیچھے لگا رکھی ہیں۔ یعنی وہ باتیں درحقیقت

درست نہیں، بلکہ ان لوگوں نے یونہی تہمت کے طور پر تمہارے پیچھے لگا رکھی ہیں (مثلاً ساحر - مجنون - شاعر - کاذب - مفتری - وغیرہ)۔ ذَنْبُکَ کے بھی معنی ہیں۔ اس انداز بیان کی مثالیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ مثلاً سورۃ نعل میں ہے۔ اَبْنُ شُرَکَآئِیَ الَّذِیْنَ کُنتُمْ تَشَاقُّوْنَ فِیْہِمْ (۱۲)۔ یہاں شُرَکَآئِیَ کے معنی ”میرے شریک“ نہیں۔ اس کے معنی ہیں وہ معبود جنہیں تم بزعم خویش میرے شریک سمجھتے تھے۔ (یا جو بزعم خویش میرے شریک بنتے تھے)۔ شُرَکَآءُ کُمْ الَّذِیْنَ کُنتُمْ تَزْعُمُوْنَ (۱۲)۔ وہ جنہیں تم بزعم خویش خدا کے شریک قرار دیا کرتے تھے۔ لہذا ذَنْبُکَ (۱۳) کے معنی ”تیری نازیبا باتیں“ نہیں۔ اس کے معنی ہیں وہ نازیبا تہمتیں جن سے یہ مخالفین تجھے مطعون کرتے رہتے ہیں۔ (نیز دیکھئے عنوان ذ - ن - ب)۔

ق د و

اَلْقِدْوَةُ۔ درخت کی اصل جس سے شاخیں نکلتی ہیں۔ اسی سے اَلْقِدْوَةُ کے بھی آگے بڑھے گئے ہیں۔ اور چونکہ یہ شاخیں سیدھی نکلتی ہیں اس لئے تَقْدِیَّتٌ یہاں دُ بَقِیَّتہ کے معنی ہوتے ہیں سواری کا حانور اسے لیکر سیدھے راستے پر چلتا رہا۔ بن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی کسی چیز کے مطابق بن جانا اور اس سے رہنمائی حاصل کرنا ہیں۔

اَلْقِدْوَةُ۔ وہ جس کی پیروی کی جائے۔ جسکے پیچھے پیچھے چلا جائے۔ تَقْدِیُّی۔ پیروی کرنا۔ قرآن کریم میں تمام انبیائے سابقہ کے ذکر کرنے کے بعد رسول اللہ سے کہا گیا ہے۔ اُولَئِکَ الَّذِیْنَ هَدٰی اللہ فَبِہِدْہُمْ اَقْدِمَہ (۹۱)۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنی راہ نمائی (وحی) عطا کی تھی۔ یہی انہی کی راہ نمائی کی پیروی تو کر، یعنی جو راہ نمائی انہیں دی گئی تھی اب وہی راہ نمائی اس قرآن کریم میں تجھے دی گئی ہے۔ لہذا قرآن کریم کی راہ وہی ہے جس پر تمام انبیائے سابقہ چلتے رہے ہیں۔ قرآن کریم پر چلنا انبیاء کی راہ پر چلنا ہے۔ قرآن کریم نے اس حقیقت کبریٰ کو واضح کیا ہے کہ اصل کے اعتبار سے تمام انبیاء کرام کو ایک ہی دین ملتا رہا ہے۔ وہ دین اپنی اصل شکل میں باقی نہ رہا۔ اب وہی اصول (جنہیں مستقل اقدار کہا جاتا ہے) اپنی آخری اور مکمل شکل میں قرآن کریم

میں دے دیئے گئے *۔ اس لئے جو شخص قرآن کریم کا اتباع کرتا ہے وہ اسی راستے پر چلتا ہے جس پر انبیاء کرامؑ چلتے رہے ہیں۔ یہی معنی قَبِيْهًا هُمْ اَقْتَدَوْا (۹۱) کے ہیں۔ امداء اس ہدایت کی ہے جو خدا کی طرف سے نبیاء کو منتی رہی ہے۔ اس کے خلاف دوسری رہ اشخاص کی اقتداء کی ہے جس کی مخالفت قرآن کریم نے جب بجا کی ہے۔ (مثلاً ۳۳)۔ لیکن ہم وہی کچھ کر رہے ہیں جس سے قرآن کریم نے روکا تھا۔ یعنی خدا کی طرف سے ملی ہوئی راہ نہائی (قرآن کریم) کے بجائے، زبہ اور مردہ اشخاص کی اقتداء۔

ق ذ ف

قَذَفَ۔ تیر یا پتھر وغیرہ کو پھینکنا **۔ راغب نے لکھا ہے کہ اس کے معنی دور پھینکنا ہیں ***۔ اسی طرح یہ لفظ کسی بات کو منہ سے نکالنے اور پھینکنے، نیز کسی چیز کو ڈالنے کے لئے بولتے ہیں۔ اور استعارة الزام یا تہمت لگانے کے لئے بھی اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے **، جیسے اس مفہوم کے لئے رُمِیَ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح قَذَفَ گالی دینے اور عیب جوئی کرنے کے لئے بھی بول دیا جاتا ہے ***۔ چنانچہ قَذَفَ التَّحْصِيْنَہَ کے معنی ہیں اس نے ہمارے عورت پر ہتھیار چلانی کی تہمت لگائی۔ اَلْقَذَافُ۔ منہیق وغیرہ جس سے کوئی چیز دور پھینکی جائے **۔

سورہ طہ میں حضرت موسیٰؑ کے متعلق ہے اَنْ اَقْدِرَ فِیْہِ فِرَ لِقَابُوْثِ۔ اَقْدِرَ فِیْہِ۔ (۹۶)۔ اسے تابوت میں رکھ دے اور پھر اس صندوق کو دریا میں بہا دے۔

سورہ انبیاء میں ہے۔ بَلْ تَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَنِ الْبَاطِلِ (۲۸) ہم حق کو باطل پر مارنے رہتے ہیں۔ حق اور باطل میں باہمی تصادم و تزاوج، باہمی کشمکش، ہونی رہتی ہے۔ تعمیری اور تخریبی قوتیں ایک دوسرے سے ٹکراتی رہتی ہیں اور تعمیری قوتیں آخر الامر غالب آجاتی ہیں۔ دور رکھنے کے معنوں میں سورہ الصافات میں ہے۔ وَیَقْذِلُوْنَ مِیْنُ کُلِّ جَبَبٍ (۳۸) انہیں ہر طرف سے دور رکھا جاتا ہے۔

* جس سابقہ احکام میں (اصول نہیں بلکہ ان اصولوں کی روشنی میں احکام ہیں) کسی رد و بدل کی ضرورت تھی ان میں رد و بدل کر کے نئے احکام قرآن کریم میں دے دیئے گئے ہیں۔ لہذا اب اطاعت خداوندی صرف قرآن کریم کی رو سے ہو سکتی ہے۔ ورنہ کسی بیہودہ آسمانی کتاب کی رو سے نہیں ہو سکتی۔ پھر دیکھنے عنوان (ن۔ م۔ ح)۔ ** ناچ۔ *** راغب۔

ق ر ا

قَرَأَ کے ببادی معنی میں جمع کرنا (این فارس)۔ أَقْرَأَتْ لِقَافَةً کے معنی میں نر کا مسدود منویہ اونٹنی کے رحم میں قرار پا گیا اور جمع ہو گیا۔ قَرَأَتْ لِقَافَةً۔ ونشی حاملہ ہو گئی۔ خون کے رحم میں جمع ہوئے کو بھی قَرَأَ کہتے ہیں۔ أَقْرَأَتْ الثَمَرَةَ اس وقت کہتے ہیں جب ہورت کو قَرَأَ یعنی حمل آجائے۔ قَرَأَ کی جمع قَرُوءٌ آتی ہے (۲۲۸)۔ صاحب لطائف اللغة نے کہا ہے کہ یہ لفظ (قَرَأَ) اس وقت بھی بولتے ہیں جب ہورت حیض سے پاک ہو جائے۔

زجاج نے کہا ہے کہ قَرَأَ اَنْ بھی یہیں سے فُعْلَان کے وزن پر مصدر ہے۔ اس کے معنی جمع کرنے کے ہیں۔ قَرَأَ اَنْ کو قَرَأَ اَنْ اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ سورتوں کو جمع کرتا ہے۔ اور انہیں ایک دوسرے سے ملاتا ہے۔ ابن الاثیر نے کہا ہے کہ مکتبہ اللہ کو قرآن اس لئے کہتے ہیں کہ اس نے اپنے اندر قصص، مر، نسی، وعدہ، وعید، اور آیات اور سورتوں کو باہم جمع کر دیا ہے۔ راغب نے کہا ہے کہ اس کا نام قرآن اس لئے رکھا گیا ہے کہ یہ خدا کی تمام قازل کردہ کتابوں کے ثمرہ کو اپنے اندر جمع کئے ہوئے ہے۔ بلکہ تمام علوم کے حاصل کو اپنے اندر جمع کئے ہوئے ہے۔ قرآن کریم میں ہے۔ **يُنْزِلُ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْتَ آيَاتِهِ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ** (۱۷۰:۱۷۱)۔ اس کا جمع کرنا اور حفاظت سے رکھنا (جسطرح رحم میں تخم حفاظت سے رکھا جاتا ہے) ہمارے ذمہ ہے۔ سوجب ہم اسے جمع کر دیں (اور سے تمہارے سینے میں محفوظ اور ثبت کر دیں) تو تم اس جمع شدہ وحی کی پیروی کرنا۔ **ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ** (۱۹)۔ پھر اس کا لوگوں کے سامنے کھول کر لانا (اس کی نمود اور ظہور) بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔

اس سے ظاہر ہے کہ قرآن کریم خود رسول اللہ کی زندگی میں جمع، مرتب اور محفوظ شکل میں وجود میں آچکا تھا۔ یہ صحیح نہیں کہ رسول اللہؐ اسے منتشر شکل میں چھوڑ گئے تھے اور اسے بعد میں یک جا کیا گیا تھا۔ علاوہ دیگر شواہد، خود لفظ قرآن اس پر دلائل کرتا ہے کہ وہ جمع شدہ (کتاب کی) شکل میں تھا۔ اَنْبِرَاءَ۔ حروف اور الفاظ کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانے اور جمع کرنے کو کہتے ہیں۔ ابن عباس نے لَمَّا تَلَّيْجَ قَرَأَ آتِہ کے معنی اس پر عمل کرنے اور اس کی پیروی کرنے کے بتائے ہیں۔

بعض کا خیال ہے کہ قرآن عبرانی لفظ ہے جس کے معنی اعلان کرنے کے ہیں*۔ اس اعتبار سے لفظ قرآن ہیسم ربتیک (۱۱) کے معنی ہونگے تو اپنے لشو و نما دینے والے کی صفت ربوبیت کا عام اعلان کر دے۔ یہ وہی چیز ہے جسے سورۃ مدثر میں لثم فابذر۔ و ربتک تکبیر (۲۳) سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس سے قرآن کے معنی اعلان عام کے ہونگے۔

قرآن کریم وہ لکتاب (ضابطہ حیات) ہے جس میں ہر بات یقینی ہے اور اس سے ہر قسم کا تذبذب اور نفسیاتی الجھن ختم ہو جاتی ہے (۲)۔ جو کچھ خدا نے حضور پر وحی کیا تھا وہ قرآن کریم میں محفوظ ہے (۱۹)۔ مومنین کو اسی کے اتباع کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ کسی اور کے اتباع کی اجازت نہیں دی گئی (۳)۔ رسول اللہ کو بھی قرآن کریم ہی کے اتباع کا حکم تھا (۱۹)۔ حضور سی کے مطابق فیصلے کرتے تھے (۸)۔ جو اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، تو ایسے لوگ مومن نہیں کافر ہیں۔ (۳)۔ اس میں تعلیم خداوندی مکمل طور پر آگئی ہے اور کوئی شخص اس میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں کر سکتا۔ (۳ و ۱۹)۔ یہ سابقہ تعلیمات کا مہیمن ہے (۸)۔ اس میں کوئی اختلافی بات نہیں (۸) اور تمام اختلافات اسی سے رفع ہو سکتے ہیں (۱۰)۔ اس میں جو کچھ کہہ گیا ہے اس کی وضاحت خود خدا نے کر دی ہے (۱۹)۔ اسی لئے اسے تہتاتاً لیکل شئی (۱۹) کہا گیا ہے۔ ایسا تصدیق آیات کی رو سے کیا گیا ہے۔ یعنی آیات کو پھر پھر کر لانے سے (۱۰ و ۱۹)۔ رسول اللہ ہر اختلافی مسئلہ کی وضاحت قرآن کریم سے کرتے تھے (۱۹)۔ اور اسی سے لوگوں کو نصیحت کرتے تھے (۵)۔ یہ خود روشنی ہے (۵) جو اس لئے دی گئی ہے کہ انسان اس روشنی میں سفر حیات طے کرے (۱۹)۔ اسی لئے اس میں تدبیر و تفکر کا حکم دیا گیا ہے (۲۶)۔ یہ نصیحت حاصل کرنے کے لئے آسان ہے (۱۹)۔ لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ انسان اپنے دل و دماغ کو انسانی حیالات سے پاک و صاف کرتے اس سے راہ دعائی حاصل کرنے کی کوشش کرے (۱۹)۔ قرآن کریم میں غیر قرآنی خیالات و نظریات و تصورات و معتقدات کی آسوشن شرک ہے (۲۶)۔ لیکن جب انسان شخصیت پرستی کا شکار ہو جائے تو ایسے یہی بات سخت لاگوار گذرتی ہے (۱۹ و ۳۹ و ۴۰)۔ چنانچہ جو شخص ان کے سامنے قرآن کریم پیش کرے تو وہ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں (۲۶)۔ اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس کی بات قطعاً نہ ستو اور شور مچاؤ تا کہ دوسرے لوگ بھی قرآن کریم کی آواز نہ سننے پائیں (۲۹)۔ اس طرح وہ خود بھی قرآن کریم

سے دور دھتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کے قریب آنے سے روکتے ہیں (۲۶)۔
قرآن کریم کی مثل کوئی چیز نہیں (۲۷)۔ مخالفین چاہتے تھے کہ رسول اللہؐ
قرآن کریم میں کچھ تبدیلی کر دیں لیکن حضورؐ ایسا نہیں کر سکتے تھے۔
نہ حضورؐ نے ایسا کیا (۲۸)۔

قرن اول کی جماعت مومنین کے شرف و عظمت کا راز تمسک بالقرآن میں تھا
(۲۹)۔ لیکن جب بعد میں آنے والوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تو ذلیل و خوار
ہو گئے۔ یہی وہ شکایت ہے جو نبی اکرمؐ خدا سے کرینگے (۳۰)۔ اس لئے
کہ الدین وہی ہے جو قرآن کریم کے اندر تھا۔ اسے چھوڑ دینے سے الدین ہی
چھوٹ گیا۔ آج پھر اسی الدین سے تمسک ہو سکتا ہے اگر ہم اس حقیقت کو
سمجھ لیں کہ الدین اور قرآن کریم ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں۔ دین ،
قرآن کریم کے اندر ہے اور جو بات قرآن کریم کے اندر نہیں وہ دین نہیں۔ اور
قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ خدا نے خود لے رکھا ہے (۳۱)۔

قرب

قَرِيبٌ بمقابلة بتعريف (۳۲)۔ ابن فارس نے اس کے بنیادی معنی یہی
بتائے ہیں۔ الْقَرِيبُ - فاصله کے اعتبار سے کسی کے قریب ہونا۔ بمقابلة بعده
اور الْقَرِيبَةُ - رتبہ کے اعتبار سے کسی کے قریب ہونا۔ اور الْقَرِيبُ ہوا
وَالْقَرِيبَةُ رشتہ کے اعتبار سے کسی کے قریب ہونا۔ یعنی رشتہ داری۔ ذری
الْقَرِيبُ ہوا (۳۳) کے معنی ہیں جس سے رشتہ داری ہو۔ یعنی رشتہ دار۔ سورۃ
شوریٰ میں ہے۔ قُلْ لَا اسْفَاكُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا التَّوَدُّقَةَ رَفِ
الْقَرِيبُ (۳۴)۔ اس کے معنی عام طور پر کہئے جاتے ہیں کہ (اے رسول) ان
سے کہدو کہ میں پیغام رسالت پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، بجز اس کے
کہ میرے رشتہ داروں سے محبت کرو۔ یہ معنی نہ صرف یہ کہ قرآن کریم
کی بنیادی تعلیم کے خلاف ہیں بلکہ خود لغت کے بھی خلاف ہیں۔ جیسا کہ
اوپر لکھا گیا ہے، الْقَرِيبُ ہوا کے معنی رشتہ داری ہیں، نہ کہ رشتہ دار۔
چنانچہ لسان العرب میں اس آیت کے معنی لکھے ہیں کہ اے پیغمبر!
کہدو کہ میں تم سے رسالت کا اجر نہیں مانگتا مگر وہ حقوق تو ادا کرو جو
میری قرابت داری کی وجہ سے تم پر عائد ہوتے ہیں۔

اس کے ایک معنی اور بھی ہو سکتے ہیں۔ اِنَّ ذَا الْقَرِيبُ ہوا حقیقہ
(۳۵) کے معنی ہیں "تو اپنے رشتہ دار کو اسکا حق دے"۔ یعنی ذَا قَرِيبًا ک۔

اسی طرح آق اِلْمَالِ عَلٰی حَسْبِهِ دَوْرِي النَّفْرُ بِلٰی (۲۴۱) کے معنی ہیں ”اس نے اپنے رشتے داروں کو مال دیا“۔ یعنی ذوی قُرْبَاه۔ اس اعتبار سے لَا اَتَقَاتِلُكُمْ عَلَیْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوْدُوعَةَ فِی النَّفْرِ بِلٰی میں ”تمہارا اپنا رشتہ“ مراد ہوگا۔ یعنی قُرْبَاکُمْ۔ یعنی تم ہمارے رشتے ناطقے کے حقوق مؤدت ادا کرو تو یہی میرا اجر ہے۔ یہ وہی بات ہے جس کے متعلق سورۃ بآ میں کہا گیا ہے کہ قُلْ مَا سَاَلْتُکُمْ مِنْ اَجْرٍ لِّمَنْ لَّکُمْ (۲۴۲)۔ ”ن سے کہہ دو کہ میں تم سے جو جر مانگتا ہوں وہ وہ خود تمہارے لیے ہی فائدے کے لئے ہے۔“

بہر حال بت پہنی ہو یا دوسری، حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہؐ لوگوں سے جو رسالت قطعاً نہیں مانگتے تھے۔ آپ قرآن کریم میں دیکھ لیں۔ ہر ایک نئی کا پہلا اعلان یہ ہوتا تھا کہ میں تم سے احقر رسالت کچھ نہیں مانگتا۔ (مثلاً ۲۱/۱۰۶، ۲۱/۱۰۵، ۲۱/۱۰۴، ۲۱/۱۰۳، ۲۵/۵۲، ۳۶/۵۴)۔

الْمُقَرَّبُ کے معنی ہیں کسی کے قریب ہونا چاہنا اور اس سلسلہ میں ذرائع اختیار کرنا *۔ الْمُقَرَّبُ - ایک دوسرے کے قریب ہو جانا۔
الْقَرِيبُ - وہ چیز جس سے خدا کا قرب چاہا جائے *۔

سورۃ مائدہ میں ”آدم“ کے دو بیٹوں کا ذکر ہے (یعنی دو آدمیوں کا) جن کے متعلق کہہ کہ ”اذْ قَرَّبْنَا قُتَيْبًا تَمِيمًا وَكَانَ غَسَقَ اللَّيْلِ عَسِيلًا سِينًا أَحَدُهُمَا هَبَّاتٌ (۳۶)۔“ ”جب انہوں نے کوئی قربانی پیش کی۔ سو ن دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی۔“۔ قرآن کریم نے اس قربانی کی تفصیل نہیں دی کہ وہ کیا چیز تھی اور کس طرح پیش کی گئی تھی۔ یہ کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے جسے نذرانے کے طور پر پیش کیا گیا ہو، یا کوئی عمل۔ خیر بھی جسے بخرص حصول قرب خداوندی کیا گیا ہو۔

ہمارے ہاں عید الامحی کی تقریب پر جو جانور ذبح کئے جاتے ہیں ان کے لئے قربانی کا لفظ قرآن کریم میں نہیں آیا ۔

قُرب۔ اِسی سے مراد ناصہ اور مکان کے اعتبار سے خدا کے سدیکی ہونا نہیں۔ اس لئے کہ خدا کسی خاص مقام پر نہیں جہاں سے قُرب اور بُعد ماہا جاسکے۔ انسان جس قدر اپنے اندر خدا کی صفات منعکس کرنا جاتا ہے اسی قدر وہ "خدا سے قُرب" ہوتا جاتا ہے۔ اور صفاتِ خداوندی کا اپنے اندر منعکس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسان قوانین خداوندی کا اتباع کرے۔ چنانچہ

سورۃ علق میں ہے "لَا تُطِيعُهُ" وَاسْتَجِدْ وَتَقَرَّبْ (۱۶) تو اس شخص کی بات نہ مان (جو گریز کی راہیں نکالتا ہے۔ بلکہ خدا کے قوانین کی) اطاعت کر اور اس طرح (خدا کے) قریب ہو جا۔ یعنی قوانین خداوندی کی اطاعت سے اپنے اندر صفاتِ خداوندی پیدا کئے جا۔ اسی کا نام انسانی ذات کی پیداری اور اس کا استحکام ہے۔ اسی کو قربِ خداوندی کہتے ہیں جو ہر مومن کو حاصل ہو سکتا ہے۔ اس لئے "مقربین ہارگہ خداوندی" کا کوئی الگ گروہ نہیں ہوتا، جس طرح "انبیاء اللہ" کا کوئی الگ گروہ نہیں ہوتا بلکہ ہر مومن ولی اللہ ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ قوانین خداوندی کا اتباع معاشرہ کے اندر رہتے ہوئے ایک نظام کے تابع ہوتا ہے۔ تجرد کی خفاہوں میں یا ویسے ہی انفرادی طور پر نہیں ہو سکتا۔ نہ ہی خدا کا قرب کسی اور "اللہ" کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے۔ (دیکھئے ۲۸)۔ اللہ، صرف ایک ہے اور وہ خدائے واحد ہے۔

قَرُبَاتٌ - جمع قَرَبَاتٌ (۱۶)۔ قرب حاصل کرنے کا ذریعہ۔ عَرَضًا قَرَبَاتًا (۲۸)۔ جلدی حاصل ہو جانے والا فائدہ۔ پیش پا افتادہ مفاد۔ مفاد عاجلہ۔

زمانہ قدیم میں لوگ جانوروں کو ذبح کر کے اپنے معبودوں کے حضور پیش کرتے تھے تاکہ ان کی خوشنودی حاصل کریں۔ یہودی ان ذبح شدہ جانوروں کو آگ میں جلا دیتے تھے۔ چنانچہ سوختنی قربانی کا ذکر اکثر نورات میں آتا ہے۔ سورۃ آن عمران میں يَقْرُبَانِ تَتَّكِلُهُ الْبَشَارُ (۱۸۴) سے اسی قسم کی قربانی کی طرف اشارہ ہے جس کے متعلق ان کا عقیدہ تھا کہ اگر وہ قبول ہو جائے تو اسے آگ بھسم کر دیتی ہے۔

(خدا کے اسان سے قریب ہونے کے متعلق عنوان د۔ ع۔ و دیکھئے)۔

ق ق ق

الْقَرْحُ - الْقَرْحُ - ہتھیار وغیرہ کا زخم۔ بعض نے کہا ہے کہ الْقَرْحُ زخم کے نشان کو کہتے ہیں اور الْقَرْحُ سوزش اور جلن نیز درد و لم جو زخم کی وجہ سے ہو۔ چنانچہ کہتے ہیں یہ، قَرْحٌ مِّنْ قَرْحٍ - اسے زخم کی وجہ سے درد ہو رہا ہے۔ - واجب نے اسکی تائید کرتے ہوئے یہ بھی لکھا ہے کہ خارجی اثر سے ہونے والا زخم قَرْحٌ اور اندرونی طور پر ہونے والا بھڑا بھنسی قَرْحٌ ہے۔

* قارح - نیز ابن فارس۔

قرآن کریم میں جنگ میں نقصان ہو جانے کے لئے یہ لفظ آیا ہے۔
(۱۳۳۸)۔ یا اس نقصان کی وجہ سے جو تکلیف اور پریشانی ہو۔ دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔

ق ر د

الْقِرْدُ*۔ جھڑ جانے والی یا الجھی ہوئی، ردی اون* جو کالی نہ جا سکے اور اس لئے اسے پکار ہونے کی وجہ سے پھینک دیا جائے۔ اس سے یہ لفظ حقارت اور ذلت کے معنوں میں استعمال ہونے لگا۔

اَقْرَدُ الْقِرْدُ* کے معنی ہیں عاجزی و درماندگی کی وجہ سے وہ شخص ساکن ہو گیا۔ ذلیل ہو گیا اور جھوٹ سوٹ مرده بن گیا*۔ اَلْقِرْدُ*۔ پندر کو کہتے ہیں۔ اسکی جمع اَلْقِرْدَةُ* ہے۔ اور اَلْقِرَادُ*۔ چیچڑی کو کہتے ہیں جو اونٹوں وغیرہ کے چمٹ جاتی ہے*۔

قرآن کریم میں ہے کہ جن یہودیوں نے بہت کے احکام کی خلاف ورزی کی تھی** انہیں قِرْدَةُ خَمْسِيْنُ* بنا دیا (۱۳۳۸)۔ (خامسیں* کے معنی ہیں ذلیل۔ کنینہ۔ پکار۔ دیکھئے عنوان خ۔ س۔ ا)۔ سورہ نساء میں ہے کہ ان پر لعنت کی گئی تھی (۱۳۳۸)۔ یعنی وہ زندگی کی خوشگوار یوں سے محروم ہو گئے تھے۔ اسکی تشریح میں (۱۳۳۸: ۱۳۳۸) میں کہا ہے کہ اللہ نے حکم دیدیا کہ ان پر ایسے لوگ مسلط رہیں جو انہیں طرح طرح کا عذاب دیتے رہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ وہی عذاب تھا جسے دوسری جگہ ذِلَّةُ* اور مَسْكَنَةٌ* کا عذاب کہا ہے (۱۳۳۸)۔ سورہ مائدہ میں منافقین کو بھی قِرْدَةُ كَمَا هِيَ*۔ اور اسکی تشریح عَبْدُ الطَّغَاوُتُ* سے کر دی گئی ہے (۱۳۳۸)۔ یعنی غیر خدائی مومنوں کے غلام اور محکوم۔ اسی چیز کو ان پر لعنت اور غضب کہا گیا ہے۔

ان تصریحات سے ظاہر ہے کہ كُوْنُوْا قِرْدَةً خَمْسِيْنُ* (۱۳۳۸) کے معنی یہ نہیں کہ انہیں سچ سچ کے پندر بنا دیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر ذلتوں اور رسوائیوں کی مار ماری گئی تھی۔ یہ اس بات کا نتیجہ تھا کہ وہ یک نگیں اور یک مرکز کی زندگی بسر کرنے کی بجائے باہمی اختلافات کیا کرتے تھے۔ (۱۳۳۸)۔ اور یہ حالت ہر اس قوم کی روحانی ہے جو آئین و قوانین کی خلاف ورزی شروع کر دے۔ اس سے ان میں کھریکڑ ہی نہیں رہتا۔ یہودیوں کا قواعد بہت کی پابندی سے گریز کی راہیں نکالنا اسی عدم کردار کا مظہر تھا۔

ق ر ر

الْقَرَارُ۔ کسی چیز کا ٹھہرنا، جمن۔ یا کسی چیز کے ٹھہرنے کی جگہ۔
اَلْقَرَارَةُ۔ نشیمنی زمین جہاں اپنی ٹھہر جائے۔ اس معنی میں **قَرَارٌ** بھی
 مستعمل ہے۔ **قَرَّ بِاللَّهِ كَانِ**۔ کسی جگہ سکونت اختیار کرنا، وہاں ٹھہر جانا
 اور جم کر رہنا۔ **مُسْتَقَرَّرٌ**۔ ٹھہر جانا، جم جانا۔ **اَقَرَّ** کے معنی ہیں کسی
 چیز کو ٹھہراتا اور جم دینا، نیز اس کے معنی اعتراف اور اقرار کرنے کے ہیں۔
 جیسے **ثُمَّ اَقَرَّ رُسُلُكُمْ** (۱۸۸) پھر تم نے اقرار کیا۔ **مُسْتَقَرَّرٌ**، **الْحَمْلُ**۔ رحم کا
 وہ آخری حصہ جہاں حمل قرار پا جاتا ہے۔ **وَلَكُمْ فِي الْاَلْاَرْضِ مَسْتَقَرٌّ**
(۱۶۱) تمہارے لئے زمین میں قرار و ثبات کا مقام ہے۔ تم کو وہاں ٹھہرنا اور
 رکنا ہے۔ اس آیت میں **اَلْاَرْضِ** (زمین) کے اضافہ نے یہ بتا دیا
 کہ زمین ابدی قیام گاہ نہیں۔ صرف ایک وقت تک کے لئے ٹھہرنے اور
 رکنے کی جگہ ہے۔ **[مُسْتَقَرَّرٌ وَتُسْتَوْدَعُ (۱۶۱)]** کے مفہوم کے لئے
 دیکھئے عنوان و۔ د۔ ع۔ **لِيَكُنْ نَبَاتًا مُسْتَقَرَّرًا (۱۶۱)** کے معنی ہیں ہر
 خبر کا ایک سنتھلی ہوتا ہے جہاں پہنچ کر اسکی ضدقت یا عدم صداقت آشکارا
 ہو جاتی ہے۔ ہر عمل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ ہر واقعہ ایک خاص حد تک
 جاتا ہے جہاں پہنچ کر وہ رک جاتا ہے اور اس کے نتائج ظہور میں آجاتے ہیں۔
 یہی اس کا مستقر ہوتا ہے۔ **اَلشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ يَلْتَمَسُ (۳۸)** سورج
 (اپنی محوری گردش کے علاوہ) اپنے نظام کولے کر ایک مستقر (Destination)
 کی طرف نیزی سے جارہا ہے۔ **اَلْقَرَّ**۔ کججاوہ اور زس کے بن اس ایک چیز
 جیسے سواری پر رک کر اس میں مرد بیٹھتے ہیں۔ نیز ہودہ کو بھی کہتے ہیں*
 جو عورتوں کے اونٹ پر بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے۔

اَقَرَّ اللّٰهُ عَيْنَهُ کے معنی ہیں خدا اسے اتنا ماں دے دے کہ اسکی نگاہ
 ٹھہر جائے اور وہ اپنے سے زیادہ مالدار لوگوں کی طرف لچکاتی ہوئی نظروں سے
 نہ دیکھتا پھرے*۔ اس کا دوسرا مفہوم ہے ”خدا اُسے خوش رکھے“۔
 اس سے آنکھوں کی ٹھنڈک مراد ہوتی ہے۔ یعنی مطہن و مسرور۔ **قَرَّةٌ**
الْعَيْنِ۔ جس سے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ قرآن حکریم میں ہے **قَرَّةٌ**
اَعْيُنٍ (۴۸)۔ **وَقَرَّيْ عَيْنًا (۱۶۱)**۔ اپنی آنکھ کو ٹھنڈک پہنچا۔ **اَلْقَرَّ**۔

* تاج۔ نیز ابن فارس۔ ** اس کا یہ مطلب نہیں کہ ”آدم“ پہلے کسی اور جگہ
 (جنت میں) تھا اور پھر زمین پر بھیج دیا گیا، یہ ساری داستان اسی زمین (اورس)
 سے متعلق ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھئے عنوان د م میں لفظ آدم۔

ٹھنڈ - (الْقَرْدُ) - سردی کے موسم کی ٹھنڈ کو کہتے ہیں اور بَرْدٌ ہر ٹھنڈ کو کہتے ہیں خواہ سردی کی ہو یا گرمی کی*) - قَرْدٌ عَلَیْہِ السَّاءُ کے معنی ہیں اس پر پانی ڈال دیا - الْقَرْدُ وَرَدٌ ہر اس برتن کو کہتے ہیں جس میں شراب رکھی جائے - بالخصوص شیشہ کا برتن - اسکی جمع قَرَدٌ اَرْبَرٌ ہے (۱۶:۱۵) - پھر خود شیشے کو قَرْدٌ اَرْبَرٌ کہنے لگ گئے - (۲۰) - اہل عرب مجازاً عورتوں کو بھی قَرْدٌ اَرْبَرٌ کہہ دیتے تھے* - یعنی آبکیے -

ق ر ش

کُتِبَ لغت میں اس لفظ کے بہت سے معانی لکھے ہیں - قَرَاءَ کا قون ہے کہ قَرِیْشٌ کا لفظ قَرَش سے بنا ہے جس کے معنی ادھر ادھر سے چیزیں جمع کرنا اور سمیٹنا ہیں - کہا جاتا ہے کہ قریش چونکہ حرم میں جمع ہوتے تھے اس لئے ان کا یہ نام پڑ گیا - اسی سے قَرَشٌ اِسْتَقْوَمٌ ہے - یعنی لوگ اکٹھے ہوتے - بعض کا خیال ہے کہ وہ سامان تجارت خریدنے میں جلدی اور پہل کرتے تھے اس لئے قریش کھلائے، کیونکہ قَرَشٌ کے معنی ہیں سامان تجارت کو پہلے خریدنا - بعض نے کہا ہے کہ بضر بن کنانہ (قریش کے جد امجد) ایک دن کپڑے میں اپٹ کر سمٹ گئے اس لیے ان کا نام قریش پڑ گیا - بعض کا خیال ہے کہ ایک دن بضر ایسی قوم کے پاس آئے تو لوگوں نے کہا کہ قَرِیْہُ جَمَلٌ قَرِیْشٌ - ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ مضبوط اونٹ ہے - چنانچہ اس کا لقب قریش پڑ گیا - بعض نے کہا ہے کہ قُصَیٌّ کو "قرشی" کہا جاتا تھا اور اس نے یہ نام قریش کو دیا - یا یہ لفظ قِیْرُش نامی درہانی حائلور (ویل مچھلی) کی تصغیر ہے جس سے تمام سمندری جہالور ڈرتے ہیں - یا یہ قریش بن سعد بن غالب بن فہر کی وجہ سے پڑا جو ان کے تجارتی قافلہ کا مالک تھا ورازیگ کہا کرتے تھے قَدِمَتْ عِیْرُ قَرِیْشٍ وَ حَرَجَتْ عِیْرُ قَرِیْشٍ قریش کا قافلہ آیا اور قریش کا قافلہ گیا - ازھوی وغیرہ نے کہا ہے کہ تجارت اور کاروبار اور تلاقی رزق کے لئے سفر کرنے کی بنا پر ان کا نام قریش پڑا ہے - بعض کا قول ہے کہ یہ نام اس لئے پڑا کہ ان کا دار و مدار ہی تجارت پر تھا اور ان کے پاس گڈارا کرنے کے لئے زمین اور سونہری نہیں تھے - اس سے ہے فَلَانٌ یَنْقَرُشُ السَّمَا - فلان شخص مال جمع کرتا ہے* - حضرت ابراہیمؑ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیلؑ کو تولیت کعبہ کے لئے سرزمین حجاز میں بسا دیا - ان کے بارہ بیٹے تھے جن میں سے قیدار پڑا

نامور تھا۔ ہمدرد کی شاخ پھیلتے پھیلتے وسیع خاندانوں میں منقسم ہو گئی۔ ان میں قریش کا خاندان نہایت معزز اور ممتاز شمار کیا جاتا تھا۔ ان میں فہر (قریب ۳۳۰ء) اور قصصی بن کیلاب (قریب ۵۷۷ء) بڑے مشہور ہیں۔ نبی اکرمؐ اسی خاندان کے چشم و چراغ (اور تمام دنیا کے لئے سراج منیر) تھے۔

کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے قریش دور و نزدیک کے ممالک میں عزت کی نگاہوں سے دیکھے جاتے تھے۔ تجارت ان کا کاروبار تھا۔ اس کے لئے مختلف قبائل و اقوام نے ان سے معاہدے کر رکھے تھے کہ ان کے قافلے محفوظ رہیں گے۔ قرآن حکیم نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ لَا يُلْفِیْ قَرْیَۃً اَوْ بَلَدًا یُّبْتَغِیْہِمْ رِجْلًاۙ الشِّتَآءِ وَالصَّیْفِ (۱۰۰)۔ ”اُن عہد و پیمان کی وجہ سے جو (دوسری اقوام نے) قریش سے اس لئے کر رکھے ہیں کہ وہ کعبہ کے متولی ہیں (ان کے قافلے سردی گرمی میں محفوظ طور پر سفر کرتے ہوں)۔“ اس کے بعد قرآن حکیم نے کہا ہے کہ انہیں یہ مقام کعبہ کا متولی ہونے کی وجہ سے حاصل ہے، لہذا انہیں چاہئے کہ وہ رب کعبہ کے احکام و قوانین کی طاعت کریں۔ فَاتَّقُوا اللّٰہَ ۚ اِنَّہٗٓ اَکْبَرُ الَّذِیْ اٰطَعْتُمْہُمْۙ مِّنْ جُوعٍ وَّاَمْتُمْہُمْۙ مِّنْ خَوْفٍ (۱۰۱)۔ وہ رب کعبہ جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور خوف سے اس عطا کیا۔

کیسی عمدہ دلیل ہے یہ۔ یعنی یہ لوگ خدا کے نام پر اتنے مفاد حاصل کرتے ہیں لیکن اطاعت خدا کو چھوڑ کر اوروں کی کرتے ہیں۔ یہ تو کچھ اچھی بات نہ ہوں۔ اگر خدا کے نام سے مفاد حاصل کرتے ہیں تو خدا کے قوانین کی اطاعت بھی کریں۔ اور اگر اطاعت کسی اور کی کرنا ہے تو خدا سے اپنی نسبت ختم کریں۔

ق ر ض

اَلْقَرْضُ۔ قطع کرنا۔ کاٹنا۔ قَرْضٌ لِّمَنْکَانَ۔ وہ کسی جگہ سے کترا کر نکل گیا۔ قَرْضٌ رَّفٌ سَیْرٌ۔ وہ چلنے میں دائیں ہاتھ جھکا۔ (۱۰۲) قَرْضٌ۔ کوئی چیز جو دی جائے، یا کوئی کام جو کیا جائے، اس امید پر کہ وہ چیز واپس مل جائیگی یا اس کام کا بدلہ ملیگا۔ اَقْرَضَ۔ کوئی چیز دینا، یا کوئی کام کرنا، اس امید پر کہ وہ واپس مل جائیگی یا اسکا بدلہ ملیگا۔ عربوں کے معاشرہ میں قَرْضٌ حَسَنٌ کے معنی اچھا سلوک اور معاملہ بھی ہوتے ہیں۔

قرآن کریم میں بھی اس معنی میں یہ معاورہ آیا ہے (مثلاً ۲۳۲)۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب نظام ربوبیت کے قیام کے لئے جدوجہد شروع کی جائے تو اسکی ضرورت ہوتی ہے کہ جماعت میں جس جس چیز کی کمی ہو اسے ملکر پورا کیا جائے۔ ہر قسم کی کوشش، ہر قسم کا جانی اور مالی ایثار جو درکار ہو، اسے بطیب خاطر پیش کر دیا جائے۔ یہ سب کچھ قرض حسنی ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ اگر قرض کے دیگر معنی بھی ملا لئے جائیں تو بات زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ الْقَرْضُ کے معنی ہیں چبانا * الْقَرْضُ یُضْرُ - چارے کا وہ گولہ جسے اونٹ اپنے پیٹ میں سے لوٹا کر منہ میں لاتا ہے۔ پھر اسے چبانا رہتا ہے۔ (جگالی کرتا ہے) ورحب وہ مضم کے قابل ہو جاتا ہے تو اسے معدہ میں لوٹا دیتا ہے کہ وہ جزو بدن بن جائے *۔ نظام ربوبیت کے قیام میں، فرد جو کچھ معاشرہ کو دیتا ہے اسے ہوں سمجھئے کہ وہ قرض یض کی شکل میں ہوتا ہے۔ معاشرہ اسے مناسب مقامات میں صرف کر کے اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ بہترین نتائج کا حامل بن جائے۔ اس طرح افراد نے جو کچھ دیا تھا وہ بہترین شکل میں پھر افراد کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اسی لئے کہا ہے کہ مَن ذَا الَّذِی یُقْرِضُ اللّٰہَ قَرْضًا حَسَنًا فَبُیِّنْہُ لَہٗ اَصْحٰۤافًا کَثِیْرًا * (۲۴۲)۔ کوئی ہے جو اللہ کو ”قرض حسنہ“ دے تو وہ اسے اس کے لئے کئی گنا بڑھا دے! یہ بڑھانا نتائج کے اعتبار سے ہے۔ اللہ کو کوئی قرض نہیں دیا جاتا، اس کے بندوں کو دیا جاتا ہے۔ لہذا وہ معاشرہ جو اللہ کے قانون کے مطابق متشکل ہو وہ ان دسہ داریوں کو پورا کرتا ہے جو خدا نے بندوں کے متعلق اپنے اوپر لے رکھی ہیں، اور ان واجبات کو وصول کرتا ہے جو خدا نے بندوں پر حائد کر رکھے ہیں۔ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لئے افراد معاشرہ جو کچھ ایثار کریں اور جس حسن کردار کا ثبوت دیں، وہ سب ”اللہ کے لئے قرض حسنہ“ ہوگا۔

ق ر ط س

الْقِیْرُ طَمَسٌ * الْقِیْرُ طَمَسٌ * الْقِیْرُ طَمَسٌ * کاغذ۔ ہر وہ چیز جس پر لکھا جائے *۔ (جمع قِیْرِ طَمَسٌ)۔ الْقِیْرُ طَمَسٌ اس کھال کو بھی کہتے ہیں جسے تیر اندازی کے لئے نصب کرتے تھے *۔ صاحب محیط نے کہا ہے کہ الْقِیْرُ طَمَسٌ اس وقت بولتے ہیں جب کہ اس پر کچھ لکھا ہو، ورنہ ہلا لکھے کو طِیْرُسٌ اور کاغِذٌ کہتے ہیں۔ (اگرچہ اس کے برعکس بھی ہے) ***۔

* تاج - ** تاج و راغب - *** تاج و محیط -

قرآن کریم میں ہے وَ لَوْ اَنْزَلْنَا عَلَیْكَ كِتَابًا رَفِیًّا فِیْرِطًا س۔
(۱)۔ اگر ہم تم پر کاغذ میں لکھی لکھائی کتاب بھی نازل کر دیتے۔

ق ر ع

الْقَرْعُ*۔ ایک چیز کو دوسری چیز پر مارنا*۔ ابن فارس نے اس کے بنیادی معنی بھی لکھے ہیں۔ قَرْعٌ رَأْسُهُ بِالْمَضْمَا۔ اس کے سر پر لاٹھی ماری۔ قَرْعُ الثَّيَابِ قَرْعًا۔ دروازہ کھٹکھٹا۔ الْقَرْعُ أَعْمَى*۔ وہ پتھر (چقماق وغیرہ) جسے رگڑ کر آگ نکالی جائے۔ اَلْمِثْقَرُاعُ*۔ ہتھوڑا وغیرہ جس سے پتھر توڑے جائیں۔ یہاں سے اس مادہ میں شلت اور سختی یا مصیبت کے معنی پیدا ہو گئے۔ چنانچہ الْقَرْعُ عَاءُ* اس باغیچے کو کہتے ہیں جسے جانوروں نے چر ڈالا ہو۔ اور رِیَاضٌ قَرْعٌ* ان باغات کو جن میں ہر باول قطعاً نہ رہی ہو۔ اور اَلْأَقْرَعُ* عمدہ تیز تلوار کو**۔

قرآن کریم میں قَرْعَةُ* کا لفظ سخت مصیبت کے لئے آیا ہے جو قوموں پر ان کی شاستر اعمال سے (علط روٹ کے تباہ کن نتیجہ کے طور پر) آتی ہے۔ سورۃ رعد میں ہے۔ . . . تَصِیْبُهُمْ یَمًا مِّنْعَمًا قَارِعَةً* (۱۳)۔ ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں کوئی نہ کوئی مصیبت پہنچتی رہے گی۔ سورۃ حافہ میں ہے۔ كَذٰلَکَ یَتَّبِعُ النَّاسُ دِیْنَ اُولَیِّیْهِمْ یَوْمَ یَقْرَعُ السَّیْقَرُ* (۲۶)۔ اس سے مراد وہ تباہی ہے جو قانونِ مکافاتِ عمل کی رو سے ان پر آنے والی تھی۔ یہی الْقَارِعَةُ* تھی جو قریش کی سرکشی کی وجہ سے ان پر آئی اور یہی وہ قَارِعَةُ* ہے جو ہر سرکش قوم پر ان کے ظلم و استبداد کی بنا پر ہمیشہ آتی ہے۔ اور جو آجکل قوموں کے باہمی تصادم (ٹکراؤ) سے آئے دن واقع ہوتی رہتی ہے۔ سورۃ القارعہ (۱۰۱) میں جو تفصیل دی گئی ہے اس سے اس دنیا میں واقع ہونے والے تصادمات کے علاوہ اُخروی زندگی کا محاسبہ بھی شامل ہے۔

اَلْقَرْعَةُ*۔ حصہ، نصیبہ۔ اسی سے اَلْقَرْعَاءُ الْقَرْعَةُ* قرعہ اندازی کو کہتے ہیں***۔ اس لئے کہ اس سے حصہ متعین ہو جاتا ہے، یا پھر اس لئے کہ قرعہ اندازی میں کسی سخت چیز (پانسہ) کو دوسری چیز کے ساتھ ٹکرایا جاتا ہے۔

قرآن کریم میں قرعہ اندازی کے لئے یہ لفظ (قرعہ) نہیں آیا۔ قصہ* حضرت مریم* کے ضمن میں ایک جگہ ہے اِذْ یُلْقُونَ اَقْلَامَهُمْ* (۲۱)۔ "جب

وہ اپنے تئیں فلمیں ڈالتے تھے۔“ اس سے قرعہ اندازی مراد لی جاتی ہے۔ یہودی بہت سے امور کے فیصلے قرعہ اندازی سے کیا کرتے تھے۔ اس کا ذکر انجیل میں ملتا ہے۔ قرآن کریم، عقل و دالہ اور فہم و تدبیر سے فیصلے کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس تعلیم کی رو سے، فیصلوں کے لئے ایسے طریق اختیار کرنا جس میں انسان اپنی عقل و فکر اور اختیار و ارادہ کو اتفاقات (Chances) کے سپرد کر دے، مستحسن عمل قرار نہیں پاسکتا۔

ق ر ف

الْقِرْفُ - درخت کی چھال۔ انار وغیرہ کا چھالکا۔ الْقِرْفُ مِسْنُ الْاَرَضِ - وہ مٹی جو مہزیوں اور ان کی حڑوں کے ساتھ زمین سے اکھڑ آئے۔ الْقِرْفَةُ - کمانے اور حاصل کرنے کے معنوں میں آٹ ہے۔ ابن فارس نے اس کے بنیادی معنی کسی چیز کا خط ملط ہو جانا اور کسی چیز کو اوپر ڈال لینا، بہن لینا، بتانے میں۔ اَلْقِرْفُ کے معنی کمانا ہیں۔ اَلْقِرْفَةُ الثَّمَالُ - اس نے سال جمع کر لیا۔ رَجُلٌ قِرْفَةٌ - حکماءُ مرد*۔ رغب نے لکھا ہے کہ اَلْقِرْفَةُ کے معنی محبت سے حکماء اور کام کرنے میں، خواہ اچھا کام ہو یا برا، لیکن اس کا بیشتر استعمال برے کام کرنے کے لئے ہوتا ہے**۔

سورة اِنعام میں ہے - وَلَيَقْتَرِفْنٰوْا مَآثِمَ مَّقْتَرِفُوْنَ (۱۶۴) تاکہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ کئے جائیں۔ جن چیزوں میں لگے ہوئے ہیں ان میں لگے رہیں۔

ق ر ن

الْقَرْنُ - جہانور کا سینگ۔ انسان کے سر کا وہ حصہ جہاں جانور کے سینگ ہوتے ہیں۔ سر کا بالائی حصہ۔ الْقَرْنُ مِیْنِ الثَّقْوَمِ - قوم کا سردار*۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ہیں (۱) وہ چیز جو قوت اور شدت کے ساتھ ابھر آئے اور (۲) ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ اکٹھا کر دینا۔

الْقَرْنُ - زمانہ معینہ۔ اس زمانہ کی مدت میں اختلاف ہے، لیکن عام طور پر ایک سو سال (صدی) کی مدت کو کہا جاتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ زمانہ کا کچھ حصہ قَرْنُ کہلاتا ہے جسکی حد نہیں مقرر کی جاتی*۔ یا ہمعصر

ہا ایک امت جو ختم ہو چکی ہو۔ الْقِرْنُ ہم سر، ہم ہلہ*۔ سورۃ اٰنعام میں ہے۔ اَلَمْ يَسْرَوْكُمْ مِّنْ اَهْلِكُمْ مِّنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ (۱۶)۔ اس کے معنی اقوام سابقہ ہیں۔ قَرْنُ کی جمع قُرُونُ ہے۔

اَلْقَرْنُ*۔ کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ بالذہ دینا اور ملا دینا۔ دو اونٹوں کو ایک رسی میں باندھ دینا*۔ قَرْنٌ نَّتْرٌ لَّاسَارِي لِّلْحَبَلِ۔ قیدیوں کو اکٹھا کر کے رسیوں سے باندھ دیا گیا**۔ قرآن کریم میں ہے مَقْرَنَيْنِ رِّفِ الْاَصْفَدِ (۱۶)۔ زنجیروں میں اکٹھے جکڑے ہوئے

قَرْنُ الشَّيْطَانِ۔ شیطان کی امت یا اس کی قوت*۔ اَذْرَنْ لِّلْاَمْرِ ایسے معاملہ پر قدرت و طاقت حاصل رہی۔ اس نے کسی کام کی طاقت رکھی*۔ قرآن کریم میں مَقْرَنَيْنِ (۱۶) کے معنی ہیں طاقت اور اقتدار رکھنے والے۔ اَلْقَرْنُ*۔ ساتھی۔ رفیق۔ ایک رسی میں بندھے ہوئے یا ایک جوئے میں جتے ہوئے*۔ قرآن کریم میں قَرْنَيْسَ بمعنی ساتھی اور رفیق آیا ہے (۳۸)۔ اَلْقَرْنُیْسَةُ*۔ بیوی کو کہتے ہیں**۔

سورۃ کہف میں ذِی الْقَرْنَيْنِ کا ذکر آیا ہے۔ (۱۸)۔ مکتب لغت اور تفاسیر میں اس کے متعلق اتنے مختلف بیانات ملتے ہیں کہ کثرت تعبیر سے خواب پریشان ہو گیا ہے۔ لیکن دورِ حاضر کی تحقیقات سے مترشح ہوتا ہے کہ اس سے مراد شاہنشاہ کیخسرو (خرم یا سائرس) ہے۔ اور اس کے دو سینگوں سے مراد میڈیا اور فارس کی دو سلطنتوں میں جن پر وہ حکمرانی کرتا تھا۔ کوئی سو برس کا عرصہ ہوا، اصطخر کے کھنڈرات سے شاہنشاہ خرم کا ایک مجسمہ برآمد ہوا ہے جس کے سر پر میڈھے کی طرح دو سینگ ہیں***۔ اس لئے کہ ایران میں مملکت کمو قَرْنُ (سینگ) سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ یہی وہ شاہنشاہ تھا جس نے یہودیوں کو بابل کی الساک اسیری سے نجات دلائی تھی ورنہ جس کے ہاتھوں دانیال، یسعیاہ اور یرمیاہ نبی کی پیش گوئیاں پوری ہوئی تھیں۔ یہ پیش گوئیاں ترزات میں آجکل بھی موجود ہیں۔ دانیال نبی نے اپنے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک سینڈھا ہے جس کے دو بڑے بڑے سینگ ہیں۔ جبریل نے انہیں اس خواب کی یہ تعبیر بتائی کہ یہ، میڈیا اور فارس کی دو سلطنتوں کا شاہنشاہ ہے جس کے ہاتھوں یہودیوں کو اہل بابل کی غلامی سے نجات ملیگی۔ چنانچہ یہ نعت دہندہ یہودیوں کے ہاں ثوالقرنین کے نام سے مشہور تھا۔ یسعیاہ نبی کی پیش گوئی میں اس ”دو سینگوں“ والے کا نام

* تاج۔ ** محیط۔ *** (Sir Percy Sykes) نے اپنی کتاب (A History of Persia) کی جلد اول کے شروع میں (Cyrus) کے اس مجسمہ کا ٹوٹو دیا ہے۔

خرس لکھا ہے۔ چنانچہ جب خرس نے باہل فتح کر کے یہودیوں کو آزادی دلائی تو دانیال نبی نے ایسے یسعیاہ نبی کی پیش گوئی دکھائی جو اس واقعہ سے قریب ڈیڑھ سو سال پہلے کی گئی تھی۔

یہ بادشاہ پہلے ایران سے مغرب کی طرف چلا اور خشکی کا تمام سفر طے کرتا ہوا لیبیا (ایشیا) کوچک کی شمال مغربی مہمکت کے دار الحکومت سارڈس کو فتح کر کے سمندر کے کنارے تک جا پہنچا جہاں شام کے وقت سورج ڈوبتا دکھائی دیتا ہے (۱۶)۔ پھر اس نے مشرق کی سمت لشکر کشی کی اور باختر کے علاقہ کی طرف گیا (۱۷)۔ اس کی تیسری لشکر کشی سلسلہ سکوه کا کشیا کی طرف تھی جہاں اس نے درہ سکوه میں ایک دیوار بنائی تاکہ شمالی علاقہ کے وحشی قبائل ان لوگوں پر حملہ آور نہ ہو سکیں (۱۸)۔ یہ شاہنشاہ زرتشت کا متبع تھا۔ قرآن کریم کی کشادہ نگہی دیکھئے کہ اس نے اس کی بلندی، سیرت و کردار کا کس خوبی سے اعتراف اور ذکر کیا ہے (۱۹)۔ (مزید تفصیل میری کتاب ”ہرق طور“ میں ذوالقرنین کے عنوان کے تحت ملاحظہ کیجئے) پھر مال، جیسا کہ اوپر کہا جا چکا ہے یہ وہ قیاسات ہیں جن تک دور حاضر کی تحقیق پہنچتی ہے۔ ممکن ہے اس کے بعد مزید تحقیقات سے کچھ اور واقعات بھی بے نقاب ہو جائیں جو قیاسات کو یقین میں بدل سکیں۔ قرآن کریم نے جس مقصد کے لئے ذی القرنین کا ذکر کیا ہے وہ مقصد اس تعین کے بغیر بھی حاصل ہو جاتا ہے کہ اس سے کونسی تاریخی شخصیت مراد ہے۔

ق ر ی

الْقَرْيَةُ - بڑا شہر۔ شہر۔ وہ جگہ جہاں ٹھہرنے کے لئے بہت سے مکانات ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں۔ بستی۔ اسکی جمع قَرِی ہے۔ راغب نے لکھا ہے کہ یہ ہر س جگہ کو کہتے ہیں جہاں لوگ جمع ہو جائیں۔ نیز خود جمع ہونے والے آدمیوں کو بھی کہتے ہیں ***۔ صاحب محیط نے لکھا ہے کہ الْقَرْيَةُ اس شہر کو کہتے ہیں جس کے گرد شہر پناہ ہو۔ اور قَرْيَةُ اور بَلَدَةُ ایسے کہتے ہیں جس میں یہ نہ ہو۔ (لیکن یہ کوئی کلیہ نہیں)۔ قَرْيَةُ کے معنی جمع کرنے کے ہوتے ہیں۔ قَرْيَةُ السَّمَاءِ فِي الْحَوْضِ۔ حوض میں پانی جمع کر دیا۔ اسی اجتماعیت کے اعتبار سے بستی کو قَرْيَةُ کہتے ہیں۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی جمع کرنے اور مجتمع ہونے کے ہوتے ہیں۔

سورہ بقرہ میں قَدْرُ يَمْتَكٍ (۲۵۶) ہستی کے لئے آیا ہے۔ اور سورہ انبیاء میں قَرَّ يَمْتَكٍ (۲۱) سے مراد اہل قریہ (ہستی کے لوگ) ہیں۔ سورہ زمر میں الْقَدْرُ يَمْتَكِينَ (۲۳) آیا ہے جس سے مراد مکہ اور طائف کی بستیاں ہیں۔ اہل لغت نے اسکی تصریح کی ہے کہ قمریش جب بھی الْقَدْرُ يَمْتَكِينَ کہتے تو اس سے ان کی مراد مکہ اور طائف کی دونوں بستیاں ہی ہوتیں ***۔

ق س ر

قَسْرَہٗ عَنِ الْاَمْرِ۔ اس نے ایسے اس بات پر مجبور کر دیا۔ قَسْرَہٗ۔ وہ اس پر غالب آگیا *۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی شدت کے ساتھ غلبہ اور تسلط کے ہیں۔ الْقَسْرُورَۃ۔ شیر کو کہتے ہیں۔ نیز شکاری اور تیر انداز کو **۔ قرآن حکیم میں ہے فَرَقَ مِّنْ قَسْوَرَةٍ۔ (۵۴) شیر سے بھاگ رہے ہوں (کہ کہیں کھا نہ جائے)۔

ق م س

الْقَيْسُ۔ کسی چیز کو طبع کرنا۔ اسکی تلاش کرنا۔ فُلَانٌ قَيْسٌ اِبِلٌ۔ فلان آدمی اونٹوں کا عالم ہے۔ یعنی جو اونٹوں کے ساتھ ہمیشہ رہے * اور ان کی عادات و اطوار سے خوب واقف ہو۔ راجب نے لکھا ہے کہ اس کے اصلی معنی کسی چیز کی رات کے وقت جستجو کرنے کے ہیں **۔ اِلْقَيْسِيّسٌ۔ علم اور شریعت میں نصاریٰ کا سردار (۸۶)۔ صاحب محیط نے لکھا ہے کہ یہ سریانی لفظ ہے۔ اس کے معنی ”شیخ“ کے آئے ہوں۔ کیسا کے عہدوں میں اس کا درجہ اسقف (Bishop) سے نیچے ہوتا ہے ***۔

ق س ط

الْقَيْسُطُ۔ مبنی پر عدل حصہ **۔ حصہ، نصیبہ، مقدار ***۔ تَقْسِطُوا الشَّمْسِيَّةَ يَمْنَهُمُ۔ انہوں نے اس چیز کو آپس میں برابر برابر تقسیم کر لیا ***۔ چنانچہ قَيْسُطًا تَرَاوُ کو کہتے ہیں۔ (۵۴ : ۲۸) بلکہ (صاحب لطائف اللغة کے قول کے مطابق) سب سے زیادہ صحیح ترازو۔ اَقْدَوْمُ الْمِيزَانِ۔ اَلْقَيْسُطُ عَدْلٌ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ سورہ مائدہ میں فَاحْكُم بَيْنَهُم بِاَلْقَيْسُطِ۔ (۵۲) اور سورہ اعراف میں قُلْ اَمَرَ بِالْقَيْسِ بِالْقَيْسُطِ۔ (۶۹) اسی سے ہے۔ اَقْسَطُ۔ اس نے عدل کیا، انصاف کیا۔ سورہ حجرات میں ہے کہ مَا مَلَّحْتُمَا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوا۔ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (۲۹)۔

لیکن قَسَطٌ بِنَفْسِطُ کے معنی ظلم کرنے اور حق سے ہٹ جانے کے بھی آئے ہیں *۔ (یعنی یہ لفظ اضداد میں سے ہے۔ ابن فارس نے بھی یہی کہا ہے)۔ آیت (۱۵۴) میں قَاسِطُونَ کے معنی ظلم کرنے والے ہیں۔ اس کے مقابل میں مُسْلِمُونَ آبا ہے (۱۵۴)۔ یعنی مسلم وہ ہے جو کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ اِنْفِطٌ کے معنی ہوتے ہیں گردن کا سوکھ جانا۔

جیسا کہ شروع میں کہا جا چکا ہے، فِطٌ اور عَدَلٌ دونوں کے معنی انصاف کے ہیں لیکن ان میں جو باریک فرق ہے اسے یوں سمجھئے کہ عَدَلٌ کے معنی ہونگے دو آدمیوں میں برابر برابر کا سلوک کرنا۔ اور فِطٌ کے معنی ہونگے کسی کے حقوق و واجبات کا پورا ادا کر دینا۔ چنانچہ سورہ نساء میں جو آیا ہے کہ اِنْ خِفْتُمْ اَلَا تَنْفُسِطُوْا فِی الْیَمَنِ (۱۲۸) تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر تم دیکھو (تمہیں اس کا اندیشہ ہو کہ تم) یتیم بچوں اور بے شوہر کی عورتوں کے حقوق و واجبات کو پورا نہ کر سکو گے۔ (یعنی معاشرہ میں ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ ان کے مسئلے کا منصفانہ حل نہ کر سکو۔ ان کے تقاضوں کو پورا نہ کر سکو)۔ یعنی اس میں کسی دوسرے کے ساتھ باہل کا سوال نہیں۔ خود اُن کے حقوق کو پورا کرنے کا سوال ہے۔ اس سے آگے ہے وَلَنْ تَسْتَطِیْعُوْا اِنْ تَعْدِلُوْا بَیْنَ الْیَسَاەءِ (۱۲۹) تمہیں اس کی استطاعت نہیں کہ عورتوں میں عدل کر سکو۔ یہاں مختلف عورتوں میں برابر کے سلوک کا سوال ہے، اس لئے عَدَلٌ کا لفظ آیا ہے۔

ق س م

قَسَمٌ - بِنَفْسِیْمٌ - کسی چیز کے حصے کر دینا۔ بانٹ دینا۔ فَاَنْقَسَمَ چنانچہ وہ حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اَلْقِسْمَةُ - تقسیم، بانٹ *۔ فِیْسْمَةُ خَیْرٌ (۵۳) - بے انصافی کی تقسیم۔ قرآن کریم میں ہے وَحِنْ قَسْمُنَا بَیْنَهُمْ مَّعِیْشَتُهُمْ فِی الْحَیْوةِ الدُّنْیَا (۲۳)۔ ”ہم نے انکی دنیاوی زندگی میں ان کے درمیان ان کا حاکمانہ زیست تقسیم کیا ہے“۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ خدا یونہی (معاذ اللہ) انہما دھند رزق کی تقسیم کر دینا ہے۔ اس کی تقسیم کے لئے اس کا قانون مقرر ہے۔ اور وہ قانون یہ ہے کہ لَیْسَ لِّلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى (۵۴)۔ انسان کو وہی کچھ ملیگا جس کے لئے وہ

کوشش کرے۔ یہ جو ہم دنیا میں اس اصول کے خلاف تقسیم رزق دیکھتے ہیں، تو یہ تقسیم، قانونِ خد و ندی کے مطابق نہیں ہے۔ انسانوں کی خود ساختہ ہے۔

مَنْسُوْمٌ - تقسیم کیا ہوا (۱۵۰) - مَقْسِمٌ - تقسیم کرنے والا۔ (۵۱) - الْمُقْتَسِمِيْنَ (۱۵۰) آپس میں ہاتھ لینے والے۔ اسْتَقْسَمَ - تقسیم چاہنا۔ جاہلیت میں جانور کو ذبح کر کے، تیروں پر، ہانسون کے ذریعے اس کے چھے کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے اس سے منع کیا ہے۔ اس لئے کہ اس سے انسان اپنے اختیار کو چھوڑ کر جبر کے طریق کار کو اختیار کرنا ہے۔ اور اپنی فہم و بصیرت کی رو سے فیصلے کرنے کے بجائے اپنے آپ کو اتفاقات (Chances) کے سورد کر دیتا ہے جو وجہ تذلیل انسانیت ہے۔ اسی لئے قرآن کریم کی رو سے قمار بازی اور مال لینا ناجائز ہیں (قمار بازی کے لئے دیکھئے عنوان ی۔ س۔ ر اور مال لینے کے لئے ز۔ ل۔ م)۔

قَسَمَ - دلیل و شہادت** جو حق اور باطل کو الگ الگ کر کے رکھ دے۔ وَ اِنَّهٗ لَقَسَمٌ لِّتَوْ تَعْتَمُوْنَ عَظِيْمٌ (۵۱) اگر تم سمجھ سکو تو یہ شہادت (جسے میں یقین کر رہا ہوں) ایک عظیم الشان شہادت ہے۔ اَقْسَمَ بِالشَّيْءِ - کسی چیز کو بطور دلیل و شہادت پیش کرنا (۱۰۰)۔ لیکن یہی لفظ جب عدم لوگوں کی طرف منسوب ہو تو اس کے معنی قسم کھانے کے موحاتے ہیں۔ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ (۲۵۵) مجرمین قسمیں کھاؤ گے۔ ابلیس کے متعلق ہے۔ وَ قَسَمَ لَهُمَّا (۲۱) - اس نے ان دونوں سے قسم کھا کر کہا۔

مومنین کا شیوہ قسمیں کھانا نہیں بلکہ اپنے دھوکے کے ثبوت میں دلائل و شہادات پیش کرنا ہے۔ قسم توڑنے کا جو کفارہ مقرر کیا گیا ہے اس کا بقدر اہمیت ہے کہ کسی امکان قسمیں کھائی ہی نہ جائیں تاکہ بعد میں کفارہ ادا نہ کرنا پڑے۔

ق س و

قَسْوَةٌ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا سخت ہو جانا۔ پھر قَسْوَةٌ سے مراد قَسْوَةٌ الْقَلْبِ ہوتی ہے، یعنی سگدلی - حَجَرٌ قَاسٍ - ٹھوس اور سخت پتھر۔ نواب صدیق حسن خاں نے لکھا ہے کہ ق۔ س۔ و کا خاصہ

* تاج - ** عرب القرآن (سرزا ابو المعطل) -

قوت اور اجتماع ہے۔ * - آَرْضُ قَنَاسِيَّةٌ - سخت زمین جس میں کچھ پیدا نہ ہو۔ لَيْلَةٌ قَنَاسِيَّةٌ - سخت اندھیری رات۔ *

قرآن کریم میں ہے ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً (۲)۔ ”پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ سو وہ پتھروں کی طرح ہیں بلکہ سختی میں ان سے بھی بڑھ کر۔“ اس میں قساوت کے معنی واضح ہیں۔ یعنی کَالْحِجَارَةِ۔ پتھر کی طرح سخت۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ سورۃ الحج میں ہے وَالْقَنَاسِيَّةُ قُلُوبُهُمْ (۲۴)۔ جن کے دل سخت ہیں۔ سورۃ الزمر میں یہ حکم کر اس کی تشریح کردی کہ یہ اُن لوگوں کی صفت ہیں جن کے متعلق کہا گیا ہے کہ مَن شَرَّحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لَإِسْلَامٍ (۳۹)۔ اللہ جن کا سینہ اسلام کے لئے کشادہ کر دے۔ لہذا دل کی قساوت کے یہ معنی ہیں کہ بلا غور و فکر اپنی بات پر اڑے رہنے، اور دوسرے کی نہ سننے کی وجہ سے انسان میں حق کے سمجھنے اور اس کے قبول کرنے کی صلاحیت نہ رہے۔ اسی کا نام خد، تعصب، ہٹ دھرمی ہے۔ (دیکھئے عنوان ش۔ ر۔ ح اور ص۔ د۔ ر)۔

ق ش رع

النَّشَاعِيرُ وہ جو چھوٹے میں درشت اور کھردرا ہو۔ * - انْشَعَرُ جِلْدُهُ - اس کی جلد پر کپکپی آگئی۔ * - اقرب الموارد میں لکھا ہے کہ اس سے کنایہ ”خوف بھی مراد لیا جاتا ہے۔“

سورۃ زمر میں ہے تَنْشَعِيرٌ مِّثْلُهُ جُلُودٌ..... (۳۹)۔ اس سے ان کے بدن پر کپکپی چھا جاتی ہے۔

ق ص د

قَصْدٌ کے اسی معنی ہیں ارادہ کرنا۔ توجہ کرنا۔ کسی چیز کی طرف بڑھنا اور اس کے لئے اُنہ کوڑے ہونا۔ خواہ یہ اعتدال کے ساتھ ہو یا نہ ہو۔ القَصْدُ الرِّیَالُ مَسْرُورٌ - کسی معاملہ میں موانہ روی اور اعتدال اختیار کرنا۔ مثلاً قَصْدُ قُلَانٍ رِیَالٌ مَسْرُورٌ - اس نے اپنی رفتار میں موانہ روی اختیار کی۔ مَسْرُورٌ قَصَائِدُ (۲۳) معتدل سفر۔ چنانچہ القَصْدُ وَالْقَصَائِدُ کے معنی ہیں کسی چیز کو کاٹ دینا یا بیچ سے توڑ کر آدھا آدھا کر دینا۔ *

* تاج - ** لعلم ابغفاق ۔

اَلْقَتَصِدِّ رَفِیْ * اَمْرٌ رَم۔ وہ اپنے معاملہ میں مستقیم، معتدل اور سیدھا رو رہا۔
ادھر اُدھر نہیں جھکا۔ اسی سے اَلْقَتَصِدِّ کے معنی ہیں راستہ کا سیدھا اور
واضح ہونا*۔ قرآن کریم میں ہے عَلٰی اللّٰهِ تَعَالٰی السَّبِيْلَ (۱۶)۔ ٹھیک
سیدھی اور مستقیم راہ کو واضح کرنا اللہ کے ذمے ہے۔ اس نے ایسا کر دیا ہے
اور وہی ایسا کر سکتا ہے۔ (لیکن لوگ اس سیدھی راہ کو چھوڑ کر ٹیڑھی
راہیں اختیار کر لیتے ہیں)۔ اگر اس آیت میں عَلٰی بمعنی اَلٰی لائے جائیں تو
مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تک پہنچنے والا راستہ صرف درسیانی ہے۔ ادھر اُدھر کی
ٹیڑھی راہیں نہیں۔

رَغِبَ نَے لکھا ہے کہ اَلْاِقْتِصَادُ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک مطلقاً
محمود ہوتا ہے جس میں افراط و تفریط کے دو سیرے ہوتے ہیں اور ان کو چھوڑ
کر درسیانی راہ اختیار کی جاتی ہے، جیسے۔ وَ اِقْتَصِدْ رَفِیْ * مَشْرِیْکَ (۱۶)۔
اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو۔ یہ محمود ہے۔ اس لئے کہ رفتار میں نہ
تیزی اچھی ہوتی ہے نہ سستی۔ لیکن دوسری قسم کے اقتصاد کے دو سروں میں
سے ایک محمود اور دوسرا مذموم ہوتا ہے۔ مثلاً عدل اور ظلم کے بین بین رہنا۔
ایسے شخص کو جو ان دو سروں کے درمیان آتا جاتا رہے مُقْتَصِدٌ
کہا جائیگا**۔

رَاغِبَ نَے جو کچھ کہا ہے وہ ذرا وضاحت طلب بھی ہے اور غور طلب
بھی۔ (مثلاً) ایک طرف اسراف ہے اور دوسری طرف بخل۔ یہ دونوں سیرے
(Extremities) مذموم ہیں۔ محمود راستہ ان دونوں کے بین بین ہے۔ یعنی جود
و سخا۔ نہ بے جا اور فضول خرچ کرنا اور نہ ہی سب کچھ اپنی ذات کے
لئے رکھ چھوڑنا۔ یہ اقتصاد (درمیانہ روی) قابلِ تعریف ہے۔ اب دوسری مثال
لیجئے۔ ایک طرف حق ہے اور دوسری طرف باطل۔ ان میں سے صرف ایک سمت
(حق) ہی محمود ہے۔ دوسری سمت (باطل) محمود نہیں۔ اِذَا انْ دُونَكَ
بین بین چلنا خوبی کی بات نہیں۔ قابلِ ستائش وہی ہے جو حق پر چلے، نہ وہ
جو حق اور باطل کی درمیانہ راہ چلے۔ حق اپنے مقام پر اٹل ہوتا ہے۔ جو شخص
اس سے ایک انچ بھی ادھر ادھر ہٹ جاتا ہے وہ باطل پر چلا جاتا ہے۔

ایک اور مثال لیجئے۔ ایک طرف عدل ہے اور دوسری طرف ظلم ہے۔
قابلِ ستائش وہ ہے جو عدل پر چلے۔ لیکن ایک شخص عدل اور ظلم کی درمیانہ
راہ چلتا ہے۔ یعنی کبھی عدل کرتا ہے کبھی ظلم کرتا ہے۔ یا نہ عدل کرتا ہے

نہ ظلم کرتا ہے۔ ایسے معاملات میں (Indifferent) رہتا ہے۔ اس شخص کو اگر عدل کے پیمانہ سے ماپا جائے تو اس کا یہ عمل محمود نہیں۔ لیکن اگر ظلم کے پیمانہ سے ماپا جائے تو یہ بہر حال، ظلم سے بہتر ہوگا۔ اس کی مثال ہمیں سورۃ فاطر میں ملتی ہے جہاں کہا ہے کہ ہم نے وراثتِ کتب کے لئے اپنے بندوں میں سے ایک قوم کو چن لیا۔ **فَمِنْهُمْ ضَالِّمٌ** "لیستفسیہ" **وَمِنْهُمْ مَّقْتَصِدٌ**۔ **وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ**۔۔۔۔۔ (۳۶)۔ "سو ان میں سے کوئی وہ ہے جو اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ کوئی مہذب رو ہے اور کوئی نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے"۔ (بیر دیکھئے ۳۶)۔ ظاہر ہے کہ ان تین گروہوں میں سے قابلِ ستائش (ورق قرآنی معیار کے مطابق) سابق بالخیرات کا گروہ ہے۔ اور ظلم کرنے والے بدتر ہیں۔ لیکن ان کے بین بین ایک طبقہ ہے جو نہ بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھتا ہے اور نہ ہی اس کا شمار گروہ اول میں ہوتا ہے۔ یہ طبقہ، گروہ اول سے ذرا اونچا ہوگا اور تیسرے گروہ سے بہر حال نیچے۔ لیکن اس کی اس روش کو قرآن کریم کی رو سے قابلِ ستائش نہیں کہہ سکتے۔ قرآنی معیار پر وہی پورے اعتبار سے جو "سابق بالخیرات" ہونگے۔

ان مثالوں سے واضح ہے کہ یہ جو عام طور پر اسلام کے متعلق مطلقاً کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ اعتدال کا راستہ ہے اور **أَمَقَّةٌ** و **سَطْحٌ** وہ قوم ہے جو درمیان کی راہ جیتی ہے، تو یہ صحیح نہیں۔ اسلام، حق کا راستہ ہے، نہ کہ حق و باطل کی درمیانی راہ۔ اور **سَطْحٌ** و **سَطْحٌ**، حق پر چلنے والی جماعت ہے، نہ کہ حق و باطل اور عدل و ظلم کے بین بین چلنے والی جماعت۔ (وسط کے لئے دیکھئے عنوان و۔ س۔ ط) البتہ جہاں دونوں سمتیں مذموم ہوں (مثلاً اسرف اور بغل) وہاں اسلام درمیانی راہ کی تعلیم دیتا ہے کیونکہ وہی راہ محدود ہوتی ہے۔

ق ص ر

الْقَصْرُ۔ **الْقَصْرُ**۔ طویل نہ ہون۔ کوتاہ اور مختصر ہونا۔ **الْقَصْرُ**۔ روکنا، بند کرنا (کسی حد میں محدود رکھنا)۔ **قَصْرٌ** اشقییٰ۔ کسی چیز کی لمبائی میں کمی کرنا۔ **قَصْرُ الشَّعْرِ**۔ بال چھوٹے کر دئے۔ سورۃ نساء میں ہے **أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ** (۱۰۱) تم صلوٰۃ کو مختصر کر دو۔ ابن فارص نے کہا ہے کہ اس سادہ کے بنیادی معنی ہیں (۱) کسی چیز کا اپنی انتہا یا مقررہ حد تک نہ پہنچنا اور (۲) روکنا۔ قید کرنا۔ **أَمْرٌ**۔ **مَقْصُورٌ**۔ پردہ نشین ہورت۔

"ناج و راعب۔

الْمَقْصُورَةُ* - محفوظ دیواروں سے گھرا ہوا وسیع گھر یا چھوٹا کمرہ*۔
 قرآن حکیم میں جتنی معاشرہ کی عورتوں کے متعلق ہے مَقْصُورَاتُ* فی
 السَّخِیَّاتِ (۲۴) - خیموں میں بہہ حفاظت رکھی ہوئیں - دوسری جگہ انہیں
 قَاصِرَاتُ* لَطَرُفِیہ کہا ہے (۳۸) - اہی نظروں کو حیا کی وجہ سے سنا کر
 رکھے والیں* - حونا گھوں کو بے ہاک نہ ہونے دیں - اَلْقَصِیْرُ* - موٹی
 موٹی (جلانے کی) لکڑیوں - بڑے درختوں کی جڑیں* - قرآن کریم نے جہنم کے
 شعلوں کو اس سے تشبیہ دی ہے (۴۷) - قَصْرَ عَنِّیْ اِلَّا مَرَّ - کسی بات سے
 باز رہنا - بن السکیت نے کہا ہے کہ قَصْرَ عَنِّہُ اس وقت بولتے ہیں جب
 کوئی شخص کسی کام کے کرنے سے عاجز ہو - یعنی اسے کرنے کی قدرت نہ
 رکھے، اور اَقْصَرَ عَنِّہُ - جب اسے کرنے کی قدرت تو رکھے لیکن اس کے باوجود
 باز رہے* - سورۃ اعراف میں ہے ثُمَّ لَا یُقْصِرُونَ (۴۴) - وہ دکتے نہیں،
 کمی اور کوتاہی نہیں کرتے -

سورۃ فتح میں مَقْصِرِیْنِ آیا ہے (۴۸) - یعنی بال کتروائے والے -
 قَصْرَ سَهْمِہُ عَن اَسْتَدَابِ - اس کا تیر نشانے تک نہ پہنچ سکا* - اس
 سے تَقْصِیْرُ کے معنی واضح ہو جاتے ہیں جس کا استعمال ہمارے ہاں عام
 طور پر ہوتا ہے - اور "قصور" کے معنی بھی -

ق ص ص

قَصْرٌ اَثَرُہُ یَقْصُرُ قَصْصاً وَقَصْصاً - کسی کے پیچھے پیچھے اس
 کے نقوش قدم پر چلا* - ابن لاری نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی
 کسی چیز کا پیچھا کرنے اور جستجو کے ہوئے ہیں - قرآن حکیم میں
 دیکھئے (۱۸/۱۶) (۲۸/۱۶)

قَصْرٌ عَلَیْہِ الْعَجَبُ قَصْصاً - اسے وہ خبر بتا دی - اسے اس پر مطلع کر
 دیا* - قرآن حکیم میں ہے - ثُمَّ نَقُصُّ حَتَّیْکَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ -
 (۱۲) - ہم تجھے بہترین انداز سے واقعات بتاتے ہیں - اَلْقَاصِصُ - قصہ گو -
 ایک حدیث میں ہے اِنَّ بَنِیْ اِسْرَآئِیْلَ لَمَّا قَتَلُوْا هٰذِکُوْا - بنی
 اسرائیل جب قصہ گوئی میں پڑ گئے تو ہلاک ہو گئے - یا جب انہوں نے
 (خدا کی سند کو چھوڑ کر) اسلاف کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا تو
 ہلاک ہو گئے* - (یہی مسلمانوں کے ساتھ ہوا) - اَلْقِصَّةُ - معاملہ -
 خبر - واقعہ* -

قَصَّ الشَّعْرَ - اس نے بال کاٹے۔ اَلْقِیَصَ - قینچی کو کہتے ہیں*۔
 اَلْقِیَصَاصُ - مجرم کا اس طرح پیچھا کرنا کہ ایسے اس کے جرم کی سزا
 مل کر رہے۔ مجرم کو اس کے جرم کی سزا دیدینا۔ ثانیوں عدل کا مجرم کے
 پیچھے پیچھے چلنا۔ راغب نے اس کے معنی خون کے پیچھے خون بہا (بدلہ)
 کا آنا کئے ہیں۔ قرآن حکیم نے اس لفظ کو جرم قتل کی سزا کے سلسلہ میں
 استعمال کیا ہے۔ چونکہ یہ ایک اہم موضوع ہے اس لئے اس کے متعلق
 ہم ذرا تفصیل سے گفتگو کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔

قرآن حکیم کی رو سے انسانی زندگی کو اس قدر اہمیت حاصل ہے کہ اس
 نے کہہ دیا کہ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ
 فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّفْسَ جَمِيعًا - جس نے کسی متنفس کو مسمار ڈالا، بجز
 اس کے کہ اسے کسی جان کے بدلے (جرم قتل کی سزا میں) مسمار کیا ہو یا
 ملک میں فساد برپا کرنے کی سزا کے طور پر، تو یوں سمجھو گویا اس نے
 تمام نوع انسان کو قتل کر ڈالا۔ وَ مَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّفْسَ
 جَمِيعًا (۲۴)۔ اور جس نے کسی ایک متنفس کو موت سے بچا لیا تو اس نے
 گویا تمام انسانوں کو موت سے بچا لیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ قرآن حکیم
 کی رو سے

(۱) قتل بہت بڑا سنگین جرم ہے۔

(۲) جو شخص کسی دوسرے شخص کو قتل کر دے، یا ملک میں
 فساد برپا کر دے، اُسے قتل کیا جاسکتا ہے۔

فساد فی الارض (فساد) کے متعلق (۲۴) میں احکام دیئے گئے ہیں لیکن
 چونکہ یہ موضوع اس وقت زیر بحث نہیں اس لئے ہم اس سے آگے بڑھ کر
 افرادی قتل کے جرم کی طرف آتے ہیں۔

جرم قتل کے متعلق پہلی آیت سورہ بقرہ میں ہے جس میں کہا گیا ہے
 کہ كَتَبَ عَلَیْكُمْ الْقِیَصَاصُ فِی الْقَتْلِ (۱۷۸)۔ ”تم پر مقتولین
 کے بارے میں قصاص فرض قرار دیا گیا ہے“۔ اس آیت میں لفظ قصاص سے
 مراد عام طور پر سزائے موت لی جاتی ہے لیکن یہ صحیح نہیں۔ جیسا کہ
 پہلے کہا جا چکا ہے، قِیَصَاصُ کے معنی کسی کے پیچھا کرنے کے ہیں۔
 لہذا قصاص کا مطلب عوا مجرم کا پیچھا کرنا۔ اس کا تعاقب کرنا۔ اُسے ایسے
 ہی نہ چھوڑ دینا کہ وہ اپنے کئے کی سزا نہ پا سکے۔ اس آیت میں خطاب

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا (جماعت مومنین) سے ہے۔ جس معاشرہ میں اجتماعی قوانین رائج نہ ہوں، اس میں جرائم اور اس کے بدلے کو افراد پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مثلاً کسی شخص نے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ اب یہ چیز مقتول کے وارثوں کے لئے ہے کہ وہ مجرم کا پیچھا کریں۔ اگر ان میں ہمت ہو تو اسے پکڑ کر اس سے بدلہ لے لیں۔ اور اگر مجرم ان سے بالادست ہو تو پھر صبر شکر کر کے بیٹھ رہیں۔ لیکن قرآن حکرم ایک اجتماعی نظام پیش کرتا ہے اس لئے اس میں جرم کا بدلہ لینا فرد پر نہیں چھوڑا گیا۔ وہ معاشرہ سے کہتا ہے کہ جرم کا ارتکاب خود معاشرہ کے خلاف ہوا ہے (کسی فرد کے خلاف نہیں ہوا) اس لئے یہ معاشرہ کا فریضہ ہے (نہ کہ مقتول کے وارثین کا انفرادی کام) کہ وہ مجرم کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ معاشرہ پر فرض قرار دیا جاتا ہے کہ وہ مقتول کے بدلہ لینے کا انتظام کرے۔ دور حاضر کی اصطلاح میں کہا جائیگا کہ قرآن حکرم نے جرم قتل کو ”قابل دست اندازی پولیس“ قرار دیا ہے جس میں مستغیث خود حکومت ہوتی ہے (Crown vs ....)۔ لہذا آیت کے اتنے ٹکڑے کے معنی یہ ہوئے کہ یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ جرم قتل کے مرتکب کا پیچھا کر کے اس سے بدلہ لے۔

اس سے آگے ہے الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ۔ اس حصہ کا تعلق بھی سزا سے نہیں بلکہ اس میں اس اہم اصول کو بیان کیا گیا ہے کہ اس باب میں مجرم اور مقتول کی پوزیشن کا کوئی لحاظ نہ رکھا جائے۔ مجرم خواہ کتنا ہی بڑا اور مقتول کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، بدلے کے معاملہ میں دونوں کو یکساں سمجھا جائے۔ اس لئے کہ ہر انسانی زندگی (وہ مرد آزاد کی ہو یا غلام کی۔ عورت کی ہو یا مرد کی) یکساں قیمتی ہے۔

خونِ شہہ رنگین تر از مزدور نیست

اسے پھر دہرا دینا ضروری ہے کہ آیت کے اس حصے میں اسلام کا اصول مساوات بیان کیا گیا ہے۔ یعنی اس سے یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی مرد آزاد (حُر) قتل کر دیا گیا ہے تو اس کے بدلے کسی مرد آزاد (حُر) کو قتل کیا جائے، خواہ قاتل کوئی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر مقتول غلام ہے تو کسی غلام کو پھانسی چڑھایا جائے، خواہ قاتل، مرد آزاد ہی کیوں نہ ہو۔ یہ مفہوم بالبداهت غلط ہے۔ قرآن حکرم نے یہاں ہم اصول مساوات پر زور دیا ہے اور اس کے لئے اصولی انداز بیان اختیار کیا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ سزا کے معاملہ میں قاتل اور مقتول کی پوزیشن کا کوئی خیال نہ کیا جائے۔

اس کے بعد ہے **لَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِيزٌ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّيَبَاعٌ** بالمتعبر وف و آداء التيمر بيا حسمان ذ ليك تحذيف مین رقبکم و رحمۃ۔ جس شخص کو اپنے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دیدی جائے تو اسے چاہیئے کہ قاعدے کے مطابق اس کی پیروی کرے اور حسن کارانہ انداز سے اس کی دئیگی کرے۔ یہ تمہارے نشوونما دینے والے کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ ظاہر ہے کہ سزا کا اس میں بھی ذکر نہیں۔ مزا میں سے کچھ معاف کر دینے کا ذکر ہے۔ ”کچھ معاف کر دیا“۔ (شی) اس کی دلالت کرتا ہے کہ اس کا تعلق مزائے موت سے نہیں۔ مں لئے کہ مزائے موت میں سے ”کچھ معاف کر دینے“ (اور کچھ باقی رہنے دیئے) کا سول پیدا نہیں ہوتا۔ ”کچھ معاف کر دینے“ کی شکل اسی صورت میں پیدا ہو سکتی ہے کہ سزا مال (جرمانہ) کی ہو۔ اسے دیت یا خوں بہا کہا جاتا ہے۔ جرم قتل کی سزا کا ذکر سورہ نساء میں ہے جہاں جرم کی مختلف نوعیتوں اور ان کے مطابق سزا کا بیان ہے۔ ارشاد ہے مَا كَانَ لِيُحْيُوا مِيزٌ أَنْ يَقْتُلَ مَوْمِنًا إِلَّا خَطَا۔ کسی مومن کے یہ بتایاں ہی نہیں کہ کسی دوسرے مومن کو قتل کر ڈالے۔ ہاں غلطی سے ایسا ہو سکتا ہے۔ وَمَنْ قَتَلَ مَوْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مَشْرُوعٌ وَدِرْسَةٌ مُسْتَقِمَةٌ عَلَى أَمْلِهِ إِلَّا أَنْ يَتَصَدَّقُوا۔ اور جو کوئی غلطی سے کسی مومن کو مار ڈالے تو ایک مومن غلام آزاد کرے اور خوں بہا ادا کرے جسے اس کے وارثوں کے سپرد کیا جائیگا۔ بجز اس کے کہ وہ معاف کر دیں۔ یہاں سے بات صاف ہو گئی کہ قتل خطا (غیر ارادی طور پر، بھولے سے قتل) کی سزا موت نہیں، بلکہ خوں بہا ہے جو اس کے ورثوں کو دیا جائے گا۔ خوں بہا کی جو رقم عداوت مقرر کرے، مقتول کے وارثوں کو اس کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اس میں سے کچھ (یا سب کا سب) معاف کر دیں۔ لہذا سورہ بقرہ کی آیت ۱۷۸ میں **وَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِيزٌ أَخِيهِ شَيْءٌ** کہا گیا ہے تو وہ قتل خطا کی صورت میں ہے جس کی سزا خوں بہا ادا کرنا ہے۔

سورہ نساء کی آیت ۹۲ کے بقیمانہ حصہ میں بتایا گیا ہے کہ اگر مقتول اس قوم سے متعلق ہو جو تمہاری دشمن ہو یا اس سے جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس صورت میں کیا سزا ہوگی (سزا اس صورت میں بھی خوں بہا ہی مقرر کی گئی ہے)۔

اس سے کسی آیت میں ہے وَمَنْ يَقْتُلْ مَوْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ جَاءًا لِيُفِيَهَا وَخَصِيبٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ (۳۵) اور جو جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کر ڈالے تو اس

کی سزا جہنم ہے جس میں وہ رہیگا اور اس پر اللہ کا غضب ہے ، اور اس کی لعنت ۔ اور اس کے لئے سخت سزا تیار کی گئی ہے ۔ ” یہاں قرآن حکرم نے قتل عمد کے لئے انتہائی سزا بتائی ہے ۔ اس میں دیت (خون بہا) نہیں ہے ۔ البتہ قتل عمد میں بھی جرم کی نوعیتیں مختلف ہو سکتی ہیں ۔ مثلاً ایک شخص نہایت ٹھنڈے دل سے سوچتا ہے کہ اگر فلاں آدمی کو قتل کر دیا جائے تو اس کی تمام جائیداد مجھے مل جائیگی ۔ وہ اس کے لئے اسکیم بناتا ہے اور سوچی سمجھی تدبیر کے مطابق ایسے قتل کر دیتا ہے ۔ اس قسم کے (Cold-Blooded Murder) کی سزا سخت ترین ہونی چاہیئے ۔ اس کے برعکس ایک شخص دیکھتا ہے کہ کسی نے اس کی بیوی کی عصمت پر حملہ کیا ہے ۔ وہ غیرت میں آکر اسے فوراً قتل کر دیتا ہے ۔ قتل عمد یہ بھی ہے لیکن اس میں اور اول الذکر میں بڑا فرق ہے ۔ اس لئے ہر قتل عمد کی سزا ایک جیسی نہیں ہوگی ۔ جرم کی نوعیت اور احوال و ظروف (Circumstances) کے اختلاف سے سزا میں اختلاف ہوگا ۔ اس سے قیاس کا رخ اس طرف جاتا ہے کہ قرآن حکرم نے قتل عمد کی سزا میں جزاؤں کے بعد اللہ کا غضب ۔ اس کی لعنت ۔ اور سخت سزا کا جو ذکر کیا ہے تو یہ سزاؤں کی مختلف نوعیتیں ہیں ۔ مثلاً عبور دریائے شور ۔ قید تنہائی ۔ قید بامشقت ۔ معاشرہ کے حقوق سے محروم کر دینا (Disqualify) (لعنت کے یہی معنی ہیں) وغیرہ وغیرہ ۔

ممکن ہے کہ دیا جائے کہ یہاں سزائے جہنم کا ذکر ہے (جس کا تعلق آخرت سے ہے اس دنیا سے نہیں) ۔ لیکن دوسری جگہ قرآن حکرم نے اس کی صراحت کر دی ہے کہ قتل عمد کی سزا ہر لعموم ، موت (قتل) ہے ۔ سورہ ہسرا میں ہے قُلْ لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۔ جس جان کا مارنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے (یعنی بے گناہ کا قتل) ایسے قتل مت کرو ۔ بجز اس کے کہ انصاف کا تقاضا ایسا ہو ۔ فَمَنْ قُتِلَ مَقْتُلُوْهُ سَأَلَ فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّتِهِ سُلْطٰنًا ۔ جو ظلم سے قتل کیا جائے تو قاتل یہ نہ سمجھے کہ مقتول کے وارثوں کا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ، اس لئے میں اب جس طرح جی چاہے دندناتا پھروں ، مجھے کوئی ہوجھنے والا ہی نہیں ۔ ایسے اس زعم باطل میں نہیں رہنا چاہیئے ۔ مقتول کے ورثاء کے لئے ہم نے معاشرہ کو ”سلطان“ بنایا ہے ۔ معاشرہ (نظام حکومت) کا غلبہ و اقتدار (سلطان) مقتول کے وارثوں کا ہشت پناہ ہوگا ۔ اِنَّهٗ كَانَ مَسْنُوْرًا (۱۳۶) ۔ اس طرح یہ معاشرہ خود مقتول کی (اور اس کے وارث کی) مدد کرے گا اور قاتل سے بدلہ لے کر چھوڑے گا ۔ لیکن معاشرہ کو اس کی بھی تاکید کر دی گئی ہے کہ

قاتل کو سزائے موت دینے میں حد سے تجاوز نہ کرے۔ قَتْلًا یَسْرِفُ فی القَتْلِ۔ مثلاً ایک شخص نے جان بوجھ کر کسی شخص کے خاندان کے چار پانچ افراد کو بے رحمی سے قتل کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اثبات جرم کے بعد عدالت کو قتل کے خلاف سخت غصہ ہوگا۔ لیکن عدالت کو اس کی اجازت نہیں کہ وہ قاتل کے خاندان کے چار پانچ افراد کو اسی طرح قتل کر دے۔ یہ ”اسراف فی القتل“ ہوگا۔

نہ ہی آیت کے اس ٹکڑے (فَتَقَدَّرْ جَعَلْنَا لِیُؤْیِیْهِمْ سُلْطٰنًا) کے یہ معنی ہیں کہ مقتول کے وارث کو اس کا اختیار ہے کہ وہ جا کر قاتل کو خود قتل کر دے۔ بالکل نہیں۔ قصاص کا حکم معاشرہ کے لئے ہے۔ افراد متعلقہ کے لئے نہیں۔ قتل کا جرم، معاشرہ (نظام حکومت) کے خلاف جرم ہے۔ انفرادی جرم نہیں۔ مقتول کے وارثوں کی حیثیت (زیادہ سے زیادہ) استغاثہ کے گواہوں کی ہوگی۔ مستغیث کی نہیں ہوگی۔ مستغیث خود حکومت ہوگی۔ لہذا قَتْلًا یَسْرِفُ فی القَتْلِ کا حکم بھی معاشرہ (عدالت) کے لئے ہے۔

اس آیت سے دو باتیں واضح ہو گئیں۔

- ۱۔ وَ مَن قَتَلَ مُتَطَهِّرًا ۖ فَتِلْهُ مَظْهُمًا سے واضح ہے کہ یہاں قتل عمد کا ذکر ہے۔ اس لئے کہ قتل خطا میں قاتل کو ظالم اور مقتول کو مظلوم نہیں کہا جائے گا۔ جس شخص سے مدھن سہواً، نادانستہ، بھول چوک میں، غلطی سے کسی کا قتل ہو جائے وہ ظالم نہیں ہوتا۔ وہ تو اپنے کئے پر خود نادم ہوتا ہے۔ لہذا مقتول اسی صورت میں مظلوم کہلائے گا جب اسے کسی نے عمدہ قتل کیا ہو۔
- ۲۔ معاشرہ کے طاقتور لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ وہ اپنی قوت کے بل بوتے پر جیسے چاہیں قتل کر ڈالیں۔ انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ معاشرہ کا پورا غلبہ و اقتدار (سلطان) مقتول کے وارث کا پشت پناہ ہوگا، اور اس طرح قاتل سے بدھ لینے میں اس کا حامی و مددگار بنے گا۔

- ۳۔ قتل عمد کی سزا قتل (موت) ہے۔ لیکن اس میں حد سے نہیں اڑھا جائے گا۔

اس آیت کو جب سورہ نساء کی آیت فَتَجَزَّ اَوْہُ جَنَہِہِمْ سے ملا کر پڑھا جائے تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہاں جہنم کی عزا سے مراد سزائے موت ہے۔ اور ”اللہ کا غضب و لعنت اور عذاب عظیم“ وغیرہ اس کے ساتھ، یا اس سے الگ، یا اس سے نیچے درجہ پر، دوسری سزائیں ہیں جن کی نوعیت معاشرہ خود متعین کرے گا۔

تصریحات بالا سے واضح ہے کہ قرآن کریم کی رو سے

(i) قتل کا جرم انسانیت کے خلاف سنگین جرم ہے۔

(ii) جرم قتل، افراد کے خلاف جرم نہیں خود معاشرہ کے خلاف جرم ہے۔ لہذا، مجرم کا پیچھا کر کے اسے سزا دینا، مقتول کے وارثوں کا کام نہیں بلکہ نظام حکومت کا فریضہ ہے۔

(iii) اس بات کا فیصلہ عدالت کرے گی کہ قتل ہلا ارادہ (خطا) تھا یا قتل عمد۔

(iv) قتل خطا کی صورت میں سزا خون بہا (دیت) ہوگی۔ اس کے لئے مقتول کے وارثوں کو اختیار ہوگا کہ وہ مجرم کو بالکل مکلف معاف کر دیں یا خون بہا کی رقم میں سے کچھ کم کر دیں۔

(v) قتل عمد کی سزا دیت نہیں اس لئے اس میں مقتول کے وارثوں کا کوئی اختیار نہیں رہتا۔ اس کی سزا عدالت کی طرف سے مقرر ہوگی جو سزائے موت (یا جرم کی نوعیت اور حالات کے پیش نظر) اس سے کم درجہ کی سزا (فہم وغیرہ) ہوگی۔

(vi) یہ جو کہا گیا ہے کہ ”کسی مومن کے شاہان شان نہیں کہ وہ کسی مومن کو قتل کر دے۔ مگر غلطی سے“۔ تو اس کے یہ معنی نہیں کہ مومن غیر مومنوں کو یونہی قتل کرتا پھرے۔ اس کی اسے کھلی چھٹی ہے۔ قطعاً نہیں۔ مومن و غیر مومن، کسی باشد، ہر ایک کی زندگی قرآن کریم کی رو سے یکساں قیمتی ہے (۱۳۶)۔ اس آیت میں مومنین کی اس خصوصیت کا ذکر ہے کہ وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایک بھائی کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ دوسرے بھائی کو قتل کر دے۔ ہاں ایسا غلطی سے ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں اسے خون بہا ادا کرنا ہوگا تا کہ آئندہ ایسی غلطی سے معاشقہ رہے۔ لیکن اگر کوئی مومن کسی دوسرے مومن کو عمدتاً قتل کر دے تو اس کی سزا سخت ہوگی۔

(vii) قرآن کریم نے انسانی زندگی کی اس قدر قیمت اور اہمیت بتائے کے باوجود اسے تسلیم کیا ہے کہ بالحق زندگی لی جا سکتی ہے۔ یعنی جہاں حق و انصاف کا تقاضا ہو، یعنی یہ گناہ کے قتل عمد کی سزا کے طور پر، یا دشمن سے جنگ میں، یا نظام اسلامی کے خلاف بغاوت کرنے والوں کو فساد سے روکنے کے لئے، وغیرہ۔ لیکن اس کا فیصلہ بھی معاشرہ کرے گا (نہ کہ

افراد از خود) کہ بالحق کسی قتل کیا جا سکتا ہے۔ لہذا مقتول مظلوم کے وارثوں کو بھی اس کا حق نہیں پہنچتا کہ وہ زخود قاتل کو قتل کر دیں۔ یہ ہے وہ قیصاص* جس کے متعلق قرآن کریم نے کہا ہے کہ اس میں تمہاری اجتماعی زندگی کا راز پوشیدہ ہے (۱۷۹)۔

ق ص ف

قَصِفَ يَقْصِفُ - قَصِفًا - کسی چیز کو توڑنا۔ رَعْدٌ قَاصِفٌ*۔ سخت آواز ولی گرج۔ الْقَصِيفُ*۔ درخت کے خشک ہو کر ٹوٹ جانے والے ٹکڑے۔ نیز ہر وہ چیز جو آدھوں آدھ سے دو حصوں میں ٹوٹ گئی ہو۔ عَصَفَتِ الرِّيحُ فَتَقْصَعَتِ السَّيْفِيْنَةُ*۔ تیز آمدہی چلی اور اس نے کشتی کو توڑ دیا*۔ قرآن کریم میں قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ (۱۶۹) لڑھکی سمٹوں میں آیا ہے۔ یعنی ایسی تیز ہوا جو (کشتی کو) توڑ ڈالے۔ صاحب لطائف لفظ نے لکھا ہے کہ اَلْقَاصِيفُ وہ ہوائیں ہیں جو میدانوں اور صحراؤں میں طوفان برپا کر دیں اور اَلْقَاصِيفُ وہ ہوائیں جو سمندروں میں تلاطم پیدا کر دیں۔

ق ص م

قَصَمَ يَقْصِمُ - قَصْمًا - کسی چیز کو توڑ دینا (ابن فارس)، خواہ وہ ٹوٹ کر الگ ہو جائے یا نہ ہو**۔ هُوَ اَقْصَمُ الشَّيْءِ - اس کا سامنے کا دانت آدھا ٹوٹا ہوا ہے۔ سَيْفٌ قَصِيمٌ*۔ وہ تہوار جس کی دھار ٹوٹی ہوئی ہو**۔ سی سے کہتے ہیں قَصَمَتْهُ اللّٰهُ - خدا اسے ذلیل کرے**۔ سورہ انبیاء میں ہے وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَوْمٍ يَتَّبِعُونَ الْاِلٰهَ - کتنی ہستیوں تمہیں جنہیں ہم نے ذلیل و خوار کر دیا۔ یعنی انہیں ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ ان کا شیرازہ بکھیر دیا (ان کے جرائم کی پاداش میں)۔

ق ص و

قَصَا عِنْدُ*۔ وہ اس سے دور ہوا۔ قَصَا الْحِجَابُ*۔ جگہ دور ہو گئی (ابن فارس)۔ قَصَبٌ*۔ دور، بعید۔ جمع اقْصَاءُ*۔ اَلْقَصَبُ*۔ آخری حد تک دور۔ انتہائی بعید***۔ يَابَعْدُ وَقَرَّ الْقَصَبُ* (۲۴)۔ دور کے کنارے پر۔ مَكَانًا قَصِيًّا* (۲۴)۔ دور جگہ***۔ اَلْحَسْبُ جِدًّا لَا قَصَبًا* (۱۶)۔ بہت دور کی مسجد۔ عام طور پر اس سے مراد بیت المقدس لیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک اس سے مراد

* تاج۔ ** تاج و محیط و راغب۔ *** تاج و کتاب الاشتقاق۔

مدینہ منورہ ہے جو مکہ سے قریب تین سو میل دور ہے، اور جس کی طرف نبی اکرمؐ رات کے وقت ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے اور جسے اب اس جماعت کی مجدد گاہ بننا تھا۔ یعنی ان کے نظام اطاعت و فرمان پذیری کا مرکزی مقام۔

ق ض ب

قَضَبَتْہ - اس نے اسے کاٹ دیا۔ قَاتَلَتْضَبَّ - چنانچہ وہ کاٹ گیا۔ قُضِبَتْہ الْقَشِي - جو حصہ کسی چیز سے کاٹ دیا جائے۔ جو کچھ درخت کی شاخوں سے کاٹ کر گرے۔ الْقَضْبُ - وہ شاخیں جو کسی درخت سے تیر ور کمان بنانے کے لئے کاٹی جائیں۔ یا ایک درخت جس کی لکڑی تیر کمان بنانے کے کام آتی ہے۔ یا ہر لمبا اور پھیلا ہوا درخت *۔ لیکن راجب نے لکھا ہے کہ درخت کی شاخوں کو قَضِيبٌ اور سبز یوں ترکاریوں کی شاخوں کو قَضْبٌ کہا جاتا ہے **۔ چنانچہ قرآن حکریم میں عِنَبٌ وَقَضْبٌ (۸۸) آیا ہے، تو اس کے معنی ترکاریوں کے ہیں۔ فراء نے کہہ ہے کہ اہل مکہ ایک چارہ (قَتَّ) کو قَضْبٌ کہتے تھے *۔

ق ض ض

قَضَّ يَقْضُ - قَضَّ - کسی چیز کو کوٹنا اس میں سوراخ کرنا۔ قَضَّ اسْوَيْدَ - اس نے میخ کو اکھاڑ لیا۔ الْقَضْقَةُ - چھوٹی چھوٹی کنکریاں۔ کنکریوں میں سے جو کچھ ٹوٹ کر گرتا ہے۔ اِنْقَضَّ الْجِدَارُ - دیوار میں شکاف آگیا مگر وہ ابھی تک گری نہیں ***۔ لیکن ابن فارس نے کہا ہے اور خود تاج میں بھی ہے کہ اس کے معنی ہیں دیوار گر گئی۔ قرآن حکریم میں ہے حِیدَرًا یُرْرِیْدُ اَنْ یَنْقَضَ (۱۶) دیوار جو گیرا ہی چاہتی تھی۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی تین ہیں۔ (۱) کسی چیز کا نیچے کی طرف گونا۔ (۲) چیز میں کھردرا پن اور نا عمواری ہونا۔ (۳) چیز میں سوراخ کرنا۔ جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے سورہ کھف میں یہ لفظ گرنے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔

ق ض ی

الْقَضَاءُ کے مختلف معنی آتے ہیں۔ لیکن ان تمام معانی کی اصل کسی چیز کا مقطع ہونا، ختم ہو جانا، اور مکمل ہو جانا ہے *۔ ابن فارس نے کہا ہے

* تاج ** رجب۔ *** تاج و محیط و راجب۔

کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز کو محکم اور مضبوط کرنا اور اسے اُس کی جہت پر نافذ کرنا ہیں۔ یعنی جس طرف اسے جانا چاہیے دھر لے جانا۔
 رَاغِب نے القضاء کے معنی جدا کرنا اور قطع کرنا لکھے ہیں۔ قَدْ قَضَى دَيْنَهُ کے معنی ہوں اس نے اپنے قرض کو پورا پورا چکا دیا اور اس طرح قرض خواہ کا جو معاملہ اس کے ساتھ تھا اسے ختم کر دیا۔ اسی لئے اس کے معنی حتمی اور آخری فیصلہ کے آتے ہیں۔ چنانچہ الْقَضَى موت کو کہتے ہیں۔ قَضَى إِلَهِہ کے معنی ہیں معاملہ کو اس تک پہنچا دیا*۔

اِنْقِضَاء کے معنی کسی چیز کو پورے طور پر بننا دینا اور اس کا اندازہ مقرر کر دینا بھی ہیں۔ نیز اس کے معنی کسی بات کو بالکل واضح کر دینا بھی ہیں*۔

اِلْتِقَاضِی کے معنی، طلب کرنے کے ہیں*۔

قرآن حکیم میں خدا کے متعلق ہے۔ اِذْ قَضَىٰ اَمْرًا (۲/۱۱۷)۔ جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سورہ طہ میں ہے کہ دربارِ فرعون کے ساحرین نے فرعون سے کہا کہ قَاتِلْ مَا آتٰتْ قَاضٍ (۲۰/۲۴) جو کچھ تو فیصلہ کرنا چاہتا ہے کر دے۔

سورہ قصص میں ہے کہ حضرت موسیٰؑ نے قبطی کو سکا سارا۔ قَضَىٰ عَسْیَہ (۲۵/۲۵)۔ اس کا کام تمام کر دیا۔ ذرا آگے ہے کہ حضرت موسیٰؑ نے اپنے خسر سے کہا کہ اَقِمْ اِلٰیَّ حُلُمَیْنِ قَضِیَّتْ (۲۸/۲۸)۔ ان دونوں مدتوں میں سے جو مدت بھی میں پوری کر دوں۔ سورہ زخرف میں یہ لفظ مَثَكُث کے مقابلہ میں آیا ہے جس کے معنی ہٹا رہنے کے ہیں۔ اس لئے یَقْضُ (۲۳/۲۳) کے معنی ختم کر دینے کے ہوں گے۔

چونکہ انسانی دنیا کے متعلق خدا کے فیصلے انسانوں تک وحی کے ذریعے پہنچتے ہیں اس لئے وَقَضِیْنَا إِلَہِہ کے معنی ہیں ”ہم نے اس کی طرف وحی کی“ یا وحی کے ذریعے اپنا قطعی فیصلہ بتا دیا۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ قَضَیْنَا اِلٰی بَنِیْ اِسْرَآئِیْلَ فِی الْکِتَابِ (۱۷/۱۷) ہم نے بنی اسرائیل کی طرف اس فیصلہ کو بذریعہ وحی، کتاب میں بھیج دیا تھا۔ اسی طرح ذرا آگے چل کر ہے۔ وَقَضِیْ رَبِّکَ اِلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِنَّا (۱۷/۱۷) تیرے رب نے وحی کے ذریعے اپنے اس حکم کو انسانوں تک پہنچا دیا کہ اس کے قانون کے علاوہ اور کسی کی اطاعت نہ کریں۔

سورہ قصص میں ہے ۔ اِذَا قُضِيَتْنَا اِلٰی مَوْسٰی (۲۸) ۔ جب ہم نے موسیٰ کی طرف وسی کی ۔

سورہ "حم" سجدہ میں ہے قُضِيَتْهُمْ سَبْعَ مَمَواتٍ (۱۴) ۔ "سو انہیں متعدد کھڑے بنا دیا" ۔ یہاں اس کے معنی ، بنانا ، مکمل کرنا ، اور اندازہ مقرر کرنا ہیں ۔ سورہ انعام میں ہے ۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ قَضٰی اَجَلًا (۲) ۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہاری تخلیق کی ابتداء مٹی سے کی اور پھر ایک سعاد ٹھہرا دی ۔ یعنی اس کا فیصلہ کر دیا کہہ نوع انسان کو زمین پر ایک مدت تک رہنا ہے ۔ [وَلَكُمْ فِيْ الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ اِلٰیٰ حِيَتٍ (۲۶)] ۔ تمہارے لئے زمین میں ایک مدت تک ٹھہرنا اور دُندہ اٹھانا ہے ۔

سورہ مومن میں ہے وَاللّٰهُ يَفْضِلُ بِالْحَقِّ (۴۰) ۔ اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے ۔ سورہ مریم میں ہے ۔ اَمْرًا مَّفْضِيًّا (۱۶) فیصلہ شدہ بات طے شدہ معاملہ ۔ مقررہ قانون ۔

ق ط ر

الْقَطْرُ ۔ بوندیں ۔ قطرے (واحد قَطْرَةٌ ہے) یا جو چیز قطرہ قطرہ جمع ہو کر بنے ۔ بارش (کا پانی) ۔ مَحَابَّ قَطُورٌ ۔ بہت ہرسنے والا بادل ۔ اَلْقَطِرُ الْفَطِرُ ۔ پگھلا ہوا تانبہ ۔ یا تانبہ کی کوئی قسم * (۱۶) ۔ اَلْقَطِرَانُ ۔ اَلْقَطِرَانُ ۔ رال ۔ ایک قسم کا چکنا سیل مادہ جو صنوبر وغیرہ کے پھلوں سے نچوڑے ہوئے رس کو ہکا کر تیار کیا جاتا ہے * (۱۷) ۔

اَلْقَطِرُ ۔ کنارہ ۔ جانب ، جمع اَقْطَارُ (۳۵) ۔ اطراف و جوانب ۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس باب کے الفاظ کسی قاعدے کے ماتحت نہیں ہیں ۔

ق ط ط

اَلْقَطَطُ ۔ کسی چیز کو چوڑائی میں کاٹنا (ابن فارس نے اس میں تیزی سے کاٹنے کا اضافہ کیا ہے) ۔ طول میں کاٹنے کو قَطَطٌ کہتے ہیں ۔ اَلْقَطَطُ الشَّقِيَّةُ ۔ چیز کٹ گئی ۔ اَلْقَطَطُ ۔ معین حصہ (کاٹ کر الگ کیا ہوا) ۔ صحیفہ جس پر کسی آدمی کو دیا جائے والا انعام لکھا ہو ۔ ہر لکھا ہوا صحیفہ ۔ بعض نے کہا ہے کہ کتاب مجاسبہ کوقِطَطٌ کہتے ہیں ** ۔

قرآن کریم میں ہے - رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْعَتَا (۳۸) - جہاں اس کے معنی حصہ یا حساب ذمہ کے ہیں - یعنی ”اے ہمارے نشو و نما دینے والے! ہمارا حساب چکا دے - یعنی ہمارا حصہ ہمیں جلدی سے دے دے - اس میں عجلت کر دے“ -

ق ط ع

قَطَعَ النَّبِيُّ کے معنی ہیں اس چیز کو کاٹ دیا - راعب نے کہا ہے کہ یہ لفظ ایسی چیزوں کے کاٹنے پر بھی بولا جاتا ہے جنہیں ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں - جیسے قَطَعَ الْقَحْطَمَ - گوشت کاٹنا - اور ن چیزوں پر بھی جو معنوی طور پر کٹ جاتی ہیں، جیسے قَطَعَ السَّقْبِيلَ - ڈاکہ سار کر راستہ کی آمد و رفت کاٹ دینا - قَطَعَ لَيْسَانَهُ - کسی پر احسان کر کے اس کی زبان بند کر دیے * کو بھی کہتے ہیں ** - قرآن کریم میں يَنْقُطَعُونَ مِمَّا آمَرَ اللَّهُ بِهِ، اَنْ يَشَوْحَلْ (۷۴) میں، یہی معنوی انقطاع مراد ہے - یعنی انسانیت کے وہ رشتے جنہیں خدا نے ایک دوسرے کے ساتھ ملانے رکھنے کا حکم دیا تھا انہیں کاٹ کر الگ الگ کر دیتے ہیں - نوع انسان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں -

قَطَعَ خَصْمَهُ بِالْحَبْشَةِ - اس نے دلائل و براہین سے فریق مقابل کو لا جواب کر دیا * - قَطَعَ رَحِمَتَهُ قَطِيعَةً - اس نے اپنے رشتہ داروں سے تعلقات منقطع کر لئے - چنانچہ اُفْلَتْوْا عَنْهُ اس چیز کو کہتے ہیں جو قطع تعلقات کی نشانی کے طور پر بوجھی جائے (ابن ارس) - قَطَعَ عُنُقِي دَابْقِيہ کے (یہ معنی نہیں کہ اس نے اپنے جانور کا گلا کاٹ دیا - بلکہ مجازاً اس کے معنی ہیں اس نے اپنے جانور کو فروخت کر دیا * - قَطِيعَتُ لَيْسَانِهِ کے معنی ہیں کہ وہ زبان جو پہلے قینچی کی طرح چلتی تھی اب اس میں وہ ہات نہیں رہی * - قَطِيعَتُ يَدِهِ کے معنی ہیں اس کے ہاتھ میں حکوفی ایسی بیماری ہو گئی کہ ہاتھ پیکار ہو گیا * - چنانچہ سورۃ یوسف میں جہاں ہے قَطِيعَتُنْ اَيْدِيَهُنَّ (۱۲) تو اس کے یہ معنی نہیں کہ ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ کر

* ناچ - ** عروہ حنین کا واقعہ ہے کہ حضور ﷺ نے مال شہیم کی تقسیم کے وقت عباس بن مرداس کو چالیں اونٹ دے - وہ بہت غصہ ہوا اور ایک قصیدہ میں اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ اور جس طرح ہو سہری طرف سے اس کی زبان کاٹ لو - صحابہ دم گئے اور وہ جتنے میں راسی ہوا اسے دیکر راسی کر لیا - یہ تھا مطلب قَطِيعَ لِسَانٍ کا - (بحوالہ اصح السیر عبدالرؤف دانا پوری - صفحہ ۲۹۶) -

الگ کر کے پھینک دئے۔ اس کے معنی ہیں ان کے ہاتھ کام کرنے سے رک گئے۔ (یا فرقہ حیرت میں انہوں نے اپنے ہاتھ زخمی کر لئے۔ ہمارے ہاں بھی ہاتھ کاٹ لینے سے مراد ہاتھ زخمی کر لینا ہوتا ہے)۔ اسی طرح قَطَّاعُ الطَّائِرِ یَقْرِ۔ ذاکھوؤ کو کہتے ہیں جو راستہ روک کر راہزنی کرتے ہیں*۔ قرآن کریم نے (قوم بوط کے ضمن میں) اسے قَطَّاعُ السَّقِیَّیْلِ کہا ہے (۲۶)۔ یہ اس آیت میں تَقَطَّعُوا السَّقِیَّیْلَ کے معنی ہیں بحلاف وضع فطری سے الخواطر نسل انسانی کے راستے بند کر دینا۔ قَطَّاعٌ یہ کے معنی ہیں اس کے اور اس کی اسیدوں کے درمیان کوئی چیز حائل ہو گئی۔ وہ باہوس ہو گیا۔

قِطْعٌ مِّنَ الثَّیْلِ سے مراد رات کا حصہ ہے جو شروع رات سے تہائی رات تک ہوتا ہے۔ نیز آخری رات کو بھی کہتے ہیں*۔ (دیکھئے ۱۱)۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ س کے معنی رات کا کوئی حصہ ہے۔

قَطَّعَ الرَّجُلُ کے معنی ہیں آدمی نا امید ہو گیا اور عاجز رہ گیا**۔ قَطَّعَ الْأَمْرَ کے معنی ہیں کسی بات کا آخری فیصلہ کرنا۔ اسی سے آیت (۲۶) میں ہے مَا كُنْتُمْ قَاطِعَةً أَمْرًا۔ میں کسی معاملہ کا قطعی فیصلہ کرنے والی نہیں.....

سورة المائدة میں چوری کی سزا کے متعلق ہے فَاتَّقَطَّعُوا أَيْدِيَهُمَا (۳۸) جس کے معنی عام طور پر یہ لئے جاتے ہیں کہ ان کے ہاتھ کاٹ کر الگ کر دو۔ لیکن لفظ قَطَّعَ اور قَطَّعَ بَدَل کے مذکورہ صدر معانی کے ہمیں نظر اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ کوئی ایسا طریق اختیار کرو جس سے ان کے ہاتھ چوری سے رک جائیں۔ اس مفہوم کی تائید آیت کے باقی مساندہ ٹکڑے سے بھی ہوتی ہے جس میں ہے ”جَزَاءُ يَحَا كَسَبَتْ لَكَ لَا مِّنَ اللَّهِ (۳۸)۔ یہ ان کے جرم کی سزا ہے قانون خداوندی کی طرف سے بطور ایک روک کے۔ (سکالاً کے لئے دیکھئے عنوان ن۔ ک۔ ل)۔ یعنی چوری کی سزا میں ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس سے چور کے ہاتھ چوری کرنے سے رک جائیں۔ اس لئے کہ اس سے آگے ہے لَمَن تَابَ مِّنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ (۳۸)۔ اور جو مجرم ارتکاب جرم کے بعد پشیمان ہو جائے اور اپنی اصلاح کر لے تو اسے قانون خداوندی کی رو سے معاف کر دینا چاہئے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی یہ پشیمانی اور اصلاح سزا ملنے سے پہلے بھی ہو سکتی ہے اور سزا ملنے کے بعد بھی۔ لیکن اگر سزا میں اس کے

ہاتھ کاٹ ڈالے جائیں تو اُسے معافی مل جائے سے کیا حاصل ہوگا؟ اور اگر آئندہ کے معنی اختیار اور قدرت کے لئے جائیں (دیکھئے عنوان ی۔ د۔ ی) تو قطع ید کے معنی ہونگے ان اختیارات کا سلب کر لینا یہ اس قدرت کا چھین لینا جس کی رو سے انسان چوری کرتا ہے۔ اس میں چوری کے علاوہ ہر قسم کی خیانت بھی آ جاتی ہے۔

اسی سورۃ مائدہ میں نظام مملکت کے خلاف بغاوت کرنے والوں کے متعلق ہے اَنْ يَنْقُضُوْا اَوْ يَسْلُبُوْا اَوْ يَنْقُطِعْ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِيْلَافٍ اَوْ يَنْقُضُوْا مِيْنَ الْاَلَا رَضِ (۱۳۷)۔ انہیں قتل کر دو۔ یا اعلیٰ پر لٹکا دو۔ یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف اطراف سے قطع کر دو یا انہیں جلا وطن کر دو۔ اس میں قتل کرنے، صلیب دینے، اور جلا وطن کرنے کے علاوہ ایک سزا قطع آئندہ و ارجل کی بھی ہے۔ اس کے معنی الٹی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنا کر قید کر دینے کے بھی لئے جاسکتے ہیں۔ یہی الفاظ ساحرین دربار فرہون کی سزا کے بارے میں آئے ہیں۔ بناء پر یہی قطع ید کے معنی یہ بھی لئے جاسکتے ہیں کہ ایسا طریقہ اختیار کر دو جس سے چور کے ہاتھ چوری کرنے سے رک جائیں۔ ہماری زبان میں بھی بولتے ہیں کہ تم نے دستخط کر کے (یا فلاں بات کر کے) اپنے ہاتھ کٹوا دیے۔ یعنی تم بے بس ہو گئے۔ یا اس کی خلاف ورزی کرنے سے رک گئے۔ اور اگر قطع ید سے مراد سچ مچ ہاتھ کاٹ دینے کے ہیں تو یہ وہ انتہائی سزا ہے جو اُس وقت دی جاسکتی گی جب یہ جرائم ایسے عام ہو جائیں کہ اس قسم کی عبرت انگیز سزا کے سوا ان کی روک تھام کی اور کوئی صورت نہ رہے۔ جیسے کچھ عرصہ سے ہمارے ہاں (Smuggling) اس قدر عام ہو گیا ہے کہ اسکی روک تھام کے لئے انتہائی اقدامات ناگزیر ہو گئے ہیں۔ اس مقصد کے لئے بارڈر پولیس کو اجازت ہے کہ وہ (Smuggler) کو موقع پر گولی مار کر علاقہ کر دے، حالانکہ ظاہر ہے کہ عام حالات میں موت کی سزا، قتل عمد یا بغاوت کے جرم میں دی جاسکتی ہے، اور وہ بھی اس وقت جب پوری تحقیقات (اور مجرم کو اپنی مدافعت کا موقع دینے کے بعد) جرم ثابت ہو جائے۔ لہذا، ایسے حالات میں چوری کی سزا، قطع ید ناگزیر ہو جائیگی۔

یہاں مثلاً جب ملک میں نظام خداوندی قائم ہو جائے جس میں ہر فرد کی ضروریات زندگی کے پورا کرنے کی ذمہ داری خود مملکت پر ہو تو ایسی صورت

* بعض کے نزدیک ان میں ڈاکو اور رھزن بھی شامل ہیں۔

میں کسی کی چیز چرانا والو واقعہ ایک سنگیں جرم ہوگا جس کی انتہائی سزا دی جانی چاہئے۔ قرآن کریم کا معاشی نظام قائم نہ کرنا اور فاقہ کشی چوروں کو قطع بد کی سزا دینا، کل کو چھوڑ کر صرف حزو پر عمل کرنے کے مترادف ہے، جس کا نتیجہ (مذکورہ) میں مذکور ہے۔

ق ط ف

قَطَفٌ - کسی چیز کو (بالخصوص پھلوں کو) توڑ لینا یا کاٹ لینا۔ (ابن فارس)۔ الْقِطْفُ - انگوروں کا خوشہ جو ابھی ابھی توڑا گیا ہو۔ اسکی جمع قَطَوْتُ ہے*۔ قرآن کریم میں قَطَوْنَهَا ذَانِیۃً (سج) آیا ہے۔ ان کے خوشے قریب قریب ہیں۔ الْقِطْفُ اس دراشی کو کہتے ہیں جس سے پھل کاٹتے ہیں*۔

ق ط م ر

الرَّطْمِیۡرُ - کھجور کی گٹھلی میں جو شکاف ہوتا ہے اسے کہتے ہیں۔ یہ کھجور کی گٹھلی کی پشت پر ایک نشان ہوتا ہے اسے کہتے ہیں۔ یا اس باریک سی چھلی کو کہتے ہیں جو کھجور کی گٹھلی کے اوپر ہوتی ہے۔ اس لفظ کو تھوڑی سی چیز کے لئے بطور مثال بولتے ہیں**۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے۔ مَاتَیۡتَہِمْ کُنُوۡنَ مِیۡنَ رَیۡطَہِمْ (سج)۔ اس کے معنی یہی ہیں کہ وہ ذرا بھر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اتنا بھی نہیں جتنی اُڑد پر سفیدی۔

ق ع د

الْمَقْعَدُ - بیٹھنا۔ ہمز یہ الْقَاعِدُ کی جمع ہے۔ یعنی بیٹھنے والے۔ الْمَقْعَدُ - بیٹھنا نیز بیٹھنے کی جگہ۔ اسکی جمع مَقَاعِدُ ہے۔ قَعُوۡدٌ اور جُلُوۡسٌ ہم معنی لفاظ ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ کھڑے سے بیٹھ جانے کو قَعُوۡدٌ کہتے ہیں اور لیٹنے سے بیٹھنے، یا سجدہ سے اٹھ کر بیٹھنے کو جُلُوۡسٌ کہتے ہیں۔ بعض علماء لغت نے کہا ہے کہ قَعُوۡدٌ ایسے بیٹھنے کو کہتے ہیں جس میں دیر اور ٹھہرائی پایا جائے۔ اسی لئے گھر کی بیادوں کو قَعُوۡدٌ الْعِیۡتِ کہتے ہیں، جنوَابِ السَّیۡتِ نہیں کہتے۔ اِقَاعِدُۃٌ - وہ جڑ جس پر عمارت کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اسکی جمع قَوَاعِدُ ہے۔ زجاج نے کہا ہے کہ قَوَاعِدُ النَّبِیۡتِ ان ستونوں کو کہتے ہیں جن پر عمارت استوار کی جاتی ہے***۔ قرآن کریم میں (سج) میں الْقَوَاعِدُ مِیۡنَ النَّبِیۡتِ ہے۔

* تاج و راغب - ** تاج - معجم - راغب - *** تاج ۔

أَفْعِيدَ الرَّجُلُ* - وہ صاحب فراش ہو گیا، اور بیماری کی وجہ سے اس میں اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے کی طاقت ہی نہ رہی۔ قرآن حکیم میں قَعَدَ، اَنْبِعَاتُ* کے مقابلہ میں آیا ہے (۶۶)۔ فَعَدَ لِيَنْعَرِبَ* کے معنی ہوئے ہیں اس نے جنگ میں لڑنے والے بہادروں کو تیار کیا*۔ سورہ ابروہ میں ہے۔ اِذْ هَمُّ عَسِيْبُهُمَا فَمَعَوْدُ* (۸۹)۔ جب وہ لوگ (جنگ کی آگ بھڑکانے کے لئے) بالکل تیار بیٹھے تھے۔ (اغیب کے کمب ہے کہہ کسی کام میں مستی کرنے والے کو قَاعِدُ* کہا جاتا ہے**۔ سورہ النساء میں التَّاعِيْدُ*، اَمَّجَاهِدُوْنَ* کے مقابلہ میں انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے (۹۴)۔ اَلْتَّعِيْدُ* - وہ شخص جو تمہارے ساتھ بیٹھتا ہو۔ بحفاظ - نگران* (۱۰۱) میں یہ لفظ انہی معانی میں استعمال ہوا ہے۔

اَلتَّاعِيْدُ* (مِنْ التَّيْسَاءِ) اُس معمر عورت کو کہتے ہیں جو اولاد، حیض، اور شوہر سے مایوس ہو چکی ہو۔ اسکی جمع الفتوَاعِيْدُ* (مِنْ التَّيْسَاءِ) ہے (۱۰۲)۔ مَقَاعِيْدُ* - مرکزی مقامات (۱۰۳)۔ سورہ قمر میں ہے رَفِیْ* مَقَاعِدُ صِدْقٍ (۱۰۴)۔ ایسا مقام جس میں زندگی کی تمام خوشگواریاں موجود ہوں۔ (دیکھئے عنوان ص - د - ق)۔ لیکن یہ مقام (حنت) محض بیٹھنے کی جگہ، یعنی تھوڑی دیر تک سستانے کا مقام ہے۔ آخری سزل نہیں۔ سورہ جن میں کاهنوں اور نجومیوں کی رصد گاہوں کے لئے مَقَاعِيْدُ رَاسِقُمْ (۱۰۵) آیا ہے۔

ق ع ر

اَلتَّقَعْرُ* - کسی چیز کی انتہائی گہرائی۔ قَعْرُ الثَّيْنِ* - کنوئیں کی تہ۔ قَعْرُ النَّخْلَةِ* - اس نے کھجور کے درخت کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ فَاَنْتَقَعَرَتْ*۔ پس وہ جڑ سے اکھڑ گئی***۔

قوم عاد پر جو آندھی کا سخت طوفان آیا تھا اس کے متعلق ہے کہ وہ لوگوں کو اس طرح بے مقام سے اکھاڑتا چلا جاتا تھا، کَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ (۱۰۶)۔ گویا وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ اس طرح اکھڑنے چلے جاتے تھے گویا وہ ایسی کھجوروں کے تنے تھے جو پہلے ہی جڑوں سے اکھڑی ہوئی پڑی تھیں۔ اور یہ بھی کہ وہ اس طرح اکھڑ رہے تھے جس طرح ایسی کھجوریں اکھڑیں جن کی جڑیں پڑی گہرائی تک زمین میں گئی ہوئی ہوں۔ یعنی وہ قوم اپنے

* تاج - ** راعب - *** تاج و راعب -

آپ کو بڑی مستحکم سمجھتی تھی۔ وہ خیال کئے بیٹھتی تھی کہ اس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں اس لئے اسے کون اکھیڑ سکتا ہے۔ لیکن اسے ایک ہی آنکھ کے طوفان نے اکھیڑ کر رکھ دیا۔ سورہ حاقہ میں اعجازاً تخیل۔ غریبہ (۱۱) کہا گیا ہے۔ یعنی کھوکھلی کھجوروں کے تنے۔

ق ف ل

قَتَلَ - يَقْتُلُ و يَقْتُلُ - قَتْلًا - کسی کا سفر سے واپس آ جانا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ قَتْلٌ جہاد اور جنگ سے فوج کے واپس آنے کو کہتے ہیں۔ اَقْتَلَ النَجِيشَ - لشکر واپس آ گیا۔ اَلْقَتِيلَةُ - وہ مقامات سفر جو سفر سے واپس آ رہے ہوں (ابن فارس)۔ لیکن سفر پھر جانے والوں کو بھی کہتے ہیں، اس فالِ نیک کے اعتبار سے کہ۔ یہ سلامت روی و بار آئی۔ یعنی ان کی غیبت سے واپسی کی آرزو کے لحاظ سے انہیں جانے وقت بھی اَلْقَتِيلَةُ ہی کہتے ہیں * قَتَلَ الطَّغَمَ - اس نے کھانے کی چیزوں کا ذخیرہ کر لیا۔ قَتَلَ الشَّقِيئِ - اس نے چیز کا اندازہ اور تخمینہ لگایا۔ اَقْتَلَ الْبَابَ - اس نے دروازہ کو بند کر لیا۔ اَلْقَتْلُ - تالا جس سے دروازہ بند کیا جاتا ہے * قرآن کریم میں ہے۔ اُمُّ عَلِيٍّ قَتْلُوبِ اَقْتَلْتُمْ (۲۶)۔ کیا ان کے دلوں پر ان کے تالے پڑے ہوئے ہیں جو وہ قرآن کریم میں غورو غوض نہیں کرتے۔ لَسْتُ قَتْلُ الْقَرْجُلِ - آدمی نے بخل کیا۔

ق ف و

اَلْقَتَا - اَلْقَتَايَةُ - گدائی۔ گردن کا پچھلا حصہ۔ اَلْقَتَاوَةُ - دم۔ اس سے اس کے معنی تہمت کے بھی ہیں۔ قَتَمَوْا تَهْ قَتَمُوا - میں اس کے پیچھے چلا۔ قَتَمَيْتُهُ زَهْدًا - ویزِ زہد میں نے اس کے پیچھے پیچھے زہد کو بھیجا۔ هُرَفَتَيْتُهُمْ - وہ ان کا جانشین و ہمدانہ ہے * ابن فارس نے بھی اس مادہ کے بنیادی معنی کسی چیز کے پیچھے پیچھے چلنے کے لکھے ہیں۔ اَلْقَتِيَّةُ برتری کو بھی کہتے ہیں *۔

سورۃ حدید میں ہے ثُمَّ قَتَمْنَا عَلٰی اَنْۡرَہِیۡمُ بِرُسُلِنَا (۲۷)۔ پھر ہم نے ان کے نقش قدم پر ان کے پیچھے اور رسول بھیجے۔ (نیز ۲۸)۔

* تلج و راغب۔

سورۃ بنی اسرائیل میں ہے۔ وَلَا تَقْنُفْ مَنَیْنِسْ کَلَّتْ بِیْہِ عِلْمٌۢ * اِنْ السَّمْعُ وَالتَّبْصِرُ وَالتَّوَادُّ کُلٌّ اُولَئِکَ کَانَ عَنْہُ مَسْتَوِلًا (۱۶)۔ ”اور جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے مت لگو۔ (ہاد رکھو) سماعت، بصارت اور قلب سب سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا“۔ قرآن کریم نے اس آیت میں عظیم حقائق بیان کئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ محض قیاس و گمان کی بنا پر، تقیداً اور رسمً کسی بات کے پیچھے نہیں لگنا چاہئے اس کے۔ اتفاقاً شریعتاً اگرچہ چاہئے دو رے نہ کہ قرآن کریم نے عیلم کی تعریف یہ بتائی ہے کہ اس میں سماعت و بصارت و قلب کی شہادت موجود ہونی چاہئے۔ سماعت و بصارت میں علم بذریعہ حواس (Per-ceptual Knowledge) آجاتا ہے، اور قلب (Mind) میں (Conceptual Knowledge) نیز یہ بھی کہ حواس کے ذریعے جو معلومات تم تک پہنچیں، ان سے نتیجہ مستنبط کرنے میں اپنے جذبات کو دخل مت دینے دو (اس لئے کہ فؤاد میں جذبات کا پہلو بھی شامل ہوتا ہے)۔ ہر معاملہ کے متعلق پوری پوری خارجی معلومات بہم پہنچاؤ اور پھر جذبات سے الگ ہو کر، اس سے نتیجہ نکالو۔

واضح ہے بھی اس آیت کی شرح میں لکھا ہے کہ محض قیاس اور گمان کی بنا پر کسی بات کا فیصلہ نہ کرو۔ وہ لکھتا ہے کہ قیافتہ دراصل اکتیفاء کا مقلوب ہے۔

ق ل ب

قلب کے بنیادی معنی ہیں الٹنا پلٹنا۔ لوٹ پوٹ کرنا۔ کسی چیز کو ادا کرتے بدلتے رہنا۔ جنانچہ قلب الشقیۃ یقْدِبہ کے معنی ہیں کسی شے کو الٹ پلٹ کر دینا۔ یعنی اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا اوپر کر دینا۔ قلب کے بھی یہی معنی ہیں، لیکن مبالغہ کے ساتھ۔ تَقْلِبُ کے معنی ہیں الٹ پلٹ ہونا، جیسے تیز گرم ریت پر سانپ لوٹ پوٹ ہوتا ہے۔ قلب العُذْبُز۔ اس وقت کہتے ہیں جب روٹی اوپر سے پک جائے اور اندر سے پکنے کے لئے اسے الٹ پلٹ کیا جائے۔ مثلاً قلب اس بوم کو کہتے ہیں جس سے کسان کھیتی کرنے کے لئے زمین کی مٹی کو الٹ پلٹ کرتا ہے۔

چونکہ انسان کا دل کبھی ایک حالت پر نہیں رہتا بلکہ لمحہ بہ لمحہ بدلتا رہتا ہے اس لئے اسے بھی قلب کہتے ہیں۔ اور (چونکہ عقل و بصیرت

کا کام یہ ہے کہ وہ اشیاء اور اس کے خواص کو اچھی طرح الٹ پلٹ کر دیکھے اور پھر کسی صحیح نتیجہ پر پہنچے اس لئے (عقل کو بھی قَلْب کہہ دیتے ہیں)۔

ابن هشام نے قَلْب کے معانی میں سے چار بیان کئے ہیں (۱) دل (۲) عقل (۳) ہر چیز کا خلاصہ اور (۴) ہر چیز کا بہترین حصہ۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس سادہ میں دو بنیادی معنی ہیں (۱) کسی چیز کا خالص اور گراں قدر حصہ (۲) کسی چیز کو ایک رخ سے دوسرے رخ پر پھیرنا۔ چنانچہ اہل عرب کہتے ہیں۔ هَذَا عَرَبِيٌّ قَلْبٌ۔ یہ شخص خالص عرب ہے۔ کھجور کے درجہ میں ایک سفید، مہز (گاہا) ہوتا ہے جو اس کا بہترین حصہ ہوتا ہے۔ اسے قَلْبُ الشَّجَرَةِ کہتے ہیں*۔ صاحب کتب لاشفاق نے لکھا ہے کہ ہر خالص شے کو قَلْب کہتے ہیں۔

قرآن کریم میں قَلْب اور قَلْبُود دو لفظ آئے ہیں (قَلْبُودٌ - قَلْبُودٌ سے جس کے معنی بھونسنے کے ہیں، یعنی تپش و جوش - سوز و گداز - درد و داء) ان دونوں لفظوں میں ایک موٹا - استیازی خط کھینچنا ہو تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ قَلْبُودٌ مہم و بصیرت اور عقل و فکر کا سرچشمہ ہے اور قَلْبُودٌ جذبات، سوز و گداز کا منبع - چنانچہ سورۃ اعراف میں اہل جہنم کے متعلق ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں - لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُوْنَ بِهَا (۲۹) - قلب تو رکھتے ہیں لیکن اس سے سمجھنے سوچنے کا کام نہیں لیتے - سورۃ کہف میں ہے - فَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوْهُ (۱۸) یعنی ان کے دلوں پر پردے پڑ جائے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رہتی - اسی طرح سورۃ حج میں بتایا گیا ہے کہ قَلْبُ سے عقل و فکر کا کام لیا جاتا ہے - لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُوْنَ بِهَا (۲۴) - سورۃ النحل میں ہے اَنَّا نَسُوْبُهُمْ مَّتَكِرَةً (۱۶) - فرب کا یہ بے باک عقلیں - (دیکھئے عنوان ذ - ک - ر) نیز قلب کے سرچشمہ عقل و فکر ہونے کے لئے (م - م - ع) اور (ب - ص - ر) کے عنوانات بھی دیکھئے۔

سورۃ بقرہ میں منافقین کے ضمن میں ہے اَنَّا نَسُوْبُهُمْ مَّتَكِرَةً (۲۴)۔ اس سے ان کی نفسیاتی کیفیت کی طرف بھی اشارہ ہے اور ذہنی کیفیت کی طرف بھی - اس لئے کہ اس سے پہلے ان کے متعلق کہا ہے وَمَا يَتَّخِذُوْنَ اِلَّا اَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ (۲) - ”وہ اپنے آپ کے سوا اور کسی کو

دھوکا نہیں دیتے لیکن اسے سمجھتے نہیں۔“ اس میں دونوں (نفسیاتی اور ذہنی) کیفیات کے بگاڑ کا ذکر ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ قرآن کریم نے قَلْبٌ کا لفظ عقل اور جذبات دونوں کے لئے بھی استعمال کیا ہے۔ اس اعتبار سے انگریزی زبان کا لفظ (Mind) قَلْبٌ اور قَلْبٌ اور قَلْبٌ دونوں کے لئے بولا جاسکتا ہے۔ نیز قرآن کریم میں بھی قَلْبٌ اور قَلْبٌ کو مرادف معنوں میں استعمال کیا گیا ہے (نیز دیکھئے عنوان ف۔ ا۔ د)۔

تَقَلُّبٌ - جدوجہد کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ (۱۱۱: ۲)۔
سورۃ شعراء میں ہے الَّذِیْ یَسْرُکُ حِجْرَ تَقْوَمٌ وَ تَقَلُّبُکَ فِ السَّجْدِ (۱۸: ۲۱)۔ ”تو جب ان لوگوں میں جو قوانین خداوندی کے سامنے جھکتے ہیں، کھڑا ہوتا ہے یا مصروفِ تگ و ناز ہوتا ہے، تو خدا تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ سورۃ بقرہ میں ہے قَدْ نَرٰی تَقَلُّبَ وَجْهِکَ فِ السَّمَاءِ (۲۴: ۱)۔ جب تو بار بار بے تابانہ اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتا تھا تو ہم تیرے اضطراب کو دیکھ رہے تھے۔“ لہٰذا تَقَلُّبٌ میں جسمانی اور قلبی دونوں قسم کی جدوجہد آجائیکی۔ مُتَقَلِّبٌ کے معنی میں لوٹنے کی جگہ (۱۹: ۱)۔ مُتَقَلِّبٌ - ہلکا کھانے والا۔ سورۃ توبہ میں ہے وَ قَلَّبُوا کُلَّ اَلْاَمُوْرَ (۲۸: ۱)۔ یہ لوگ تیرے لئے الٹ پھیر کی تدبیریں کرتے رہے۔ یہ لوگ سوچ بچار کرتے رہے کہ کس طرح تیرے معاملات میں بگاڑ پیدا کیا جاسکتا ہے (انہیں لٹایا جاسکتا ہے)۔ سورۃ کہف میں ہے یَقْلِبُ کَتٰبِہٖ (۲۸: ۱)۔ وہ اپنے ہاتھ ملتاتے رہے۔ سورۃ محمد میں مُتَقَلِّبُکُمْ (۲۹: ۱) آیا ہے۔ یعنی معاملات میں سرگرداں رہنے کی جگہ یا وقت۔

قل د

قُلْدُ الْعَبْثِ - رستی کو بڑا دما۔ اَلْاَقْلٰیْدُ - اونٹنی کی ناک کی تنہی جس میں نکیل کی رسی ڈالی جاتی ہے۔ اَلْمِیْلَادُ (جمع مِیْلَادُ) - کسجی۔ نیز خزانہ*۔ قرآن کریم میں ہے کہ - مِیْلَادُ السَّعُوٰتِ وَالْاَرْضِ (۳۱: ۱)۔ کائنات کی ہستیوں اور بلندیوں کے خزانے سب خدا کے لئے ہیں۔ اَلْمِیْلَادُ - ہار جو گردن میں ڈالا جائے (اس کی جمع اَلْمِیْلَادُ آتی ہے)۔ قرآن کریم میں ہے وَ لَا لَہْدٰی وَ لَا اَلْمِیْلَادُ (۵: ۱)۔ راعب نے لکھا ہے کہ قِلَادَةُ کے معنی ہٹی ہوئی ڈور یا چاندی وغیرہ کا تارہیں جو گلے میں ڈالا جائے لیکن بعد میں ہر اس چیز کو کہنے لگے جسے گلے میں پہنا جائے یا جو کسی چیز کا احاطہ کر لے۔ اُسے اپنے گھوڑے میں لے لے لے۔

اس سے تفسیر شدہ کے معنی سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ یعنی نکیل کی تھنی جسے ناک میں، یا پٹا جسے اچھے گلے میں، ڈال لیا جائے اور رسی دوسرے کے ہاتھ میں دے دی جائے، اور پھر اس کے پیچھے انسان جانور کی طرح چلتا جائے۔ چنانچہ اسی نہج سے کہتے ہیں تفسیر شدہ "لَوْلَا اَلَا عَمَالٌ"۔ یعنی والیوں کا ملازموں کو مختلف کاموں پر تعینات کرنا *۔ صاحب محیط نے لکھا ہے کہ اَلشَّيْءُ - بھود و نصاری کے نزدیک ان عقائد اور عقائد کو کہنے میں سو ان کی کتابوں میں کہیں مسمون نہیں لیکن جنہیں انہوں نے اپنے اسلاف سے زبانی حاصل کیا ہے اور یہ سلسلہ اس طرح متواتر چلا آ رہا ہے **۔

قرآن کریم اس لئے آیا تھا کہ نوع انسانی کے گائے سے وہ تمام زنجیروں اتار دے جو اس نے شخص پرستی کی رو سے پہن رکھی تھیں اور جس میں وہ غلاموں کی طرح جکڑے جی آ رہی تھی (۱۵۶)۔ چنانچہ نبی اکرمؐ نے قرآن کریم کے ذریعے ان تمام زنجیروں کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا لیکن مسلمانوں نے ان ٹکڑوں کو ایک ایک کر کے اپنی مڑگانہ عینیت سے اکٹھا کیا، اور پہلے سے بھی زیادہ کڑی زنجیروں میں اپنے آپ کو جکڑ لیا۔ اسی کو تقلید کہتے ہیں جس سے انسانیت کا جوہر حریت، فکر و عمل جل کر راکھ کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ قرآن کریم، ماہوں خداوندی کی اطاعت اور ساری کائنات پر حکومت کا سبق دیتا ہے، نہ کہ انسانوں کی غلامی کا سبق۔ تقلید، غلامی کی بدترین شکل ہے۔ امت لئے کہ غلامی میں انسان کا صرف جسم مقید ہوتا ہے، لیکن تقلید میں اس کی عقل و فکر موقوف ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم، قدم قدم پر تدبیر و تفکر کا حکم دیتا ہے اور اسلاف کی اندھی تقلید کو منکرین کا شیوہ بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب بھی کسی رسول نے خدا کی طرف دعوت دی تو یہ کہہ کر اس کی مخالفت کی گئی کہ تمہاری یہ دعوت اُس مسالک کے خلاف ہے جو ہمارے ہاں وراثہ آبا و اجداد سے آ رہا ہے۔ حضرت نوحؑ کو یہی جواب ملا (۲۳)۔ یہی جواب حضرت صالحؑ کو ملا (۱۱۳)۔ یہی حضرت ابراہیمؑ سے کہا گیا (۲۵)۔ یہی حضرت شعیبؑ سے (۸۴)۔ اور حضرت موسیٰؑ سے (۱۸)۔ یہی رسول اللہؐ سے کہا گیا (۳۸)۔ محض یہ کہہ کر اسے ٹھکرا دیا گیا کہ یہ ہمارے اسلاف کے مسلک کے خلاف ہے (۱۴۰، ۱۵۰)۔ قرآن کریم کہتا ہے

* باج و محیط۔ ** محیط۔

کہ یہ روش ، انسانی سطح زندگی کی نہیں ، حیوانی سطح کی ہے ۔ یہذا
 جہنم کی زندگی (۱۶۶) ۔ اس میں انسان کی آنکھیں پچھلے کی طرف رہتی ہیں
 (۱۶۶) ۔ وہ سامنے کا راستہ دیکھ ہی نہیں سکتا (۱۶۶) ۔ یعنی اس مسلک کی
 ”رو سے اُس قوم کو اپنا ماضی تو درحشدہ نظر آتا ہے لیکن مستقبل تاریک۔
 غور کیجئے کہ کب آج ہماری اہل بعینہ یہی حالت نہیں ! کیا قرآن
 کریم کی دعوت کی ہر جگہ یہی کہہ کر مخالفت نہیں ہوتی کہ یہ آوار اُس
 ۔۔۔ ایک کے بلکہ ہے جو ہمارے ہاں ورثہ چلا آرہا ہے ؟ ہمارے کہنے کا
 مطلب یہ نہیں کہ جو کچھ ہمارے ہاں اسلاف سے چلا آ رہا ہے اسے اٹھا
 کر پھینک دینا چاہئے ۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ ان سے ورثہ میں ملا
 ہے اسے قرآن کریم کی کسوٹی پر کس کر دیکھ لینا چاہئے ۔ جو کچھ اس
 کے مطابق ہو سے صحیح سمجھ چاہئے ۔ جو اس کے خلاف ہو سے غلط ۔
 یہ دلیل کہ اُن بزرگوں نے جو کچھ کہا تھا قرآن کو سمجھ کر ہی کہا
 تھا ، بڑی کمزور ، بلکہ باطل ہے ۔ قرآن کریم کو قیامت تک کے لئے
 محفوظ اسی لئے رکھا گیا تھا ، اور ہر نسل کو اس پر غور و تدبر کا حکم سی
 لئے دیا گیا تھا کہ وہ ہر بات کو خود قرآن کریم کے آئینے میں دیکھیں ۔
 یاد رکھئے ، ہم قرآن کریم پر ایمان لانے کے مکلف ہیں ، اس لئے ہمارے لئے
 حق و باطل کی سند صرف خدا کی کتاب ہے ۔ اسلاف کا احترام بجا اور درست ۔
 لیکن وہ ہمارے لئے سند نہیں قرار دے سکتے ۔

ق ل ع

قَتَعَ قَتَعَ قَتَعَ ۔ کمی چیز کو اس کی بنیاد سے اکھڑ دینا ، اور
 اسے مٹی جگہ سے ہٹ دینا ۔ الْقَتْلُ ع ۔ معزول شدہ امیر ۔ الْقَتْلُ ۔
 وہ محفوظ جگہ جن پر رواہ اپنا سامان رکھتا ہے ۔ الْقَتْلُ ۔ کھجور کا
 وہ ہود جسے کھجور کے درخت کی جڑ سے اکھڑ لیا جائے ۔ الْقَتْلُ ع
 عَنْ الْأَمْرِ ۔ کسی کام سے رک جانا * ۔ قرآن کریم میں حضرت نوحؑ کے
 طولانی ذکر کے بعد ہے ۔ يَسْتَعَاذُ أَتَابِي (۱۶۶) ۔ بارش سے کہا گیا کہ تو
 رک جا ۔ تھم جا ۔

ق ل ل

الْقُلُوبُ ۔ تھوڑا ۔ قَبِيلُ ۔ اَنْفِيقَةُ ۔ کثرت کی ضد ہے ۔ کمی ۔ قُلُوبُ ۔
 قَبِيلُ ۔ کم ہونا ۔ قَبِيلُ ۔ کم ۔ اَمَّتْهُ قَبِيلُهُ ۔ اسکو کم کر دیا ۔
 الْقُلُوبُ ۔ بہت کم *** ۔
 * تاج و محیط ۔ ** باح ۔

الْقَتْلَةُ - سر یا کوہان یا پہاڑ کا بالائی حصہ - جماعت * - الْقَتِيلَةُ -
 غصہ یا طمع کی وجہ سے جو کچھ کسی سی آتی ہے * - اسْتَقْبَلَ الشَّرَّجُلُ - وہ
 آدمی قوط عصب میں اسی جگہ سے اٹھ گیا - اسْتَقْبَلَهُ - اس کو اٹھا لیا ، بلند
 کر دیا - اسْتَقْبَلَتِ السَّمَاءُ - آسمان بلند ہو گیا - اَلْاِسْتِغْلَالُ - بلند
 ہو جانا - اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جا - کسی چیز کو اپنے لئے خاص کر لینا -
 هُوَ لَا يَسْتَقْبِلُ بِيَهْمٍ - اسے اس کی ضرورت حاصل نہیں - وہ اسے اٹھا نہیں
 سکتا * - این فارم نے اس مادہ کے بمبادی معنی (۱) کسی چیز کا کم ہونا ،
 اور (۲) ایک جگہ نہ ٹھہرنا لکھے ہیں -

قُلْ - تھوڑا ہونا - مَنَعَ قَتِيلٌ (۱۳۶) - قَاتِلٌ - تھوڑا کرنا - کم
 کرنا (۱۳۷) - اَقْبَلُ - اٹھا لینا * (۱۳۸) - یعنی اسے ہدیا سا سمجھ کر اٹھا لیا -

ق ل م

قَلَمٌ - کسی چیز کو چھیل کر اور درست کر کے عبور کر دینا -
 (ابن فارس) - الْقَلَمُ - قلم جس سے لکھا جاتا ہے - قَيْنَجِس - بے پھل ور
 بے پر کا تیر - بیروں میں وہ بھی شامل ہیں جن سے حوا کھیلا جاتا تھا -
 (اسکی جمع اقلام ہے) * - وہ آل عمران میں ہے کہ ہیکل کے پجاری
 حضرت مریم کی کفایت کے لئے قرعہ اندازی کرتے تھے - يَسْأَلُونَ
 اَقْلَامَهُمْ (۱۳۹) - میں میں اقلام کے یہی معنی ہیں - دوسرے مقامات
 پر قَلَمٌ سے مراد وہ قلم ہے جس سے لکھا جاتا ہے - مَثَلَانِ وَالْقَلَامُ
 وَمَا يَسْطُرُونَ (۱۴۰) یا اَلَّذِي عَلَيْنَا بِاَلْقَلَمِ (۱۴۱) - صاحب محیط نے
 لکھا ہے کہ قَلَمٌ کہو قلم صرف اس وقت کہتے ہیں جب اسے تراش کر
 لکھنے کے دل بنا لیا جائے ، ورنہ اس سے پہلے کلک کو يَتَوَاعَدُ یا قَصَبَةٌ
 کہتے ہیں ** - یہ الفاظ خود اس پر شہد ہیں کہ اُس زمانہ میں عربوں میں
 لکھنے کا رواج تھا - خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے کہ
 عم لين دين كما معاينه کرو تو اسے لکھ لیا کرو - (۲۸۲)

سورہ اعلق کی اس آیت پر غور کیجئے جس میں کہا گیا ہے کہ اَلَّذِي
 عَلَيْنَا بِاَلْقَلَمِ (۱۴۱) "و اللہ وہ ہے جس نے قلم کے ذریعے انسان کو سکھایا" -
 اس میں ایک نو تحریری علم کی اہمیت واضح ہے - دوسرے یہ کہ خدا ،
 انسان کو براہ راست قلم سے لکھا نہیں سکھاتا - اس لئے اس آیت (اور اس

قسم کی دیگر آیات) سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا نے انسان کے اندر اس طرح عام حاصل کرنے کی صلاحیت رکھ دی ہے۔ اس نقطہ کو پیش نظر رکھنے سے قرآن کریم کے بہت سے مقامات واضح ہو جائیں گے۔

ق ل ی

الْقَلْبُ "شہادت بعض کو کہتے ہیں۔ بن ورس نے اس کے معنی کسی چیز سے دور ہونا اور اس کے پاس سے چر جائنا دکھائے ہیں۔ قَلْبُ یَقْلِبُ "کسی سے بغض رکھنا اور اشیائی ناہمسیدگی ظاہر کرنا اور اسے جھوڑ دینا۔ بعض نے کہا ہے کہ قَلْبُ یَقْلِبُ "جھوڑ دینے کے معنوں میں آتا ہے اور قَلْبُ یَقْلِبُ "بعض رکھنے کے معنوں میں۔ اصل میں قَلْبُ کے معنی ہوتے ہیں گوشت وغیرہ کو بھونا۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ہلکا ہونے اور تیز ہونے کے ہیں۔ قَلْبُ "اس نے اسے کڑھائی میں بھون پاتا۔ الْقَلْبُ "کڑھائیاں بنانے والا۔ اَلْمَقْلَبُ "پتلا یا مٹی کی بنی ہوئی کڑھائی جسمیں گوشت وغیرہ تلا جانے *۔

قرآن کریم۔ س ن ب ا کے رم کے ۔۔۔ ای ہے مَتَوَدَّعَتْکَ رَبِّکَ وَمَا قَلْبُ (۳۱)۔ تیرے رب نے نہ تجھے جھوڑا ہے اور نہ ہی وہ مجھ سے راض ہے۔ سورہ شعراء میں حضرت لوطؑ کا یہ قول مذکور ہے کہ اِنِّیْ بِعَمَلِکُمْ مِّنْ اَلْقَلْبِ (۱۶۸)۔ میں تمہارے ان کرتوتوں سے سحت بیزار ہوں۔ میں تم سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتا۔

ق م ح

تَمَحَّجُ لَبَیْسٌ تَمَحَّجاً۔ اونٹ نے حموض ہر سر اونچا کر لیا اور ہانی ہسے سے بزر رہا۔ تَمَحَّجْتُ لَبِیْسٌ۔ تمہارے اونٹوں نے حموض ہر آنے کے باوجود ہانی نہیں دیا اور وہ سر اٹھائے کھڑے رہے۔ اَتَمَحَّجُ الرَّجُلُ۔ آدمی نے اپنا سر اٹھایا اور آنکھیں نیچی کر لیں۔ اَتَمَحَّجُ الثَّغْلُ "لَا سَبْرَ۔ بیڑیوں کے تسک ہونے کی وجہ سے قیدی کے سر کو اٹھا ہوا رہے دیا *۔ اس زمانہ میں بیڑیوں کے ساتھ گردن میں طوق ڈالے جاتے تھے جو گدہ سخت یا تنگ ہوتے تو سر اونچے کا اونچا اٹھا رہ جاتا۔ قرآن کریم میں اسہی کے متعلق ہے۔ فَهَمُّ مُقْمَحُونَ (۳۶)۔ ان کے سر کھچے ہوئے اور اوپر اٹھے ہوئے ہیں۔

* تاج۔ محیط و راس۔

دراصل قَمَحٌ گیموں کو کہتے ہیں اور جو ستواس گیموں سے بنا جاتا ہے اسے قَمِيحَةٌ کہتے ہیں۔ ستوپہ نکلنے کے لئے سر کو اوپر اٹھایا جاتا ہے اسے الْقَمَحُ کہتے ہیں۔ مذکے بعد محض سر اٹھانے کو (دواہ کسی وجہ سے ہو) قَمَحُ کہتے لگے *۔ لہٰذا اس فارسی نے کہا ہے کہ یہ لفظ (گیموں کے معنوں میں) خلاف قیاس استعمال ہوتا ہے۔

ق م ر

الْقَمَرُ۔ ہر مہینے کی تیسری رات سے پچیس کی رات تک کا چاند۔ پہلی دوسری اور چھبیس سنائیس تاریخ کے چاند کو ہلال کہتے ہیں **۔ الْقَمَرُ السَّارِبُ عورت سے شادی کر لی اور اسے لے گیا۔ نیز چاند رات میں شب زفاف پسر کرے کو بھی کہتے ہیں **۔ راعب نے لکھا ہے کہ اس کے یہ معنی الْقَمَرُ سے ماخوذ ہیں جس کے معنی غالب اُجائے کے ہیں۔ لہٰذا چاند کو قَمَرُ س لئے کہتے ہیں کہ اس کی روشنی دوسرے ستاروں پر غالب آجاتی ہے ***۔ قَمَرٌ قَلَا ش۔ میں نے فلاں آدمی کو دھوکا دے دیا ***۔ (چاند کے ساتھ جنوں کا تعلق قدیمی تصور ہے۔ انگریزی زبان میں Lunatic کا لفظ اس پر دلالت کرتا ہے)۔ اسی سے الْقَمَرُ جوئے کو کہتے ہیں۔ الْقَمَرُ سَفَامِیْرُ۔ جوا کھیلنے والا ****۔

صاحب غریب القرآن نے لکھا ہے کہ یام جاہلیت میں عربوں کا قومی نشان قَمَرٌ تھا۔ جیسے ایرانیوں کا قومی نشان شَمْسٌ تھا۔ اس اعتبار سے جہاں قرآن کریم نے کہا ہے۔ اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَالْاِنْسَانُ الْقَمَرَ (۵۴)۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ جماعت مومنین اور قریش میں آخری تصادم کا وقت قریب آ رہا ہے۔ (دیکھئے عنوان س۔ و۔ ع)۔ اس وقت عرب جاہلیت کا نام قنڈار حتم ہو جائے گا اور اسلام کا پرچم بلند ہو جائے گا۔ (دیکھئے عنوان ش۔ ق۔ ق)۔ وَجَمِيعُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ (۹۶) میں عربوں اور ایرانیوں کے اکٹھے ہونے کی طرف اشارہ ہے جو مسلمانوں کے ایران فتح کر لینے کے بعد ہوا۔

لیکن اگر ان آیات میں شَمْسٌ اور قَمَرٌ کے حقیقی معنی سورج اور چاند کے لئے جائیں تو ان میں طبعی کائنات کے بعض ہونے والے تعبیرات کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے۔ اس کے متعلق ہم اس وقت متعین طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے۔

* تاج و محیط و راعب۔ ** راعب۔ *** راعب۔ **** محیط۔

ق م ص

قَمَحَصَ الْفَرَسُ يَتَمَحَصُ وَ يَتَحَرِّصُ قَمَحَصٌ وَ قِمَحَصٌ - گھوڑے کا اپنے دونوں ہاتھوں کو یکبارگی اٹھانا اور پھر ان کو ایک ساتھ زمین پر ہلک دینا۔ الْقَمَحَصُ - اچھٹا۔ کودنا۔ نیز قحی و اضطراب کو بھی کہتے ہیں۔ اَلْقَمَوُصُ - وہ جانور جو اپنے سوار کو لیے کمر کو دے لگے۔ اَلتَّمَحِيصُ - بہت اچھلنے کودنے والا حجر*۔

ابن فارس نے کہا ہے کہ اس سادہ کے بنیادی معنی دو ہوئے ہیں۔ ایک تو کسی چیز کو پہننا اور اس میں لپٹ جانا۔ اور دوسرے کسی چیز کا چھلنا اور ہٹنا۔ قَمَحَصَ الْحَجَرُ بِالسَّيْفِ يَنْتَحِرُ - دریا نے موج کے ذریعے کشتی کو اچھالا**۔

اَلتَّمَحِيصُ - کمرے کو کہتے ہیں جو پہننا جاتا ہے۔ عربی میں یہ لفظ مذکر استعمال ہوتا ہے اگرچہ کبھی کبھی مؤنث بھی استعمال کر لیا جاتا ہے۔ اس کی جمع قَمَحَصٌ - اَقْمَحَصَةٌ وَ قَمَحَصَاتٌ آتی ہے۔ ابن حجر نے کہا ہے کہ اَلتَّمَحِيصُ اس سے ہوئے کپڑے کو کہتے ہیں جس میں دو آستینیں ہوتی ہیں اور نیچے سے کھلا ہو نہیں ہوتا۔ یہ کپڑا روئی یا حکتن کا ہوتا چاہئے۔ اگر یہ کپڑا دل کا ہو تو پھر سے قَمَحِيصٌ نہیں کہتے۔ لیکن ابن حجر مکی نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کپڑا زیادہ تراون کا نہیں ہوتا۔ یہ مطلب نہیں کہ دل کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اَلتَّمَحِيصُ - خلاف قلب کو بھی کہتے ہیں*۔ قرآن کریم میں قصہ حضرت یوسفؑ کے ضمن میں ہے۔ اِذْ هَبُوا بَيَّتِيْنِيْ هٰذَا قَاتِلُوهٗ عَلٰى وَجْهِ اَرۡىۡ اَنۡتَ اَبۡتَصِيْرُا (۱۲)۔ (حضرت یوسفؑ نے کہا) میرے اس کردار کو لیے جاؤ اور سے میرے باپ کے سامنے رکھ دو۔ اس پر ساری بات کھل جائے گی۔ اس زمانے میں (اور آج بھی) ان لوگوں کا لباس امتیازی نشان رکھتا تھا جو بلند مناصب پر فائز ہوں۔ حضرت یوسفؑ کی قمیص ان کے جد و مرتب کا نشان تھی۔ سائے انہوں نے اپنی قمیص کو باپ کے پاس بھیج دیا کہ وہ اس سے ان کے مقام بلند کا اندازہ کر کے سمجھ لیں کہ ان کا بیٹا (یوسف) کہاں پہنچ چکا ہے۔ لیکن اس آیت کا ایک اور مفہوم بھی ہو سکتا ہے اس سے پہلے (۱۱) میں) کہا گیا ہے وَ اَبۡتَصِيْرُتْ عَنۡتَہٗ مِّنَ الْعَزۡرِ یوسفؑ کے غم سے یعقوبؑ کی بینائی کم ہو گئی، غم و حزن کا یہ نتیجہ ہو چکا کرتا ہے کہ انسان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب حضرت یعقوبؑ کے سامنے حضرت یوسفؑ کی قمیص آئی تو فرط مسرت سے ایسا نفسانق اثر ہوا کہ ان کے اعصاب میں

*تاج - **مقایس البعۃ -

تقویت آگئی اور کمزور بینائی پھر سے اپنی اصلی حالت پر آگئی۔ فوری خوشخبری سے ایسی کیفیت عام طور پر پیدا ہو جایا کرتی ہے۔

داستان حضرت یوسفؑ میں ہمیں آپ کی قمیص کا ذکر اس وقت آتا ہے جب آپ کے بھائی اسے ”جھوٹے خون“ میں لت پت کر کے باپ کے پاس لے آئے تھے (۱۸)۔ دوسری دفعہ آپکی قمیص آپکی ہاتھ منی کی شہادت بنکر سامنے آتی ہے (۲۹:۳۰)۔ اور اب تیسری مرتبہ انکی زندگی اور جاہ و منصب کی خوشخبری سن کر۔

فَتَمَثَّلَتِ نَفْسٌ مِّنْ رَبِّكَ مُبَشِّرَةٌ ۚ اِنَّمَا كَانَ رَدُّكُمُ الْوَيْلُ ۚ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تُكْفَرُونَ
 ہمیں لب۔ بعض عمامے لبت نے کہا ہے کہ اگر کرتہ کا گریبان سینہ پر ہو تو اسے دروغ کہتے ہیں اور اگر گریبان مونڈھے پر ہو تو اسے قمیص کہتے ہیں*۔

اَللَّحْمَ صُ۔ اونٹ کی ایک بیماری کہو کہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک جگہ پر کھڑا نہیں رہ سکتا بلکہ اسے چین دہے قرار دیتا ہے**۔

ق م ط ر

اَلْهَمَطُ۔ اس لکڑی کی بیڑی کو کہتے ہیں جو معمروں کے پاؤں میں ڈال دی جاتی تھی تاکہ وہ بھاگ نہ سکیں***۔ اس سے انہیں چلتے پھرتے میں سخت اذیت پہنچتی تھی پھر اس سے یہ بھٹ تکلیف، پریشانی، سختی اور اذیت کے معنوں میں استعمال ہونے لگا۔ سختی کی وجہ سے آنکھوں و زانوؤں پر جو شکنیں پڑھاتی ہیں، انہیں بھی قَمَطَرِ بَرٍّ کہتے ہیں۔ اَلْهَمَطُ لَیْلُومٌ۔ دن سخت ہو گیا، شَرٌّ مَّقَطَرٌ کے معنی ہیں، شدید شر***۔

قرآن کریم میں طہور نتائج کے دن کو یَوْمًا عَبِیْثُوْسًا قَمَطَرِ بَرٍّ (۶۶) کہا گیا ہے۔ بڑی سختی اور پریشانی کا زمانہ۔ ابن عرب نے بھی اس کے یہی بیانی معنی دیے ہیں۔

ق م ع

اَلْمِصْحَفُ۔ لوہے کا گرز۔ یا آنکس جس سے ہاتھی کو مارا جاتا ہے۔ اس کی جمع مَصَاحِبُ آتی ہے***۔ قرآن کریم میں اہل جہنم کے متعلق ہے۔ وَ لَہُمْ مَقَاصِعٌ مِّنْ حَمْدِ رَبِّہِمْ (۲۴)۔ ان کے لئے لوہے (حدید) کے گرز ہونگے۔ یہ وہی حدید (فولاد) ہے جسے اللہ نے نظام عدل قائم رکھنے کے لئے پیدا کیا ہے۔ (۲۵)۔ بعض قانون ور اس کے ساتھ تسمیذی قوت۔ مَحْہُ تَمْعُ۔ وہ اس پر غالب آگیا اور اس نے اسے ذلیل کر دیا۔ قَمْعٌ قَلَانًا۔ اس نے بلاں آدمی کو اس کے ارادہ سے روک دیا۔ اَلْمُتَمَوِّعُ۔ ذلیل۔ مردود مقہور***۔ لہٰذا مَصَاحِبُ (۲۴) اس قوت کا نام ہے جس سے کسی سرکش کو محبط۔ **راعب۔ ***ناج و بھید و راعب۔

اس کی سرکشی سے روک نہا جائے۔ مستبد اور ظالم کو مغلوب کر کے اسے بے بس بنا دیا جائے اور اس طرح مظلوموں کو اس کے ظلم سے محفوظ کر دیا جائے۔ ابن ورس نے کہا ہے کہ کسی کو ذلیل اور مغلوب کرنا اس مادہ کے بنیادی معنوں میں سے ہے۔

ق م ل

الْقَمَلُ جوں۔ الْقَمَلُ (قَمَلٌ)۔ جھوٹ جھوٹ، جھوٹساں۔ جیجڑی۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ ایک کیڑا ہے جو فصل میں لگ جاتا ہے اور اسے بالکل حراب کر دیتا ہے*۔ کشاف میں اس کے معنی ہستو اور گھٹن بھی دئے ہیں۔ راغب نے کہا ہے کہ یہ چھوٹی مکھیاں ہوتی ہیں**۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ سے چند الفاظ آئے ہیں جو حقارت اور ذلت پر دلالت کرتے ہیں۔

ق ن ت

قَنَبَ کے معنی ہیں کھڑا ہونا اور بات کرنے سے رک جانا۔ چنانچہ زجاج نے کہا ہے کہ قَنَائِمٌ بیتا مَسْرُاٹھ کو قَنَائِتٌ کہتے ہیں۔ یعنی قوانین خداوندی کو قائم کرے والا۔ احکام خداوندی کو لیکر کھڑا ہو جانے والا*۔ اور سِقَنَاءٌ قَسِیَّتٌ اس مشکیزے کو کہتے ہیں جو پانی کو اس طرح روک لے کہ اس میں سے ایک قطرہ بھی ضائع نہ ہو*۔ لہذا اس کا صحیح مفہوم ہے ہنی صلاحیتوں اور ہوتوں کو نہایت احتیاط سے محفوظ رکھنا اور صرف قانون خداوندی کے مطابق صرف کرنا۔ اس قسم کی اطاعت کو اَلْقِسْوُوتُ کہتے ہیں*۔ صاحب محیط نے کہا ہے کہ اَلْقِسْوُوتُ سے مراد ہوتا ہے کسی کام کو دوام اور التزام سے کرنا اور استقامت رکھنا***۔

قرآن کریم میں اشیائے کائنات کے متعلق ہے کُلُّ لَہٗ قَنِیْثُوْنٌ (۱۶۰)۔ ان میں سے کوئی چیز بھی اپنی قوتوں کو ضائع نہیں کرتی اور صرف قانون خداوندی کے مطابق صرف کرتی ہے۔ سب خدا کے مقرر کردہ ہر و گرام کی تکمیل کے لئے سرگرم عمل ہیں۔ تمام کی تمام نظام کائنات کو قائم رکھنے کے لئے کھڑی ہیں۔ یہی خصوصیت سومن مردوں اور عورتوں کی ہوتی ہے۔ اَلْقَنَائِیْمِیْنَ وَالْقَنَائِیْمِیْنَ (۳۳)۔

حضرت ابراہیمؑ کے متعلق ہے۔ کَانَ اُمِّیْہٗ قَانِیْا لِلّٰہِ (۱۶۰)۔ وہ ایک فرد نہیں تھا بلکہ اس کی ذات میں پوری کی پوری امت سمونی ہوئی تھی۔

ایسی امت جو دعوت خداوندی کو لنگر کھڑی ہو اور اپنی تمام قوتوں کو اسی مصروف میں لانے کے لئے روکے ہوئے ہو۔ کامل اطاعت گزار اور فرمان پذیر امت۔ چنانچہ ابن فارس نے اس کے پسادی معنی اطاعت کے دئے ہیں۔
اس ضمن کے لئے دیکھئے "تمہیں مادہ "م"۔

ق ن ط

أَلْقَسَطٌ - روکنا - قَسَطَ مَاءً عَنَّا - اس نے ہم سے پانی روک لیا۔
اسی سے قَسَطُوا عَنِ مَعْنٰی ہبی بھلائی سے لاسید ہو جانا - قَسَطَ يَقْسُطُ -
(لِيزِ قَسَطَ يَقْسُطُ - اور تَنَظَّطَ يَقْسُطُ) سخت مایوس ہو جانا - قَانِطٌ -
مایوس ہو جانے والا * - (۱۵۶:۱۵۷)۔

سورہ "حم" سجدہ میں "بَشُرُاس" اَنَسُوْطُ (۲۹) اکھٹا آیا ہے۔ سورہ زمر میں ہے قُلْ "لَعَنَیْآدِرِی" لَیْذِیْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰی اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْسُطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ - اِنَّ اللّٰهَ یَغْفِرُ الذَّنْبَ وَاَنْتُمْ جَمِیْعًا - اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ (۳۶) - (اے رسول) میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کر لی ہے کہہ دو کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ (کا یہ قانون کہ حسات، حیثیات کو بھالے جاتی ہیں) تمہاری تمام بغزشوں کے تخریبی اثرات سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ بقیہ وہ حفاظت اور رحمت کا مالک ہے۔ مسلمانوں نے اس آیت کو گماہوں کے لئے لائسنس سمجھ رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گناہ کرو اور خوب گناہ کرو۔ خدا کی رحمت ان سب کو معاف کر دیکے۔ جو شخص گناہ کر کے سمجھتا ہے کہ خدا اسے معاف نہیں کریگا وہ خدا کی رحمت سے مایوس ہے۔ اور خدا کی رحمت سے مایوسی ہکفر ہے۔

یہ تصور قرآن حکریم کی کہی ہوئی تعلیم اور دین کی اساس و بنیاد (یعنی قانون مکافات عمل) کے جس قدر خلاف ہے اسکی تشریح کی ضرورت نہیں۔ قرآن حکریم نے اس آیت (۳۶) میں عیسائیت کے اس غلط عقیدہ کی تردید کی ہے جس کی رو سے سمجھا جاتا ہے کہ آدم نے جو گناہ کیا تھا اسکی رو سے ہر انسانی بچہ گناہ گار پیدا ہوتا ہے اور یہ گناہ مٹ ہی نہیں سکتا۔ اسکی صرف ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ کہ انسان حضرت مسیحؑ کے کفارہ پر ایمان رکھے۔ اسی طرح ہندو دھرم میں بھی یہ عقیدہ ہے کہ انسان سے جو گناہ ایک دفعہ سرزد ہو جائے، کوئی عمل اس کا ازالہ نہیں کر سکتا۔ اس کے لئے انسان کو تاسخ کے چکر میں مبتلا رہنا پڑتا ہے۔ یہودیوں کے ہاں بھی یہ عقیدہ ہے کہ ان کے اسلاف نے (گوساہ رستی کا) جو گناہ کیا تھا اس کی

ہاداش میں انہیں کچھ دنوں کے لئے جہنم میں رہنا ہوگا۔ قرآن کریم نے پہلے تو اس غلط عقیدہ کی تردید کی کہ انسانی بچہ اپنے اولین ماں باپ۔ یا سابقہ جنم کے گنہوں کا بوجھ لیکر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس نے یہ کہا کہ اگر انسان سے کبھی لغزش ہو جائے تو اس سے انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لئے راندہ درگاہ نہیں ہو جاتا۔ اس کے لئے ناز آفرینی کے مواقع ماری عمر موجود رہتے ہیں۔ اس لئے جو خدا کی رحمت سے ہم کنار ہونا چاہتا ہے اسے کبھی یہ نہیں سمجھ لینا چاہئے کہ اس پر رحمت کے سب دروازے بند ہو چکے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ رحمت کے دروازے کھلتے کس طرح ہیں؟ اسکا جواب خود قرآن کریم نے دوسری جگہ دے دیا ہے کہ وَمَنْ يَنْتَظِرْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ لَا يَلَأَ الْيَقَارُونَ (۱۰۹)۔ رحمت کے دروازے ان پر بند نہ رہتے ہیں جو خدا کی راہ نمانی کو چھوڑ کر غلط راہوں پر چلتے رہتے ہیں۔ لہذا اسکی رحمت کا مستحق وہ ہوگا جو اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا۔ اس کے سوا رحمت خداوندی سے بہرہ یاب ہونے کی کوئی صورت نہیں۔ جتنی اور صورتیں ہم نے اپنے دھن سے تراش رکھی ہیں وہ قریب نفس کے سوا کچھ حیثیت نہیں رکھتیں۔ اس کا عمل صریح یہ ہے کہ اِنْ اَحْسَنَاتِ لِنَافَعِهِمْ لَنُغْنِيَنَّهُمْ مِّنْ ذٰلِكَ ۚ وَنُؤْتِيَهُمْ مِّنْهُ مَتًّا ۚ (۱۱۵) برائیوں کے اثرات زائل کرنے کے لئے بھلائی کے کام کرو۔ بھلائیوں کا زندگی بخش نتیجہ، لغزشوں کے تخریبی اثر کو زائل کر دیگا۔ (مزید تفصیل کے لئے عنوان ر۔ ح۔ م دیکھئے)۔

سورہ روم میں قَيِّطٌ۔ قَرَحٌ کے مقابلہ میں آیا ہے (۳۰)۔ صاحب لطائف اللغات نے کہا ہے کہ یُنَاسُ عُمُوْسِیٰ معنوں میں آتا ہے اور قُسُوْطٌ خصوصی معنوں میں۔ یعنی یہ، یاس سے زیادہ خصوصیت رکھتا ہے۔

ق ن ط ر

الْقَنْطَرَةُ۔ پل یا بلند عمارت۔ قَنْطَرَةٌ عَتِيْنَا۔ وہ ہمارے پاس طویل عرصہ تک جم کر مقیم رہا*۔ لہذا اس لفظ میں کثرت کا تصور نمایاں طور پر موجود ہوتا ہے۔ سی لئے راغب نے لکھا ہے کہ الْقَنْطَرَةُ مِنْ اَلْمَالِ۔ مال کی اس مقدار غیر متعین کو کہنے میں جو کسی کے لئے کافی ہو**۔ (اسکی جمع الْقَنْطَرُ طِيْرٌ آتی ہے)۔ اَلْقَنْطَرُ طِيْرٌ اَلْقَنْطَرَةُ۔ (۱۳) وہ سال جو قنطار قنطار کے جمع کیما گیا ہو**۔ اس میں مسالغہ پایا جاتا ہے***۔ یعنی بہت زیادہ۔

اس آیت (۳۱) میں باقی چیزوں کے علاوہ، مال و دولت کو انسان کے لئے وحہ جائز و بتایا گیا ہے۔ قرآن کریم، دولت سے نفرت کرتا نہیں سکھاتا۔ وہ ہر فرد سے کہتا ہے کہ وہ اکثراً دولت میں ہماری کوشش کرے۔ لیکن اسی کمائی ہوئی دولت کو اپنی ذات کے لئے مجبوس نہ کر لے۔ اس میں سے اپنی ضروریات کے مطابق لے اور باقی سب نوع انسانی کی رہرویت کے لئے کھلا چھوڑ دے۔ چنانچہ اسی آیت کے تسلسل میں (۳۲) مومنین کی صفت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ اَلْمُتَّقِينَ سوتے ہیں۔ یعنی اسی دوس کو کھلا رکھنے والے۔ یہ ہے قرآن کریم کی رو سے سونے چاندی کے ڈھیر (۳۳) کا مقصد۔ یعنی سے نوع انسان کی پرورش کے لئے عام رکھا جائے۔ جو ایسا نہیں کرتے ان کے لئے دردناک عذاب کی وعید ہے (۳۴)۔ یعنی اس طرح سے (Hoard) کی ہوئی دولت، جہنم کی آگ بن جاتی ہے۔

ق ن ع

قِنَاع*۔ اس اوڑھنی کو کہتے ہیں جس سے ہوتیں اپنا سر ڈھانپتی ہیں*۔ راعب نے کہا ہے کہ جس چیز سے سر ڈھانکا جائے وہ قِنَاع* ہے۔ اس سے قَنَاع کے معنی ہیں اس شخص نے اپنے فقر کو چھپانے کے لئے سر پر کچھ اوڑھ لیا*۔ لہذا قَنَاع* وہ شخص ہوگا جو اپنی احتیاج کو دوسروں پر ظاہر نہ ہونے دے۔ اور اَلْقِنَاعَةُ* اخفائے حاجت کا نام ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی راعب نے لکھا ہے کہ قَنَاع کے معنی ہیں اس نے اپنی اوڑھنی کو اٹھا دیا اور اپنا سر کھول دیا۔ یعنی اپنی احتیاج کو لوگوں پر ظاہر کر دیا*۔ لیکن قَنَوُع* اسے بھی کہتے ہیں کہ انسان اپنے حصے پر راضی رہے اور تھوڑی سی بخشش پر خوش ہو جائے*۔ چنانچہ اَلْقَنَاعُ* اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی کے ساتھ رہے، اس کا بچا کھچا کھا کر گزارہ کرے، اور اس سے زیادہ کچھ نہ مانگے۔ اس سے قَنَاعَةُ* کے معنی تھوڑی سی چیز پر راضی ہو جائے کے ہونگے*۔ قَنَاع* اس سائل کو بھی کہتے ہیں جو باصرار نہ مانگے اور جو کچھ مل جائے اس پر راضی ہو جائے* (۳۵)۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے معنی اپنی ضرورت کے لئے کسی دوسرے کی طرف متوجہ ہونا ہیں۔

سر سے کپڑا اٹھانے کی جہت سے سر کو اٹھا کر چنے کو بھی اَقْنَاع* کہتے ہیں۔ چنانچہ اَقْنَعُ رَأْسَهُ کے معنی ہیں اس نے اپنے سر کو اونچا کیا۔ لیکن یہ اضداد میں سے بھی ہے۔ یعنی اس کے معنی نیچا کرنا بھی ہیں۔

اَفْتَنَعْتُ* اَلَا نِئَاءَ* اِی التَّهْوُر کے معنی ہیں میں نے اپنے برتن کے منہ کو ندی کے بہاؤ کی طرف کر کے رکھ دیا (ٹیڑھا کر دیا) نہ کہ اس میں اپنی بھر جائے۔ اس اعتبار سے کسی کی صرف مسائل ہونے کے لئے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ قَنِيعَتِ* لَایِل کے معنی ہیں اونٹ اپنی چراگاہ، یا بڑے کی طرف مائل ہو گئے*۔

سورة ابراہیم میں قرآن کریم نے اس بد حواسی کا نشہ کھینچا ہے جو حنک میں شکست خوردہ قوم پر چھ داتی ہے اور اس سے س میں اُفرا تری پھیل جاتی ہے۔ اس ضمن میں کہا ہے کہ اُس وقت ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ مَهْطِعِیْنِ مَقْنِیْعِیْ رُؤْسِیْهِمْ* (س ۱۴)۔ مَهْطِعِیْنِ کے معنی ہیں بد حواس بھگے حافا (دبکھتے ہ۔ ط۔ ع)۔ مَقْنِیْعِیْ رُؤْسِیْهِمْ کے معنی بعض نے کٹے ہیں سر اٹھا کر بھاگے جانا۔

ق ن و

اَلْقِنْوَةُ*۔ اَلْقِنْوَةُ*۔ کدنی۔ قَنُوْتُہ*۔ میں نے اسے کمایا، حاصل کیا اور اپنے لئے جمع کیا۔ اَلْقِنِیْعَةُ* اَلْمَالِ۔ مال حاصل کرنا اور جمع کرنا۔ اَلْقِنَاہُ*۔ لُنْذَا۔ قَنَہُ* اَلْمَحَاوِیْطِ۔ دیور کی وہ جانب جس پر سایہ آجاتا ہو۔ بَزْ قَمَاہُ* اُس کفلیمہ (ذاتی) کو کہتے ہیں جس سے ہاں نکلتے ہے**۔ اَلْقِنِیْثُوْ و اَلْقِنُوْ۔ خوشہ (کھجور کا)۔ جمع اَلْقِنِیْثُوْاْنُ و اَلْقِنِیْثُوْاْنُ*۔ قرآن کریم میں قِنِیْثُوْاْنُ* دَانِیْہَ* (دَہَہَ) قریب جھکے ہوئے خوشوں کے لئے آیا ہے۔

ق ن ی

اَلْقِنِیْمَةُ*۔ اَلْقِنِیْمَةُ*۔ جو کچھ آدمی کما کر حاصل کرے۔ فِیْز جمع کیا ہوا مال۔ قَنِیْ اَلْمَالِ یَقْنِیْ*۔ وہ مال کماتا ہے۔ اَقْنَاہُ* اَللّٰہُ۔ خدا نے سے وہ چیزیں دہ دیں جن کے حاصل ہو جانے کے بعد اسے سکون اور اطمینان نصیب ہو گیا۔ ان سے اس کی فوری ضروریات بھی پوری ہو گئیں اور وہ انہیں جمع کر کے بھی رکھ سکا۔ اَرُصْ* مَقْنَاہُ* اس زمین کو کہتے ہیں جو اترنے والے کے لئے بالکل موافق ہو جائے۔ جس میں اُسے سب کچھ مل جائے اور اس طرح وہ اس سے راضی ہو جائے۔ اسی اعتبار سے اَقْنِیْ کے معنی راضی کرنے کے بھی آئے ہیں**۔

*ناج۔ **ناج و راعب۔

قرآن کریم میں ہے - "وَ اَللّٰهُ هُوَ اَغْنٰی وَاَقْسٰی (۳۸) - خدا ہی غنی کرتا ہے اور وہ کچھ دیتا ہے جس سے انسان کو سکون اور اطمینان حاصل ہو جائے اور اس طرح وہ واقعی ہو جائے۔"

ق ۵ ر

اَلْقَاهِرَةُ - ہر چیز کے اوپر کے حصے کو کہتے ہیں، جیسے ہنسی اور سیہ وغیرہ۔ اسی سے اس کے معنی ہنسی کے آئے ہیں۔ جیسے جِبْتَانٌ قَوَّاهِرٌ - بلند پہاڑ - اور غلبہ کے معنی بھی۔ اَلْقَهْرُ - کسی کو مغلوب کرنے کے لئے اوپر سے ہکڑ لینا۔ لہذا اس کے معنی تسلط - اقتدار - غلبہ - گرفت کے ہیں۔ قَهْرًا - وہ اس پر غالب آگیا۔ نیز اس کے معنی تابع کرنے کے بھی آئے ہیں۔ لَنَحْمِمْ مَقْتَهُوْرًا - وہ گوشت جسے بھوننے کے لئے آگ پر رکھا جائے اور اس میں سے ہتھوڑا ہی رہا ہو*۔

قرآن کریم میں خدا کی ایک صفت اَلْقَهْرُ بھی آئی ہے۔ (۱۲)۔ جِبْتَانٌ کے معنی پہلے لکھے جا چکے ہیں (عنوان ج - ب - ر)۔ یعنی جو ٹوٹ ہوئی ہڈیوں کو قانون کے کچے میں کسکر ہوڑ دے۔ اور اَلْقَهْرُ کے معنی ہونگے وہ جس کا قانون سب پر غالب ہو۔ جسے کوئی شکست نہ دے سکے۔ جسے کوئی مغلوب نہ کر سکے۔ مَوْرَۃُ انعام میں ہے۔ وَ هُوَ الْقَهْرُ مَوْقِ عِبَادِهِ (۱۸)۔ وہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ یہ قہارت خدا کے تو شایان شان ہے کیونکہ ساری کائنات پر اسی کا غلبہ و اقتدار ہے۔ لیکن جب کوئی انسان اس قہارت کا دعویٰ کرے تو اس کا نام قرعوبت ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے قرعون کا یہ قول نقل کیا ہے کہ وَ اِذْ اَنۡقَضٰہُمْ قَاهِرُوْنُ (۱۲۷)۔ "اور ہم ان (بنی اسرائیل) پر غالب ہیں"۔ یہ خالص استبداد ہے جس سے قرآن کریم نے منع کیا ہے جب کہا ہے کہ فَاَمَّا الَّذِیۡنَیۡمُ فَاَمَّا نَقۡہِرُ (۶۳)۔ جو معاشرہ میں اکیلا رہ جائے، اسے اسے یار و مددگار سمجھ کر اس پر سختی نہ کرو۔ نہ ہی اسے ذلیل سمجھو۔ یتیموں پر سختی نہ کرو۔ اس ضمن میں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ اشیائے کائنات کو اسے تابع تسلیم کرنا تو بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن کسی انسان کا دوسرے انسان پر استبداد کرنا یا اسے ذلیل سمجھنا ٹھیک نہیں ہے۔ مگر ظلم کی قوتوں پر غلبہ حاصل کرنا نہایت ضروری ہے۔ ان معنوں میں یہ صفت جماعت مومنین کے لئے محمود صفت ہوگی اور صفت خداوندی کا عکس۔ یاد رکھئے۔ قوت فی ذاتہ شر نہیں ہے۔

* تاج - * راغب -

(خدا کی کسوٹی صفت بھی ، معاذ اللہ ، شر نہیں)۔ اس کا استعمال اس کے خیر یا شر ہونے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اگر ایسے کسی کمزور پر ظلم کرنے کے لئے استعمال کرو تو وہ شر ہے۔ ورنہ اگر ایسے ظالم کا ظلم روکنے کے لئے صرف آدرو تو عین خیر۔ خدا چونکہ خیر ہی خیر ہے ، اس لئے اس کی ہر قوت ، حسن اور تعمیر کے لئے ہوتی ہے۔ یہی صورت جماعت مومنین کی ہوتی ہے۔

ق و ب

قَاب*۔ کمان کے درمیان حصے (دستے) اور ایک کنارے کا درمیانی

فاصلہ۔ نیز مقدار*۔

قرآن کریم میں مقدم نبوت کے متعلق ہے۔ فَمَكَانُ قَابِ قَوْسَيْنِ۔
 اَوْدُنِیٰ۔ (۵۳) ایام جاہلیت میں عربوں کا قاعدہ تھا کہ جب وہ ایک دوسرے سے محکم عہد باندھتے تو وہ دو کمانیں لیتے۔ ایک کو دوسری کے ساتھ ملا دیتے اور اس طرح ان دونوں کا قَب* ایک کبر دیتے۔ پھر ان دونوں کمانوں کو اکٹھا کھینچ کر ایک تیر چلائے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا کہ ہم ایک جان دو قالب ہیں۔ ایک کی رضامندی دوسرے کی رضامندی ہے۔ جو ایک چاہتا ہے وہی دوسرا چاہتا ہے۔ ہم دونوں ہم آہنگ زندگی بسر کرنے کا عہد کرتے ہیں**۔ قرآن کریم نے نبی کے متعلق بتایا کہ وہ احکام اللہ کا اس قدر متبع ہوتا ہے اور اپنی زندگی کو قوانین خداوندی کے ساتھ اس درجہ ہم آہنگ کر دیتا ہے کہ اس کا ور خدا کا تعلق گویا ان ساتھیوں کا سا تعلق ہو جاتا ہے جنہوں نے قَابِ قَوْسَوْنِیٰ والا عہد کیا ہو۔ اَوْدُنِیٰ۔
 بلکہ ان سے بھی زیادہ قریب تر تعلق۔ یہی وجہ ہے کہ حق کا استحکام جو نبی کی قوت بازو سے ہوتا ہے سے خود خدا اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ قُوَّةٌ وَلَا لِكُنْ لَكُمْ قُوَّةٌ۔ وَمَا رَمَيْتْ اِذْ رَمَيْتْ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمٰی (۱۰۰)۔
 بدر کے میدان میں مخالفین حق کو تم نے قتل نہیں کیا اللہ نے قتل کیا تھا۔
 تم نے ان پر تیر نہیں چلائے تھے ، اللہ نے چلائے تھے۔ نبی و خدا کا تعلق اسی قسم کی رفاقت اور ہم آہنگی کا تعلق ہے۔ غالب کے الفاظ میں ۔

تیر قضا ہر آئینہ در تر کش حق است
 اب کشارِ آن ز کمانِ محمدؐ اس

یہ مقام نبی کو حاصل ہوتا ہے۔ اور نبی پھر اس مقصد کے لئے بنے ساتھیوں کی ایک جماعت تیار کرتا ہے۔ اس طرح انسانی دنیا میں خدا کے پروگرام

*تج و راعب ۔ ** بحوالہ روح المعانی ۔

اس جماعت کے ہاتھوں سے تکمیل تک پہنچتے ہیں جو نظامِ خداوندی کے قیام کے لئے وجود میں آئی ہے۔ حق کا علم انہی کے ہاتھوں سے بلند ہوتا ہے۔ یہ اپنے آپ کو وحیِ خداوندی کے ساتھ اس درجہ ہم آہنگ کر دیتے ہیں کہ ان کے فیصلے اور عمل دنیا میں خیر و شر کا معیار بن جاتے ہیں، اور ان کی ”تیر اندازی“ خود خدا کی تیر افگنی ہو جاتی ہے۔

ان تصریحات سے واضح ہے کہ قرآن کریم کی رو سے، خدا اور بندے کا تعلق باہمی رفاقت کا ہے۔ نبی آدمؑ نے اسدِ گراسی کے مطابق، جو حضورؐ نے اپنی حیاتِ ارضی کے آخری سال میں فرمایا تھا، خدا رفیقِ اعلیٰ ہے۔ انسان کا فریضہ ہے کہ خدا کے متعین کردہ پروگرام کی تکمیل میں سرگرم عمل رہے۔ خدا کے ساتھ اسی عہد کا دامِ امان، اور اس پر عمل پیرا ہونے کا نتیجہ ”خدا کا قرب اور رضا جوفی“ ہے۔ یعنی خدا کے پروگرام سے ہم آہنگ ہو جانا۔

ق و ت

الْقُوتُ (جمع اقْوَات)۔ اتنی خوراک جس سے انسان زندہ رہ سکے*۔ قرآن کریم میں ارض کے متعلق ہے۔ وَ قَدْ رَزَقْنَاهَا اَنْقُوَاتَهَا (۹۱)۔ اس میں خوراک پیدا کرنے کے پیمانے مقرر کر دئے۔ ایسا قانون بنا دیا جس کی رو سے وہ مختلف موسموں میں خوراک پیدا کرتی چلی جائے۔

الْمُقَيِّتُ۔ محافظ۔ نگران۔ وہ جو ہر شخص کو اس کی روزی یا ضرورت کی اشیاء پہنچاتا ہے۔ وہ جو مخلوقات کو ان کا رزق دیتا ہے*۔ راغب نے کہا ہے کہ اس کے معنی ہیں وہ جو کسی چیز کی نگرانی و حفاظت کرے اور اس کی خوراک کا بند و بست کرے**۔ قرآن کریم میں ہے وَ كَاَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَاقِقٌ (۸۸)۔ اس کے معنی ہوں گے کائنات کی ہر شے کو امیاب زیست بہم پہنچائے والا۔ ابنِ فارس نے کہا ہے کہ اس کے معنی محافظ اور قادر کے بھی ہیں۔

ق و س

الْقُوتُوسُ۔ کمان***۔ ان کریم میں قنابِ قُوتُوسِینِ (۹۳) آیا ہے۔ اس کے معنوم کے لئے عنوانِ رب۔ و۔ ب) دیکھئے۔

قَامَ لَشَيْءٍ بِيَحْضَرِهِ۔ کسی چیز کا کسی دوسری چیز سے اندازہ کرنا* (نیز ابنِ فارس)۔ رہا اس قاسِ قُوتُوسِ کسوقاسِ بَقِیْمَسِ پر قیاس کر لیا*
*باح۔ *رب۔ ***تاج و راغب

جائے گا۔ دونوں ہم معنی ہیں۔ اَنْمِیْتُوْاْس - وہ حکم کہیں سے گھوڑے گھوڑ دوڑ کے بٹے چھوٹتے ہیں۔ اس کی اصل یہ ہے کہ وہاں ایک رسی کمان کی شکل کی باندھ دی جاتی ہے اور اس رسی کے پیچھے سے گھوڑوں کو چھوڑا جائے گا۔

نواب صدیق حسن خاں نے لکھا ہے کہ (ق - و - س) کا خاصہ شدت اور اجتماع ہے۔ قَوُس (کمان) میں سجتی بھی پڑتی جاتی ہے اور اس کے دونوں سروں کے ملے ہوئے ہونے کے اعتبار سے اجتماعیت بھی۔

ق و ل

قَوُل - زبان سے کچھ کہنا، خواہ وہ مفرد ہو یا جملہ ہو۔ جو بات ابھی ذہن میں ہو اور زبان تک نہ لائی گئی ہو سے بھی قَوُوں کہتے ہیں۔ نیز عقیدے، خیال اور رائے کو بھی۔ جیسے قَوْلَانْ یَقْوُوں بِقَوُل الشَّافِعِیِّ وغیرہ۔

اس کے مجازی معنی بہت سے آئے ہیں۔ مثلاً مارنا - غالب آن - سرچانا - راحت پانا - متوجہ ہونا - وغیرہ۔

تَقْوُلْ عَنْتَیْہ قَوْلَا کے معنی ہیں اپنی طرف سے بات بنا کر دوسرے کی طرف منسوب کرنا (۱۶)۔

دل میں خیال کرنے کے لئے قرآن کریم میں ہے وَ یَقْوُلُوْنَ رَیْ اَنْفُسِیْہِم (۸) - قَوُل کی جمع اَقْوَال اور اس کی جمع اَقَاوِیْل ہے (۱۶) - قِیْل - کہنا - بات چیت - دل کی ہکار (۸۸)۔

نواب صدیق حسن خاں نے لکھا ہے کہ (ق - و - ل) کا خاصہ حرکت کرنا اور پھڑ پھڑنا ہے۔ قَوُوں میں زبان یا ہونٹوں کی حرکت موجود ہوتی ہے۔ لیکن جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے، یہ اس کے ابتدائی و حقیقی معنی ہیں۔ مجازی طور پر تو دل کے عقیدہ پر بھی اس لفظ کا اطلاقی ہو جاتا ہے۔

قرآن کریم میں یہ سادہ سے شمار مقدمات میں آیا ہے۔ ان کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ لیکن ہر مقام پر اس کا مفہوم آسانی سے متعین ہو جائے گا۔ اس لئے ہمیں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔

*تاج و راغب - **اللم احقاق - ***تاج -

ق و م

قَامٌ - قِیَمًا - کھڑا ہوا۔ متوازن ہوا۔ کسی معاملہ کا عندل اور توازن پر ہونا۔ بحکم و راستوار ہونا۔ ثابت اور دائم رہنا۔ کسی کام کی ہمیشہ کرتے رہا۔ رک جانا۔ کسی جگہ ٹھہر جانا۔ پارونی ہونا*۔ آقام۔ درست اور سیدھا کیا۔ کھڑا کیا*۔

قَامَ الرَّحُلُ الشَّوَاهَ وَقَدِمَ عَتِیْہَا - مرد نے عورت کی کہالت کی، اسکی ضروریات کو پورا کیا اور ان کا ذمہ د رہا۔ اس کے لئے رسید لایا۔ قَوَّامٌ - سامانِ رزق پہنچا دینے والا، کیونکہ رزق سے معاشرتی زندگی کا توازن قائم رہتا ہے*۔ اَشْرَحَ حَالٌ قَوَّامٌ عَنِ الشَّيْءِ (پہم) کے یہی معنی ہیں۔ یعنی تقسیم کاری کی رو سے مردوں کے ذمہ رہے کہ وہ عورتوں کی ضروریات زندگی کے کفیل ہوں کیونکہ انہیں بچوں کی پرورش اور قریبت میں مصروف رہنا پڑتا ہے۔ اس کے معنی حاکم یا داروغہ نہیں ہیں۔ نیز قَوَّامُ الشَّيْءِ کے معنی ہیں کسی چیز کو صحیح طور پر ادا اور ہموار کر دینا یا درست کر دینا*۔

قَوَّامٌ - عدل و دوار۔ وہ سماں جس کے درمیان زندگی گزاری جائے۔ اس کچھ جس سے صرف ضروریات زندگی پوری ہو سکیں۔ قِوَامٌ - وہ چیز جس پر کسی معاملہ کا دار و مدار ہو۔ وہ جس کے سہارے کوئی معاملہ کھڑا رہ سکے۔ اتنی روزی جو انسان کو کھڑا رکھ سکے۔ چنانچہ قُلَانٌ قِوَامٌ آغش بیتیہ کے معنی ہیں فلاں شخص اپنے گھرو والوں کی ضروریات پوری کرنے والا ہے*۔

قَامَہ - آدمی کا قد۔ قد کا متوازن طول۔ حسن قامت*۔ قِیَمَہ - کسی چیز کا بدلہ*۔ جب ایک چیز کی جگہ دوسری چیز رکھ دی جائے اور وہ سب کے برابر تصور کر د جائے، تو وہ سبکی قِیَمَہ ہو جائیگی۔ اِسْتَقَامَ الْاَمْرُ - کسی معاملہ کا عندل و متوازن ہو جانا*۔ اِسْتَقِیْمَ - معتدل و متوازن۔ ٹھیک توازن و تناسب لئے ہوئے*۔ تَقِیْوِمٌ - عدل و توازن برقرار کرنا*۔ (تَقْوِیْمُ الشُّدُنِ) - حفراتیہ کے نقشہ کو کماتے ہیں۔ اور اَجَلٌ نَقْوِیْمٌ کا لفظ کیلنڈر، حنتری، کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے**۔ مَقَامٌ - کھڑے ہوئے کی جگہ*۔ قِیَومٌ - رَقِیْمٌ - اپنی مخلوق کے معاملات کی سطح تدبیر کرنے والا کہ انکی پیدائش، اور روزی بہم پہنچانے کا بند و بست کرے اور ان کے رہنے کے مقاصدات کا علم رکھے۔ جو ہر چیز

ہر نگران ہو۔ فوز قیثوم کے معنی قائم باذات بھی ہوں۔ یعنی جو اپنے قیام کے لئے کسی کا محتاج نہ ہو، لیکن اس کے بغیر کسی چیز کے قیام کا تصور بھی نہ کیا جاسکے۔ (Fizim) ***۔ آمیز قیثیم کے معنی ہیں مستقیم و مستوی امر۔ معادل و متوازن کام *۔ حلق قیثیم *۔ متوازن اخلاق۔ درین قیثیم *۔ ایسا دین جس میں ہر شے متوازن و متناسب ہو۔ کتب قیثیمہ *۔ وہ مستقیم و متوازن قوانین جو حق کو باطل سے واضح کر دیں *۔ قوم *۔ مردوں اور عورتوں کی جماعت۔ یا صرف مردوں کی جماعت جس میں عورتیں نہ ہوں *۔

معدنات امام راغب ہیں کہ قیثیم للثبات سے کسی چیز کی رعایت اور حفاظت مقصود ہوتی ہے اور کبھی قیثام عزم اور پختہ ارادے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور قیثام اور قیوام اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کوئی چیز مضبوط اور مستحکم رہ سکے۔ قیثوم *۔ ہر چیز کا نگروں۔ نیز اسے استحکام و توازن بخشنے، حفاظت کرنے اور وہ تمام چیزیں مہیا کرنے والا جو اسکی بقا و استحکام کے لئے ضروری ہیں۔

قیثیمہ کا اصلی مفہوم ہے انسان کا یکبارگی اٹھ کھڑے ہونا۔ یہ لفظ قیثام کے آخر میں "ة" کے اضافہ سے بنتا ہے جس سے مطلب ہے یکبارگی ہونا۔ القیثیمہ سے مراد اس خاص گھڑی کا واقع ہو جانا ہے جس میں انسان اس طرح یکبارگی کھڑا ہو جائے۔

القائمۃ الشیء۔ کسی چیز کا پورا پورا حق ادا کر دینا۔ نیز الارقامۃ فی الحکام کسی جگہ ہم کر رہنے کے معنوں میں آتا ہے **۔ م سے مقیم، ہمیشہ رہنے والے کے لئے آتا ہے۔

نصیرت ہالا سے ظاہر ہے کہ اس لفظ کے بنیادی معنی توازن قائم رکھنے کے ہیں۔ لہذا اس سادہ سے جتنے الفاظ آئیں گے ان میں یہ بنیادی مفہوم ضرور موجود رہے گا۔ خواہ یہ توازن جسمانی ہیئت و پیکر کا ہو، یا معاشرتی اور تمدنی توازن، یا نفسیاتی توازن۔ جس چیز کا توازن بگڑ جائے وہ قائم (کھڑی) نہیں رہ سکتی۔ چنانچہ قصہ حضرت موسیٰ کے ضمن میں یتیم بچوں کی دیوار کے متعلق ہے۔ جیدار یریدہ ان یتیم بچوں کے قیثامہ (۱۸) وہ دیوار گرا جاہتی تھی تو اس نے اسے قائم (کھڑا) کر دیا۔ اسی سورہ (کہف) کے شروع میں قیثام کے پہلے سم یتیم بچوں کے عیون (۱۹) سے واضح کر دیا کہ قیثیم وہی چیز ہو سکتی ہے جس میں کسی قسم کی کجی نہ ہو۔ اسی سے درین القیثیمہ (۲۰) اور کتب قیثیمہ (۲۱) کے معنی واضح ہیں۔ خود قرآن کریم کے متعلق ہے کہ وہ ایسی راہ بتاتا ہے جو

اَقْوَمُ* (۱۶) ہے۔ یعنی سب سے زیادہ سیدھی اور معتدل۔ اور انسان کے متعلق ہے کہ سے اَحْسَنُ مَقْوَدِمٌ* (۱۷) میں پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی بہترین توازن کا حامل۔ اَلْقَيْسُطُ السَّمِیْتُیُّم* (۱۸) ”سیدھی ترزو“ سے مَسْتَقِیْمٌ* کے معنی واضح ہیں۔ یعنی سیدھی رہی نہ ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس قدر متوازن کہ درامی افراط و تفریط بھی اس کا توازن بگاڑ دے۔ جس طرح سورہ فرقان میں فراط و تفریط کی دو راہوں کے درمیان، اعتدال کی روش کو کائنات میں دیکھ کر قَوَامًا* (۱۹) کہہ گئے۔

سورہ بقرہ میں مَسْخُوفٌ* کے مقابلہ میں قَامٌ* لاکر (۲۰) بت دیا ہے کہ اس کے معنی رک جانے اور ٹھہر جانے کے ہیں۔ نیز ضَعْفٌ* (کوچ) کے مقابلہ میں اِقَامَةٌ* سے اس کا مفہوم واضح کر دیا ہے (۲۱)۔ اسی طرح سورہ ہود میں اجڑی ہوئی ہستیوں (حَصِیْرٌ*) کے مقابلہ میں قَائِمٌ* (۲۲) لاکر یہ واضح کر دیا ہے کہ اس کے معنی آباد اور پُر رونق کے ہیں۔ نیز سَبِیْلٌ مَسْتَقِیْمٌ* (۲۳) کے معنی بھی بارونق اور چلتے ہوئے راستے کے ہیں۔ سورہ تکوین میں لَیْسَ شَاءَ مِیْنُکُمْ* اَنْ یَسْتَقِیْمَ* (۲۴) سے صِیْرَطٌ مَسْتَقِیْمٌ* (۲۵) ہر چلنے کی وصحت ہو جاتی ہے۔

قیامۃ* کا لفظ قرآنِ کریم کی ان بنیادی اصطلاحات میں سے ہے جن کا مفہوم بڑا جامع ہوا ہے۔ جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے، (ایامِ راجب کے قبول کے مطابق) اس کا مفہوم ہے ایسا قیام جو یکبارگی واقع ہو جائے۔ اس دنیا میں قیامۃ* کسی قوم کی وہ نشاۃ ثانیہ (حیاتِ جدیدہ) ہے جو انقلاب کی رو سے ظہور میں آئے۔ یعنی وہ قوم یکبارگی اٹھ کھڑی ہو۔ اور مرنے کے بعد دوسری زندگی تو ہے ہی ایک انقلابی ظہور۔ قیامت، آخرت، مسامت، بعث، وغیرہ الفاظ کا مفہوم قرآنِ کریم کے مختلف مقامات میں سامنے آ جاتا ہے۔ ان مقامات میں یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ متن کے اعتبار سے معنی لفظ کے معنی اس دنیا میں انقلاب اور نشاۃ ثانیہ ہیں یا اخروی زندگی کا بعث و قیام۔ [شاء ولی اللہ]۔ حجۃ اللہ البالغہ۔ کتابُ العِیْشِ میں لکھتے ہیں کہ ”زبانِ شریعت میں حشر کے دو معنی ہیں۔ ایک ملک شام میں لوگوں کا جمع ہونا۔ قیامت سے پیشتر یہ واقعہ سوقت ہوگا جب زمین پر لوگوں کی قلت ہو جائیگی تو بعض لوگ مختلف تقریبوں کی وجہ سے اور بعض لوگ کنگ (جنگ) کی وجہ سے وہاں جمع ہونگے*۔ دوسرے حشر کے معنی ہیں موت کے بعد اکٹھا

* غالباً معلوم کے شام پر حملہ کی طرف اشارہ ہے جو تیسویں کی زہر سر کردگی ہوا تھا۔ خود سنہ صاحب نے اس کا ذکر چند مطلقہ طور پر چل کر کیا ہے۔

ہونا“۔ [اسی طرح قیامت کا لفظ بھی اس دنیا میں قیام اور موت کے بعد کے قیام کے لئے بولا جائیگا۔

قوم - قومیت - جب انسان نے انفرادی زندگی سے آگے بڑھ کر تمدنی اور اجتماعی زندگی شروع کی تو اس کا آغاز لامحالہ خاندان اور قبیلہ سے ہونا تھا۔ چنانچہ ایک خاندان (اور خاندان سے آگے بڑھ کر ایک قبیلہ) کے افراد ایک وحدت قرار پا گئے جن میں وجہ جامعیت خون کا رستہ (بہ نسبتی تعلق) تھا۔ حسب مختلف گروہوں میں باہمی مفاد کا تصادم ہوا تو ایک گروہ دوسرے گروہ کا دشمن بن گیا۔ اس طرح ایک قبیلہ کے افراد میں باہمی غصیت اور دوسرے قبیلہ کے افراد کے خلاف نفرت اور عداوت کے جذبات بیدار ہو گئے۔ اور یوں انسانی وحدت (مختلف ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر) پارہ پارہ ہو گئی۔ یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ دور حاضر کی سیاسی اصطلاح میں اسے قومیت یا نیشنلزم کہتے ہیں، جس نے دنیا کو جہنم بنا رکھا ہے۔ اس میں صرف اس قدر اضافہ ہوا ہے کہ بعض ممالک میں (ایک نسل کے بجائے) ایک وطن کی چار دیواری میں رہنے والے افراد کو ایک قوم قرار دیدیا جاتا ہے۔

اسلام نے انسانوں کی تقسیم کا یہ اصول بدل دیا اور کہہ دیا کہ ہر نظریہ زندگی کے ماننے والے انسان (بلا لحاظ نسل - زبان - وطن) ایک برادری کے فرد ہیں اور اس کے برعکس نظریہ کے قائل، دوسری برادری کے افراد۔ قرآن حکیم کی اصطلاح میں اسے ایمان اور کفر کی تفریق، اور دور حاضر کی اصطلاح میں آئیڈیالوجی کی تمیز کہتے ہیں۔ لہذا، قرآن حکیم کی رو سے دنیا میں قومیں دو ہی ہیں۔ ایک وہ جو قرآنی ضابطہ حیات کو صحیح مانتے ہیں اور دوسرے وہ جو اس کے خلاف کسی اور مسلک حیات کے قائل ہیں (۱۳)۔ جب حضرت نوحؑ سے کہا گیا تھا کہ خود تیرا بیٹا بھی تیرے ہنوں میں سے نہیں (۱۴) کیونکہ وہ ایمان نہیں لایا تھا، تو وہ اس اصول کا اعلان تھا۔ اسی طرح جب حضرت لوطؑ سے کہا تھا کہ میری بیوی بھی تیرے ہنوں میں سے نہیں کیونکہ وہ ان کی جماعت میں داخل نہیں ہوئی تھی، تو وہ بھی اسی اصول کی بنا پر تھا۔ جب حضرت ابراہیمؑ نے پہلے اپنے باپ اور پھر ساری قوم سے کہہ دیا تھا کہ تم میرے ہنوں میں سے نہیں ہو سکتے جب تک تم خدا پر ایمان نہ لاؤ، تو وہ بھی اسی حقیقت کا اظہار تھا (۱۵)۔ اس کے برعکس انہوں نے اس اصل عقلم کا اعلان کیا تھا کہ میرے ہنوں میں سے ہیں جو میرا اتباع کرتے ہیں (۱۶)۔ اسی معیار کے مطابق، حد کے آخری نبیؐ نے ہر عالمگیر برادری کی تشکیل کی جب کہا کہ لَقَمْنَا نَعُوْثِيْنَ لِحٰثُوۡةٍ (۱۷) ”سب مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں“ خواہ ان کا رنگ، نسل، زبان، وطن، کوئی بھی ہو۔

یہ ہے صحیح قومیت کا معیار جس کی رو سے قرآن کریم ، انسانوں کی عالمگیر برادری کی تشکیل کرنا چاہتا ہے ۔ ب ذہب ، قومیت کے غلط اصول سے تنگ آ کر خود اس حقیقت کی معترف ہو رہی ہے کہ انسانوں کے لئے صحیح وجہ جامعیت ہم آہنگی فکر و نظر (آئیڈیلوجی کی یکسانیت) ہے ، نہ کہ اشتراک رنگ و وطن ۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک دنیا قرآنی اصول زندگی کو اختیار نہیں کرتی عالم انسانیت میں کبھی امن قائم نہیں ہو سکتا ۔ اسی سے وہ عالمگیر برادری وجود میں آسکتی ہے جو انسانوں کی خود ساختہ حدود و قیود سے ہمدھن ہو کر وحدت انسانیت کے اصول کی حامل ہوگی ۔ یہی قرآنی معاشرہ کا مقصود و مقصد ہے ۔

قرآن کریم نے جماعت مومنین کے مسائل اور روش زندگی کو ”صراط مستقیم“ سے تعبیر کیا ہے (۱) ۔ یعنی سیدھی و متوازن بدوش راہ ۔ یہ چیز ایک عظیم حقیقت کی طرف دلائل کرتی ہے ۔ قرآن کریم سے پہلے ، رہا برہکر اور اہل مذہب ، زندگی کی حرکت کو ”دوری“ (Cyclic) تسلیم کرتے تھے ۔ حکمائے یونان نے جب دیکھا کہ آسمان کے مختلف کرے گول ہر سو اسی لئے یہ خیال کیا کہ مقصود فطرت ”دورہ“ ہے ، سیدھا چلنا نہیں ۔ اس اعتبار سے انہوں نے سب سے پہلے یہ نظریہ ایجاد کیا کہ کائنات کی حرکت دوری ہے ۔ یعنی وہ ایک متعین دائرے میں گردش کر رہی ہے ، آگے نہیں بڑھ رہی ۔ اسی سے عورت نے ناسخ کا نظریہ قائم کیا ۔ یعنی یہ نظریہ کہ انسانی روح ، جوں بدل بدل کر ، بار بار اس دنیا میں ، مختلف قالبوں میں آتی ہے ۔ روح کو اس چکر سے نجات مل جاتا ، مقصود حیات ہے ۔ یہی تصور ہندوؤں کے مذہب کی بنیاد ہے اور اسی پر ان کے تصوف (یوگ) کی عمارت بھی استوار ہوئی ہے ۔ یعنی انسانی روح درحقیقت خدا کی روح (ہم آتما) کا ایک جزو ہے جو اپنی اصل سے الگ ہو کر ، زندگی کے چکر میں پھنس چکی ہے ۔ اس کا ان چکروں سے آزادی حاصل کر لیا اور پھر سے اپنے ”کل“ سے جب ملنا ، مقصود زندگی ہے ۔ یہی تصور مجوسیوں کے ہاں پایا جاتا ہے اور اسی سے ”وحدت الوجود“ کا نظریہ مستعار لیا گیا ہے جو عمرے تصوف کی بنیاد ہے ۔ یہی ”چکر“ عیسائیت اور یہودیت میں ملتا ہے ۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ ہر بچہ اپنے اولین ماں باپ (آدم و حوا) کا گناہ ، پیدائشی طور پر اپنے ساتھ لاتا ہے ۔ اگر وہ حضرت مسیحؑ کے کفارہ پر ایمان لے آتا ہے تو وہ گناہ اس سے دھل جاتا ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے ۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ ان کے اسلاف سے جو چند دنوں کے لئے (گوسالہ ہرستی کی) غلطی ہو گئی تھی اس کی پاداش میں انہیں چند دنوں کے لئے جہنم میں جانا پڑے گا ۔

آپ نے دیکھا کہ ان تمام نظریات کا ماحصل یہ ہے کہ انسانی زندگی کا مستہیٰ اور مقصود وہ کچھ ہو جانا ہے جو وہ پہلے تھی۔ یعنی اس میں آگے بڑھنے یا فرق کرنے کا سوال نہیں۔ (As you were) ہو جانا مقصودِ حیات ہے۔ دوری حرکت (Cyclic Movement) سے بھی مراد ہے۔ یعنی ایک دائرے میں گردش کرتے ہوئے جہاں سے چلے تھے وہیں پہنچ جانا۔

قرآن کریم نے اربابِ فکر اور اہلِ مذاہب کے اس غلط نظریہ کی تردید کی اور کہا کہ زندگی کولہو کے بل کی طرح، ایک دائرے میں گردش کرنے کا نام نہیں۔ آگے بڑھنے اور بلند ہونے کا نام ہے۔ خدا، کائنات کو صراطِ مستقیم پر لئے جا رہا ہے۔ اِنْ رَّبِّیْ عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ (۱۱۵)۔ اس میں نت نئے اضافے ہوتے رہتے ہیں۔ یَزِیْدُ فِی الْخَلْقِ مَا یَشَاءُ (۳۶)۔ اور انسان کو بھی صراطِ مستقیم پر چلنے کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ اس میں زندگی کی ممکنات (Possibilities) ودیعت کر دی گئی ہیں اور جدوجہد کا وسیع میدان دے دیا گیا ہے۔ جو شخص، قوانینِ خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرے گا، اس کی ممکنات، مشہود ہوتی جائیں گی اور وہ سفرِ زندگی میں آگے بڑھتا جائیگا۔ اس طرح اس کا سفر، ایک دائرے میں نہیں، بلکہ سیدھے اور متوازن راستے پر ہوگا۔ اس سے اس کی زندگی کی سطح بلند ہوتی جائے گی اور وہ ارتقائی منازل طے کرتا آگے بڑھتا جائیگا۔ لَتَرْکَبْنَهَا طَیِّفًا عَن طَیِّفٍ (۸۲) ”تم ضرور، سزل بہ سزل۔ درجہ بہ درجہ۔ بلند ہوتے چلے جاؤ گے“۔ اس لئے، خدا صرف صراطِ مستقیم (سیدھی اور توازن بدوش) راہ ہی کا مالک نہیں۔ وہ ذِی السَّعَادَاتِ جِ (۱۰۲) بھی ہے۔ یعنی ”سیڑھیوں والا“۔ بلندپوں کی طرف لے جانے والا۔ اس لئے قرآن کریم کی رو سے، زندگی کا مستہیٰ (As you were) ہو جانا نہیں۔ بلکہ ارتقائی منازل طے کر کے آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ کائنات میں خدا کا قانونِ ارتقاء کار فرما ہے۔

زندگی کی دوری حرکت کا تصور، عہدِ کھن کے انسانی ذہن ہی کا مغالطہ نہیں تھا۔ اس زمانے میں بھی جہاں انسانی فکر نے وحی سے روشنی نہیں لی، وہ اسی چکر میں پھنس گیا ہے۔ جرمنی کے مشہور فلاسفر نیشے کا ”تکرارِ ازل“ (Eternal Recurrence) کا نظریہ اسی مغالطہ کا رہین منت ہے۔ ہیکل کا نظریہٴ اضمداد بھی اسی کا مظہر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا میں ایک تصور (Idea) پیدا ہوتا ہے۔ پروان چڑھتا ہے۔ جب وہ اپنے شباب پر پہنچتا ہے تو اس میں سے اس کی ضد دوسرا نظریہ پیدا ہو جاتا ہے جو پہلے نظریہ کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر جب یہ دوسرا نظریہ پروان چڑھتا ہے تو اس میں سے اس

کی ضد پیدا ہوتی ہے۔ تصورات (Ideas) کا بھی چمکر ہے جو کائنات میں کارفرما ہے۔ ہیگل (Hegel) کے متبع مارکس (Marx) نے کہا کہ یہ چمکر تصورات میں نہیں بلکہ نظامہائے زندگی (Social Orders) میں کارفرما ہے۔ دنیا میں ایک مادی نظام قائم ہوتا ہے۔ پروان چڑھتا ہے۔ پھر اس میں سے اس کی ضد دوسرا نظام پیدا ہوتا ہے جو پہلے نظام کے لئے پیغامِ مرگ بن جاتا ہے۔ اسی طرح یہ سلسلہ جاری ہے۔ پہلے نظام سرمایہ داری کا دور دورہ تھا۔ جب وہ نظم شباب تک پہنچ گیا تو اس میں سے اس کی ضد، نظام اشتراکیت پیدا ہو گیا۔ اب اس کی باری ہے۔

آپ نے غور کیا کہ تنہا عقل انسانی نے جب بھی زندگی کے متعلق کوئی تصور قائم کرنا چاہا ہے تو اس نے اس قدر ٹھوکریں کھاتی ہیں۔ یہ صرف وحی کی روشنی ہے جو انسان کو صحیح نظریہ زندگی عطا کر سکتی ہے۔ اور وہ نظریہ زندگی ہے ”صراطِ مستقیم“ پر چلنا۔ یعنی نہ ایک مقام پر کھڑے رہ کر جامد اور متصلب (Static) ہو جانا، اور نہ ہی دائرے میں گردش کرنے رہنا۔ بلکہ زندگی کے سیدھے اور ہموار راستے پر چلتے جانا اور اس طرح آگے بڑھتے چلے جانا۔ ”حرکت اور ارتقاء“ یہ ہے قرآنی نظریہ زندگی کا ماحصل جسے اس نے ”صراطِ مستقیم“ سے تعبیر کیا ہے۔

ق و ی

نُوءٌ۔ دراصل رسی کے ایک بٹ کو کہتے ہیں۔ (جس کی جمع اَنْقُوٰی ہے)۔ حَبْلٌ قَنُو۔ مختلف ہتھوں والی رسی۔ یہیں سے اَنْقُوٰۃ کے معنی قدرت کے ہیں۔ یہ ضَعْف کی ضد ہے، خواہ جسمانی ہو یا عقلی۔ اس کی جمع قِیَوٰی اور قُوٰی ہے۔ اَلْقُوٰی طقنور اور قوت والے کو کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہے، اس لئے کہ حکماء قوت اور ہر قسم کی طاقت کا وہی تنہا مالک ہے (۱۶)۔ مَرَسٌ مَقْنُو۔ طقنور گھوڑا۔

ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے ایک بنیادی معنی تو سختی، قوت اور زور کے ہیں لیکن دوسرے بنیادی معنی قلتِ خیر۔ یعنی مال و دولت اور عمدہ چیزوں کی کمی کے ہیں۔ اس اعتبار سے اَلْقَوَاءُ ویران زمین کو کہتے ہیں اور اَنْقُوٰی بھوک کو کہتے ہیں۔ اصل میں اس کے معنی خالی ہونے کے ہیں۔

*تاج و محیط۔ **بٹ کے معنی بھی سجدہ لینے چاہئیں۔ مثلاً تین ہار یک رسیوں کو بٹل دیکر ایک موٹی رسی بنائی جائے۔ تو ان تین رسیوں میں سے ہر ایک کو اس موٹی رسی کا بٹ کہیں گے۔

قَوْتُ الدِّارِ گھر حالی ہو گیا۔ اس اعتبار سے چٹیل میدان کو بھی اَنْقَوَاءُ کہتے ہیں جو سبزی سے خالی ہو چکا ہو۔ اَنْقَاوِرَیْتُمْ۔ انڈے کے خالی چھانکے کو کہتے ہیں جس سے بچہ نکل چکا ہو۔ اَسْقِیْتُ الْقَاوِرَیْتُمْ۔ اُس سال کو کہتے ہیں جس میں بارش بہت کم ہوئی ہو۔ اَقْوَى السَّرَّجَلِ۔ بے آب و گیاہ زمین میں اس کا پوشہ ختم ہو۔ وہ بھوکا اور ناسدار ہو۔ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہ رہا، خواہ وہ اسی نادر کی حالت میں اپنے گھر اور اپنی قوم کے درمیان ہی کیوں نہ ہو*۔

قرآن حکیم نے زمین کی پیداوار کے متعلق کہا ہے کہ وہ مَتَاعًا لِّلْمُسْوَیْنِ (۵۶) ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ معاشرہ کے ان افراد کے لئے ہے جن کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو۔ یعنی زمین کی پیداوار انسانی پرورش کے لئے ہے نہ کہہ ذاتی املاک بنا لینے کے لئے۔ صاحب محیط نے مَسْوَیْنِ کے معنی لکھے ہیں وہ جن کے پیٹ یا پوشہ دن کھانے سے خالی ہوں**۔ یا وہ بوگ جو اسے برگ و گیاہ میدان میں اتریں جہاں کھانے کو کچھ نہ ہو۔ مفہوم دونوں کا ایک ہے۔ یعنی معاشرہ کے ضرورت مند افراد۔ اسی کو دوسری جگہ سَوَاءٌ لِّلْمَسْأَلِیْنِ (۱۱) کہا گیا ہے۔ یعنی زمین کو تمام ضرورت مندوں کے لئے یکساں طور پر کھلا رہنا چاہئے۔ قَوَّةٌ۔ کے لئے قرآن کریم میں ہے۔ خُذِ الزَّكَاةَ بِقُوَّةٍ (۱۴)۔ اس ضابطہ خداوندی کو نہایت مضبوطی سے پکڑو۔ پختہ عزم کرو کہ اس کی تعمیل کرو گے۔ دُوَّ الشَّوْقَةِ الْحَمِیْسِ (۵۸)۔ زہر دست قوت والا۔ خدا۔ مَدْبُودُ الْقَوَاتِ (۵۳)۔

لہذا، موثر بھی (حد بشریت کے اندر) صاحب قوت ہوتا ہے۔ کمزور اور ناتواں نہیں ہوتا۔ جو قوم کمزور اور ناتواں ہو اسے سمجھ لیا چاہئے کہ وہ قرآنی معیار کے مطابق جماعت مومنین نہیں ہے۔ لیکن ان کی قوت دنیا میں نظام عادل و مساوات قائم کرنے کے لئے ہوگی، نہ کہ کمزوروں کو لوٹنے کھسولنے اور ناتوانوں کا گلا گھونٹنے کے لئے۔ قوت جب ظالم کا ظلم روکنے کے لئے صرف کی جائے تو خیر ہوگی اور جب مظلوم کو لوٹنے کے لئے استعمال کی جائے تو شر ہو جائیگی۔

ق ی ض

اَلْقَيْصُ۔ انڈے کے اوپر کا خشک اور سخت چھسکا۔ قَيْصُ۔ کسی کو کسی دوسری چیز کے ساتھ اس طرح لگا دینا کہ وہ اس کے ساتھ چپکی بھی رہے* تاج و محیط۔ ** ابن تیبہ نے بھی یہی معنی لکھے ہیں (لقرطبی - ج/۲ صفحہ ۱۵۵)

ور اس پر غالب بھی رہے ، جس طرح انڈے کا چھانکا اس کی زردی و سفیدی پر مستولی رہتا ہے *۔ قرآن کریم میں ہے وَفَوَقَّضْتُ لَهُمْ قَرْكَاءَ (۲۵)۔ اور ہم نے ان کے لئے ان کے ساتھی لازم کر رکھے ہیں جو ان پر مستولی رہتے ہیں۔

ق ی ع (ق و ع)

الْقَع *۔ ہموار شیبی زمین جو وسیع ہو ور اس میں شیب و قبواز نہ ہو۔ نہ اس میں کنکر ہاں ہوں نہ پتھر اور نہ ہی اس میں درخت پیدا ہوئے ہوں۔ صاف چٹیل مودان جس میں ٹیلے اور پہاڑ نہ ہوں۔ قَاعَة * الدَّار۔ گھر کا صحن یا میدان۔ صاغانی ے کہا ہے کہ ق۔ و۔ ع کی ترکیب کسی جگہ نہیں بھیانے پر دلالت کرتی ہے *۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بڑھادی معنی جگہ میں کشادگی کے ہیں۔

قرآن کریم میں ہے قَاعًا مَفْقَعًا (۲۶)۔ صاف چٹیل میدان جسکی تمام اونچ نیچ ختم ہو جانے۔ اس کی جمع قِيعَة * آتی ہے۔ وہی قِيعَة * قَاع * کے ہم معنی بھی ہے۔ سورۃ نور میں ہے۔ كَسْرَابٍ بِقِيعَةٍ (۲۷)۔ چٹیل میدان میں سراب کی صرح۔

ق ی ل

قَالَ۔ بَقِيْلٌ *۔ قَتِيْلٌ *۔ قَتِيْلُوْلَتٌ *۔ دوپہر کو سونا۔ یا دوپہر کے وقت بعض استراحت کے لئے لیٹا، خواہ اس میں سویا نہ جائے۔ الْقَتِيْل *۔ دودھ جو دوپہر کو پیا جائے۔ یا دوپہر میں کوئی چیز پینا۔ الْقَتِيْل *۔ قیلوہ کرنے کی جگہ * *۔ (۲۸)۔ قرآن کریم میں ہے اَوْ هُمْ قَتَالُوْنَ (۲۹)۔ یا جبکہ وہ دوپہر کو آرام کر رہے ہوں۔

ک

ک (حرف)

کے - حرف جر ہے - حسب ذیل معنوں کے لئے آتا ہے -

(۱) تشبیہ کے لئے - اُولَئِیْکَ کَا لَا نَعْمَ (۱۳۹) - وہ موبشیوں کی طرح ہیں - ان کی مثل - ان جیسے -

(۲) سبب یا مقصد (تعلیل) کے لئے بھی آتا ہے - وَاذْکُرُوْہُ کَمَا هَدَاکُمْ (۱۸۸) - تم اسے یاد کرو (اس کے قوانین کو سامنے رکھو) اس لئے کہ اس نے تمہیں راہ نمائی دی ہے (یہ معانی سرزا ابو الفضل نے اخفش کے حوالہ سے لکھے ہیں) - اگرچہ اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ تم اسے یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی ہے -

(۳) کبھی یہ زائد ہوتا ہے - مثلاً لَیْسَ کَمِثْلِہٖ شَیْءٌ (۱۹۱) -

ک (ضمیر)

کے - ضمیر منصوب متصل ہے - واحد مذکر حاضر کے لئے آتی ہے -
خَرَبَکَ - اس نے تجھے مارا -

(۲) نیز یہ ضمیر مجرور متصل بھی ہے - عَلَا مَکَ - تیرا غلام -

قرآن حکریم میں ہے ذَا مَآلَکَ عِیَادِیْ عَمَنِّی (۱۸۶) -
”جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق پوچھیں“ - دوسری جگہ ہے اُسْکُنْ اَنْتَ وَ زَوْجُکَ الْجَنَّةَ (۴۴) ”تو اور تیری بیوی جنت میں رہو“ -

ک (ضمیر)

کے - ضمیر منصوب متصل ہے - واحد مؤنث حاضر کے لئے استعمال ہوتا ہے -
قرآن حکریم میں حضرت مریمؑ کے متعلق ہے اِنَّ اللّٰہَ اصْطَفٰکِ وَ طَهَّرَکِ (۳۱) - ”اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور پاک کیا“ -

(۲) نیز یہ ضمیر مجرور متصل بھی ہے۔ مثلاً لِيَذَّ تَبِيكَ (۱۲)۔
”اپنے قصور کے لئے“۔

ک ب ا س

”اَلْكَاسُ“ س۔ اپنے کا برتن جبکہ اس میں اپنے کی چیز موجود ہو۔
اگر اپنے کی چیز موجود نہیں تو اسے ”كَاسٌ“ نہیں کہا جائے گا قَدْحٌ
کہا جائے گا*۔ صاحب لطائف اللغة نے کہا ہے کہ خالی پیالے کو رَجَاجَةٌ
کہا جائیگا۔ لیکن راعب نے کہا ہے کہ خالی پیالہ یا صرف شراب (اپنے کی چیز)
کو بھی ”كَاسٌ“ کہہ دیا جاتا ہے**۔ خود تاج نے بھی اسکی تائید کی ہے۔
قرآن حکریم میں ”كَاسٌ“ مین ”مَتَعَيْنٌ“ (۱۰۴) آیا ہے۔ اب رواں سے بھرا ہوا
پیالہ۔

كَانَ - (حرف)

کَ (تشبیہ) + اَنَ (تاکید) سے مرکب ہے۔ اس کا استعمال اس موقع
پر ہوتا ہے جہاں تشبیہ بہت قوی ہو۔ قَالَتْ ”كَانَتْ“ ”كَانَتْ“ ”كَانَتْ“۔ اس نے
کہا کہ یہ تو بالکل ویسا ہی ہے۔ گویا وہی ہے۔ کبھی اس کی تشدید (شد)
کو دور بھی کر دیتے ہیں۔ جیسے ”كَانَ“ ”لَمْ يَدْ عُنَا“ (۱۲) گویا ہمیں ہکارا
ہی نہ تھا۔ معیط نے لکھا ہے کہ اگر ”كَانَ“ کی خبر اسم جامد نہ ہو تو اس
کے معنی ظن کے ہوتے ہیں۔

كَانَ

”كَانَ“ کتنے ہی۔ یہ زیادہ تر تعداد میں ابہام اور کثرت ظاہر کرنے
کے لئے آتا ہے۔ ”وَكَانَ“ ”مِنْ“ ”فِي“ (۱۳)۔ کتنے ہی ایسے گزرے
ہیں۔ یعنی تعداد متعین تو نہیں لیکن کم بھی نہیں۔

ک ب ب

كَتَبَ ”كَتَبَ“۔ اس نے اسے اونڈھا کر دیا۔ كَتَبَ
لِيُجَاهِدَ ”فَاَنْ كَتَبَ“۔ اس نے اسے منہ کے بل گرا دیا تو وہ منہ کے بل
گر گیا۔ كَتَبَ الشَّيْءُ ”هُ“۔ اس نے اس چیز کو اوپر سے نیچے کی طرف
گڑھے میں پھینک دیا۔ كَتَبَ ”هُ“۔ اسے الٹا اور پچھاڑ دیا۔ اہل لغت نے

*تاج۔ **راعب۔

کہا ہے کہ کَتَبْتُکَ میں بار بار اوندھا ہونے کا تصور پایا جاتا ہے۔
یعنی جس چیز کو پھینکا جائے وہ بار بار اوندھی ہو کر لوچے کی جگہ قرار
گیر ہو جائے*۔ اس ”قرار گیر ہونے“ کا مفہوم اس سے پیدا ہوتا ہے کہ
ابن فارس کے نزدیک اس مادہ کے یہی معنی اکٹھا کرنے کے ہیں۔
[کَتَبْتُکَ] رباعی ہے اس لئے اسے الگ لکھنا چاہئے تھا لیکن چونکہ بعض
ائمہ لغت نے اسے کتب کے تحت لکھا ہے اس لئے ہم نے بھی یہیں لکھا
ماسبب سمجھا ہے]۔

اَسْمُکَیَّتِ وہ آدمی جس کا سر جھکا ہو اور اس لئے اسکی نگاہیں زمین
کی طرف رہیں۔ اَکْتَبَ اِشْرَاجُکَ۔ وہ منہ کے بن کر گیا۔ اَکْتَبَ اِشْرَاحُ
عَمَلِکَ۔ وہ کسی کام میں لگ گیا*۔

قرآن کریم میں اہل جہنم کے متعلق ہے۔ فَکَتَبُکَیْوُ فِیْہِمَا (۲۶)۔
انہوں میں سے اوندھے منہ ڈالا جائے گا۔ (خاسر و ناسر د ور ذلیل و خوار)۔
سورہ نمل میں ہے۔ فَکَتَبَتْ وُجُوْہُہُمْ فِی السَّارِ۔ (۲۶) انہیں اوندھا
کر کے داخل جہنم کر دیا گیا۔ سورہ نمل میں مَن یَّمْشِیْ مُکِبًّا عَمَلٰی
وَجْہِہٖ کے مقابل میں ہے، مَن یَّمْشِیْ سَوِیًّا عَمَلٰی سِرَّاطِ مُسْتَقِیْمٍ
(۲۶)۔ اس سے معنی واضح ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس غلط روش پر چلنے والے
حو تباہیوں اور بر بادوں کی طرف لے جائے۔ اوندھی کھوپڑی کے لوگ جو
ذرا عقل و بصیرت سے کام نہ لیں اور سر نیچا کئے، بلا سوچے سمجھے، غلط
راستے پر چلنے لگیں۔ ان کے مقابلہ میں وہ لوگ ہیں جو صریح، سالم سیدھے
متوازن راستے پر چلے جائیں۔

ک ب ت

کَتَبْتُ۔ کے اصلی معنی کَتَبْتُ کے آتے ہیں۔ یعنی منہ کے بل گرا
دینا۔ رسوا اور ذلیل کر دینا۔ شکست دیکر لوٹا دینا۔ ازہری نے کہا ہے کہ
کَتَبْتُ کی اصل کَتَبْتُ ہے۔ (دل کو تاء سے بدل دیا گیا ہے) جس کے
معنی جگر ہیں جو غیظ و غضب کا مخزن ہے۔ لہذا اس کے معنی ہیں دشمن
کو اس کے غیظ و غضب سمیت لوٹا دینا*۔ راعب نے لکھا ہے کہ مکے معنی کسی
کو تشدد اور تذلیل کے ساتھ واپس کر دینے کے ہیں***۔ ابن فارس نے کہا ہے
کہ اس کے بنیادی معنی ذلیل کرنے اور کسی چیز سے ہٹا دیے اور ہر دینے
کے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے اَوْ یَّکْتِبِہُمْ (۱۳۶) یا اَلْہِیْ ذٰلِیْکَ دَعَاکَ۔

* ناع۔ راعب۔ محیط۔ ** تاح۔ *** راعب۔

سورہ مجادلہ میں ہے۔ کُتِبَتْ لَکُمْ مَّا کُتِبَتْ لَذَیْنِ مِیْنُ قَبْلِیْمِیْمِ (۵۸)۔ اسطرخ
ان سے پہلے لوگ جو حق کی مخالفت کیا کرتے تھے، ذلیل و حوار ہونے تھے،
اسی طرح یہ بھی دلیل و رسوا کئے جائیں گے۔

ک ب د

الْکُبْدُ وَالْکِیْدُ وَالْکَبِدُ۔ جگر۔ الْکُبَادُ۔ دردِ جگر۔ الْکَبْدُ۔
مشقت۔ سختی۔ ٹیلہ یا آسمان کا وسط۔ لیمز اس کے معنی استقامت اور اعتدال
کے آتے ہیں *۔ راعب لے کَسَدٌ بمعنی کُبْسَادٌ یعنی دردِ جگر بھی
لکھا ہے *۔ قرآن کریم میں ہے لَقَدْ خَسَفْنَا لَیْسَانَ لَیْمٍ
کَبْدٍ (۲۱) فواء لے کہا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے انسان
کو ایسا پیدا کیا ہے کہ اس میں پورا پورا اعتدال اور تناسب ہے۔
بعض نے کہا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے انسان کو ایسا پیدا
کیا ہے کہ وہ تمام مشکلات اور سوانح کا مقابلہ کر سکتا ہے *۔ اس کے یہ
معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم نے انسان کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ اس
کی ذات کی نمود اور نشو و نما سختیوں سے تصادم میں ہوتی ہے۔ اہلِ عارِس نے
اس کے بنیادی معنی کسی چیز میں شدت اور قوت کے بتائے ہیں۔

ک ب ر

کَبِیرٌ وَر کَبِیرٌ کے معنی ہیں بڑا ہونا۔ مِیْغَرٌ کی حد ہے۔ الْکَابِیرُ
اور الْکَبِیرُ۔ بڑا۔ واضح رہے کہ کَبِیرٌ کے معنی ہیں بڑا ہونا (مرتبہ
یا جسامت وغیرہ میں) اور کَبِیرٌ کے معنی ہیں، معمر ہونا۔ الْکَبِیرُ۔ کسی
چیز کا بڑا حصہ۔ وَالَّذِیْ تَوَلَّی کَبِیرَهُ مِیْنَهُمْ (۲۱)۔ ان میں سے جس
نے اس معاملہ کا بڑا حصہ اپنے سر لیا۔ یعنی جس شخص پر اس کی سب سے
زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ کَبِیرٌ یَاءٌ کے معنی حکومت اور مملکت کے
ہیں۔ اس کا مفہوم، آج کی اصطلاح میں، حاکمیتِ اعلیٰ (Sovereignty)
ہے۔ قرآن کریم نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ وَلَهُ الْکَبِیرُ یَاءٌ رِّی
الْمَقْمُوتِ وَالْأَرْضِ۔ وَمَوَ الثَّغَرِ یَزُ الْکَبِیرُ (۲۵) "ارض و سما
(جملہ کائنات) میں اقتدارِ اعلیٰ صرف خدا کا ہے۔ وہ (بڑے) غلبہ والا، حکمت
والا ہے"۔ وَ أَحْکَمَ الثَّغَرِ یَزُ (۲۸)۔ یہی مفہوم لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ کا ہے۔ یہی اقتدارِ خدا کے علاوہ کسی اور کا نہیں۔

* تاج و محیط *۔ * راعب *۔

جب حضرت موسیٰؑ نے فرعون کو حق کی دعوت دی تو اس نے (اسکی قوم نے) کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ تمہارا منشا کیا ہے۔ تم (دونوں بھائی) چاہتے ہو کہ دیکھو "لَنُكْمِتَنَّ الْكَافِرِينَ" (۱۸۸)۔ "ملک میں اقتدار اسی قوم دونوں کا ہو جائے"۔

تَكْمِيتٌ اور اِسْتِكْبَارٌ کے معنی ہیں بڑا بنا۔ سرکشی اختیار کرنا۔ اُپہاؤ سَتَكْبَرُ (۱۸۸)۔ كَبَرٌ عَدْبَةُ الْاُمَرِ۔ معاملہ اس پر شاق گذرا۔ گروں گزرنے کے معنوں میں (دَم و زَيْ و دَم) میں آیا ہے۔ اَلْكَبِيرُ۔ سردار۔ نیز معلم اور استاد کو بھی کہتے ہیں۔ اَكْبَرُ التَّمْرِ اَقْوً۔ اس وقت کہتے ہیں جب عورت کو حصص اُجائے۔ اور اَكْبَرُ الرَّجُلِ جب مرد کو "سادۃ" مردیت اُجائے لگے۔ چنانچہ اول الذکر معافی کی رو سے مجاہد نے کہا ہے کہ سورۃ یوسف میں جو ہے کہ جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا۔ اَكْبَرُوْهُ (۱۲۲)۔ تو اس کے معنی ہیں انہیں حصص اُگیا (یا سادہ خارج ہو گیا)۔ یعنی اَكْبَرُوْنَ کے معنی ہیں حیضیں۔ اور ہاء و قد کیئے ہے *۔ لیکن ہمارے نزدیک یہ مفہوم بے معنی اور رکبک ہے۔ اس کے معنی صاف یہی کہ جب ان عورتوں نے حضرت یوسفؑ کو دیکھا تو انہیں بہت بڑا پایا۔

قرآن کریم میں سَتَكْبَرُ، سَجَمہ اور طاعت کے مقابلہ میں آیا ہے۔ (۱۸۸ و ۱۸۹)۔ اور صعب و کمزور لوگوں کے مقابلہ میں بھی اَلَّذِيْنَ اِسْتَكْبَرُوْا (۱۸۱) آیا ہے۔ اُدْنٰی کے مقابلہ میں اَكْبَرُ (۳۱) میں آیا ہے۔

سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ ہم پتھر بن جاؤ یا لوہا۔ اَوْ حَتَقْنَا بِمِثْقِ يَمْتَكِبِرُ فِيْ صُدُوْرِكُمْ (۱۹۱)۔ یا کوئی اور ایسی مخلوق جس کے متعلق تم خیال کرتے ہو کہ اس کا زندہ ہونا بہت ہی مشکل ہے۔

اَلْمُتَكَبِّرُ (۱۹۱) خدا کی صفت ہے۔ تمام عظمتوں اور بڑائیوں کا مالک۔ اور چونکہ خدا کی صفات کو اپنے اندر منعکس کرنا مومن کی اصل زندگی ہے اس لئے اس معنی میں مُتَكَبِّرٌ ہونا مستحسن ہے۔ (معیوب نہیں) یعنی۔

موسے دالائے ہر بالا ترے غیرت او ہر نشاہد ہمسرے

یسی کو قرآن کریم نے اَنْتُمْ اَلَا عَلَوْنَ (۱۸۸) کہا ہے۔ نکبر وہ بُرا ہے جس کی رو سے انسان یہ چاہے کہ بغیر تعمیری نتائج پیدا کئے لوگوں

سے اپنی بڑائی منوائے۔ یَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ (۱۶۶)۔
یہ استداد ہے۔

لیکن اگر اس کا مفہوم اقتدار عسیٰ یا جائے تو پھر ”تکبر“ کسی انسان کے لئے جائز نہیں ہوگا۔ صرف خدا کے لئے مختص ہوگا۔ اس اعتبار سے آیت (۱۶۶) کے معنی یہ ہونگے کہ تکبر (اقتدار اعلیٰ) صرف اَلْحَقِّ کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ یعنی اقتدار اعلیٰ صرف قوانین خداوندی کو حاصل ہو سکتا ہے۔ کسی انسان کو نہیں۔ کِبَر کے مفہوم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ کسی کے نیچے نہ رہنا۔ یہ بھی انسان کے لئے جائز نہیں کیونکہ ایسے قوانین خداوندی کے تابع رہنا چاہئے۔

کِبَرٌ - بہت ہی بڑا (۲۴)۔ اَلْکِبَرُ - بہت بڑی مصیبتیں۔ (۵۵)۔
سورۃ مدثر میں ہے کہ نبی اکرمؐ سے کہا گیا ہے کہ تَمَّ نَسَا نَذِرُ (۲۳) اُنہ، اور لوگوں کو ان کی غلط روش زندگی کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کر دے۔ س کے بعد ہے۔ وَرَبَّكَ تَكْبَرُ (۲۴)۔ پہلا حصہ (یعنی لوگوں کو ان کی غلط روش سے باز رکھا) تخریبی یا تمہیدی تھا۔ یہ دوسرا حصہ مثبت یا تعمیری ہے۔ یعنی ایسا نظام قائم کر دے، ایسی صورتِ حالات پیدا کر دے، ایسا نقشہ چمادے، ایسا معاشرہ متشکل کر دے، کہ جس سے یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ فی الحقیقت خدا کا قانون اور اس کا نظام تمام قوانین و نظام ہائے عالم سے بلند و برتر ہے۔ نظری اعتبار سے تو دنیا کی ہر قوم بھی کہتی ہے کہ ہمارا نظام (یا مذہب) سب سے اونچا ہے۔ لیکن تم ایسا کر کے دکھا دو جس سے ہر شخص بے ساختہ ہکا بکا اٹھے کہ بے شک ہر قسم کی عظمتیں اور بڑائیاں قانون خداوندی کے لئے ہیں۔ اسی کو وَکْبَرُ تَكْبَرُ کہا گیا ہے (۱۱۱)۔ اور وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ (۱۱۲)۔ اذان اور صلوٰۃ میں اللہ اکْبَرُ* اسی حقیقت کا اعلان ہے کہ دنیا میں سب سے اونچا، بڑا، اور غالب نظام صرف خدا کا نظام ہے جس کے قیام اور استحکام کے لئے ہم اٹھتے ہیں۔ یہی وہ اعلان (تکبیر) تھا جس سے، نبی اکرمؐ کی مدتی زندگی کے دس سالہ دور میں، اسلامی مملکت میں قریب ہونے تین سو مربع میل رومیہ کے حساب سے وسعت ہوتی گئی تھی۔ اور حضرت عمرؓ کے زمانے میں اس کا رقبہ قریب بائیس لاکھ مربع میل تک پھیل گیا تھا۔ اور قرآنی نظام، ایرانی

* یہ لفظ (اکبر) خدا کے لئے قرآن کریم میں نہیں آیا۔ لیکن اس کے اکبر ہونے میں کیا شبہ ہے۔ اکبر ہے ہی وہی۔

اور روسی نظاموں پر غائب آگیا تھا۔ غور کیجئے کہ کسی قدر عظیم القدر تھا یہ اعلان اور عزم جو آج ایک ایسے روحِ رسم بن کر رہ گیا ہے۔ اقبال نے کس قدر صحیح کہا ہے کہ

ملا کی داں اور مجاہد کی اذن اور

کتاب

کُتُب - عرب اپنی اعلیٰ نسل کی اونٹنیوں کی شرمگاہ میں لوہے کا جھنڈہ ما ڈال دیتے تھے تاکہ وہ ہر قسم کے اونٹوں سے حاملہ نہ ہونے پائیں۔ سے کُتُب لُشَامَہ کہتے تھے۔ ابن فارس نے بھی اس معنی کی تائید کی ہے۔ ہمارے ماں گھوڑیوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ اونٹنی کے نتھنوں کو چمڑے کے باریک تسمہ سے سی کر بند کر دیتے تھے تاکہ وہ اپنے بچہ کو سونگہ نہ سکے تو اسے بھی کُتُب کہتے تھے*۔ اسی سے مشکیزہ بوری کے منہ کو سی کر بند کر دینے کے لئے بھی کُتُب کہتے تھے۔ ہمیں سے لفظ کُتُب ہے، جس سے مراد منشور اوراق کی حلقہ بندی کر کے انہیں اس طرح مجتمع اور یک جا کر دیا تھا جس طرح بوری میں سامان بند کر کے اسے اوپر سے سی دیا جاتا ہے۔ ابن فارس نے بھی اس کے بنیادی معنی یہی لکھے ہیں۔ اس سے کُتُب کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔

اس سے ظاہر ہے کہ جب قرآن کریم نے اپنے آپ کو کُتُب کہا ہے تو قرآن کریم منشور اوراق بکھجوروں کے پتوں یا ہڈیوں کے ٹکڑوں پر بکھرا ہو نہیں تھا، بلکہ ایک مجموعہ کی شکل میں مرتب و مدون تھا۔ منشور حالت میں اسے کُتُب کہا ہی نہیں جاسکتا تھا۔

کُتُب - چونکہ منشور خیالات کہ لکھ کر ایک جگہ محفوظ کیا جاتا ہے اسلئے کُتُب کے معنی "اس نے لکھا" ہو گئے۔ اور کُتُب کے معنی ہیں اس نے خود لکھا یا کسی سے لکھوایا یا کسی سے کہا کہ وہ بولتا جائے اور یہ لکھتا جائے (۱۵)۔ راغب نے لکھا ہے کہ اس کے معنی گھڑ لینے کے ہیں۔

کُتُب کے معنی فیصلہ اور حکم کے بھی آتے ہیں*۔ قرآن کریم میں کُتُب عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ (۱۷)۔ یا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ (۱۸)۔ فرض و ضروری قرار دینے کے معنوں میں آیا ہے۔ یعنی جو کام تو

لارم قرار دیا جائے۔ اسی لئے مجموعہ قوانین کو ”کتاب“ کہا جاتا ہے ، کیونکہ اس میں گونا گوں احکام و اوامر جمع ہوتے ہیں ۔ ابن قریس نیز صاحب لطائف اللغة نے بھی ”الکتاب“ کے معنی ”الفرص“ اور ”الحکم“ لکھے ہیں ۔ لہذا ، جب قرآن کریم کو ”کتاب“ کہا گیا ہے تو اس کے معنی ”صاحبہ“ قوانین کے ہیں ۔

سورۃ نور میں ہے ”وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ“ (۲۴) یعنی (تمہارے غلاموں میں سے) جو آزادی حاصل کرنے کے لئے معاہدہ کرنا چاہئیں ۔ تحریر سانگے ۔ (۲۴) میں ”حَتَّى يَبْتِغِ الْكِتَابَ“ ”اجتہدہ“ کے معنی ہیں جب عدت کی حد ہو از روئے قانون خداوندی مقرر ہو گئی ہے ، اپنی آخری سیعاد تک پہنچ جائے ۔

سورۃ یونس میں ہے ”لِيَكُلَّ أُمَّةٍ أَجَلٌ“ (۱۰) ۔ ”ہر قوم کے لئے ایک سیعاد ہے“ ۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ ہر قوم کے مقدر میں یہ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ اس نے اتنی مدت تک عروج حاصل کرنا ہے اور اس کے بعد ختم ہو جانا ہے ۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ”لِيَكُلَّ“ ”جَلَّ“ ”کینسب“ (۱۳) ہر سیعاد کے لئے خدا کا ایک قانون ہے ۔ یعنی قوموں کی موت اور حیات خدا کے قانون کے مطابق متعین ہوتی ہے ۔ جو قوم چاہے اس قانون کے مطابق اپنی سیعاد کو بڑھائے ۔ جو چاہے اسے گھٹائے ۔ خدا کی طرف سے صرف قانون مقرر ہے ۔ اس قانون کے مطابق اپنی مدت حیات کو گھٹانا بڑھانا ، ہر قوم کے اپنے اختیار میں ہے ۔

اسی طرح سورۃ آل عمران میں ہے ”مَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَيْتَابًا مُؤَقَّتًا“ (۳) ۔ کوئی شخص خدا کے قانون (طبعی) کے بغیر مر نہیں سکتا ۔ یہی قانون اس کی سیعاد کا تعین کرتا ہے ۔ ”وَمَا يَعْشَرُ مِنْ مَّعَشَرٍ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عَشْرَةٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ“ (۳۹) ۔ عمر کا گھٹنا بڑھنا ، خدا کے مقرر کردہ قانون طبعی کے مطابق ہوتا ہے ۔ اس قانون کا علم انسان کو دیا گیا ہے ۔ سو جس کا جی چاہے اس کے مطابق اپنی عمر بڑھائے ، جس کا جی چاہے اسے گھٹائے ۔ (انسان جب جی چاہے خود کشی کر کے مر سکتا ہے ۔ اور بد پرہیزی سے اپنی عمر حکم کدو سکتا ہے) ۔ لیکن جب (اس قانون کے مطابق) کسی کی مدت عمر کا خاتمہ ہو جائے تو پھر اس کی موت میں تاخیر نہیں ہو سکتی (۶۳) ۔

تفسیر المصباح میں ہے کہ ”کتاب“ بمعنی ”مکتوب“ ہے ۔ یہ اسم جنس ہے ان چیزوں کے لئے جو لکھی جائیں ۔ اور ”الکتاب“ (۲) سے اشارہ کرنے میں

حکمت یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے صرف قرآن کریم ہی لکھنے کا حکم فرمایا تھا *۔ قرآن کریم کے علاوہ اور کچھ لکھنے کا حکم نہیں تھا۔ لہذا مکتوب صورت میں صرف قرآن کریم ہی موجود تھا جسکی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

قرآن کریم میں کتاب کا لفظ قانون خداوندی یا ضابطہ قوانین خداوندی کو لئے آیا ہے۔ اور چونکہ قرآن کریم خود ضابطہ قوانین الہیہ ہے اسلئے یہ کتاب اللہ ہے۔ یعنی قوانین خداوندی کا مجموعہ مرتب اور محفوظ شکل میں۔

قرآن کریم کی تعلیم کا پیادی لفظ قانون مکافاتِ عمل ہے۔ یعنی یہ قانون کہ انسان کا کوئی عمل بلا نتیجہ نہیں رہ سکتا۔ قرآن کریم میں اس نکتہ کی وضاحت مختلف انداز سے کی گئی ہے۔ سورہ انفطار میں ہے وَإِنَّ عَلَیْکُمْ لَاحْفَظَیْنِ۔ کبریا کا بیبر۔ یعنی مَعْلَمُوْنَ مَاتَ مَعْلَمُوْنَ (۱۲:۱۲) تم (خدا کی طرف سے) جیسی قوتیں بسط میں ہو تمہیں ہر طرح ایسی نگرانی میں لئے ہیں۔ وہ ”معزز لکھنے والے“ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو۔ کبریا کا قیبرین کی تفسیر یَعْلَمُوْنَ مَاتَ مَعْلَمُوْنَ نے کر دی۔ یعنی علم رکھنے والے۔ جانتے والے۔ ان معنوں میں یہ لفظ (کتب) اور جگہ بھی آیا ہے۔ مثلاً سورہ طور میں ہے اَمْ عِندَہُمُ الْغَیْبُ فَہُمْ یَکْتُبُوْنَ (۲۱:۲۱)۔ یہاں یَکْتُبُوْنَ کا مفہوم ”جانتا“ ہے۔ یا سورہ انبیاء میں ہے وَ اِنَّا لَنَہُ کَاتِبُوْنَ (۲۱:۲۱)۔ سورہ نمل (۲۸:۲۸) میں کِتَاب کا لفظ خط کے لئے آیا ہے۔ یہی وہ کتاب (چٹھی) ہے جس کے علم کا ذکر (۲۸:۲۸) میں آیا ہے۔

قرآن کریم میں کِتَاب اور حِکْمَت کہا گیا ہے۔ اور دونوں کو منزل من اللہ کہا گیا ہے۔ (دیکھئے عنوان ج - ک - م)۔ کِتَاب کے معنی ہیں قانون۔ اور حِکْمَت کے معنی ہیں اس قانون کی غرض، غایت، مقصد، نتیجہ۔ (The why of it)۔ مثلاً کِتَابٌ عَلَیْکُمْ لَہِیْمًا کے بعد ہے لَعَلَّکُمْ تَتَّقُوْنَ (۱۸:۱۸)۔ م پر ورے فرض کئے گئے ہیں اب کتاب یا قانون ہے۔ اور لَعَلَّکُمْ تَتَّقُوْنَ۔ تاکہ تم تقویٰ شعار ہو جاؤ۔ اس قانون کی حکمت ہے۔ یعنی اس قانون خداوندی سے مقصد یہ ہے۔ اس کی غایت یہ ہے۔ اس کی رحمت یہ ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہہ تم ایسے ہو سکو۔ قرآن کریم نے قانون کے ساتھ سر کی حکمت (یعنی نتیجہ) کو بھی خود ہی بیان کر دیا تاکہ ہم ہر وقت دیکھتے رہیں کہ قانون کا مستحق پورا ہو رہا ہے یا نہیں۔ اگر قانون پر عمل پیرا ہوئے سے وہ نتیجہ

مرتب ہو رہا ہے جسے قرآن کریم نے بیان کیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس قانون پر صحیح معنوں میں عمل ہو رہا ہے۔ لیکن اگر اس سے وہ نتائج مرتب نہیں ہو رہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس قانون کی بعض رسم پوری ہو رہی ہے، لی الحقیقت اس پر عمل نہیں ہو رہا۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت تھی جسے قرآن کریم نے بیان کیا تھا۔ اسی کے نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے کہ ہماری نمازیں اور روزے اس طرح بے نتیجہ رہ گئے ہیں۔ اور ہم انہیں اسی طرح ادا کئے جا رہے ہیں، اور مطمئن ہیں کہ اگر ان کے نتائج یہاں مرتب نہیں ہوتے تو وہ سہی، ان کا پھل آخرت میں جا کر ملے گا۔ حالانکہ قرآن کریم نے ان کے نتائج اسی دنیا میں مرتب ہونے کا بھی حکم کیا ہے اور آخرت میں بھی۔ اگر ان کے نتائج (قرآن کریم کے بیان کے مطابق) اس دنیا میں مرتب نہیں ہو رہے تو ہمیں سمجھ لینا چاہئے کہ ان پر ٹھیک ٹھیک عمل نہیں ہو رہا۔ لہذا ان کے نتائج آخرت میں بھی مرتب نہیں ہونگے۔

کِتَابٌ اور **حِکْمَتٌ** (قانون اور اس کے نتائج) دین کا بنیادی نقطہ ہے۔ یعنی قرآن کریم اور اس پر عمل پیرا ہونے کے درخشنده نتائج جو اس دنیا میں سامنے آجاتے ہیں اور جن کا سلسلہ مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ اس لئے جہاں قرآن کریم سے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ فلاں معاملہ میں خدا کا حکم (قانون) کیا ہے وہاں یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ اس حکم (قانون) پر عمل پیرا ہونے سے نتیجہ کیا برآمد ہوگا۔ اگر قرآن کریم سے یہ معلوم اور متعین کر لیا جائے اور پھر ہم اس کے مطابق اپنی (انفرادی اور اجتماعی) محاسبہ کرتے جائیں تو ہمیں ہر وقت معلوم ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم پر ٹھیک ٹھیک عمل ہو رہا ہے یا نہیں۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو نفس کا جھوٹا اطمینان غلط عمل کو بھی صحیح بنا کر دکھا سکتا ہے۔

ک ت م

کَتَمَ کے معنی ہیں چھپانا۔ **رَجَسَ** **کَتَمَ**۔ راز کو چھپانے والا آدمی۔ **سِرٌّ** **کَاتِمٌ**۔ پوشیدہ اور چھپا ہوا راز۔ قرآن کریم میں **کَتَمَ**۔ بمقابلہ **اِبْدَآءَ** آیا ہے (س۔) نیز **اِحْرَاجَ** (بہار نکالنے) کے مقابلہ میں۔ (۲)۔ نیز **بِیْضَ** (ظاہر کرنے) کے مقابلہ میں (۱۸۶؛ ۱۸۹)۔ اور **جَهْرٌ** کے مقابلہ میں بھی (۱۹۰)۔ اس سے **کَتَمَ** کے معنی واضح ہو جاتے ہیں۔ صاحب لطائف اللغۃ نے لکھا ہے کہ **کَتَمَ** معنی کے پوشیدہ رکھنے کو کہتے ہیں اور **سَتَرٌ** محسوس اشیاء کے پوشیدہ رکھنے کو۔

سورہ آل عمران میں ہے لِمَ تَتَّبِعُونَ الْاَعْتَقَؑ يَبْئُتُ اَطْلِلَ
وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّؑ (۳۰)۔ تم حق کو باطل کے ساتھ ملائے کیوں ہو۔
ورق حق کو چھپائے کیوں ہو؟ یعنی حق کی باطل کے ساتھ آمیزش بھی
جرم ہے اور حق کو چھپانا بھی جرم۔ حق کو ہمیشہ بلا آمیزش رکھنا
چاہئے اور اسے ظاہر کرتے رہنا چاہئے۔ قرآن کریم حق بلا آمیزش ہے۔
لہذا قرآن کریم کے ساتھ کسی اور چیز کو نہیں ملانا چاہئے۔ وراے نکھار
اور ابھار کر۔ اسے لانا چاہئے۔

ک ت ب

اَلْكَتٰبُ*۔ کسی چیز کو اکٹھا کرنا اور ڈھیر بنا دینا۔ ہانی وغیرہ
کو اوپر سے گرا دینا۔ رَتَّكَتٰبَ الزَّيْمِلَ*۔ رت اکٹھی اور مجتمع
ہو گئی**۔ اَلْكَتٰبُ يَسُبُّ*۔ ریت کا ٹیپہ۔ اَلْكَتٰبُ يَسُبُّ*۔ مٹی*۔ قرآن کریم
میں ہے کہ انقلاب عظیم کے وقت یہ بڑے بڑے سردارانِ قوم (جیٹل*)
كَتٰبًا مَّهِيْنًا (۳۳) ہو جائیں گے۔ یعنی ایسے ریت کے ٹودے ہو نیچے
سے سرکتے ہوئے چلے جائیں اور اس طرح رفتہ رفتہ اپنا مقام چھوڑ کر نیچے گر
جائیں۔ اَلْكَتٰبُ لَصَقِيْدٌ* کے معنی ہیں شکار، شکاری کے ہتھے ہر آگیا۔
(ابن فارس و راغب)

ک ت ر

كَثِيْرَةٌ*۔ قیامت کی فہم ہے۔ اس کے معنی ہیں زیادہ ہولنا، فراوانی،
بہتات۔ اَكْثَرُ الْقَوْمِ*۔ آدمی بہت مالدار ہو گیا۔ اَسْتَكْثَرُ مِنَ الشَّقِيْئِيْنَ*۔
کسی چیز میں سے زیادہ نیچے کی رغبت کرنا*۔ قرآن کریم میں ہے۔
وَلَا تَمْسُكُنَّ تَسْتَكْثِرُنَّ (۲۶)۔ زیادہ لینے کی نیت سے کسی پر احسان نہ کر۔
اَلْكَوْثَرُ*۔ ہر چیز جو کثیر ہو۔ خیر کثیر۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے اس
تفسیر المقام المحمود میں لکھا ہے کہ الکوثر سے مراد خود قرآن کریم ہے،
کیونکہ حکمت کو عدا نے خیر کثیر کہا ہے اور قرآن کریم سرتاپا
حکمت ہے۔ چنانہ جب نبی اکرمؐ اور آپ کی جماعت ہر مخالفین کی طرف
سے دنیا تنگ کی جارہی تھی اور حالات سخت نا مساعد ہو رہے تھے، حکمت
نظر آتے تھا کہ آپ کو اپنا وطن تک بھی چھوڑنا پڑیگا، تو عین اس عسرت کے
زبانہ میں آپ سے کہا گیا کہ آپ اطمینان رکھیں، نظام خداوندی کی تشکیل

کا ابتدائی دور عنقریب ختم ہوا چاہتا ہے۔ اس کے بعد اس کے نتائج مرتب ہوئے شروع ہو جائیں گے اور تمہیں زندگی کی خوش گواریدیں بڑی افراط سے ملیں گی۔ اِنْثَا اَعْطَيْتُكَ لُكْوَثَرَ (۱۰۸)۔ چنانچہ ہجرت کے بعد کی زندگی میں یہ وعدہ حقیقت ثابتہ بن کر سامنے آگیا۔

یہ حوال بھی ہے کہ عمرانی زبان میں کوشر حلال ذبیحہ کو کہتے ہیں۔ (چنانچہ یہودیوں کا ذبیحہ اب بھی کوشر کہلاتا ہے) اور کسوتُر اسی سے معرب ہے۔ اس اعتبار سے اِنْثَا اَعْطَيْتُكَ لُكْوَثَرَ (۱۰۸) کے معنی ہونگے ”ہم نے تجھے (اونٹ) بطور حلال ذبیحے کے عطا کیا“۔ (اس کی وضاحت کے لئے دیکھئے عنوان، ن۔ ح۔ ر) لیکن ہمارا خیال ہے کہ اس کے معنی خیر کثیر زیادہ موزوں ہیں۔

کَشْرٌ بہت ہونا۔ زیادہ ہونا (۲)۔ کَشْرٌ بڑھانا۔ زیادہ کر دینا۔ (۸۶)۔ اَكْشَرٌ زیادہ کرنا۔ (۸۶)۔ تَسْكَثُرٌ ایک دوسرے سے مال و دولت میں بڑھنے کی کوشش کرنا (۱۲۱)۔ اِسْتَكْشَرٌ بہت زیادہ حاصل کر لینا (۸۸)۔ بہت فائدہ اٹھا لینا (۱۲۶)۔

قرآن کریم میں ہے اَللّٰهُمَّ اِنِّتَ تَكْثُرُ (۱۰۴)۔ ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی ہوس تمہیں زندگی کے مقصد سے شافل کر دیتی ہے۔ قرآن کریم کی دوسرے مال و دولت زندگی کی رینت کا باعث ہیں (۳) اس لئے ن کے حصول کی خواہش کوئی بری بات نہیں۔ لیکن زندگی کا مقصد یہ قرار دے لینا کہ ہم زیادہ سے زیادہ دولت سمیٹتے چلے جائیں تاکہ ہم دوسروں سے بڑھ جائیں اور ان کے مقابلہ میں فخر کر سکیں (۲)۔ بڑی ہست سطح کی ذہینت ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ جب انسان میں اس قسم کی خواہش پیدا ہو جائے تو کوئی مقام ایسا نہیں آتا جس سے پہنچ کر اس کی ہوس کی تسکین ہو جائے۔ انسان ماری عمر اس میں آگے ہی بڑھتا جاتا ہے۔ حَتّٰی رُرْتُمْ اَلْعَقَابِیْرَ (۱۰۴)۔ حتیٰ کہ یہ قبر تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ایک دوسرے سے بڑھنے کا جذبہ بھی معیوب نہیں لیکن اس کا میدان اور ہے۔ تم ایک دوسرے سے بڑھنا چاہتے ہو تو ذاتی جوہر اور نوع انسان کی عالمگیر بھلائیوں کے کام میں بڑھنے کی کوشش کرو جس کا نتیجہ جنت کی زندگی ہے (۸۳)۔ مال و مسامد کے حصول کا ذریعہ ہے۔ مقصود بالذات نہیں۔ حتیٰ کہ انسان کی پوری طبیعی زندگی ایک بلند مقصد کے حصول کا ذریعہ (Means) ہے۔

بجائے خویش مقصد (End) نہیں۔ سال (یا طبیعی زندگی) کو مقصود بالذات اور زندگی کا منتہی سمجھ لینا بڑی غلطی ہے۔ مقصود، انسانی ذات کا نشوونما ہے جو عالمگیر انسانیت کی ربوبیت سے ہوتی ہے۔ سال کو اس مقصد کے حصول کا ذریعہ رہنا چاہئے۔

ک د ح

اَلْكَدْحُ - معی و مشقت - کوشش - سعی بہم، مسلسل جدوجہد۔
 كَدْحٌ رَّاسٌ یَا الْمَشْطَرُ - اس نے کنگھے سے اپنے بالوں کو سبھا یا۔
 كَدْحٌ لِّعِبَادِهِ - اس نے بڑی دوز دھوپ سے اپنے اہل و عیال کے لئے کمایا۔ اس میں دراصل ایسی مشقت کا پہلو ہوتا ہے جو جگر پاش ہو۔
 کیونکہ ”یہ کَدْحُ“ کے معنی ہوتے ہیں اس پر ذرا گہرا زخم لگا ہوا ہے۔

قرآن کریم میں ہے یَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ اذْكُرْ كَدْحَ الْإِنْسَانِ اذْكُرْ كَدْحَ مَا قَمَلَتْ يَدَاكَ (۸۴)۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ ”جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا حساب آسان ہو جائیگا اور وہ اپنے ساتھیوں کی طرف خوش و خرم واپس آجائیگا۔ لیکن جس کا نامہ اعمال اس کی پشت پر چھپے سے دیا جائیگا وہ ہلاکت کو پکارے گا۔“

اس آیت (۸۴) کا مفہوم دو طرح پر لیا جاسکتا ہے۔ تاج اور معیط میں ہے کہ کَدْحٌ لِّنَفْسِهِ کے معنی ہیں ”اس نے اپنے لئے اچھے یا برے کام کئے۔“ اس اعتبار سے آیہ زیر نظر کا مفہوم یہ ہوگا کہ انسان خواہ اچھے کام کرے خواہ برے، ان کے نتائج اس کے سامنے آکر رہیں گے۔ ”خدا کی ملاقات“ کے معنی اس کے قانونِ مکافات کا سامنا کرنا ہیں۔

لیکن اگر آیت کا ترجمہ یہ کیا جائے کہ ”اے انسان! تجھے اپنے رب کی طرف جانے کے لئے مشقتیں اٹھانی ہوں گی۔ اس میں برداشت کر کے پھر اپنے رب کے سامنے جا سکیگا۔“ تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ انسان کو بہر حال اس منزل تک پہنچنا ہے جو اس کے رب نے اس کے لئے مقرر کر دی ہے۔ لیکن اسکے لئے اسے مشقتیں اٹھانی پڑیں گی۔ اگر اس نے وحی کا اتباع کیا تو مخالفین کی طرف سے اسے تکلیفیں پہنچیں گی۔ لیکن یہ راستہ مقابلۂ آسان ہوگا۔ اور اگر اس نے وحی کا اتباع نہ کیا اور عقل کا تجرباتی طریقہ اختیار کیا تو اس سے اسے بڑی جگر پاش مشقتوں اور زخموں اور جراحاتوں

کے بعد وہاں تک پہنچنا نصیب ہو گا۔ اس کی مفاد ہرستیاں اس کا رخ پچھے کی طرف موڑ دینگی اور زمانے کے تقاضے اسے اُگے کی طرف کھینچیں گے۔ انسانیت کی تاریخ اس حقیقت کی زندہ شہادت ہے۔ انسان رفتہ رفتہ اسی منزل کی طرف آ رہا ہے لیکن چونکہ اس نے وحی کے بجائے عقل کا تجرباتی طریق اختیار کر رکھا ہے اس لئے اس کے لئے خون کے دریا پیرنے اور آگ کی خندقیں پھاندنی پڑ رہی ہیں۔ غور کیجئے! کس قدر کشت و خون کے بعد اس کا ایک قدم صحیح منزل کی طرف بڑھتا ہے۔ مگر یہ وحی کی سمت اختیار کرتا تو اس کا راستہ مقابلہ آساں ہو جاتا۔

ک د ر

الْكَذْرَةُ مَيِّنٌ لَا تَوَّانٌ۔ گدلا پن (خواہ کسی رنگ میں ہو) رنگ کا صاف نہ ہونا۔ بعض نے کہا ہے کہ كَذْرَةُ کا استعمال خصوصیت کے ساتھ رنگ میں ہوتا ہے اور كَذْرَةُ کا استعمال ہانی اور چشمہ میں۔ اور كَذْرُ کا استعمال ہر چیز میں۔ كَذْرُ كَذْرُ۔ گدلا پن اور مٹی چیز جو صاف نہ ہو۔ الْكَذْرَةُ مَيِّنٌ الْعَوَاضِ۔ تالاب کی تہ نشیں مٹی یا اس پر چڑھ جانے والی کائی۔ الْكَذْرَةُ مَيِّنٌ کا بڑا سا ڈھیلا یا بڑا پتھر جسے زمین سے اکھڑ کر الگ کر لیا گیا ہو۔ الْكَذْرَةُ۔ وہ تیزی سے نیچے کی طرف جھپٹا۔ لَا تَوَّانٌ۔ کسی چیز کے بکھر جانے سے جو تغیر واقع ہوتا ہے اسے کہتے ہیں۔ الْكَذْرَةُ عَلَى الْقَوْمِ۔ قوم گروہ گروہ ہو کر اس پر ٹوٹ پڑی۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی (۱) گدلا پن، صفائی کی ضد اور (۲) حرکت کے ہیں۔ نیز الْكَذْرَةُ کے معنی ہیں تیز رفتار ہوا۔

قرآن کریم میں ہے وَإِذَا السَّجُومُ انْكَدَرَتْ (۱)۔ اس کے لفظی معنی ہیں جب ستارے گدھے ہو جائیں گے۔ یعنی ان کی روشنی مضمحل ہو جائے گی۔ یا جب وہ بکھر جائیں گے۔ اگر ”سجوم“ کے مجازی معنی لئے جائیں تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ جب چھوٹی چھوٹی ریاستیں ختم ہو جائیں گی۔ ان کی قوت سائبانہ ہو جائے گی۔ کیونکہ اگر الْقَوْمُ سے مراد عربوں کی ریاست اور الشَّقْسُ سے ایران کی سلطنت لی جائے (دیکھئے عنوان ق۔ م۔ ر۔ اور ش۔ م۔ م) قَوْمُ السَّجُومِ سے مراد چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہوں گی۔ لیکن اگر اس سے مراد کائنات کا طبعی انقلاب ہے تو پھر ان الفاظ کے حقیقی معنی لئے جائیں گے۔

* تاج۔ ** راغب۔

ک ذ ی

الْكَذِبُ يَكْبُثُ - سخت زمیں - بڑی سخت چٹان - اَكْثَدَی الرِّجُلُ - اس نے بھل کیا۔ اَكْثَدَی السَّعْدِیُّ - زمین کدو کھودنے والا اس منام پر جا پہنچا جہاں سخت زمیں یا چٹان آگئی وروہ مزید کھدائی سے رک گیا۔ اَكْثَدَی السَّطَرُ - بارش کم ہو گئی ***۔ قرآن کریم میں ہے اَعْطَلْنِی قَبِيْلًا وَاكْثَدَی (۵۳) - وہ تھوڑا سا دیتا ہے وروہ ہر پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے - پھر ہاتھ روک لیتا ہے (ابن فارس)۔ سوسن کی روش زندگی تو یہ ہے کہ وہ صرف اپنی ضروریات کے لئے رکھتا ہے وروہ باقی سب کچھ نوع انسانی کی ربوبیت عامہ کے لئے دے دیتا ہے - لیکن حوشخص س نظام پر دل سے یقین نہیں رکھتا ، صرف مصلحتاً اس جماعت کے ساتھ رہتا ہے ، اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ گریز کی راہیں نکالتا رہتا ہے - (تَوَلَّی - ۵۳) - یعنی تھوڑا سا دیدہا اور اس کے بعد پھر ہاتھ روک لیا اور بہانہ سازیاں شروع کر دیں -

ک ذ ب

الْكُذْبُ کے معنی ہیں جانتے بوجھتے کسی چیز کے متعلق خلاف حقیقت خبر دینا - لیکن بعض کا خیال ہے کہ عمداً ہو یا سہواً ، دونوں صورتوں میں كُذِبَ کا لفظ بولا جائیگا * - اَكْثَدَی الرِّجُلُ اس وقت کہتے ہیں جب کسی آدمی کو پکارا جائے اور وہ سوتے ہوئے کی طرح چپ حادہ لیرے - كُذِبَ ابْنُ اس کہڑے کو کہتے ہیں جو مختلف رنگوں میں رنگا یا چھاپا جائے *** - كُذِبَ رَفِیْ سَیْرَہ کے معنی ہیں اونٹ سست رفتار ہو گیا - یعنی حسن رفتار سے وہ چل سکتا تھا اس رفتار پر نہیں چلا یا وہ بری چال چلا *** - بعض اوقات كُذِبَ کے معنی واجب ہونے کے بھی آتے ہیں *** -

قرآن کریم نے سورۃ منافقوں میں کہا ہے کہ (اے رسول) جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس کی شہادت دیتے ہیں کہ تو خدا کا رسول ہے - اس کے بعد ہے کہ خدا کو اس کا عدم ہے کہ تو واقعی اس کا رسول ہے لیکن وہ اس کی شہادت دیتا ہے کہ اِنَّ الْمُنَافِقِیْنَ لَکٰذِبُوْنَ (۶۳) - یہ منافق یقیناً کاذب ہیں - یہاں سے كُذِبَ کے معنی واضح ہو گئے - یعنی کسی کی کوئی بات اگرچہ خارجی واقعہ کے عین مطابق ہو لیکن اگر اس میں اس کے دل اور زبان کی ہم آہنگی نہیں تو وہ كُذِبَ

ہے۔ اور اگر کسی معاملہ میں دل اور زبان ہم آہنگ ہیں لیکن وہ بات واقعہ کے خلاف ہے تو اسے کیدؔبؔ نہیں کہہینگے۔ وہ بات اس کے عدمِ علم و رِ محمول کی جائیگی۔ یعنی یہ کہہینگے کہ اے صحیح واقعہ کا علم نہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ قرآن کریم نے اس کی بھی صحت کا کید کی ہے کہ جس بات کا علم نہ ہو اس کے پیچھے مت لگ جاہ کرو (۲۶)۔ اس لئے وہی بات زبان سے نکالنی چاہئے جس کے متعلق تحقیق کر لی جائے۔

سورۃ یوسف میں ہے یدّم كَذِبُ (۱۲۸)۔ جھوٹ موٹ کا خون یعنی ایسا خون جو من کا نہ تھا جی کا وہ پتاپا گیا تھا۔ كَذِبُ = جھوٹا (۱۲۹)۔ كَذَابٌ = بہت بڑا جھوٹا (۱۳۰)۔ مَكْذُوبٌ = جھوٹ کہا ہوا (۱۳۱)۔ كَذِبٌ = جھٹلاہ (۱۳۲)۔ تَكْذِيبٌ = جھٹلانا (۱۳۳)۔ مُكْذِبٌ = وہ جو جھٹلائے جانے اور کبھی نہ مانے (۱۳۴)۔

وحی (قرآن کریم) اپنے ہر دعویٰ کو علم و بصیرت کی بنیادوں پر پیش کرتا ہے اور دلیل و برہان سے اس کی تائید کرتا ہے۔ وہ اپنے مخالفین سے بھی یہی کہتا ہے کہ اگر تم مجھے ہو تو اپنے دعویٰ کی تائید میں دلیل و برہان پیش کرو۔ (۱۱۴)۔ یہ ہے حقیقت تک پہنچنے کا صحیح طریقہ۔ لیکن اگر کوئی شخص پہلے ہی سے یہ فیصلہ کر لے کہ مجھے فریقِ مقابل کے دعویٰ کو بہر حال جھٹلانا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کبھی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ہے وہ تذکرہٴ شب جسے قرآن کریم نے سخت جرم قرار دیا ہے۔

علم و بصیرت کی پارگاہ میں اس سے بڑا جرم اور کونسا ہوگا؟

نیز تکذیب یہ بھی ہے کہ افسانہ جس بات کی صداقت کا قائل ہو اور اس پر ایمان کا ملہی ، اس کا عمل اس کے اس ایمان کی شہادت نہ دے ۔ سورۃ الماعون میں دیکھئے ، کس طرح اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے جہاں کہا گیا ہے کہ اَرَأَيْتَ الَّذِي يَكْذِبُ "یا لظالمین (۱۰۶)۔ کیا تو نے اس شخص کی حالت پر بھی غور کیا جو دین کی تکذیب کرتا ہے ؟ اس کے بعد بتایا کہ یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا ۔ یہ وہ نمازی ہے جو صلوٰۃ کی غرض و نیت کو فراموش کرتے ہوئے ہیں ۔ جو اس کے ظاہری ارکان و حرکات ہی کو اصل صلوٰۃ سمجھتے ہوئے ہیں ، اور رزق کے ان سرچشموں کو جنہیں بہتے پانی کی طرح ہر ایک کے لئے کھلا رہنا چاہئے تھا ، بند لگا کر روک لیتے ہیں (۱۰۷)۔ اس سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ قرآن کریم کی رو سے "تکذیب دین" کون کرتا ہے ۔ اور یہ بھی کہ خود ہمارا شمار کن لوگوں میں ہے ؟

ک ر ب

اَلْكَرْبُ - شدید غم کو کہتے ہیں۔ اس کی اصل کَرْبٌ اَلَا رُفْسٌ سے ہے۔ جس کے معنی زمین میں ہل چلانے کے ہیں۔ یا یہ کَرْبَتِ الشَّمْسِ سے ماخوذ ہے۔ جس کے معنی ہیں سورج غروب ہونے کے توہم ہو گیا۔ اَلْكَرْبُ - رسی ہٹنے کو بھی کہتے ہیں، بیز بیڑی کو تنگ کر کے سختی سے باندھنے کے لئے بھی۔ کَرْبٌ - اُس رسی کو بھی کہتے ہیں جو ڈول کے ساتھ بندھی رہتی ہے اور ہر مرتبہ ہانی میں ڈوبتی، بھیکتی اور اس طرح جلد گل سڑ جاتی ہے۔ کَرْبُ السَّاقَةِ - اس نے ونسی پر ہوجھلا دیا۔ اَلْكَرْبُ يَسْبُ - وہ زمین جس پر کبھی کاشت نہ کی گئی ہو۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی شدت اور قوت کے ہوتے ہیں۔

ان معانی سے اَلْكَرْبُ کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ یعنی شدید غم، جس سے انسان اری طرح جکڑا جائے۔ گراں بار ہو جائے، اس کے آسیرے ٹوٹ جائیں۔ اس کا قلب الٹ ہلٹ ہو جائے۔ یہ ہے وہ کَرْبٌ جس کے متعلق کہا ہے کہ اس سے نجات کا ذریعہ صرف ایک ہے اور وہ ہے قانونِ خداوندی کی اطاعت۔ قُلْ اِنَّهُ يَنْجِيْكُمْ مِّنْهُنَّ وَمِنْ "كُلِّ" كَرْبٍ (۶۶)۔ اسی طریق سے خدا کے بندوں کو کرب سے نجات ملتی ہے (۲۱)۔

اَلْكَرُّ وَبِشْوَنٌ - عبرانی زبان کا لفظ کَرُّ وُ بَشْمٌ ہے۔ جس سے مراد مقرب فرشتے ہیں۔ (قرآن کریم میں یہ لفظ نہیں آیا)۔

ک ر ر

اَلْكَرُّ - کسی چیز کو ہلٹانا، موڑ دینا، لوٹ دینا، پھیر دینا۔ موٹی رسی یا رسی کو کَرًّا کہتے ہیں۔ الشَّكْرُ بَرٌّ - وَالشَّكْرُ اَرٌّ - کسی چیز کو بار بار دہرانا۔ ابن فارس نے اس کے بنیادی معنی اکٹھا کرنا اور ہلٹانا، بنائے ہیں۔ تکرار اور تاکید میں فرق یہ ہے کہ تاکید اسے کہتے ہیں کہ ایک بات کہی جائے اور اس کے ساتھ ہی اس پر زور دیا جائے نیز تاکید تین بار سے زیادہ نہیں کی جاتی۔ لیکن تکرار میں یہ دونوں باتیں ضروری نہیں۔***

قرآن کریم میں کفار کی اس حسرت کو متعدد مقامات پر دہرایا گیا ہے کہ لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً (۶۶)۔ اگر ایک مرتبہ زندگی کو پیچھے کی طرف لوٹا کر پھر وہی حالات پیدا کر دئے جائیں تو ہم یہ کریں اور وہ کریں۔

*تلج و راعب۔ **محیط۔ ***ناج۔

لیکن اسکی نفی کی گئی ہے (۵۸:۵۹)۔ اسلئے کہ زندگی جوئے رواں ہے۔ اسکا جو پانی ایک مرتبہ آگے نکل گیا وہ پھر واپس نہیں آ سکتا۔ اسی طرح دنیا کی اس اسٹیج پر کوئی فرد دوبارہ نہیں آ سکتے گا۔ اس لئے تناسخ (آواگون)۔ دنیا میں بار بار آنے کا تصور قرآن کریم کے خلاف ہے۔ قانون ارتقاء میں اعادہ اور تکرار نہیں۔ یا آگے بڑھنا ہے (جسے جنت کہتے ہیں) یا ایک مقام پر رک جانا (جسے جہنم کہتے ہیں)۔

سورۃ النّٰعٰرۃت میں ہے - تِلْكَ اِذَا كُنَّ اَكْثَرُ مِنْ خَاصِرَةٍ (۶۴) - یہ
 صر کر پھر زندہ ہونا تو بہت نقصان دہ ہوگا - سورۃ بنی اسرائیل میں ہے -
 ثُمَّ رَدَدْنٰا اِلَيْكُمْ اَلْکُوۡرَةَ عَلَیْہِمْ (۱۵) - پھر ہم نے حالات کو ایسا
 پلٹا دیا کہ وہ تمہارے حق میں ہو گئے اور تمہارے دشمنوں کے خلاف -

گیس

الْكَرْمُ "م" - اصل و بنیاد - اَلْكَرْمُ "مِی" - کرم جس پر بیٹھتے ہیں - اَلْكَرْمُ "مِی" وَاَلْكَرْمُ "مِی" - حکومت و اقتدار - ہما علم - چنانچہ اس صحیفہ کو جس میں عام ہونا ہے كَرَّمَاسَہ کہتے ہیں - بعض لوگوں نے کہا ہے کہ كَرَّمَاسَہ ان اوراق کو کہتے ہیں جو ایک دوسرے سے ملا دئے گئے ہوں - کیونکہ اَلْكَرْمُ "مِی" کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے ملا دینا - آج کل کاہی کے لئے یہ لفظ بولا جاتا ہے - ابن فارس نے اس مادہ کے بنیادی معنی اوپر تلے جم جانا یا اکٹھا ہو جانا بتائے ہیں -

قرآن کریم میں ہے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ (ہم)۔ خدا کی "کرسی" تمام کائنات کو محیط ہے۔ اس میں كُرْسِيُّہ کے معنی باعتبار لغت بھی اور صاحب لغت کے نزدیک بھی، علم، خداوندی ہیں۔ اگرچہ اسی کے معنی حکومت و اقتدار بھی ہو سکتے ہیں۔ "علم" کا مفہوم اس لئے قابلِ ترجیح ہے کہ اس سے پہلے یہ آیا ہے وَ لَا يَحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِہِ اِلَّا بِمَا شَاءَ۔ "وہ اس کے علم میں سے کسی چیز پر احاطہ نہیں کر سکتے مگر اس کے قانونِ مشیت کے مطابق"۔

سورۃ ص میں حضرت سلیمانؑ کے تختِ حکومت کے لئے بھی یہ لفظ آیا ہے (۳۸/۳۶)۔ اس میں بھی کُورِ مسیحیہ کے معنی تخت یا ”بیٹھنے کی جگہ“ کے نہیں، بلکہ قتدارِ حکومت ہے۔ ”تخت“۔ ”کُورس“ وغیرہ الفاظ، اقتدار اور منصب کے مفہوم کو ادا کرتے ہیں۔

* تاج و معيط و راغب -

کرم

الْكَرَمُ* اس صفت کو کہتے ہیں جو کمینگی کے خلاف ہو۔ عربوں میں کمینگی بدترین خصلت تھی، اس لئے کَرَم* بہترین صفت تھی۔ دراصل اس کے معنی تھے کسی ایسے بوجھ کو اٹھا لینا جس سے قوم کے خون اور اس کی جان کی حفاظت ہوتی ہو۔ یعنی بڑے گرانقدر اجتماعی امور اور رفاہ عامہ کے لئے خرچ کرنا یا سعی و کوشش کرنا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ کَرَم* کسی کو بغیر ذاتی غرض و منفعت کے بقدر ضرورت فائدہ پہنچانا ہے۔ اس کے معنی مخصوص کے بھی ہیں۔ اَلْكَرَامُ* وَ اَشْكَرُیْمُ*۔ کسی کو اس طرح نفع پہنچانا کہ اس میں اس کی کسی طرح کی سبکی یا ذلت نہ ہو، ساتھ ہی یہ کہ جو نفع پہنچایا جائے وہ بلند اور با شرف ہو*۔ اس اعتبار سے عربوں کے ہاں اَلْكَرَمُیْمُ* ایک ایسی جامع صفت ہے جس میں ہر قسم کی بھلائیوں، فضیلتیں اور شرف شامل ہیں۔ چنانچہ یہ ایسے شخص کے لئے بولا جاتا ہے جس میں کسی قسم کی مدموم صفت نہ پائی جاتی ہو۔ نیر الْكَرَمِیْمُ* کے معنی ہیں آزاد اور شریف۔ نجیب۔ معی۔ خویش بہاد۔ جو اپنے آپ کو احکام خداوندی کی خلاف ورزی سے محفوظ رکھے، نرم خو، خسی، وسیع الطرف، عمدہ حسب و نسب والا، پسندیدہ صفت کا مالک، با عزت۔ وہ گھوڑا جس پر جہاد کیا جائے۔ وہ اونٹ جس پر ہائی لاد کر لایا جائے۔ نیز ہر پسندیدہ اور مستحب چیز*۔ کثیر بارش کو بھی کَرَمِیْمُ* کہتے ہیں۔ اَرْضُ* مَكْرَمَةٌ*۔ ایسی زمین جسے جوت کر، کھاد وغیرہ ڈل کر اچھی طرح تیار کر لیا جائے۔ نیز وہ عمدہ زمین جس میں بہت اچھی پیداوار ہو۔ چنانچہ کہتے ہیں۔ کَرَمِیْمَتُ* اَرْضُهُ* اَلْعَمَامُ*۔ کھاد ڈالنے کی وجہ سے اس سال اس کی زمین بڑی زرخیز ہوئی اور اس میں بہت فصل ہوئی۔ کَرَمُ* لَسْتَحَابُ* تَكْرِمَتُ*۔ بادل خوب اچھی طرح برسنا*۔ راعب نے کہا ہے کہ کسی شخص کو اس وقت تک کَرَمِیْمُ* نہیں کہا جاسکتا جب تک اس سے کَرَمُ* کا ظہور نہ ہو چکا ہو**۔

قرآن کریم نے جہنم کے دشمنی سادہ کے متعلق کہا ہے۔ اَلْبَارِدُ وَلَا کَرَمِیْمُ (۱۴۴)۔ جس میں نہ ٹھنڈ ہے نہ خوشگواہی یا نفع بخشی۔ مومنین کی صفات میں ہے۔ اِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا* (۲۴۰)۔ جب کسی لایعنی اور لغو بات سے ان کا گذر ہو جائے تو وہ نہایت شریفانہ انداز سے گذر جاتے ہیں۔

سورۃ علق میں خدا کو اَلَا کَرَّمَ (۶۶) کہا گیا ہے۔ اسی کو ذُو الْجَلَالِ
وَالْاِکْرَامِ (۲۵) سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کَرَّمَ (۶۶) اور اَکْرَمَ
(۱۵) کے معنی عزت و تکریم عطا کرنا۔ بمقابلہ اَہْسَانُ (۹۹)۔ عِبَادَہٗ
مُکْرَمٰتُوْنَ (۲۱)۔ معزز بندے۔

مُکْرَمَ (۲۱) عزت دینے والا۔ رِزْقُ کَرِیْمٌ (۸)۔ رزق
باشرف۔ عزت کی روزی۔ جتنی معاشرہ کے خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ
وہاں رزق کریم ملے گا۔ یعنی سادہ رست بکثرت اور فراوان بھی اور عزت
و توقیر کے ساتھ بھی۔ کیسی خوش بخت ہے وہ قوم جسے رزق کریم میسر ہو۔
لیکن یہ نظام خداوندی کے تابع زندگی بسر کرنے ہی سے مل سکتا ہے۔ (اس
دنیا میں بھی اور اس کے بعد بھی)۔

قرآن کریم میں ہے وَ لَقَدْ کَرَّمْنَا اٰدَمَ (۱۵)۔ ہم نے
قسم فرمادیاں آدم کو صاحب کرم بنا دیا ہے۔ یعنی خدا نے ہر فرزند آدم کو
محض آدمی ہونے کی جہت سے واجب التکریم بنا دیا ہے۔ تکریم آدمیت کا یہ
اعلان عظیم سب سے پہلے قرآن کریم ہی کی طرف سے ہوا۔ یعنی ہر انسان
بہ حیثیت انسان ہونے کے قابل احترام ہے۔ ہر فرد کو عزت و شرف کا یہ
بنیادی حق (Fundamental Right) قرآن کریم کی بارگاہ سے عطا ہوا۔ یہ انسان
کا پیدائشی حق ہے۔ اس کے بعد اس عزت و تکریم کے مدارج، جو ہر ذاتی
اور اعمال کردہ انسان کے اعتبار سے قائم ہوتے ہیں۔ جو جتنا زیادہ قوانین
الہیہ کی نگہداشت کرتا ہے اتنا ہی زیادہ واجب التکریم ہو جاتا ہے۔ حتیٰ
کہ اَکْرَمٰتُکُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰیٰکُمْ (۳۱) جو سب سے زیادہ ان قوانین
کی نگہداشت کرتا ہے وہ سب سے زیادہ عزت و تکریم کا مستحق ہو جاتا ہے۔
غور کیجئے۔ قرآن کریم نے کس طرح عزت و شرف کے پرانے معیاروں (حسب
و نسب۔ مال و دولت وغیرہ) کو بدل کر ان کی جگہ احترام و تکریم کے نئے
پیمانے دے دیے، جن کی رو سے ہر انسان، بحیثیت انسان ہونے کے، واجب
الاحترام ہے اور جو جس قدر زیادہ ان قوانین خداوندی کی پابندی کرتا ہے وہ اسی
قدر زیادہ واجب التکریم ہوتا جاتا ہے، یعنی عزت کا معیار جو ہر ذاتی قدر
پا گیا، نہ کہ ضافی نسبتیں۔ اسی ایک معیار سے بادشاہت، برہمنیت، پرشواہت،
سرمایہ داری کے تمام نظام کہیں حرف غلط کی طرح مٹ جاتے ہیں۔ یعنی ہر
انسانی بچہ، خواہ وہ بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوا یا فقیر کے۔ برہمن کا بیٹا ہو
یا چمار کا۔ انسان ہونے کی جہت سے ہرکسے تکریم کا مستحق ہے۔ اور سب
کی وجاہت یہاں عزت اسے دوسرے بچوں سے ممتاز نہیں کر سکتی۔ دوسروں کے
مقابلہ میں اس کا زیادہ یا کم ہونا اس کے ذاتی جوہر اور عمل کی بنا پر ہوگا۔

ک ک

اَلْكَرَّةُ - اَلْكَرَّةُ - معصیت نا پسندیدگی - مشقت - بعض علمائے لغت نے کہا ہے کہ جس کام پر خود تمہارا نفس ناخواستہ طور پر تمہیں مجبور کرے ، وہ کَرَّہ ہے اور جس پر کوئی دوسرا مجبور کرے وہ کَرَّہ ہے -
 راغب نے کہا ہے کہ جو تکلیف کسی انسان پر خارج سے پہنچے اور اس پر زبردستی لا دی جائے تو وہ کَرَّہ ہے اور جو اسے خود اپنے آپ سے پہنچے وہ کَرَّہ ہے * - ابن فارس نے کہا ہے کہ کَرَّہ تو مشقت کو کہتے ہیں اور کَرَّہ یہ ہے کہ تم کو کسی بات کے کرنے کے لئے کہا جائے اور تم اسے بادل ناخواستہ کرو - قرآن کریم میں طَوَّعًا کے مقابلہ میں کَرَّہًا آپ (ؐ) - (۸۲) - طَوَّعًا کے معنی میں بہ طیب خاطر اور کَرَّہًا کے معنی زبردستی - سورۃ بقرہ میں ہے - کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ کَرَّہٌ لَّکُمُ (۲۱۶) - تم پر جنگ کو قانوناً ضروری قرار دیا گیا ہے حالانکہ تمہاری طبیعتیں اسے بادل ناخواستہ قبول کرتی ہیں ، یہ حالانکہ وہ تمہاری طبیعتوں پر ناگوار گذرتی ہے - سورۃ احقاف میں جنین کے متعلق ہے حَمَلَتْہُ اُمُّہُ کَرَّہًا وَوَضَعَتْہُ کَرَّہًا (۱۱۵) - اس کی ماں بڑی مشقت سے حمل کے دل گزاری ہے اور وضع حمل میں بھی تکلیف اٹھاتی ہے - سورۃ نحل میں اَکْرَہُ زبردستی کے معنوں میں آیا ہے - یعنی جو کام دل کی مرضی سے نہ کیا جائے (۱۴۱) - سورۃ بقرہ میں کَرَّہ کا لفظ اَحْسَبَ کے مقابلہ میں آیا ہے (۲۴۶) - اسی طرح (۲۱۶) میں کَرَّہ حَبِیْبَہ کے مقابلہ میں - کَارِہُونَ (۲۸) نا پسند کرنے والے - سَکَرَّوۃُ (۱۸) نا پسندیدہ -

قرآن کریم جس جماعت کے ہاتھوں آسمانی انقلاب کو لات ہے اس کی اولین خصوصیت یہ ہے کہ وہ اس انقلاب اور نظام کو اپنے دل کی مرضی سے (ہلا جبر و اکراہ) اپنی زندگی کا نصب العین بناتی ہے - لہذا اس کا اعلان یہ ہے کہ لَا اِکْرَہَ فِی الدِّیْنِ (۲۵۶) - اس سوسائٹی کا نمبر بطیب خاطر بنا جاسکتا ہے ، کسی قسم کے جبر و اکراہ سے نہیں - رسول اکرمؐ سے کہا گیا کہ اَفَاَنْتَ تَسْکَرُہُ النَّاسَ حَتّٰی یَسْکَرُوْا مِثْلَ مِیْنِیْنِ (۹۹) - کیا تو لوگوں کو مجبور کرنا چاہت ہے کہ وہ ایمان لے آئیں ؟ اکراہ ، طبعی (Physical) بھی ہوتا ہے - جیسے کسی کے گلے پر تلوار رکھ کر اس سے بات منوا لی جائے - اور ذہنی بھی - جیسے کسی کو شعبہ دکھا کر اس سے اپنی بات منوا لی جائے -

نہیں دیتا جو اسلامی مملکت کی شان و شوکت کو دیکھ کر (خود عہد نبویؐ میں) اسلام بے آئے تھے۔ وہ ان سے کہتا ہے کہ تم بیوں کہو کہہ ہم اس جدید نظام کے تابع فرمان ہو گئے ہیں (اَسْمَعْتُمْ)۔ یہ نہ کہہ۔ وہ کہہ ہم ایمان لے آئے ہیں، کیونکہ ایمان تمہارے دل کی گہرائیوں میں جا گزریں نہیں ہوا۔ (۱۶)۔ وہ مومنین کی خصوصیت یہ بتاتا ہے کہ جب ان کے سامنے (اور تواور) خود آیت خداوندی پیش کی جاتی ہیں، اَلَمْ يَتَخَيَّرُوا عَاتِيَهُنَّ صَدَقَ وَعَدُيْنَانَا (۱۷)۔ تو ان پر بھرے اور سندھے بنکر نہیں کمر ہڑتے۔ یعنی انہیں بھی آنکھیں کھول کر قبول کرتے ہیں۔

اس مقام پر اتنا سمجھ لیں ضروری ہے کہ کسی شخص کو اسلامی نظام میں مجبور کیا جاسکتا۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ اگر کوئی شخص اس نظام میں بطیب خاطر داخل ہو گیا ہے، تو اس کے بعد اسے اس کے احکام و قوانین کی اطاعت پر بھی مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ وہ جب تک اس نظام کا ممبر رہیگا، اس کے قواعد و ضوابط کی پابندی اس پر لازمی ہوگی۔ اگر وہ ان کی پابندی نہیں کرنا چاہتا تو وہ اس نظام کے دائرے سے باہر نکل جائے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کسی نظام یا سوسائٹی کا ممبر بھی رہے اور اس کے قواعد و ضوابط میں سے جسے چاہے تسلیم کرے اور جسے چاہے مسترد کر دے۔

کے میں ب

کَسَبٌ کے اصلی معنی جمع کرنا ہیں۔ اس کے بعد اس کے معنی تلاش معاش کے بھی آئے ہیں۔ اور کسی چیز کو حاصل کر لینے اور اسے ہا لینے کے بھی *۔

وَاللَّيْلُ لَسَبُّهُمْ مِثْلُ يَكْسِبُونَ (۱۸)۔ انہوں نے جس چیز کو (یعنی دین میں تعریف کو) اپنے لئے وجہ معاش بنا رکھا ہے وہ ان کے لئے تباہی اور بربادی کا سبب ہے۔ اس سے ذرا آگے ہے۔ مَن كَسَبَ مِثْلَهُ (۱۹)۔ جس نے ناہمواریاں پیدا کیں۔ یہاں کَسَب کے معنی ”کرنے“ کے ہیں۔ یا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے اپنے لئے ناہمواریوں کو اکٹھا کر لیا۔

قرآن حکیم میں آتا ہے۔ لَسَبَ مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ (۲۰)۔ اس کے عام معنی تو یہی ہیں کہ جس نے اچھے کام کئے ان کا فائدہ

اس کے لئے ہے (لَهَا) اور جس نے برے کام کئے اس کا نقصان بھی اسی کے لئے ہے (عَلَيْهَا)۔ لیکن یہاں ”نیک اعمال“ اور ان کے فائدوں کے لئے کَسَبَ آیا ہے اور ”برے کام“ اور ان کے نقصانات کے لئے اُكْتَسَبَ۔ راعب نے لکھا ہے کہ کَسَبَ ایسا کام کرنے کو کہتے ہیں جسے انسان اپنی ذات کے فائدے کے لئے اور اس کے ساتھ ہی دوسروں کے فائدے کے لئے کرے۔ اور اُكْتَسَبَ ایسا کام کرنے کو کہتے ہیں جس میں انسان صرف اپنے مفاد کو پیش نظر رکھے۔ راعب کے اس مفہوم کے اعتبار سے آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ نفع مند صرف وہی کام ہو سکتے ہیں جن میں اپنا اور دوسروں کا (سب کا) فائدہ مد نظر ہو۔ لیکن جن کاموں میں صرف اپنا ذاتی مفاد ہی پیش نظر ہو ان سے انسان کی ذات کی نشو و نہ نہیں ہوتی۔ وہ اس کے لئے موجب نقصان ہوتے ہیں (عَلَيْهَا کے یہی معنی ہیں)۔ یہ چیز قرآن کریم کی بنیادی تعلیم کے عین مطابق ہے جس کی رو سے اس نے کہا ہے کہ وَ اٰمِیْنًا یَنْفَعُ النَّفْسَ فَبِعَمَلُکُمْ لَیْسَ اِلَّا رِضًا (۱۳)۔ بقضاء صرف ان کاموں کے لئے ہے جو تمام نوع انسان کے لئے نفع بخش ہوں۔

صاحب لطائف اللغات نے بھی کہا ہے کہ کَسَبَ، خیر کے لئے آتا ہے اور اُكْتَسَبَ، شر کے لئے۔

لیکن رغب یا صاحب لطائف اللغات نے کَسَب اور اُكْتَسَب کے معنوں میں جو فرق بتایا ہے وہ کلیہ نہیں۔ قرآن کریم میں ان شکلوں کا استعمال اس کے خلاف بھی ہوا ہے۔

ک س د

کَسَدَ۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز کے استمرار، معمول، گھٹیا، اور بے قدر ہونے کے ہیں کہ کوئی اسکی طرف رغبت نہ کرے۔ نهدیب میں ہے کہ کَسَدَ کے اصلی معنی خراب ہو جانے اور پگڑ جانے کے ہیں۔ پھر اس کا استعمال، سامان اور بازار کے چالو نہ رہنے کے معنوں میں ہونے لگ گیا۔ کَسَدَ الشَّيْءُ۔ بازار میں اس سامان کا چلن نہیں رہا۔ کَسَدَتِ الشُّبُوقُ۔ بازار سرد پڑ گیا۔ اَلْکَسِیْدُ۔ گھٹیا۔ کم درجہ۔ کَمِیْنَه*۔ قرآن کریم میں (سورہ توبہ) میں ہے وَتِجَارَةٌ تَعْمَلُونَ کَسَادًا هَآ (۴۶)۔ وہ تجارت جس کی کساد بازاری (منہا ہڑ جائے) سے تم ڈرتے ہو۔

ک س ف

اَلْکِیْسَفَةُ - چیز کا ٹکڑا۔ جمع کِیْسَفٌ و کِیْسَفٌ (۱۶۴ : ۳۸۸) - ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز میں ایسی خرابی آجانے کے ہوتے ہیں جو پسندیدہ نہ ہو۔ ایسے ایک چیز کو دوسری چیز سے کاٹ دینا اور الگ کر دینا۔ سورہ لوط اور میس ہے۔ اَن یَّشْرَوْاْ کِیْسَفًا مِّنَ السَّعْمِ (۲۲) - اور سورہ شعراء میں ہے قَاتِلْنِیْٓ ذَیْنٰ کِیْسَفًا مِّنَ السَّعْمِ (۱۸۷) - اس کے معنی عذاب ناگہانی یا تباہی و بربادی کے ہیں۔ کَتَفَ الثَّوْبِ کے معنی ہیں اس نے کپڑے کو کاٹا۔ کَتَفَتِ الشَّعْسُ وَالْقَمَرُ - سورج اور چاند گہن میں آ گئے۔ کَتَفَتِ حَالَهُ - اس کا حال خراب ہو گیا۔ رَجُلٌ کَاسِیفٌ الثَّبَلِ - بد حال آدمی۔ یَوْمٌ کَاسِیفٌ - نہایت هولناک اور شدت کی تکلیف کا دن*۔ جبر دن آسمان پھٹ پڑے۔

ک س ل

اَلْکِیْسَلُ - کسی ایسے کام میں و ماندگی اور گرانباری کا اظہار کرنا جس میں گرانباری اور تکان کا اظہار کفرنا نہیں چاہئیں۔ اَلْکِیْسَلُ - روئی دھتنے کی کمان کی تانت جو کمان سے الگ کر دی گئی ہو**۔ ظاہر ہے کہ اُس وقت کمان اور تانت دونوں موجود ہوتی ہیں لیکن ان میں باہمی رابطہ نہ رہنے سے روئی نہیں دہنی جا سکتی۔ دونوں پیکار ہوتی ہیں۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی ہیں کسی کام کے کرنے سے گرانباری محسوس کرنا اور اس کی تکمیل سے، یا اسے کرنے سے جی چرانا۔

اس مفہوم کو سامنے رکھتے اور پھر اس آیت پر غور کیجئے جس میں منافقت ہر تنے والوں کے متعلق کہا گیا ہے کہ - اِذَا قَامُواْ اِلَی الصَّلٰوةِ قَامُواْ کَسَالًا (۱۶۴) - نیز (۹۵) - یہ نظامِ صلوة میں شریک تو ہوتے ہیں لیکن اس انداز سے کہ کمان الگ ہے اور تانت الگ - یعنی ظاہری طور پر سب کچھ ہو رہا ہے لیکن نتیجہ کچھ نہ سمجھ نہیں ہوتا۔

یہ نقشہ، جسے ہم یہ کہہ کر اپنے آپ کو فریب دے لیتے ہیں کہ یہ ”رسول اللہ“ کے زمانے کے منافقین“ کی حالت کا بیان ہے، درحقیقت ہماری

ہی حالت کا نقشہ ہے۔ غور کیجئے کہ کیا ہماری نمازیں بے تانت کی گمان نہیں۔ [نیز دیکھئے سَتَّوْا (۱۵۰) عنوان س۔ ۵۔ و]

ک س و

الْكُسُوفَةُ - الْكُسُوفَةُ - لباس، کپڑا جو پہنایا جائے*۔ رَزَقْتُهُنَّ وَكُسُوْتُهُنَّ (۳۳۴)۔ ان کا کھانا اور کپڑا۔ كَسَاہُ كَسُوْا۔ اسے کپڑا پہن دیا*۔ فَكَسَوْتَ الْعِظَامَ لَحْمًا۔ (۱۳۰) ہم (جسین کی) ہڈیوں کو گوشت کا پہاڑ پہنے ہیں۔

ک ش ط

الْكَشْفُ - کسی چیز پر سے اس پر چھائی ہوئی چیز اٹھا دینا۔ كَشَفَ الْغِطَاءَ عَنِ الشَّيْءِ - اس نے اس چیز سے ڈھک، ہٹا دیا۔ كَشَفَ الْجِلْدَ عَنِ الْجَسَدِ وَرَ - اس نے ذبح کردہ اونٹ سے کھال اتار دی۔ الْكَشْفُ - اتاری ہوئی کھال۔ كَشَفْتَهُ - اس نے اسکو کھول دیا**۔ اِنْكَشَطَ رَوْعُهُ - اس کا خوف جاتا رہا***۔

قرآن کریم میں ہے۔ وَاِذَا السَّمَاءُ كَشِطَتْ (۸۱) اس کے معنی ہیں جب "آسمان" سے پردہ اٹھا دیا جائیگا۔ جب اس کا پوست تار دیا جائیگا (اور اس طرح فضائے کائنات کے اندر کی چھپی ہوئی قوتیں بے نقاب ہو جائیں گی)۔

ک ش ف

الْكَشْفُ - پردہ اٹھا دینا۔ کسی بات کو ظاہر کر دینا**۔ قرآن کریم میں ہے وَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَ كُ (۲۰) ہم نے (تیری آنکھوں سے) پردہ اٹھا دیا اور مطرح حقائق تجھ پر منکشف ہو گئے۔ نیز اس کے معنی ہٹ دینے، دور کر دینے کے بھی ہیں۔ سورہ اعراف میں ہے لَنْ يَنْ كَشَفْتَ عَنْكَ الرَّجْزَ (۱۰۰)۔ اگر تو ہم سے یہ عذاب دور کر دے۔ كَشَفَ الْغُيُوبَ (۱۰۰) تکلیف کا دور کر دینا۔ كَاشِفٌ - دور کر دینے والا (۱۰۰)۔

قرآن کریم میں ایک جگہ ملائکہ مبرا کے متعلق ہے وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهِمَا (۲۶) اور دوسری جگہ سورہ قلم میں ہے يَوْمَ يَكْشِفُ عَنْ سَاقٍ (۱۸)۔ یہ عربوں کا معذورہ تھا جسے وہ اس وقت بولتے تھے جب کوئی سخت مرحلہ سامنے آجائے*۔ چنانچہ راغب نے لکھا ہے کہ اسکی اصل

* تاج و راغب - ** تاج - *** راغب -

قَامَتْ اَنْحَرَبُ عَلٰی سَاقٍ ۛ ۛ جس کے لفظی معنی ہیں جنگ اپنی ہڈی پر کھڑی ہو گئی مطلب یہ ۛ کہہ پورے زور و شور سے شروع ہو گئی ۔ گھمسان کا رن ہڑا ۔ اسی سے سَاقُ امر شدید کے لئے آتا ۛ ۔ بعض لوگوں نے کہا ۛ کہ اسکی اصل اصل "مِثْرُ الشَّاقَةِ" سے ۛ جس سے مراد ۛ آدمی کا اونٹنی کے رحم میں ہاتھ ڈال کر بچہ نکالنا ۔ ایسے موقع پر کَشِيفَ عَنِ السَّاقِ کہا جاتا ۛ ۔ بہر حال ، اس کے معنی شدت کی سختی اور گھبراہٹ کے ہیں ۔

یہ جو ہمارے ہاں کشف و الہام کا عقیدہ ہے اسکی سند قرآن کریم سے نہیں ملتی۔ ختم نبوت کے بعد یہ عقیدہ رکھنا کہ کوئی شخص خدا سے براہ راست مکالمہ ہو سکتا ہے اور براہ راست حقائق کا علم حاصل کر سکتا ہے، ختم نبوت کی سہر کو توڑ دینا ہے۔ اب انسانوں کے لئے علم کے سرچشمے صرف دو ہیں۔ قرآن کریم (جو وحی پر مشتمل ہے) اور عقل انسانی (مزید تفصیل عنوان ل - ہ - م - میں دیکھئے)

کی ظ م

اَلْكُتْمُ - اَلْكُتْمُ - حلق - منہ - سانس کے باہر نکلنے کا راستہ ۔
مخرج ***۔ اس اعتبار سے اسکے معنی کسی چیز کے باہر نکلنے کے ہیں۔ لیکن
دوسری طرف اَلْكُتْمُ "سانس کے رک جانے کو بھی کہتے ہیں۔"
كُتْمَ الْبَيْضِ کے معنی ہیں اونٹ کا بگلی نہ کرنا، اور جو کھایا ہو اسے
اندروں لینا **۔ اس سے كُتْمَ الْبَيْضِ کے معنی ہیں دروازہ بند کر
دینا ****۔ اسی سے اَلْكُتْمُ کے معنی خاموش ہوجانے کے آئے ہیں ****۔
اَلْكُتْمُ اس اونٹ کو بھی کہتے ہیں جس کے پیٹ کا پانی خشک ہو گیا ہو اور
وہ سخت پیاسا ہو *۔ لیکن كُتْمٌ اور مَكْتُومٌ کے معنی سخت غمگین
و فکر مند و مضطرب و بیقرار انسان کے ہیں۔ **** بے چین اور بقراری کے
معنوں میں سورہ المؤمن میں ہے۔ اِذَا الْقُلُوبُ لِنَدَى الْحَنَفِ جِيرًا ظَمِيمٍ
(۲۶)۔ جب قلوب اچھل کر گائے تک آجائیں گے اور وہ لوگ سخت مضطرب
و بیقرار ہونگے۔ یا وہ اپنے قلوب کو دبا رہے ہونگے کہ کہیں وہ باہر ہی
نہ نکل پڑیں۔ سورہ القلم میں ہے۔ وَهُوَ مَكْتُومٌ (۳۹)۔ وہ بے چین اور
بیقرار تھا۔ سورہ یوسف میں حضرت یعقوبؑ کے متعلق ہے لَقَدْ هُمُ كَتِيمٌ
(۱۲)۔ وہ یوسف کی جدائی میں بیقرار تھا۔

*ناج - **واعب - ***ناج و لطائف السعة و راعب - ****محب

سورہ آل عمران میں مومنین کی صفت بتائی گئی ہے۔ **كَاطِيعِينَ الصَّغِيظَ** (۱۳۳)۔ عام طور پر اس کے معنی کٹنے جانے میں غصہ کو دبانے والے۔ یہ مفہوم صحیح نہیں۔ قرآن حکیم حصے کو دبانے (Suppression) کی تلقین نہیں کرتا۔ اس کے صحیح مفہوم کے لئے **كِطَامَۃ** کے معنی سمجھ لیے ضروری ہیں۔ جن زمینوں میں پانی کم ہو (جیسا کہ عرب کی سرزمین) وہاں ایک کنویں کے قریب ہی دوسرا کنواں کھود دیتے ہیں اور ان کنوؤں کے بیچے زمین دور راستہ (Subterranean Channel) بنا دیتے ہیں جس سے ایک کنواں دوسرے کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اگر ایک کنویں میں پانی کم رہ جاتا ہے اور دوسرے میں زدہ ہوتا ہے تو اس کا زائد پانی دوسرے کنویں کی طرف آجاتا ہے۔ اس زمین دوزخالی کو **كِطَامَۃ** کہتے ہیں*۔ لہذا **اَلْكَاطِيعِيْنَ الصَّغِيْظِ** کے معنی یہ ہیں کہ جب کسی وجہ سے ان (مومنین) کی مشتعل ہونے والی قوتیں بڑھ جاتی ہیں تو بجائے اس کے کہ یہ ان قوتوں کو وحشیوں کی طرح ہونہی تغریب میں صرف کر دیں وہ انہیں دوسری طرف منتقل کر دیتے ہیں اور اس طرح ان سے تعمیری کام لیتے ہیں۔ اسے **كِطَامَۃ** کہا جائیگا۔ اسی کو دور حاضر کے علم النفس (سائیکالوجی) کی اصطلاح میں (Sublimation) کہتے ہیں۔ یعنی زائد قوتوں کا دوسری طرف منتقل کر کے توازن قائم رکھنا۔ توازن کے اعتبار سے ترازو کے اس حلقے کو بھی **اَلْكِطَامَۃ** کہتے ہیں جس میں ہلڑے کی رسیاں اکٹھی کر کے باندھی جاتی ہیں۔ نیز اس سیخ کو بھی جس کے ساتھ ترازو کی زبان گھومتی ہے اور بتاتی ہے کہ دونوں ہلڑوں میں سے کونسا بھاری اور کونسا ہلکا ہے۔ جب ان کا وزن برابر ہو جاتا ہے تو یہ زبان درمیان میں ٹھہر جاتی ہے*۔ نیز **اَلْكَاطِيعِيْنَ**۔ توشہ دان کو کہتے ہیں جس میں زائد کھانا رکھ لیا جاتا ہے۔ لہذا **اَلْكَاطِيعِيْنَ الصَّغِيْظِ** کے معنی ہیں زائد توانائیوں کو اس طرف منتقل کر کے جہاں ان کی ضرورت ہو، اپنی ذات اور معاشرہ کے توازن کو قائم رکھنے والے۔ قرآنی معاشرہ کا کام یہ ہے کہ وہ مختلف افراد کی توانائیوں کا جائزہ لیتا رہے۔ جہاں جہاں ان کی ضرورت ہے انہیں اس طرف منتقل کر کے، کفایت کے ذریعے، معاشرہ کا توازن قائم رکھے اور معاملات میں درستگی پیدا کرتا رہے۔ اس طرح ایک فرد کی ذات میں بھی توازن قائم رہے گا اور سارے معاشرہ میں بھی۔ یوں جماعت مومنین **اَلْكَاطِيعِيْنَ الصَّغِيْظِ** ہو جائیگی۔ واضح رہے کہ جس چیز کو (Rational) کہا جاتا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ اس میں صحیح (Ratio) ہوتی ہے۔ جماعت

مومنین چونکہ اپنی ذات اور معاشرہ میں صحیح صحیح توازن رکھتی ہے اسلئے اسکی ہر بات (Rational) ہوتی ہے اور یہ (Ratio) کلمات کے ذریعے برقرار رکھی جاتی ہے۔ توازن یا تناسب (Ratio) کے صحیح ہونے کا نام حسن ہے۔ اسی سے قرآن کریم نے ”نیکوں اور بھلاؤوں“ کے لئے حسنات کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور صفات خداوندی کو الاسماء الحسنی سے تعبیر کیا ہے۔ (تفصیل ان نکات کی ح۔ س۔ ن کے عنوان میں ملیکی)۔

ک ع ب

الْكَعْبَةُ - ہڈیوں کا ہر جوڑ۔ ابھری ہوئی ہڈی جو پاؤں کے اوپر یا ہڈلی اور پاؤں کے جوڑ پر ہوتی ہے۔ یا بالخصوص پاؤں کا ٹخنہ۔ سورۃ مائدہ میں کَعْبَتَیْن۔ دونوں ٹخنوں کے لئے آیا ہے (۹)۔ الْكَعْبُ - الْكَعْبَةُ - مربع ہڈی (جس پر نشانات لگے ہوتے ہیں اور) جسے کھینے میں پھینکا جاتا ہے*۔ (عام طور پر ان سے جوا کھیلا جاتا ہے۔ جس پر ہانسی کہنے ہیں) کَعْبَةٌ - اونچی اور مربع جگہ کو کہتے ہیں۔ ہر چوکور مکان کو**۔ لیکن الْكَعْبَةُ خانہ کعبہ کے لئے مخصوص ہو گیا۔ الْكَعْبُ - شرف اور بزرگی کو بھی کہتے ہیں*۔ الْكَعْبُ - ابھرا ہوا پستان۔ اسی جہت سے الْكَاعِبُ - نوجوان لڑکی کو کہتے ہیں۔ جمع كَوَاعِبُ - سورۃ ننب میں جنتی معاشرہ کی عورتوں کے لئے كَوَاعِبُ اَثَرًا بَا آہ ہے (۸۸)۔ انہی کو دوسری جگہ عِشْرُ بَا اَثَرًا بَا کہا گیا ہے (۹۲)۔ اور اس کی تفسیر ذرا پہلے فُرُشِ مَرْفُوعَةٍ کہہ کر دی گئی ہے (۹۱)۔ یعنی عالی مرتبت، بلند پایہ خواتین۔ اس لئے كَوَاعِبُ میں جوانی کی تندرستی کے ساتھ ساتھ شرف و مجد (الْكَعْبُ) کی طرف بھی اشارہ ہے۔ (لیو دیکھئے ع۔ ر۔ ب اور ت۔ ر۔ ب) قرآن کریم کی رو سے کعبہ کا صحیح مقام کیا ہے، اس کے لئے عنوان (ق۔ ب۔ ل)، میں لفظ قِبْلَتُہ دیکھئے۔

ک ف ا

كَافَاہُ عَتٰی الشَّقِیْنِ - مَكَافَاۃٌ - كِفَاۃٌ - اس نے اس چیز پر اسے بدلہ دیا۔ كَالْفَاہُ - اس نے اس کی برابری کی۔ اس کا ہم پلہ ہوا۔ تَكَافَاۃٌ لِّلشَّقِیْنِ - دونوں چیزیں برابر برابر ہو گئیں۔ یہ اس کے بدلہ دی معنی ہیں (ابن فارس)۔ *تاج - **لطائف اللعۃ -

اسی لئے کُفُوٌ و کُفُوٌ و کُفُوٌ کے معنی اس کی مثل و نظیر اور اس کے ہم پلہ کے ہیں۔ اَلْکُفَاةُ فی الشَّیْءِ اِی الشَّیْءِ کَحِ اسی سے ماخوذ ہے۔ یعنی شوہر کا اپنی بیوی سے حسب، نسب، گھرانے وغیرہ میں برابر ہونا*۔

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے لئے ہے۔ وَلَمْ یُکَسِّ لَهُ کُفُوًا اَحَدًا (۱۱۲)۔ اس کے برابر، ہمسر، ہم پلہ کوئی نہیں۔ یہ چیز ذات (Personality) کی بنیادی خصوصیات میں سے ہے۔ ہر (Personality) منفرد (Individua) اور یگانہ (Unique) ہوتی ہے۔ اور خدا کی ذات چونکہ معنی اور مکمل ہے اس لئے اس کی انفرادیت بھی یکسر مکمل اور بے نظیر ہے۔ سورۃ اخلاص بالخصوص، ذات (Personality) کی بنیادی خصوصیات (Characteristics) کی شارح ہے۔ اس میں احدیت، ذات کی یگانگت (Uniqueness) پر دلالت کرتی ہے۔ وحدیت، اس کی آزادی (Freedom) کی شہادت دیتی ہے۔ عدم تولد، یہ بتاتا ہے کہ ذات، انسانی جسم کی طرح سلسلہ تولد و ناسل کی رو سے وجود میں نہیں آئی۔ اور کفو اس کی نفرادیت (Individuality) کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ (مزید تشریح متعلقہ عنوانات میں دیکھئے)۔

ک ف ت

کَفَّتِ الشَّیْءُ اَلْبَیْہ۔ اس نے چیز کو اپنے اندر لے لیا۔ کَفَّتِ الشَّیْءُ۔ اس چیز پر قبضہ کر لیا**۔ جمع کر لیا**۔ راغب نے لکھا ہے کہ کَفَّتِ تیز ہانکنے کو بھی کہتے ہیں۔ کَفَّتِ الطَّائِرُ۔ پرندے نے اڑنے میں تیز سمیٹنے اور تیز اڑا۔ اَلْکِفَاتُ۔ وہ جگہ جہاں کسی چیز کو جمع کیا جائے۔ چنانچہ عرب کَفَّتِ اَلْاَحْیَاءِ مکالوں کو اور کِفَاتُ اَلْاَسْوَآتِ قبروں کو کہتے تھے**۔

قرآن کریم میں ہے اَلَمْ تَجْعَلِ الْاَرْضَ کِفَاتًا (۶۶)۔ کیا ہم نے زمین کو کِفَات نہ بنایا۔ یعنی اس میں ہر قسم کی چیزیں جمع کر دیں۔ جمادات۔ نباتات۔ حیوانات۔ ہائی۔ ہوا وغیرہ۔ نیز جیسا کہ اوپر کہا جا چکا ہے، کَفَّتِ الطَّائِرُ کے معنی ہیں پرندے نے اڑنے میں تیزی کی (اڑنے میں پروں کو سمیٹا)۔ فَوَسَّ کَفَّتِ۔ اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو یک بارگی اچھل پڑے اور سوار کا اس پر قابو پانا مشکل ہو جائے**۔ اس اعتبار سے زمین کے کِفَات سے مراد یہ ہوگی کہ یہ تیزی سے چل رہی ہے۔ یا دونوں معانی کو یک جا کرنے سے مطلب یہ ہوگا کہ یہ تمام چیزوں کو اپنے اندر لئے ہوئے نہایت تیزی سے چل رہی ہے۔

* تاج و محیط و راغب۔ ** تاج۔ *** راغب و ابن فارس

ک ف ر

کُفِّرَ کے معنی چھپانے اور ڈھانپنے کے آئے ہیں۔ الرمانی نے اَخْفَى۔ سَتَرَ اور اَجَنَ کو کُفِّرَ کا مرادف لکھا ہے**۔ ابن فارس نے بھی اس کے بیا دی معنی چھپانے اور ڈھانپنے کے کئے ہیں۔ چنانچہ اس شخص کو جو اس طرح ہتھاروں میں ڈوب جائے کہ اس کا بدن نظر نہ آئے کَافِر کہا جاتا ہے۔ رات کو بھی کَافِر کہتے ہیں کیونکہ اس کی تاریکی تمام چیزوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ سیاہ بدل کو بھی کَافِر کہتے ہیں۔ نیز دریا اور سمندر کو بھی کیونکہ یہ اپنی اندرونی چیزوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ کسان کو بھی کَافِر کہتے ہیں کیونکہ وہ بیع کو مٹی میں چھپا دیتا ہے*۔ تاج، نیز صاحب لطائف اللغة نے لکھا ہے کہ قبر کو بھی اَلْکُفْر کہتے ہیں۔ ان معنی کے اعتبار سے مومن کے مقابل میں کَافِر اُسے کہا جائے گا جو ٹھوس سچائیوں کو پس پردہ رکھنا چاہے۔ جو خدا کے دئے ہوئے ابدی حقائق کو پوشیدہ رکھے اور اسیں ابھر کر سامنے نہ آئے دے۔ یا جو اپنی یا دوسروں کی صلاحیتوں کو چھپائے اور انہیں برونے کار نہ آئے دے۔ ان کی نشو و نما نہ ہونے دے۔

چھپانے کے مفہوم کی وجہ سے اس کے معنی انکار کرنے کے بھی ہو گئے۔ اِلْهَمَان کے مقابل میں کُفِّر کے یہی معنی ہوتے ہیں۔ یعنی قرآنی صداقتوں کا انکار کرنا۔

کُفِّرَ بمقابلہ شُکِّرَ بھی آتا ہے۔ اس لئے کہ شکر کے معنی ہیں کسی چیز کا ابھر کر سامنے آجانا (دیکھئے ش۔ ک۔ ر)۔ لہذا کُفِّرَانِ نعمت کے معنی ہیں نعمتوں کا چھپا لیا۔ انہیں نوع انسانی کے فائدے کے لئے کھلا نہ رکھنا۔

کُفِّرَارَہ کو کفارہ اس لئے کہتے ہیں کہ وہ غلط کام کے ضرور رساں نتیجہ کو ڈھانپ لیتا ہے*۔ کُفِّرَ کے تین مصدر ہیں۔ (۱) کُفِّرَانِ*۔ (۲) کُفِّرَ اور (۳) کُفِّرُوا*۔ کُفِّرَانِ کا استعمال عام طور پر انکارِ نعمت کے لئے ہوتا ہے اور کُفِّرُوا کا استعمال دینی معاملات کا انکار کرنے کے لئے۔ اور کُفِّرُوا ان دونوں میں استعمال ہوتا ہے*۔ صاحب تاج نے البصائر کے حوالہ سے لکھا ہے کہ بیشتر کَافِر (بمعنی کافر دین) کی جمع کُفَّارَہ آتی ہے۔ (۴۹) اور کَافِر (بمعنی کافر نعمت) کی جمع کُفِّرَارَہ**۔ (مثلاً ۸۴ میں)۔ لیکن

ہمارا خیال ہے کہ قرآن کریم میں کُفَرٌ - کُفْرَةٌ اور کَافِرٌ وُنَّ سب ہی جمعیں ہلا تھیں، کافر دین کے لئے استعمال ہوئی ہیں۔ کَافِرٌ - کُفْرٌ سے تو اس خول کو کہتے ہیں جو شگوفہ کو اپنے آغوش میں چھپائے ہوئے ہوتا ہے لیکن یہ ایک مشہور حوشتدار دوائی کا بھی نام ہے جس کا اثر حیدت کو کم کر دینا ہوتا ہے۔

کُفْرٌ - بڑا ناشکر، بڑا منکر حق۔ اس میں کافر سے زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے (۱۳۱)۔ اور کُفْرٌ بھی کُفْرٌ کے ہم معنی ہے، بلکہ اس میں کبھی کُفْرٌ سے بھی زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے (۱۳۲)۔

قرآن کریم میں کُفْرٌ بمقابلہ اِیْمَانٍ متعدد مقامات پر آیا ہے (مثلاً: ۱۰۱ میں)۔ اور شُکْرٌ کے مقابل بھی (۱۰۲)۔ سورہ انبیاء میں مومن کے متعلق کہا ہے کہ فَلَا کُفْرَانَ لِسَعْدِیْہِ (۱۰۳)۔ یعنی اسکی کوششوں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وہ بے نتیجہ نہیں رہے گی (اس لئے کہ شُکْرٌ کے معنی ہیں کوششوں کے پھر پور نتائج مل جانا)۔ اسی طرح وَمَا یَمْتَعْنٰوْا مِنْ خَیْرٍ فَلَسْ یُکْفَرُوْا (۱۰۴) کے بھی یہی معنی ہیں۔ یعنی ان کا ہر عمل خیر پورا پورا نتیجہ مرتب کریگا۔

سورہ ہنرہ میں اِیْمَانٍ بِالله کے مقابلہ میں کُفْرٌ بِاللّٰہِ عَلٰی تٰکِیْدِ اُنّٰی ہے (۱۰۶)۔ اس کُفْرٌ بِاللّٰہِ کی تشریح دوسرے مقام پر وَاجْتَنِبُوْا الطّٰغُوْتَ (۱۰۷) کہہ کر کر دی۔ یعنی غیر خدائی قوتوں سے اجتناب کرو۔ اس کی تفسیر سورہ نساء میں ان الفاظ سے کر دی کہ یُرِیْدُوْنَ اَنْ یَّتَّحٰذَ کُتُوْبَی الطّٰغُوْتَ وَقَدْ اُمِرُوْا اَنْ یَّکْفُرُوْا بِہِ (۱۰۸) یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کے فیصلے غیر خدائی قوانین سے کرائیں حالانکہ ان سے کہہ دیا گیا ہے کہ وہ غیر خدائی قانون سے اجتناب کریں۔ اُن سے انکار کر دیں کہہ دیں کہ ہم انہیں صحیح تسلیم نہیں کرتے۔

لہذا اِیْمَانٍ بِالله (یا اللہ کی صداقت) کے معنی ہیں خدا کے قانون کے مطابق معاملات کے فیصلے کرنا اور کُفْرٌ بِاللّٰہِ کے معنی ہیں غیر خدائی قانون سے اجتناب کرنا۔ اس سے ظاہر ہے کہ ایمان اور کفر محض اعتقادی چیزیں نہیں جو انسان کے دھن تک محدود ہوں۔ ان کا تعلق زندگی کے نظری اور عملی دونوں مسائل سے ہے۔ قرآن کریم کے قانون کی صداقت کو

*ناح۔ **راغب۔ ***وَلَمَّعَتْ اِنْفِیْہِ اُمّتٌ رَّسُوْلًا اَنْ اَعْبُدُوْا اللّٰہَ وَاجْتَنِبُوْا الطّٰغُوْتَ (۱۰۹)۔

تسلیم کرنا اور پھر اس کے مطابق زندگی کے معاملات کا فیصلہ کرنا ایمان ہے اور اسکے خلاف فیصلہ کرنا کفر ہے۔ چنانچہ (۳۸) میں کَفَرْتُمْ کے مقابلہ میں عَمِلَ صَالِحًا آیا ہے۔

انکار کے لحاظ سے اس کے معنی بری الذمہ ہونے کے بھی آتے ہیں۔ سورہ ابراہیم میں ہے اَتَىٰ كَفَرْتُمْ بِمَا أَشْرَكْتُمْ مَعَكُمْ (۲۶)۔ تم نے جو معجھے شریک بنایا تو میں اس سے بری الذمہ ہوں۔ کاشکار کے معنی میں کُفَّار جو کافروں کی جمع ہے (۱۴۵) میں آیا ہے۔ کَافِرَةٌ کی جمع کُفَّار فِرٌ (۱۶۱) میں آئی ہے۔ کَفَّارَةٌ (۲۵)۔ وہ عمن یا شے جس سے کسی سابقہ لغزش کی تلافی ہو جائے۔

سورہ دھر میں "جست کی شراب" کا مزاج کَافُورًا بتایا گیا ہے (۱۶)۔ یعنی جلد مشتمل ہو جانے والے جذبات میں سکون پیدا کرنے والی۔ لیکن یہ انسانی ذات کی اصلاح کا پہلا مرحلہ ہے۔ اس سے اگلا مرحلہ وہ ہے جس میں اس "شراب" کا مزاج زَنْجَبِيَّةً (۱۶۱) بتایا گیا ہے۔ یعنی مناسب قوت اور حمت پیدا کرنے والی۔ پروت اور حمت (ٹھنڈک ور گرمی) کے معتدلانہ امتزاج کا نام ہے، سیرتِ مومن۔

جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبہم
دریوں کے دل جس سے دھل جائیں وہ طوفان

قرآن کریم کی رو سے کافر کا لفظ کوئی گالی نہیں بلکہ ایک حقیقت۔ نفس الامری کا بیان (Statement of Fact) ہے۔ آپ ایک پارٹی بناتے ہیں۔ جو لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں انہیں اس کا ممبر کہا جاتا ہے۔ جو اس میں شامل نہیں ہوتے وہ غیر ممبر (Non-Members) کہلاتے ہیں۔ یہی فرق مومن اور کافر کا ہے۔ اسلامی معاشرہ کے ممبروں کو مومن کہا جاتا ہے۔ اور جو اس معاشرہ میں داخل ہونے سے انکار کر دیتے ہیں وہ "غیا ممبرز" (کافر) ہوتے ہیں۔

ن "غیر ممبروں" (کافروں) کے متعلق جس جس عذاب (تباہیوں) کا ذکر آیا ہے وہ ان کی غلط روش کے نتائج ہوتے ہیں جسے وہ صحیح راستہ کے انکار سے اختیار کرتے ہیں۔ یعنی صحیح راستہ کی پیروی چھوڑ کر (۲۸) غلط راستہ اختیار کر لینا (۲۹) اور اس طرح تباہیوں میں جا کرنا (۳۰)۔ کَفَرْتُمْ عَنْهُ کے معنی ہیں دور کر دینا۔ (۳۱)۔

اس حقیقت کو یک بار پھر سامنے لے آئیے کہ قرآن کریم نے کفر کا لفظ عملِ صالح کے مقابلہ میں استعمال کیا ہے (۳۲)۔ لہذا ایمان ور کفر صرف نظری (Theoretical) اعتقاد نہیں بلکہ عمل اور اسے عمی (پہ صحیح

عمل اور غلط عمل) کا نام ہے۔ ہمیں سے سورۃ البقرہ کی اس آیت کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے جس کے مروجہ ترجمہ اور غلط مفہوم سے طرح طرح کے شکوک اور اعتراضات پیدا ہو جاتے ہیں۔ سورۃ بقرہ کے شروع میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ زندگی کی غلط روش کے تباہ کن نتائج سے بچنے کی خواہیں رکھتے ہیں، انہیں قرآن کریم صحیح روش کی طرف راہ نمائی دیتا ہے۔ اس سے اگلی آیت میں ہے **إِنَّ الدِّينَ كَانَ خُلُوفًا سَوَاءً عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ** (۴)۔ اس کا عام طور پر ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ ”جو لوگ کافر ہو گئے ان کے لئے برابر ہے چاہے تو ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے۔ وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔“ ”کافروں“ سے مراد لئے جاتے ہیں ”غیر مسلم“۔ یعنی وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے۔ مسلمان نہیں ہوتے۔ اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر غیر مسلموں (کافروں) کو رسول کا اذار کچھ فائدہ نہیں دے سکتا تو پھر رسالت اور تبلیغ ہے کن لوگوں کے لئے؟ مومنین کو اس کی ضرورت نہیں رہتی اور کافروں کو یہ کچھ فائدہ نہیں دیتا! نیز جب نبی اکرمؐ نے اذار شروع کیا ہے تو اس وقت ساری دنیا ”کافر“ ہی تھی۔ اگر حضورؐ کا اذار کفار کے لئے بے سود تھا تو حضورؐ کی بعثت کا مقصد ہی (معاذ اللہ) کچھ نہیں تھا۔

ان تصریحات سے واضح ہے کہ اس آیت میں کفار سے مطلب صرف غیر مسلم نہیں۔ یہ غیر مسلموں کے ایک مخصوص گروہ کا نام ہے۔ جہاں تک ”غیر مسلموں“ کا تعلق ہے، افریقہ اور آسٹریلیا کے قدیم قبائلی باشندے، یا قطب شمالی کے اسکیمو، جنہوں نے ابھی تک اسلام یا قرآن کریم کا نام بھی نہیں سنا، وہ بھی غیر مسلم ہیں۔ لیکن ان کا شمار کفار کے زمرے میں نہیں ہوتا۔ جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے، کفر، ایمان کے مقابلہ میں آتا ہے۔ ایک شخص کے سامنے قرآن کریم کی صداقتیں پیش کی جاتی ہیں۔ اسے ان کا مفہوم اور مطلب سمجھایا جاتا ہے۔ وہ ان پر غور و فکر کرتا ہے اور اس کے بعد برضا و رغبت انہیں تسلیم کر لیتا ہے۔ اسے ایمان کہتے ہیں۔ اس کے برعکس دوسرا شخص ہے۔ اس کے سامنے بھی اسی طرح قرآنی صداقتیں پیش کی جاتی ہیں۔ لیکن وہ انہیں تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ اسے کافر کہہ سکتے ہیں۔ ان لوگوں کے نکار کی کئی وجوہات اور متعدد محرکات ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے مختلف مقامات پر ان کا ذکر کیا ہے۔ نیز یہ بھی بتایا ہے کہ یہ لوگ حق کی مخالفت پر اتر آئے ہیں۔ اس سے سرکشی ہرتے ہیں۔ خود بھی اس راستے سے رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی طرف آنے سے روکتے ہیں۔

اس سے آپ نے دیکھ لیا کہ ہر غیر مسلم، کافر نہیں ہوتا۔ کافر وہی ہوتا ہے جس کے سامنے حقا کو پیش کیا جائے لیکن وہ تمام دلائل و براہین کے باوجود، سے تسلیم کرے سے انکار کر دے اور پھر لاکھ کوشش کرو، وہ اپنی ضد پراڑا رہے۔ کفار کی اس دھیت، اور اس کے بعد حق کی مخالفت میں ان کی ننگ و تراز کا ذکر، قرآن کریم نے متعدد مقامات میں کیا ہے۔ مثلاً

(۱) وہ اہل کتاب کے متعلق کہتا ہے فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَّقَامٌ مِّنْ دُونِ الَّذِي كَانُوا بِهٖ (۸۹)۔ ”جب ان کے پاس وہ آیا جسے وہ پہچانتے تھے، تو انہوں نے اس سے انکار (کفر) کر دیا“۔ دوسری جگہ ہے کہ یہ اہل کتاب چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو، ان کے ایمان لانے کے بعد، پھر کفر کی طرف لوٹ دیں، مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ (۱۰۹)۔ ”بعد اس کے کہ حق ابھر کر ان کے سامنے آگیا“۔ سورہ محمد میں ہے اِنَّ اَبَدِيْنَ كَفَرُوْا . . . . مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى (۱۰۸)۔ ”یقیناً جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں . . . . بعد اس کے کہ ہدایت ان کے سامنے ابھر کر آجاتی ہے . . .“۔ ان مقامات سے واضح ہے کہ، حق و صداقت (ہدایت) کے واضح طور پر سامنے آنے کے بعد، اس سے انکار کئے جانا، کفر کہلاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم نے کفر و ایمان کے امتیاز کا ذکر ہی حق کے سامنے آجانے کے بعد کیا ہے۔ سورہ کہف میں ہے وَ قَتَلَ الْحَقُّ مِّنْ رَّبِّكَمۡ . . . فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنۡ وَ مَنِ شَاءَ فَلْيُكْفُرۡ . . . (۱۸)۔ ”اور (ان سے کہو کہ) حق تمہارے رب کی طرف سے آگیا ہے۔ اب جس کا جی چاہے ایمان لے آئے اور جس کا جی چاہے کفر کی راہ اختیار کر لے“۔ سورہ دھر میں ہے اِنَّا هَدٰىنَا هٰذَا سَبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّ اِمَّا كٰفِرًا (۱۱)۔ ”ہم نے (انسان کو) راستہ دکھا دیا ہے۔ اب اس کا جی چاہے تو اس کا قدردان بن جائے اور چاہے تو اس سے انکار کر دے“۔ سورہ زخرف میں ہے وَ كَمَآ جَاءَهُمُ الْحَقُّ . . . قَالُوْٓا هٰذَا سِحْرٌ وَّ اِنَّا بِهٖمۡ كٰفِرُوْنَ (۲۳)۔ ”اور جب حق ان کے پاس آیا تو وہ کہنے لگے کہ یہ جھوٹ ہے اور ہم اس سے انکار کرتے ہیں“۔

ان مقامات سے واضح ہے کہ حق کے واضح طور پر سامنے آنے کے بعد اس سے انکار کرنا، کفر کہلاتا ہے۔ جن لوگوں کے سامنے حق آیا ہی نہیں وہ غلط راستے (ضلالت) پر تو ہیں لیکن انہیں کافر نہیں کہا جائے گا۔ ان کا شمار مشائس میں ہوگا۔ یعنی راہ گم کردہ۔ غلط راستے پر چلنے والے۔

(۲) سورہ نوبہ میں ایمان والوں سے کہا گیا ہے کہ تم اپنے باپ اور بھائیوں کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ۔ **اسْتَحْذَرُوا الْكُفْرَ عَنِّي لَا يَصْلَىٰ** (۳۶)۔ اگر وہ ایمان کے مقابلہ میں کفر کو پسند کریں۔ اس سے واضح ہے کہ کفر، اس انکار کی راہ کا نام ہے جسے انسان اپنی پسندیدگی سے اختیار کرے۔ اسی طرح سورۃ المقل میں ہے کہ کفر اس کا ہے **مَنْ شَرَحَ بِلَا كُفْرٍ صَدْرًا** (۱۶۶)۔ ”حس کا سیہ کفر کے لئے کھل جائے“۔ لہذا کفر وہ ہے جسے انسان اپنے اختیار و ارادہ (Choice) سے پسند کرے۔

(۳) اس قسم کے انکار کے کئی محرکات ہوتے ہیں۔ مثلاً اہل کتاب کے متعلق ہے کہ وہ بغیاً ایسا کرتے ہیں (۱۰۰)۔ یعنی خدا اور سرکشی کی بنا پر۔ یا حسد آ ایسا کرتے ہیں (۱۰۶)۔ عام مغالین عرب کے متعلق ہے کہ وہ اس دعوت سے انکار کرتے تھے **اسْتَكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَ سَكْرًا السَّامِيِّ** (۳۵)۔ ”کبر کرتے ہوئے اوریری تدبیریں کرتے ہوئے“۔ یعنی انہوں نے ظلم اور استبداد، اور دجل و فریب سے جو قوت اور دولت حاصل کر رکھی تھی، وہ اس کے نشے میں بدمست ہو کر اسلام کی مخالفت کرتے تھے کیونکہ اس سے ان کی مفاد پرستیوں پر زد و بڑی تھی۔ (نیز دیکھیے ۱۱۰)۔ سورۃ نمل میں ہے کہ **وَ جَعَدُوا وَيَٰٓهَآؤِ اسْتَيْفَنَتْنَهُمْ أَنْفُسُهُمْ فَظَلَمُوا** (۲۴)۔ ”انہوں نے محض ظلم اور سرکشی کی بنا پر ہماری آیات سے انکار کر دیا حالانکہ ان کے دلوں نے ان کا یقین کر لیا تھا“۔

(۴) بعض اوقات اسباب، محض بات کی پیچ میں حق کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا چلا جاتا ہے۔ یعنی اگر ایک دفعہ منہ سے نہ نکل گئی تو پھر (محض اپنی بات پر حمے رہنے کی خاطر) نہ کرتے چلے گئے۔ سورۃ عراف میں انہی لوگوں کے متعلق ہے کہ **وَ لَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ - فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ** (۶۰)۔ ”اور بقیہ ان کے پاس رسول واضح دلائل لیکر آئے۔ مگر وہ ایسے نہ تھے کہ جس بات کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا، اس پر ایمان لے آئے“۔ اس ذہنیت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہیں۔ **كَذَّٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ** (۱۰۱)۔

(۵) یہ لوگ، حد۔ حسد۔ ہٹ دھرمی اور تکبر کی بنا پر حق کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے بعد، دوسروں کو بھی روکتے ہیں کہ وہ اسے تسلیم نہ کر لیں۔ **وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ** (۲۶)۔ ”وہ دوسروں کو بھی اس سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور

رہتے ہیں۔“ دوسری جگہ ہے ”لَنْ اَذِیْنُ کُفْرًا وَاَسَدًا عَنِ سَبِيلِ اللّٰهِ... (۴۶)“ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے ہیں“ (وہ ایسا ہی نقصان کرتے ہیں، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے)۔ ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہہ وَقَالَ لِّلَّذِیْنِ کُفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ۔ وہ لوگوں کو تاکید کرتے رہتے ہیں کہ اس قرآنِ کریم کو مت سنو۔ وَاسْمَعُوْا فِیْہِ۔ اور (جہاں کہیں اس کا چرچا ہوتا ہو) اس میں شور مچو۔ لَنَسَّکُمْ تَعْلِیْمُوْنَ (۲۱)۔ شاید تم (اس طریق سے ان پر) غالب آسکو۔

یہ ہیں وہ لوگ کہ سَوَاءٌ عَلَیْہِمْ ءَاذُنُ رُبُّہُمْ ؕ اَمْ لَمْ تُنذِرْہُمْ ؕ لَآ یُؤْمِنُوْنَ (۲)۔ چاہے تو انہیں (ان کی غلط روش کے تباہ کن نتائج سے) آگاہ کرے یا نہ کرے، ان کے لئے برابر ہے۔ یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اسلئے کہ ان کی اس روش کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان میں سمجھنے، سوچنے، دیکھنے، سننے کی صلاحیت ہی بے فی نہیں رہتی (۲)۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق قرآنِ کریم کہتا ہے کہ لَہُمْ ؕ تَلٰوْبٌ ؕ لَّا یَنْفَعُہُمْ ؕ یَہٰنَا۔ وَلَہُمْ ؕ اَعْیُنٌ ؕ لَّا یُبْصِرُوْنَ ؕ یَہٰنَا۔ وَلَہُمْ ؕ اُذُنٌ ؕ لَّا یَسْمَعُوْنَ ؕ یَہٰنَا۔ اُولٰٓئِکَ کَاۡلَا تَعْمٰمٌۢ بَلٰی ؕ ہُمْ ؕ اَضَلُّ (۹)۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے (۹)۔ ”ان کے دل ہیں لیکن وہ ان سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے۔ ورنہ ان کی آنکھیں ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں۔ اور ان کے کان ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں۔ یہ لوگ (یہ وہی شکل و صورت ہے انسان نظر آئے ہیں ورنہ درحقیقت) حیوانات کی سطح پر زندگی بسر کرتے ہیں۔ بلکہ ان سے بھی زیادہ رہ گم کردہ“ (کیونکہ وہ کم از کم اپنی جبلت پر توجہ نہیں دیتے)

سوال یہ ہے کہ یہ کفر کی زندگی ہے کیا؟ یہ حقیقت متعدد مقامات پر سامنے لائی جا چکی ہے کہ ایک تصور زندگی یہ ہے کہ انسانی زندگی بس یہی طبیعی زندگی ہے۔ کھانا، پینا، زندہ رہنا، بچے پیدا کرتے ورسرگتے۔ اس کے بعد ختم۔ دوسرا تصور زندگی یہ ہے کہ انسان، اسی طبیعی جسم کا تمام نہیں جو موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک اور چیز بھی ہے جسے انسانی ذات (Personality) کہا جاتا ہے۔ اس ذات کی نشوونما سے انسان حیات جاوید حاصل کر سکتا ہے۔ موت سے اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ حیوانات کو ”ذات“ نہیں دی گئی۔ یہ صرف انسانوں کا خاصہ ہے۔

پہلا تصور زندگی، کفر ہے۔ اس میں انسان، حیوانات کی سطح پر رہتا ہے۔ وَالَّذِیْنَ کُفَرُوْا یَسْمَعُوْنَ وَاَسَدًا کُفْرًا تَاۡمِلٌ ؕ اِلَّا نَعْمًا۔ وَالْقٰرُۃُ سَمُوٰی لَہُمْ (۴۶)۔ ”جو لوگ کفر کی روش اختیار

کرتے ہیں ، وہ سامان زمست سے مشتمل ہوتے ہیں ، اور حیوانات کی طرح کھا پی کر (مر جاتے ہیں)۔ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے ۔“ یہ زندگی کی بلند اقدار پر ایمان نہیں رکھتے (کیونکہ ان کی ضرورت تو صرف ذات کی نشوونما کے لئے ہوتی ہے)۔ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے رہتے ہیں ، اور ان جذبات میں سے ڈوبتے ہیں کہ ان میں سمجھنے سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں رہتی ۔ سورہ العنکبوت میں ہے اَفَرَأَيْتُمْ مَّا اتَّخَذَ الْاِلٰهَةُ هَوٰىہُمْ ۔ کیا تو نے اسکی حالت پر بھی غور کیا جس نے اپنے جذبات ہی کو اپنا الٰہ بنا لیا ؟ اس کا نتیجہ یہ ہو کہ وَاَخْلَقَ اللّٰهُ عَلٰی عِبَادِہٖ ۔ خدا کا قانون ، اس کے علم کے باوجود ، زندگی کی صحیح راہ سے ان کے سامنے نہیں لانا ۔ وَخَسِمَ عٰدِیُّہُمْ وَقٰوٰیہُمْ وَجَعَلَ عَلٰی بَہْمِہِمْ نَجِشًا ۔ (جذبات میں یہ جانے سے اسکی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ) ان کے کانوں پر اور دل پر مہریں لگ جاتی ہیں اور اس کی آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں ۔ فَمَنْ يَّهْتَدِیْہُمْ سِوٰی بَعْدِ اللّٰہِ ۔ اور یہ ظاہر ہے کہ خدا کے قانون کے علاوہ کوئی اور قانون صحیح راستے کی طرف سکی راہ نہائی نہیں کر سکتا ۔ اَفَلَا تَذٰکَّرُوْنَ ۔ کیا یہ لوگ اس سے نصیحت نہیں پکڑتے ؟ (۴۵)

سوال یہ ہے کہ یہ لوگ اس طرح جذبات کے پیچھے کیوں یہ جانے ہیں اور زندگی کی بلند اقدار کا اتباع کیوں نہیں کرتے ؟ اس لئے کہ وَقَالُوْا مَا هٰیۤ اِلَّاۤ اٰتِیَاتُ النَّبِیِّیْنَ ۔ اور کہتے ہیں کہ زندگی میں اسی دنیا کی زندگی ہے ۔ نَمُوْتُ وَنَحْیٰ ۔ ہم (طبعی قوانین کے ماتحت) مرتے اور جیتے ہیں ۔ وَمَا یُھٰیِلُکُمَاۤ اِلَّا اللّٰہُ ہُمْ ۔ وقت گزرنے سے ہمارے قویٰ مضبوط ہو جاتے ہیں اور ہم مر جاتے ہیں ۔

یہ ہے ان کا تصور زندگی ۔ قرآن کریم کہتا ہے کہہ وَمَا لَہُمْ بِہٖۤ اِلَکَۤ اٰیٰتٍ مِّنْ عِندِہٖۤ اِلَّاۤ اَنۡ یَّخْلُقُوْۤا ۔ انہیں حقیقت کا کچھ علم نہیں ۔ وہ بھی اپنے قیاسات سے ناقص کرتے ہیں ۔ (بیر دیکھئے ۴۶)

اسی کا نام کفر ہے ۔ یعنی سامان کا اپنی ذات سے انکار ۔ اس انکار کے بعد نہ خدا پر ایمان کی ضرورت رہتی ہے ، نہ وحی اور رسالت پر ۔ اور آخرت کی زندگی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ۔ لہذا ، کفر درحقیقت مادی تصور حیات کا دوسرا نام ہے ۔ یعنی (Materialistic Concept of Life) ۔ اس تصور زندگی کے ماتحت اپنے جذبات کی تسکین ، انسان کا منہائے زندگی قرار پا جاتا ہے اور زندگی کی بلند اقدار یا غیر متبدل اصولوں کی پابندی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ۔

جب انسان اس تصور زندگی کو عین حقیقت سمجھ لے ، تو جن امور سے بلند سانی زندگی کو نقصان پہنچتا ہے ، اسے ان سے آگے کرنا یا نہ کرنا برابر ہوتا ہے ۔ حیوان کو آپ کیا سمجھا سکتے ہیں کہ دیانتداری کی زندگی بہت بلند ہوتی ہے اور بددیانتی سے شرف انسانیت کا زہاں ہو جاتا ہے !

ک ف ف

اَلْكَفُّ (۱۳) - پھیلنے تک ہاتھ کو کہتے ہیں ، کیونکہ اس کے ذریعے انسان اپنی مدافعت کرتا اور دوسرے انسان کو ایذا پہنچانے سے روکتا ہے ۔ كَمَفْقَتُهُ عَثَّہ (۱۱) - میں نے اسے اس بات سے روک دیا ۔ ہٹا دیا ۔ سوڑ دیا ۔ فَكَفَّ هُوَ - اس وہ رک گیا ۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے ببادی معنی پکڑنا اور سکڑنا ہیں ۔ ہاتھ کو كَفَّ اس لفظ سے کہتے ہیں کہ وہ چیزوں کو پکڑ لیتا ہے ۔ اَلْكَفَّة - کسی چیز کے آخری کنارے کو کہتے ہیں جس سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی ۔ اسی کو كِبْفَافُ الشَّيْءِ بھی کہتے ہیں ۔ كَيْفَۃً - ترازو کے ایک پلڑے یا بازو کو کہتے ہیں ۔ كَافَّةً اُس چیز کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو اُس کی انتہا تک لے جا کر روک دے ۔ اسی لئے قرآن کریم میں حوہ و قَتِيلُوْا اِسْمٰشِرَہٗ كَيْفَۃً كَافَّةً كَمَا يَفْقَهُنَّوْا نَكْمُ كَافَّةً (۱۲) - تو اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ”مشرکین سے ایسی جنگ کرو جو انہیں ظلم و ستم سے روک دے۔ یا جو تمہیں ان کے اثرات سے روک دے۔“ اس صورت میں كَافَّةً صفت ہوگی حَرًّا یا بَقَاتِلَہٗ کی جو مقدر ہے ۔ اسی کو حد آخر تک جنگ کرنا کم ، جُنِیگا ۔ اور (جیسا کہ راغب نے آگے چل کر لکھا ہے) یہ بھی کہ مشرکین سے اجتماعی قوت سے (جماعۃً) جنگ کرو ۔

عام لغت و تفسیر کی رو سے اس آیت میں كَافَّةً کے معنی ہیں ”کل“۔ تمام کے تمام ۔ جمیع“۔ لیکن قرآن کریم میں انہی مشرکین سے جنگ کرنے کا کہا گیا ہے جو مسلمانوں سے برسر پیکار ہوں ۔ یہ نہیں کہ جو مشرک جہاں بیٹھ ، ہو اس پر دھاوا بول دیا جائے ۔

اُدْخُلُوْا فِی السِّلْمِ كَافَّةً (۲۸) کے معنی ہیں ، تم اسلام میں وہاں تک پہنچ جاؤ جہاں تک اس کے شرائط کی آخری حدود ہیں *۔ یعنی اس کی انتہا تک پہنچ جاؤ ۔ یوں ہی تھوڑا سا چل کر رک نہ جاؤ ۔ لوکن راغب نے کہا ہے کہ بعض نے اس کے معنی جَمَاعَۃً بھی کئے ہیں ۔ یعنی اجتماعی طور پر **۔ لیکن اس کے معنی روکنے یا حد آخر کے مفہوم سے *ج۔ **راغب ۔

زیدہ واضح ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ خود راعب نے آیت وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا قَا۟فًۭا لَّيۡسَ - (۳۸) کے معنی کٹے میں ہم نے تمہیں معاصی سے روکنے والا بنا کر بھیجا ہے ***۔

روکنے کے معنی میں يَتَكَفَّلُوۡنَ (۱۳) میں آیا ہے۔ اور (۴۸) میں بھی۔ نیز بَسَطَ کے مقابلہ میں (۵۱) میں - اَلۡكِفَافُ مِّنْ اَشْرَۡرٍۭ قَرَّ - رزق کی اتنی مقدار حوائس کو دوسرے انسانوں کا محتاج بننے سے روک دے *۔ اسی لئے اَلۡكِفَافُ کے معنی نعمت کے ہیں *۔

ک ف ل

اَلۡكِفَالُ - کھولنے یا کولہے کے نچے حصے کو کہتے ہیں *۔
کَتَفَلْ بِہ - اسے پیچھے کر دیا *۔ اسی سے اَلۡكَافِلُ اور اَلۡكَفِيْلُ کے معنی ذمہ دار اور ضامن کے آئے ہیں۔ کَفَّالَہ - اسکی سرگیری کی۔ اس پر خرچ کیا۔ اسکا انتظام کیا **۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز کے دوسری چیز کے اندر شامل ہو جانے اور متضمن ہو جانے کے ہیں۔

سورہ قصص میں ہے يَتَكَفَّلُوۡنَہُ (۱۴)۔ جو اسے ہالیں۔ اسکی پرورش ورنکہ پرداخت کریں۔ سورہ نحل میں ہے - قَدَّ حَعَلْتُمْ اَللّٰہَ عٰلِیٰۤکُمْ کَفِیۡلًا (۱۱)۔ تم اللہ کو اپنا ضامن قرار دے چکے ہو۔ سورہ ص میں ہے اَکْفِلْنِیۡمَا (۳۸)۔ اس (ذبی) کو میری کفالت میں دیدے۔ میرے ہر دے کر دے۔ میری ملکیت بنا دے۔ سورہ آل عمران میں ہے - وَکَفَّالۡہَا زَکَرِیَّا (۳۱)۔ مریم کو رکھنا کی کفالت میں دیدی۔

اَلۡکِفَالُ - حصہ۔ نصیب۔ یہ اسوقت بولتے ہیں جب کسی کے ساتھ دوسرے کو بھی اتنا ہی حصہ دیا جائے *۔ (۸۵)۔ کِفَیۡلَیۡنِ - دو حصے۔ دو گونہ حصے (۳۸)۔ راعب نے لکھا ہے کہ یہاں کِفَیۡلَیۡنِ سے مراد دو عدد نہیں بلکہ تواتر و تسلسل نعمت مراد ہے اور اس میں سب ضرورت کا مفہوم بھی ہے ***۔

سورہ بقرہ میں ذَاۤلۡکِیۡفَل (۸۵) کا نام زمرہ انبیاء میں آیا ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ شاید یہ حرفیں نہی ہیو، جن کا ذکر تورات میں آتا ہے ****۔

* تاج۔ ** محوط۔ *** راعب۔ **** بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ذوالکفل سے مراد کبل و ستروالا (یعنی گوتم بدھ) ہیں۔

چونکہ قرآن حکیم ہے ان کے احوال و کوائف بیان نہیں کئے اس لئے اگر متعین طور پر نہ بھی کہا جاسکے کہ یہ کون تھے تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ نیز دیکھئے عنوان ذیل لکھیں۔

ک ف ی

الْكَفَّيَّةُ*۔ وہ چیز جس سے ضرورت پوری ہو جائے اور مقصود حاصل ہو جائے*۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی ہیں کسی چیز کا اتنی مقدار میں ہونا کہ وہ ضرورت کو پورا کر دے اور اس سے زیادہ کی ضرورت نہ ہو۔ کَفَّكَ الشَّيْءُ* بَكَفٍّ يَكْفِيكَ*۔ تجھے وہ چیز کافی ہے۔ لَكُفْفِيَّةٌ*۔ غذا جو زندگی کے لئے کافی ہو۔ کَفَّاهُ شَوْءٌ نَفْسُهُ*۔ فلان آدمی نے اس کے ہر مشقت کام کو اپنے سر لے لیا اور اسے اس سے بچا دیا**۔ کَفَّفَتْهُ شَرٌّ عَدُوٌّ*۔ میں نے اسے اسے دس دن کے شر سے محفوظ رکھا اور بچا لیا***۔ رَجُلٌ كَافِرٌ وَكَفَّيٌّ*۔ جو تمہارے لئے کافی ہو اور اس کے بعد تمہیں کسی کی ضرورت نہ ہو۔ کَافَاهُ مُكَافَاةٌ*۔ وہ اس کو کافی ہو گیا***۔ الْكَفْفِيُّ*۔ بارش**۔ کَفَّفِي عَنْهُ الشَّقَى*۔ اس چیز کو اس سے ہٹا دیا یا پھیر دیا**۔

قرآن حکیم میں ہے۔ اِنَّمَا كَفَّيْنِكَ الْمُسْتَمْسِكِينَ عَرَبِينَ (۹۵)۔ یہ لوگ جو میرے خلاف شرارتیں کر کے خوش ہوئے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں ہم ان کی مخالفت سے تیری مدافعت کرنے کے لئے کافی ہیں۔ ہمارا قانون جس پر تو چل رہا ہے ان کے مقابلہ میں تیری حفاظت بھی کریگا اور تیرا مقصود بھی حاصل ہو جائیگا۔ (کَفَّي میں دونوں باتیں شامل ہیں)۔ الہی معنی میں ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّٰهُ (۱۲۱)۔ سورہ زمر میں ہے اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ (۳۶)۔ خدا کے احکام کی اطاعت کرنے والے (عبد) کو خدا کا قانون مکافات تمام تغریبی عناصر سے محفوظ بھی رکھتا ہے اور اسے اس کی منزل مقصود تک بھی پہنچا دیتا ہے۔ اس کی تشریح اس سے گلے ٹکڑے نے یہ کہہ کر کر دی کہ وَيُخَيِّقُوْنَكَ بِاَلْذِّئْنِ مِّنْ دُونِهِ (۳۶)۔ یہ لوگ تجھ سے غیر حمدانی قوتوں سے ڈراتے ہیں۔ ان سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔

یہ ہے قوانین خداوندی کے اتباع کی بنیادی خصوصیت۔ سورہ رعد میں ہے۔ کَفَّيْ بِاَللّٰهِ شَمْسُهُمْ (۳۸)۔ شہادت (یا نگرانی) کے لئے خدا کافی ہے۔

انسان کے لئے کس قدر اطمینان اور سکون کا موجب ہے یہ بات کہہ اسے
ایسا مبطہ زندگی مل جائے جو اسے تمام تحریشی عناصر سے محفوظ بھی رکھے
اور اسے اسکی منزل مقصود تک بھی پہنچا دے۔ اور اس طرح اسے دنیا کی ہر
آستان سے مستغنی کر دے۔

ک ل ا

كَالًا - يَكْلًا - كَلًا - وَكِيلًا وَكِيلًا - حفاظت کرنا۔
چوکیداری کرنا۔ نگرانی کرنا۔ * اَنْعَمَكُنَّالًا - بھر کا کنارہ۔ ساحل۔
بندرگاہ۔ ہر وہ مقام جس سے پناہ لی جائے۔ *۔ ابن فارس نے بھی اس مادہ
کے بنیادی معنوں میں دیکھ بھال کرنا اور چوکیداری کرنا لکھے ہیں۔
قرآن کریم میں ہے۔ مَن يَكْمَدُوْكُمْ (۱۶۱)۔ تمہاری حفاظت کون
کرتا ہے؟ کون تمہارا نگران ہوتا ہے؟

ک ل ب

اَلشَّكْبُ - ہر چیز پھاڑ کرنے والے جانور (درندے) کو کہتے ہیں۔
لیکن اس کے بعد یہ لفظ کئے کے لئے ہی استعمال ہونے لگا (۱۶۱)۔ دوسرے شعر
کو بھی کہتے ہیں *۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی
چیز کا کسی دوسری چیز کے ساتھ مدھنی سے ٹک جانا ہیں۔ چنانچہ اَلشَّكْبُ
اُنکڑے کو کہتے ہیں جس کے ساتھ سامان لٹکایا جاتا ہے۔ اَلشَّكْبَةُ مِینَ
التَّعِیْشِ - روزی کی تنگی *۔ اَلشَّكْبُ - کتوں کو شکار کے لئے سدھانے والا *۔
پھر یہ عدم شکاری جانوروں (اَلْجَوَارِحُ) کو سدھانے کے لئے استعمال ہونے
لگا۔ سورۃ المائدہ میں ہے وَ مَا عَنَّا فِیْہُمْ مِّنْ اَلْجَوَارِحِ مَّکَلِّبِیْنَ
نَعْتَلِیْہُمْ نَہْیْنَ مِیْہِ عَلَیْہُمْ اَللّٰہُ . . . (۹)۔ اور تمہارے لئے حلال
کیا گیا ہے جو تم شکاری جانوروں کو شکار کی تعلیم دیتے ہوئے سکھائے۔ تم ان
کو سکھاتے ہو اس (علم) کی رو سے جو تمہیں اللہ نے سکھایا ہے۔

(ضمناً) اس آیت میں ایک چیز اور بھی غور طلب ہے۔ اس میں کہا گیا
ہے کہ نہ شکاری جانوروں کو جو شکار کرنا سکھاتے ہو تو یہ اس علم کی رو
سے ہے جو تمہیں اللہ نے دیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ نے یہ علم، شکاریوں
کو خود نہیں سکھایا۔ اس نے اس کے سیکھنے کی استعداد انسان کے اندر رکھ
دی ہے۔ بھو انسان چاہے اس علم کو سیکھ لے۔ اللہ نے اس کی نسبت اپنی

طرف اس لئے کی ہے کہ اس علم کی تحصیل کی استعداد انسان کو اس نے دی ہے۔ لہذا، انسان جو کچھ اللہ کے مقرر کردہ قانون اور قاعدے کی رو سے کرتا ہے، اسے اللہ اپنی طرف بھی منسوب کر دیتا ہے۔ اس نکتہ کے سمجھ لینے سے قرآن کریم کے بہت سے مقدمات واضح ہو جاتے ہیں۔ (مثلاً دیکھئے ۲۴۴)۔

ک ل ح

کَلَّحَ يَنْكَلِحُ - "کاؤ" حٹا و "کلا" حٹا۔ ترش روئی کے ساتھ ہوناٹوں کا اوپر کو اٹھ جانا اور دانتوں کا نظر آنے لگا، "برا منہ بنانا۔ بڑی شدت سے منہ پکاڑنا۔ اَلْكَوْلَحُ - بد نما آدمی۔ اَلْكَوْلَحُ - قحط سالی کو کہتے ہیں*۔ ابن فارس نے بھی اس مادہ کے بنیادی معنی ترشروئی اور چہرے کے بد نہا ہونے کے لکھے ہیں۔

سورة مؤمنون میں ہے هُمْ فِيْهَا كَالِحُونَ (۲۳)۔ وہ اس میں برا منہ بنا رہے ہونگے۔

ک ل ف

اَلْكَفَّ - سیاہی مائل زردی۔ اَلْكَفَّةُ - سیاہی مائل زرد۔ مشقت کے باوجود جس کام کو برداشت کیا جائے۔ ہر مصیبت یا حق جسے برداشت و صعوبت برداشت کیا جائے۔ اَلْكَوْفُ - اصرار شاق۔ اَلْكَفَّ - ہسے کام کا پابند کرنے جو کسی ہر گراں گزرے۔ يَنْكَلِفُ - لا مَرَّ - اس نے اسے کام کو باوجود مشقت و سگی برداشت کر لیا جس کا کرنا اس ہر گراں گزرت تھا**۔ تَكَفَّفَ الشَّقِيُّ - کسی کام کو اظہار شیفگی کے ساتھ کرنا اگرچہ اس کے کرنے میں اسے مشقت پیش آئے۔ اسی لئے عرف عام میں "کلفت" مشقت کو کہتے ہیں اور تَكَفَّفَ اس کام کے کرنے کو جو مشقت، دھبہ یا اوپر سے جی سے دکھاوے کے لئے کیا جائے چنانچہ سورة ص میں جوہ - کہ وَاَنَا اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ (۳۸) تو اس کے معنی یہی ہیں کہ میں دکھاوے کے لئے یہ کچھ نہیں کر رہا۔

قرآن کریم میں کئی ایک مقامات میں آیا ہے۔ لَا يَكْتَلِفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلًا وَّشَعْرًا (۲۸۶)۔ اس کے عام معنی یہ ہیں کہ اللہ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ کا پابند نہیں کرتا۔ اس میں یہ سمجھ لینا ضروری ہوگا کہ ایک فرد کی وسعت کی حد وہ ہوگی جس تک وہ اپنی انتہائی کوشش اور محنت کے بعد

*ناح و راعب - **ناح و محبط - **راعب -

پہنچے۔ یہ نہیں کہہ انسان کسی حکم کی تعمیل میں پوری پوری کوشش نہ کرے اور نہ کہہ کر اپنے آپ کو اطاعت دے کہ مجھے اللہ اس سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتا۔ لیکن رغب نے لکھا ہے کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ خدا، انسان پر جو پابندیاں عائد کرتا ہے تو وہ اس لئے ہوتی ہیں کہ ان سے انسانی ذات میں وسعت اور کشادہ پیدا ہو۔ یعنی وہ پابندیاں اس کی آزادی طلب کرنے کے لئے نہیں ہوتیں، بلکہ اس کی ذات کی قوتوں اور صلاحیتوں میں وسعتیں پیدا کرنے کے لئے ہوتی ہیں، جس طرح سہر کی ٹھوکرا (Fal) اس کے پانی کی رفتار میں مزید تیزی پیدا کرنے کے لئے ہوتی ہے۔

قرآن کریم کے مختلف مقامات میں سیاق و سباق سے دیکھ لینا چاہئے کہ کس مقام پر کون سے معانی زیادہ سوزوں ہیں۔

ک ل ل

”کل“۔ کسی چیز کے تمام اجزاء۔ سب کا سب۔ مذکر اور مؤنث دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اس کا استعمال بعض کے معنوں میں بھی ہوتا ہے*۔ اس فارس نے اس مادہ کے بنیادی معنوں میں سے ایک معنی کسی چیز کو کسی دوسری چیز سے گھیر لیا بتائے ہیں۔

”کل“ کے معنی وکیل۔ بت۔ نو پیدا مصیبت۔ تہم بچہ۔ صاحب عیال آدمی کے بھی آتے ہیں۔ نیز ایسا کہما شخص جو دوسرے پر بوجھ ہی بوجھ ہو اور اس میں کوئی بھی خوبی نہ ہو*۔ ”وَوُكِّلَ عَلٰی مَوْلَاہُ“ (۱۶)۔ وہ اپنے آقا پر سراسر بوجھ ہے۔

”کَلَّ“۔ کَلَّال۔ کَلَّالَتہ کے معنی میں عاجز آ جانا، تھک جانا*۔ اَلْکَلَّالَتہ۔ قرآن کریم میں احکام وراثت کے ضمن میں اَلْکَلَّالَتہ کا ذکر دو جگہ آیا ہے۔ ایک (۴۲) میں اور دوسرا (۱۰۶) میں۔ مفسرین نے اس باب میں بڑی لمبی چوڑی بحثیں کی ہیں کہ کَلَّالہ کسے کہتے ہیں۔ (چونکہ احکام وراثت یک فنی موضوع ہے اور ہم اس مقام پر اس کے متعلق تفصیلی گفتگو نہیں کر رہے اس لئے ہم ان بحثوں کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے۔ مختصراً یہ سمجھ لینا کافی ہوگا کہ ان میں سے) ایک گروہ کا خیال ہے (اور اکثریت اسی خیال کی حامل ہے) کہ کَلَّالہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کے نہ ماں باپ ہوں نہ اولاد۔ اس قتیبہ نے ابو عبیدہ کے حوالہ سے لکھا ہے

کہ یہ مصدر ہے تَكَالَّفَتْهُ النَّسَبُ ہے ، جس کے معنی میں ”نسب اس کے اوصاف تک پہنچ گیا“۔ باپ اور ولاد آدمی کی دونوں طرفین ہوتی ہیں۔ جب آدمی مر جائے اور نہ باپ چھوڑے اور نہ اولاد تو وہ اس طرح مر گیا کہ اس کی دونوں طرفیں چلی گئیں۔ سے کلالہ کہتے ہیں*۔

العرب (لغت کی مشہور کتاب) جلد ۲۔ صفحہ ۱۵۹ میں ہے کہ والد اور ولد کے سوا جو وارث بھی ہو وہ کلالہ ہے۔ اور اس کا اطلاق وارث اور سورت دونوں پر ہوتا ہے ، اس قرابت (نسبی) کے اعتبار سے جو والد اور ولد کی حیثیت سے یہ ہو۔ (سان العرب میں) (خفص اور فراع کے حوالہ سے لکھا ہے کہ) کلالہ ، قرابت (نسبی) کی رو سے ہر وہ قرابت مد ہے جو والد اور ولد کے سوا ہو۔ یہ تو وہی لغت کی بحث۔ قرآن کریم نے چار لفظوں میں اس کی وضاحت کر دی ہے کہ تَكَالَّفَتْهُ كَسَبَتْ کہتے ہیں۔ سورۃ نساء میں ہے اِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ اُخْتُ فَقَدْ هُنَّ... (۱۷۰)۔ ”اگر کوئی شخص مر جائے۔ اس کی اولاد کوئی نہ ہو۔ اور اس کی بہن ہو تو (اس کا حصہ یوں ہوگا)۔ اسی سورت کے شروع میں ہے... وَلَهُ اُخٌ“ اَوْ اُخْتُ... (۱۷۰)۔ ”اور اس کا بھائی یا بہن ہوں تو“۔ یعنی کلالہ ہونے کے لئے دو شرطیں ہوں۔ ایک یہ کہ اس کی اولاد نہ ہو اور دوسرے یہ کہ اس کا بھائی یا بہن ہو۔ والدین کے ہونے یا نہ ہونے کی کوئی شرط نہیں۔ اگر اس کے ماں باپ ہونگے تو (۱۷۰) کے مطابق ترکہ کی تقسیم اور صرح ہوگی۔ اور اگر وہ نہ ہونگے تو (۱۷۰) کے مطابق تقسیم اور ہوگی۔

اَلَا كَيْفَ لَ تَجِدُ تاج**۔ اور اَلْاَزْوَاجُ۔ حالت۔ کیفیت**۔

اوپر لکھا گیا ہے کہ ”کل“ کے معنی سب کے سب ہیں لیکن کبھی کبھی اس کا استعمال بعض کے معنوں میں بھی ہوتا ہے۔ مثلاً قرآن کریم میں حضرت ابراہیمؑ کے قصہ میں ہے کہ ان سے کہا کہ چار پرندے لو اور انہیں سداؤ۔ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰی كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ (۱۷۰)۔ اس میں ”کل“ جَبَل سے مراد بعض پہاڑ ہیں۔ لیکن یہاں ”کل“ کے معنی سب بھی ہو سکتے ہیں، اس لئے کہ ”کل“ اضافی اسم ہے اور جب کسی کے متعلق یہ کہا جاتا ہے تو اس سے مراد اس کے حلقہ میں جس قدر ہوں وہی کل ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ جس مقام کا نہ ذکر ہے وہاں پہاڑ ہی دو چار ہوں۔ اس اعتبار سے ”کل“ کے معنی ”کل ہی ہونگے“۔ دوسری طرف سورۃ کہف میں ذوالقرنین کے متعلق ہے۔ وَ اَتَيْنَاهُ سِنًا مِّنْ كُلِّ شَيْءٍ سَائِغًا (۱۸)۔ ہم نے اسے ہر

*القرطبي - جلد اول - صفحہ ۱۱۶ - **تج

قسم کا سامان دے رکھا تھا۔ اس میں ”کل“ شے سے مراد دنیا کی تمام چیزیں نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ استحکام، مذمت وغیرہ کے تمام ضروری سامان دے رکھے تھے اور ان ضروری سامانوں میں سے بھی ہر ایک سامان کا کچھ حصہ۔ لفظ میں ”کا مطلب“ کچھ حصہ“ ہے۔

”کل“ کے پہلے ”ان“ ناقیدہ اور بعد میں ”إِلَّا“ آئے تو اس کے معنی ہوئے ہیں ”کوئی بھی ایسا نہیں تھا“۔ ”ان“ ”کل“ ”إِلَّا“ ”كَذَّبَ“ ”الرَّسُلَ“ (۳۸)۔ کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس نے رسولوں کو نہ جھٹلایا۔ سب نے جھٹلایا۔ ”كَافَمًا“۔ جب کبھی۔ ”كَلَّمَآ آصْنَآ لَهُمْ مَّشَآؤَ لِيَهْدِ“ (۲۰)۔ جب کبھی وہ انہیں روشنی دیتی ہے تو وہ اس میں چلنے لگتے ہیں۔

”كَلَّآ“ اور ”كَلَّآ“۔ دو جدا جدا الفاظ ہیں۔ انہیں الگ عنوانات

میں دیکھئے۔

کَلَّآ (حرف)

”کَلَّآ“۔ (۱) یہ عام طور پر ان معنوں میں آتا ہے جن معنوں میں ہم پہلے ہاں کہتے ہیں ”نہیں بات یہ نہیں بلکہ یہ ہے کہ“۔ ”کَلَّآ“ ”بَلَّ“ ”لَا“ ”تَكْذُرُ سَوْنُ الْيَتِيمِ“ (۸۹)۔ ہر گز ایسا نہیں۔ بلکہ بات یہ ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے تھے۔ (اس میں جھڑکنے، تنبیہ کرنے۔ یا باز رکھنے۔ یا مذمت کرنے کا پہلو ہوتا ہے)۔

(۲) ”حقیقت یہ ہے“۔ ”واقعہ یہ ہے“۔ ”کَلَّآ“ ”إِنْ“ ”إِلَّا“ ”نَسَانُ“ ”لَيَطْفَنِي“ (۹۶)۔ حقیقت یہ ہے (یہ امر واقعہ ہے) کہ انسان سرکش اور اختیار کرتا ہے۔

(۳) میرزا ابوالفضل نے نہرین شعیب کے حوالہ سے لکھا ہے کہ اس کے معنی ”نعم“ (ہاں) کے بھی ہوتے ہیں۔ سورہ نکات میں تین بار ”کَلَّآ“ آیا ہے (”کَلَّآ“ ”سَوْفَ“ ”تَعْلَمُونَ“۔ ”ثُمَّ“ ”کَلَّآ“ ”سَوْفَ“ ”تَعْلَمُونَ“۔ ”کَلَّآ“ ”تَوَعَّلَمُونَ“ ”عِيَانُ“ ”الْمُتَّقِينَ“۔ (۱۰۸)۔ ان آیات سے ”کَلَّآ“ کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ یعنی خلاف حقیقت تصور کی تردید اور حقیقت کے متعلق حتم و یقین۔

کَلَّآ

”کَلَّآ“ (مذکر)۔ ”کیٹتا“ (مؤنث)۔ ”دونوں“ کے معنوں میں آتا ہے۔ ”کَلَّآ“ ”هَمَّتْ“۔ (۱۰۸) ”دونوں (ماں اور باپ)۔ ”کَلَّآ“ ”الْحَبِیَّتَيْنِ“ (۱۰۸)۔ یہ دونوں باع۔

ک ل م

کَلِمَةً کے معنی ہیں ایک لفظ - ایک بات - ایک جملہ یا ایک قصیدہ - یا ایک خطبہ - کَلِمَةً یا کَلِمَةً یا کَلِمَةً - تینوں طرح آتا ہے - کَلَام کے معنی ہیں بات * - کَلَامَت (کَلَامَت کی جمع) کے معنی امور کے بھی آتے ہیں - مثلاً قرآن حکیم میں ہے - وَإِذَا بَشَّرْنَا ابْرَاهِيمَ رُبُّهُ بِكَتْلِيمٍ (۱۲۴) - حب ابراہیم کو اس کے بشو و نما دینے والے نے زندگی کے مختلف ہماروں میں نمود ذات کے مواقع بہم پہنچائے - یعنی اسکے سامنے مختلف امور آئے - وہ مختلف حوادث سے دو چار ہو - مختلف قسم کی باتوں سے اس کا واسطہ پڑا - مختلف امور اس کے ذمہ لگائے - مختلف معاملات اسکے سپرد کئے - کَلَامَت میں یہ تمام معنی پوشیدہ ہیں -

الْكَلَام کے معنی ہیں زخمی کرنا * - ابن فارس نے بھی اس کے بنیادی معنی (۱) بات کرنا اور (۲) زخمی کرنا لکھے ہیں - سورہ نمل میں ہے - أَخْرَجْنَاهُم مِّنْ دَارِهِمْ فِي الْآرْضِ نَسْتَكْتَلِمُهُمْ (۸۴) - یہاں تَكْتَلِم کے معنی زخمی کرنے کے بھی ہو سکتے ہیں اور بات کرنے کے بھی - (آیت کے مفہوم کے لئے دیکھئے عنوان د - ب - ب) نواب صدیق حسن خان نے کہا ہے کہ ک - ل - م کی خاصیت شدت اور قوت ہے - اس کی مثال الْكَلَام ہے - الْكَلَام سخت زمین کو بھی کہتے ہیں ** -

آج کل کی اصطلاح میں جس چیز کو نظریہ زندگی - تصور حیات - یا آئیڈیالوجی (Ideology) کہا جاتا ہے اسے کَلِمَت سے تعبیر کیا گیا ہے - جو سورہ ابراہیم میں ہے - مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْنُفُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (۲۴) - خوش گوار اور نادر بار نظریہ زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سرسبز و شاداب درخت جسکی جڑیں مستحکم ہوں اور جسکی شاخیں فضا کی پہنائیوں میں جھوم رہی ہوں -

كَلَّمَ - کسی سے بات کرنا (۱۱) - تَكَلَّمَ - کسی سے بات کرنا (۲۴) - تَكَلَّمُوا - کسی سے بات کرنا (۱۶) - نیز یہ شبہ کے اظہار کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے - جیسے مجھے اس میں کلام ہے - یا یہ روایت منکام فیہ ہے -

سورہ آل عمران میں ہے - إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِكَتْلِمَةٍ مِّمَّ (۳۶) (اے مریم) خدا تمہیں اپنی طرف سے ایک بات کی خوش خبری دیتا ہے -

* تاج و محیط - ** انعم العنان -

(اس سے آگے ہے کہ جس کے متعلق خوش خبری دی تھی اس کا تمام عیسوی تھا)۔ عیسائیت میں کلمۃ (Word) یا (Logos) ایک خاص اصطلاح ہے جس کے گرد (حضرت) عیسیٰؑ کی اہمیت اور الوہیت کا تمام فلسفہ گردش کرتا ہے۔ لیکن قرآن کریم اس قسم کی دور ازکار فلسفہ پاشیوں میں نہیں الجھتا۔

سورہ یونس میں (نیز دیگر مقامات میں) ہے وَكَذَٰلِكَ حَقَّقْنَا كَلِمَتَكَ رَبِّكَ (۱۰۶)۔ اس طرح تہرے رب کی بات ان پر صادق آگئی۔ ان مقامات میں خدا کے کلمۃ کے سیدھے سادے معنی ”خدا کی بات“ ہی ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ خدا کی بات سے مراد خدا کا قانون ہے۔ چنانچہ یہ لفظ ”قانون خداوندی“ کے معنوں میں عام طور پر استعمال ہوا ہے۔ قوانین خداوندی کا ایک حصہ خارجی کائنات میں نافذ العمل ہے۔ انہیں (Laws of Nature) کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے حصہ وہ ہے جو انسانی دنیا سے متعلق ہے۔ یہ قوانین وحی کے ذریعے سے ہیں اور اب قرآن کریم کے اندر محفوظ ہیں۔ خود قرآن کریم کے متعلق ہے وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدًا (۱۰۶)۔ قوانین خداوندی صدق و عدل کے ساتھ تکمیل تک پہنچ گئے۔ اب ان میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ (۱۰۶)۔ اس سے ختم نبوت لازم آتی ہے۔ یعنی جب ضابطہ خداوندی کی تکمیل ہو گئی اور اس کے بعد اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی تو کسی نبی کے آنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ نیز اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ مومن فرد یا جماعتیں حدود و قیود (خدا کے قوانین و اصول) کے اندر رہتے ہوئے زندگی بسر کر رہے ہر مکلف ہے، ان حدود کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ یہی حدود اسلامی مملکت کی آزادی اور پابندی بھی متعین کرتی ہیں۔ انہیں مملکت بھی نہیں بدل سکتی۔ لیکن ان کی چار دیواری کے اندر رہتی ہوئی وہ آزاد ہوتے ہیں کہ اپنے زمانہ کے تقاضوں کے مطابق، اپنے معاملات، باہمی مشاورت سے طے کرے۔

کَم

کَم - (۱) کتنی (مقدار) (۲) کتنی (تعداد) (۳) کتنی (دیر)۔ کَم لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ (۲۳)۔ تم کتنی مدت تک زمین میں رہے ہو۔ کَم مِّنْ فِرْعَوْنٍ قَلْبُهُ غَلَبَتْ فِرْعَوْنُ كَثِيرَةً (۲۴)۔ کتنی ہی چھوٹی چھوٹی جماعتیں تھیں جو بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آگئیں۔ (”کئی“ یا ”بھیری“ سے بھی مفہوم واضح ہو جاتا ہے)

کُمْ (ضمیر)

کُمْ - ضمیر منصوب متصل ہے۔ جمع مذکر حاضر کیلئے آتی ہے۔
فَسَرَّ بِكُمْ^(۱) اس نے تم سب کو مارا۔ وَعَدَ كُمْ^(۲) اللہ۔ اللہ نے تم سے وعدہ
کیا (۲۹)۔

(۲) نیز یہ ضمیر مجرور متصل کے طور پر بھی آتی ہے۔ غُلَامَ كُمْ^(۳)۔
تم سب کا غلام۔ سورہ آل عمران میں ہے مِّنْ رَّبِّكُمْ^(۴) (۳۵) تمہارے رب
کی طرف سے۔

كُنَّ (ضمیر)

كُنَّ ضمیر منصوب متصل ہے۔ تثنیہ حاضر کیلئے آتی ہے۔ اور مذکر
و مؤنث دونوں کیلئے استعمال ہوتی ہے۔ سَرَّ بِكُنَّ۔ اس نے تم دونوں (مردوں
یا عورتوں) کو مارا۔ يَأْتِيَنَّكُمْ^(۱)۔

(۲) نیز یہ ضمیر مجرور متصل ہے۔ غُلَامَ كُنَّ۔ تم دونوں کا غلام۔
(مذکر و مؤنث دونوں کیلئے)۔ سورہ طہ میں ہے لَرَبِّكَ مَعَكُم^(۲)۔
”میں تم دونوں کے ساتھ ہوں“۔ اس سے ذرا آگے ہے وَمَعَكُمْ رَبُّكُمْ
يَلْعَنُوكُمُ^(۳)۔ ”اے موسیٰ تم دونوں (بھائیوں) کا رب کون ہے؟“

ک م ل

الْكَفَالُ^(۱)۔ پورا ہونا۔ التَّكْمُلُ^(۲) کے معنی بھی پورا ہونا ہوتے ہیں۔
(ان دونوں میں جو ہر ایک طرف ہے اس کے لئے عنوان۔ ت۔ م۔ م۔ دیکھئے)۔
كَمُلَ۔ کامل ہونا۔ بَوْرًا هَوْنًا۔ اَكْمَلَهُ^(۳)۔ وَكَمَلَهُ^(۴)۔ اے
پورا کر دیا اور خوش بنا دیا۔ اَعْطَاهُ الْكَمَالَ^(۵) كَمَلًا۔ اے پورا پورا
مال دے دیا*۔ رَاغِبٌ لِّهِ كُنْهًا^(۶) کہ جب کہا جاتا ہے كَمُلَ دَالِيكَ
تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو کچھ اس سے غرض تھی وہ حاصل
ہو گئی**۔

روزوں کی گنتی پورا کرنے کے لئے کہا ہے۔ يَتَكَمَّلُوا الْعِدَّةَ^(۷)۔
(۲۸)۔ سورہ المائدہ میں ہے اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ^(۸) (۵)۔ اس کے دونوں
معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل

*تاج۔ **راغب۔ **العم لعمالی فی علم الاستقام۔

کر دیا۔ اس سے اسلام کے آخری اور مکمل دین (مضبوطہ حیات) ہونے کی شہادت ملتی ہے۔ اور دوسرے یہ کہ ”اب تمہیں مخالفین پر پورا پورا غالب کر دیا۔ تمہارے غلبہ کو مکمل کر دیا“۔ یہ اُس وقت کی جماعت مومنین کے متعلق ہے۔ اسی لئے، اُس کے بعد کہا گیا ہے کہ تمہارے مخالف اب بالکل مایوس ہو چکے ہیں (۳۰)۔ ”اب صدیق حسن خاں نے لکھا ہے کہ ک۔ م۔ ل کا خاصہ شدت اور قوت ہے۔ کسی شے کے کمال میں اُس کی قوت کا راز پوشیدہ ہوتا ہے۔“

ک م م

اَلْکِیْمُ - آستین - اَلْکِیْمُ - وہ غلاف یا خول جس سے پھول یا کالی ڈھکی ہوتی ہے۔ اسکی جمع اَلْکِیْمَامُ* ہے۔ (۱۱ و ۱۲)۔ کُتِبَتْ اَلْشَّخْلَةُ - کھجور میں بند کلیاں لگ گئیں۔ ایسا درخت مَسْکُومٌ* کہلاتا تھا۔ اَلْکِیْمَامُ* - اونٹ کے منہ پر جو غلاف (یا چھینکا) چڑھا دیا جاتا ہے تاکہ وہ کسی کدو کاٹے نہیں۔ اَلْکِیْمَةُ - گول ٹوبی*۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ڈھانپنے والی چیز کے ہوتے ہیں۔

ک م لا

اَلْکِیْمَةُ - پیدائشی اندھ بن - ایسے اندھے کو اَلْکِیْمَةُ* کہینگے۔ لیکن بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ پیدائشی اور غور پیدائشی دونوں کے لئے آتا ہے۔ کُتِبَ الشَّهَارُ - آفتاب پر عیار چھا گیا اور دن اندھیرا ہو گیا۔ کُتِبَ فُلَانٌ - فلاں آدمی کی عقل جاتی رہی۔ (یعنی بصیرت گم ہو گئی)۔ اَلْکِیْمَةُ - وہ شخص جو اٹھ کر، حدھر اس کے حق میں آئے چل دے*۔

سورة آل عمران میں حضرت عیسیٰ* نے متعلق ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا ”وَ بَرِّیْ“ اَلْکِیْمَةُ (۳۸)۔ میں اندھوں کو نگاہ عطا کروں گا۔ جس کی بصیرت گم ہو چکی ہے میں اُسے واپس لا دوں گا۔ جو بغیر راستہ معلوم کئے ہوئے چلے جا رہے ہیں میں انہیں راستہ دکھا دوں گا۔ میں ان کے لئے منزل متعین کروں گا۔ رسول کا یہی کام ہے جسے وہ وحی کے ذریعے مبراہم دیتا ہے۔ قرآن کریم نے متعدد مقامات پر راہ گم کردہ لوگوں کو اندھے اور صحیح راستے پر چلنے والوں کو آنکھوں والے کہا ہے۔

* تاج و راعب و محط - ** العلم الحماق

ک ن د

كَتَبَدَ اِسْتَقْبٰی - يَكْتُبُهُ - اس نے اس چیز کو کاٹ دیا* - ابن فارس نے کہا ہے کہ یہی اس کے بنیادی معنی ہیں۔ كَتَبَدَ اَلتَّيْبَةَ - اس نے کفراں نعمت کیا۔ اَلْكَتَوْدُ - اُس شخص کے لئے بولا جاتا ہے جو تنہا خور ہو۔ لوگوں کی مدد نہ کرے اور غلاموں کو مار پٹ کرتا رہے۔ یا وہ جو مصیبتوں کو گت رہے اور بخششوں کو بھلا دے* - یعنی ناقدر - نیز وہ زمین جہاں کچھ پیداوار نہ ہوتی ہو**۔ اَلْكَتَبَةُ - پہاڑ کے ٹکڑے کو کہتے ہیں*۔

قرآن کریم میں ہے اِنَّ "لَارِسَانَ لِرَبِّهِ لَكُنُودٌ" (۱۶۰) - یعنی انسان کو گرو عیسیٰ علیہ السلام چھوڑ دیا جائے تو وہ اس شخص کے مانند ہو جاتا ہے جو تنہا خور ہو اور اپنے نشو و نما دینے والے کے عطا کردہ سامانِ رزق میں کسی اور کو شریک نہ کرتا چاہے۔ وہ ایسی سنگلاخ زمین بن جاتا ہے جس سے ربوبیت عامہ کی کوئیں نہیں پھوٹیں۔ یہ ہے "رب کی ناقدر شناسی"۔

ک ن ز

اَنكَسَرُ - زمین کے نیچے مدفون مال - (جمع كَسَوْرٌ)۔ یہ اس کے اصلی معنی ہیں۔ كَسَزٌ - يَكْثُرُ - دولت جمع کرنا* - ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز میں اکٹھا ہونے کے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ... هَذَا مَا كَسَزْتُمْ... مَا كَسَبْتُمْ يَكْتُمُونَ (۳۵-۳۶) میں مال و دولت جمع کرے ہی کے معنی ہیں۔ قرآن کریم کی رو سے افراد کے لئے، مدد خویش کی خاطر، دولت جمع کرنا جہنم تیار کرنا ہے۔ قرآنی نظام معیشت میں افراد کے پاس مصلحہ دولت (Surplus Money) کی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ اس میں ہر فرد پوری پوری محنت کرتا ہے۔ اس کے ماحصل سے ہی ضروریات کے مطابق لیتا ہے اور باقی سب قسوع انسانی کی پرورش کے لئے نظام معاشرہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ نظام عند الضرورت اس کی اور اس کی اولاد کی تمام بنیادی ضروریات زندگی کی ضمانت دیتا ہے۔ لہذا اس نظام میں دولت جمع کرنے یا جائدادیں بنانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ واضح رہے کہ جائداد بھی منعقد شکل میں جمع شدہ دولت ہی ہوتی ہے۔

سورة کہف میں ہے - كَسَزٌ شَهْمًا (۱۶) - ان کی مدفون دولت - دیا ہوا حزانہ - سورة قصص میں كَسَوْرٌ اور مَفَاتِيحٌ ایک ہی معنوں میں

استعمال ہوئے ہیں (۲۸)۔ یعنی خزانے۔ اُنکَیْنِزُ۔ وہ کھجوریں جو ٹوکروں یا برتنوں میں بھر کر سردی کے لئے محفوظ کر لی جائیں۔

ک ن س

کَنَسَ لَطْفَتًیٰ یَنکُنِیسُ۔ ہرن ایسے چھپنے کی جگہ (جھاڑ-وہ میں) چھپ گیا۔ اُنکَیْنِاسُ۔ گھنے درخت جہاں جنگلی جانور پناہ لیتے ہیں۔
اَلْمَکْنَسَاتُ۔ گھورا، جہاں کوڑا کرکٹ ڈال دیا جاتا ہے۔ نیز خود اس کوڑے کو بھی کہتے ہیں۔ (عاباً اس لحاظ سے کہ ایسے مقامات کو ڈھانپ کر، یا نظروں سے اوجھل رکھا جاتا ہے)۔ بن فارس نے کہا ہے کہ اس سادہ کے دو بنیادی معنی ہیں (۱) کسی چیز کے بالائی حصہ سے کسی چیز کو ہٹا دینا اور (۲) چھپا دینا۔

قرآن کریم میں اَلْجَوَارِ اَلْکُنُوسُ (۸۱) آیا ہے۔ ایسے سیارے جو چلتے چلتے غروب ہو جائیں۔ چھپ جائیں۔ (نیز دیکھئے عنوان خ - ن - س)۔
اُنکَیْنِسَ۔ یہودیوں یا نصرانیوں کی عبادت گاہ۔ (نیز خوبصورت عورت کو بھی کہتے ہیں)۔ صاحب محیط نے لکھا ہے کہ یہ لفظ کلہیسیہ کا معرب ہے جو یونانی الاصل ہے اور جس کے معنی جماعت کے ہوتے ہیں۔

ک ن ن

اَلنَّکِیْنُ۔ اَلنَّکِیْقَةُ۔ اَلنَّکِیْمَانُ۔ ہر چیز کا خلاف اور پردہ۔ اَلنَّکِیْنُ۔ وہ جگہ جہاں کسی چیز کو محفوظ رکھا جائے۔ اَلنَّکِیْنُ کی جمع اَلنَّکِیْمَانُ اور اَلنَّکِیْمَانُ کی جمع اَلنَّکِیْقَةُ آتی ہے۔ (۱۸۰؛ ۱۸۱؛ ۱۸۲)۔ حفاظت کی جگہ (۱۸۱)۔

کَنَسَ۔ اَکْنَسَ۔ اُسے چھپا دیا۔ (۲۴) میں یہ لفظ بہت بار استعمال کرتا ہوں آیا ہے۔ (اِنْ رَیْتُمْ لَیْسَ لَکُمْ مَّا تُکِنُّ صُدُورُکُمْ وَمَا یُعْلِیْسُوْنَ) ”یقیناً تم پر رب جانتا ہے جو کچھ ن کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں“۔ یعنی اس کے معنی مخفی رکھنے کے ہیں۔
مَکْنُونٌ۔ حفاظت سے رکھا ہوا۔ محفوظ (۳۴)۔ قرآن کریم کو کتاب ”مَکْنُونٌ“ کہا گیا ہے (۱۸۱)۔ یعنی محفوظ کتاب۔ اس کے لئے فی ”لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ“ بھی کہا گیا ہے (۸۴)۔

* تاج و محیط۔ * تاج۔ *** محیط۔ *** لطائف اللغات۔

کُن (ضمیر)

کُنْ ۱۔ ضمیر منصوب متصل ہے۔ جمع مؤنث حاضر کیلئے آتی ہے۔
ضَرَّ بِكَ كُنْ ۲۔ اس نے تم سب عورتوں کو مارا۔ قرآن کریم میں ہے
طَلَّقَ كُنْ (۵)۔ وہ تمہیں طلاق دے دے۔

(۷) نیز یہ ضمیر معرور متصل کے طور پر بھی آتی ہے۔ سورہ یوسف
میں ہے اِنَّ كُنْ عَطِيْكُمْ (۱۲)۔ ”یقیناً تم ہورتوں کی خفیہ سازش
(مکر) بہت بڑی ہوتی ہے۔“

کھف

اَلْكَهْفُ ۱۔ پہاڑ میں بڑا غار۔ چھوٹے کو غار کہتے ہیں۔ با پہاڑ
میں کھود کر جو گھر جیسا بنا لیا جائے۔ جائے پناہ۔ اَلْكَهْفُ ۲۔ اَلْكَهْفُ ۳۔
وہ غار میں داخل ہو گیا یا کھف میں رہا *۔

قرآن کریم میں اَصْحَابُ الْكَهْفِ (۱۸) ان نوہ وادوں کے لئے
آیا ہے جنہوں نے آبادی سے باہر غار میں جا کر پناہ لی تھی۔ (تفصیل کے
لئے دیکھئے عنوان ر ق م و اَصْحَابُ الْكَهْفِ وَالْقَوْمِ)

کھل

اَلْكُهْلُ ۱۔ ادھیڑ عمر کو کہتے ہیں۔ تیس سال کی عمر یا تیسویں سے
پچاس سال تک کی عمر۔ ازھری نے کہا ہے کہ اس عمر والے کو کھل
اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس میں انسان اُتھ جائے شباب اور اپنی بھرپور
صلاحیتوں پر پہنچ جاتا ہے اور اس کے بعد اس پر انحطاط شروع ہو جاتا ہے۔
تَعَجُّلٌ ۲۔ مَسْكَنٌ ۳۔ بھڑھو پوری عمر کی ہو چکی ہو *۔ نَبْتٌ ۴۔ کھل *۔
وہ ہودا یا درخت جو اپنے پڑھنے پھولنے کی آخری عمر تک پہنچ چکا ہو *۔
ابن فارس نے کہا ہے کہ کھل کے بنیادی معنی کسی چیز میں قوت پیدا
ہونے اور اس کی ساخت کے محکم و مجتمع ہونے کے ہیں۔ اَلْمَسْكَنُ ۵۔
شادی کر لیا *۔ سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ کے متعلق ہے وَدِيكَ كَلِمٌ
النِّقَاسُ ۶۔ اَلْمَهْدُ ۷۔ کھل (۸)۔ کم عمری میں بھی اور پوری عمر
کو پہنچ کر سو گوں سے باتیں کرے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت
عیسیٰ نے ابتدائی عمر ہی سے معاشرہ کی حریموں کے خلاف باتیں کرنا شروع
* تاج و معطر و راضی - ** نچ - *** محیط -

کر دی تھیں۔ ویسے بھی (تاریخ بتاتی ہے کہ) انہیں نبوت مقابلاً کم عمر میں مل گئی تھی (یعنی وہ تیس سال کی عمر میں) لیکن قرآن کریم نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ کھٹھلا کہہ کر قرآن کریم نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ انہیں (۳۱) برس کی عمر میں صلیب دی گئی اور وہ (یہودیوں کے عقیدہ کے مطابق) صلیب پر ورت پا گئے یا (عیسائیوں کے عقیدہ کے مطابق) آسمان پر چلے گئے، تو یہ صحیح نہیں۔ وہ ادھیڑ عمر تک لوگوں کے درمیان رہے اور ال سے باتیں کرتے رہے۔

کھن

الکاهن۔ وہ شخص جو کائنات میں رونما ہونے والے واقعات کی خبریں دیتا اور معرفت اسرار کا مدعی ہوتا تھا*۔ لیکن راعب کا کہنا ہے کہ کاهن اس شخص کو کہتے تھے جو ماضی کی حقیقہ باتوں کے متعلق بتاتا تھا۔ اور عتراف اُسے جو آئندہ کے متعلق خبریں دیتا تھا**۔ صاحب محیط نے لکھا ہے کہ یہود و نصاریٰ اور دیگر اقوام میں کاهن اس شخص کو کہتے تھے جو ہجاریوں کی طرف سے قربانیاں دیتا اور جانوروں کو قربان گاہ میں پیش کرتا تھا۔ اور عربوں کے ہاں کاهن اُسے کہتے تھے جو ”کہکریاں پھینک کر“ عیب کی خبریں بتاتا کرتا تھا***۔

چونکہ عرب، مقام نبوت کا صحیح صحیح علم نہیں رکھتے تھے اس لئے وہ رسول اکرمؐ کو کاهن - شاعر - اور متجسّوٰںؑ کہا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے اس کی تردید کی اور کہا کہ ”مَا اَنْتَ بِرَّسُوْلٍ رَّسُوْلٍ بَکَاہِنَ وَلَا مَحْجُوْنٍ“ (۵۴)۔ تو خدا کے فضل و احسان سے گاہن اور مجنوں نہیں۔ (نبی کے معنی بھی پیش گوئیاں کرنے والا نہیں بلکہ ایسا شخص ہے جو بد مقام پر کھڑا ہو۔ تفصیل متعقّد عنوان میں ملیگی)۔ لیکن اب ہمارے ہاں پیش گوئیاں کرنے والوں کو مقربین ہارگاہ خداوندی سمجھا جاتا ہے۔ کس قدر غیر قرآنی ہیں ہمارے نظریات و معتقدات؟

کوب

الکؤب۔ پیالہ جس کا دستہ نہ ہو****۔ اسکی جمع اکؤاب ہے۔ قرآن کریم میں اکؤاب (۲۴) اسی قسم کے پیالوں کے لئے آیا ہے۔

* تاج۔ ** راعب۔ *** محیط۔ **** تاج و راعب۔

ک و د

”کاد“ (کنو د) کا استعمال بطور فعل مقرب کے ہوتا ہے اور اس سے صرف ماضی و مضارع کے فعل آتے ہیں، دوسرے نہیں آتے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں ”وہ کسی کام کے کرنے کے قریب ہو گیا“۔ (اسی دئے اسے فعل مقرب کہتے ہیں)۔ ”کاد“ یفعل۔ قریب تھا کہ وہ اس کام کو کر گزرتا۔ وہ اسے کرنے والا ہی تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے معنی رککنے کے بھی ہوتے ہیں۔ یعنی وہ ایسا کرنے والا ہی تھا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ اس سے رک گیا*۔ ”کاد“ رید۔ یفعل۔ قریب تھا کہ زید ایسا کام کر بیٹھتا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ہے ”لَوْ لَا اَنْ تَبَيَّنَتْ لَكَ لَقَدْ كَذَبْتَ“ تترکتے تھے تو ہو سکتا تھا کہ تو ان کی طرف تھوڑا بہت جھک جاتا۔ لیکن تو نے ایسا نہیں کیا۔

نیز اس کے معنی ارادہ کرنے کے بھی آتے ہیں۔ ”وَ اِنْ كَادَ وَلَّى لَيَسْتَفِزَّ وَ تَكْتُمُ الْاُولَآءُ لِيُخْفِرَ لِيُخْفِرَ جَوْكَتْ مِيْثُهَا (۱۰۱)۔ ”انہوں نے اس کا ارادہ کر لیا تھا کہ تمہارے پاؤں کھال کر تمہیں ملک سے نکال باہر کرتے“۔

سورۃ طہ میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ کو فرعون کی طرف جانے اور اس کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا تو اس سلسلہ میں فرمایا اِنَّ السَّاعَةَ اَیْمَةً اَكَادُ اُخْفِيْهَا لِيُتَجَزَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعٰی (۲۵)۔ اس میں ”اکاد“ اُخْفِيْهَا کا ٹکڑ غور طلب ہے۔ ”کاد“ کے عام مفہوم کے اعتبار سے اس کے معنی یہ ہونگے کہ میں نے اسے مخفی رکھنا چاہا تھا لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس بات کی نسبت اپنی طرف کی ہے تو اس کے یہ معنی نہیں ہو سکتے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ظہور نتائج کے وقت (السَّاعَةَ) کہ وہ اس انداز سے رکھا ہے کہ وہ عام طور پر، اور عام لوگوں کی نگاہوں سے مخفی رہتا ہے۔ لیکن جو لوگ علم و بصیرت سے کام لیں وہ اس آنے والی گھڑی کا پہلے سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ نیز خدا کے کائناتی قانون کی رو سے بسے حالات بھی پیدا ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے یہ گھڑی بے نقاب ہو کر سامنے آجاتی ہے۔ ”اکاد“ اُخْفِيْهَا کے یہ معنی ہیں کہ ہم نے اسے اس انداز سے رکھا ہے کہ وہ مخفی بھی ہے اور مشہور بھی ہے۔

ک و ر

کَوْرُ الْعِمَامَةِ - صافے کو گھمانا اور لپیٹنا - اس کے لئے تَتَكْوَرُ پَرُ الْعِمَامَةِ بھی آتا ہے * - کسی چیز کو اوپر چڑھانے اور چھا دینے کے لئے بھی یہ فعل استعمال ہوتا ہے - اِكْتَارَ الرَّحْلُ - آدمی نے عمامہ باندھ لیا - اَلْمِكْوَارُ - عمامہ کو کہتے ہیں - اور اَسْكُوْرُ - عمامہ کی ایک لپٹن کو * - ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی گھومنے اور اکٹھا ہونے کے ہیں -

قرآن کریم میں ہے يَتَكْوَرُ اللَّيْلُ عَلَى النَّهَارِ وَ يَتَكْوَرُ النَّهَارُ عَلَى اللَّيْلِ (۳۹) - وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹتا رہتا ہے - زمین کی گردش کے اعتبار سے دن اور رات کے پھیر کو تَتَكْوَرُ پَرُ کہنا کتنی بڑی بلاغت اور کیسی عظیم حقیقت ہے - گوہ دن اور رات زمانہ کی پگڑی ہے جسے وہ لپیٹتا چلا جا رہا ہے -

کَوْرَةُ تَتَكْوَرُ پَرُ کے معنی پچھاڑ دینے کے بھی آتے ہیں - کَوْرُ الرَّحْلِ تَتَكْوَرُ پَرُ - اس نے اس آدمی کو نیچے گرا دیا - کَوْرُ تَشْهُ فَتَتَكْوَرُ - میں نے اسے گریا پس وہ گر گیا - قرآن کریم میں ہے اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (۸۱) - اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جب "شمس" کو لپیٹ لیا جائے گا اور یہ بھی کہ جب اسے گر دیا جائے گا - دونوں معانی کے اعتبار سے مفہوم ایک ہی ہے - یعنی (مسلمانوں کے ہاتھوں) ایران کی سلطنت کا حاتمہ - اُس سلطنت کے چھنڈے کا (جس کا نشان شمس، سورج تھا) لپیٹ دیا جانا - یا اس کا گر جانا - (دیکھئے عنوان ش - م - م) - اور اگر اَلشَّمْسُ کے حقیقی معنی (سورج) لئے جائیں تو اس میں کسی آنے والے کائناتی تغیر کی صرف اشارہ ہے -

ک و ک ب

اَلْكَوْكَبُ - ستارہ * - رُغَب لے لکھا ہے کہ یہ ظاہر اور نمودار ہونے والے ستارہ کے لئے بولا جاتا ہے * (۱۰۱) - جمع مَكْوَاكِبُ - اَلْكَوْكَبَةُ - زہرہ ستارہ - اَلْكَوْكَبُ - مجازی طور پر بہت سے معانی میں استعمال ہوتا ہے - مثلاً آنکھ میں پڑ جانے والی پھلٹی - لمبے لمبے درخت - قوم کا سردار یا شاہ سوار - گرمی کی شدت - تلوار - ہانی - پہاڑ - مسلح مرد - کنوئیں کا چشمہ - وغیرہ * - اَلْكَوْكَبَةُ - جماعت کو بھی کہتے ہیں *** -

* تاج - ** راعب - *** محیط -

ک و ن

”کان“۔ یہ فعل ناقص ہے۔ ذیل کے معنوں میں آتا ہے:

(۱) ”ہے“ کے معنوں میں۔ ”كَانَ اللَّهُ عَلَيْنَا حَكِيمًا“ (۳۳)۔ اللہ علیم و حکیم ہے۔

(۲) ”تھا“ کے معنوں میں۔ ”إِنَّا ابْرَآهِيْمَ كَانُ امَةً قَانًا لِلَّهِ“ (۱۲۰)۔ یقیناً ابراہیم (ایک فرد نہیں بلکہ) پوری کی پوری فرسں بردار امت تھا۔

(۳) ”ہوگا“ کے معنوں میں۔ ”كَانَ شَرُّهُ“ مُسْتَنْطِیْرًا (۹۱)۔ جس کا فتنہ اڑ کر لگنے والا ہوگا۔ (یہاں اس کے معنی ”ہے“ بھی ہو سکتے ہیں)۔
(۴) ”ہو گیا“ کے معنوں میں۔ ”أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ“ وَ ”كَانَ“ میں ”الْكَافِرِينَ“ (۲۸)۔ اس نے انکار کیا۔ سرکشی اختیار کی۔ وراں صرح نہ ماننے والوں میں سے ہو گیا۔

(۵) ”سزاورہ“۔ ”كَانَ لِبَشَرٍ أُنْزِلَتْ بِهِ اللَّهُ“ (۲۸)۔ کسی انسان کے لئے یہ سزاوار نہیں کہ اللہ اسے کتاب و حکمت و نبوت دے اور وہ۔۔۔۔۔

(۶) ”تکید کے لئے بھی آتا ہے۔ اور کبھی زائد بھی ہوتا ہے۔ و ”مَا عَلِمْنَا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ“ (۱۰۱)۔ مجھے کیا علم ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ یہاں ”كَانُوا“ زائد ہے۔ صرف ”يَعْمَلُونَ“ کے بھی یہی معنی ہیں۔ لیکن اگر اس کے معنی ہوں ”جو کچھ یہ لوگ کرتے رہے تھے“ تو پھر ”كَانُوا“ زائد نہیں ہوگا۔

”كَانَ“۔ جمع مؤنث غائب۔ ”كُنَّ يَوْمَئِذٍ بِآلِهِ“ (۲۲۸) اگر وہ خدا پر ایمان رکھتی ہیں۔

”أَكْبَ“۔ واحد متکلم۔ ”وَلَمْ أَكُنْ بِمَعِيًّا“ (۲۱)۔ میں قانون شکن نہیں ہوں۔ اس میں نون گر گیا ہے دراصل ”أَكُنْ“ تھا۔

”تَكُنْ“۔ مذکر حاضر اور مؤنث غائب دونوں کے لئے آتا ہے۔ ”فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ“ (۱۱۶)۔ تو شک میں نہ رہ (دراصل ”تَكُنْ“ تھا)

”يَكُنْ“۔ واحد مذکر غائب۔ ”لَمْ يَكُنْ مُعْطِيًّا“ (۲۵)۔ وہ نعمت کو بدلنے والا نہیں ہوتا۔ (دراصل ”يَكُنْ“ تھا)

تَنَكَّبَ - ہمہ متکام - لَمْ تَنَكَّبْ بَيْنَ الْمُتَصَلِّينَ (۱۴۶۵) - ہم مصلین نہیں تھے -

بہ تو ہوا کَانَ (فعل ناقص) - لیکن یہ فعل تام بھی ہوتا ہے - اس کی بحث آگے آتی ہے -

کَانَ - کسی چیز کا پیدا ہو جانا - وقع ہو جانا - کَوْنٌ* اُس چیز کو کہتے ہیں جو یکپہرگی اور دفعتاً واقع ہو جائے - لیکن جب کوئی چیز بتدریج پیدا ہو تو اسے حَوَکَب کہتے ہیں - بعض لوگوں نے کہا ہے کہ کَوْنٌ* کے معنی ہیں کسی چیز کا مادی صورت اختیار کر لیا - رغب نے کہا ہے کہ کَوْنٌ* کا لفظ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کوئی جوہر اپنے سے بلند تر جوہر میں تبدیل ہو جائے - لیکن اگر اپنے سے ہست جوہر میں تبدیل ہو جائے تو اسے قَسَاد* کہتے ہیں - کَوْنٌ اللہ الاشیاء کے معنی ہیں خدا نے اشیاء کو ایجاد کیا - اَلْكَائِنَةُ کے معنی ہیں حادثہ - یعنی دفعتاً نمودار ہو جانے* - ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی کسی واقعہ کی خبر دینے کے ہیں - خواہ وہ ماضی میں ہوا ہو یا حال میں -

قرآن حکیم میں ہے بِتَدْرِجٍ السَّعْمَاتِ وَالْأَرْضِ (۱۴۶۶) - یعنی خدا وہ ہے جو اس کائنات کو عدم سے وجود میں لایا ہے - (لُبْدُاع*) - کسی چیز کو ایجاد کرنا - پہلی مرتبہ وجود میں لانا - یہ کس طرح ہوا؟ اسے اس آیت کے اگلے ٹکڑے میں بیان کر دیا - وَإِذَا قَضَيْتُمْ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (۱۴۶۷) - یعنی جب وہ ایک امر کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے (اس امر سے) کہتا ہے (یَقُولُ لَهُ) كُنْ - (ہو جا) - تو وہ ہو جاتا ہے (فَيَكُونُ) - یعنی "امر" کی حالت وہ ہے جس میں اشیاء نے هنوز صورت اختیار نہیں کی ہوتی - جب وہ امر (خدا کے پروگرام کے مطابق) متشکل ہو جاتا ہے (صورت اختیار کر لیتا ہے) تو وہ شَیْءٌ بن جاتا ہے - ہم کسی شے کا تصور بغیر اسکی صورت (Form) کے کر ہی نہیں سکتے - خدا کے "عالم امر" کی کیا کیفیت ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے - اسطے کہ وہاں صورت (Form) نہیں ہوتی - خدا اس (Formless) امر کو صورت (Form) عطا کرتا ہے - (اسی لئے اسے اَلْمُصَوِّرُ کہا گیا ہے (۱۴۶۸) - اور وہ امر شے بن کر ہمارے حیطہ ادراک میں آجاتا ہے - یہاں سے کَوْنٌ* کے معنی ہیں اشیاء کا پہلی مرتبہ صورت اختیار کرنا - یہ سب خدا کے اس قانون کے مطابق ہوتا ہے جو اس نے اشیاء کے پیدا کرنے کے لئے مقرر کر رکھا ہے -

*ناج و محیط -

الْمَسْكَانُ* - جگہ - مقام - بعض کا حمال ہے کہہ یہ لفظ اسی مادہ سے مشرقی ہے - اور بعض م - ک - ن سے بتاتے ہیں - اس سے تَمَسْكُنُ وغیرہ افعال مائلے گئے ہیں* - (ہم ے م - ک - ن کا غنوں الگ لکھا ہے - اس کے تحت ان الفاظ کو دیکھئے)

آلَا يَتَذَكَّرُونَ* کے معنی ہیں خشوع و خضوع کرنا* - یا عاجزی کا اظہار کرنا (۱۳۵) - (بعض کے نزدیک یہ لفظ سَتَكُنْ سے ہے - اس لئے ہم نے اسے اس عنوان کے تحت بھی لکھا ہے -) آلَا يَتَذَكَّرُونَ* - جگہ و جہاد کو کہتے ہیں* -

ک و ی

كَوَاهُ يَكْوُوْنَ بِهٖ كَيْتٌ* - اسے گرم لوہے وغیرہ سے داغ دیا - اَتَمِكَوَاهُ* - داغ دینے کا آلہ** - این فارس ے ان معانی کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ كَوَاهُ یعنی یہ کے معنی ہیں سر سے اسکی طرف گھور کر دیکھو -

قرآن کریم میں ہے کہ جو لوگ مال و دولت جمع کرتے ہیں (اور اسے نسوع انسانی کی پرورش کے لئے کھلا نہیں رکھتے) ان کے اس مال کو جہنم کی آگ میں تپا دیا جائے گا - فَتَكْوٰی دِہَا .... (۱۳۶) - اور اس سے ان کی پیشانیوں اور پہیوں کو داغ-داغ ہوگا - (جسطرح اُس زمانے میں بڑے بڑے مجرمین کو داغ-داغ ہوتا تھا) تا کہ ان کی دور ہی سے پہچان ہو جائے اور لوگ انکی تباہ کاریوں سے محفوظ رہیں - قرآن کریم کی رو سے سرمایہ داری سنگین حرم ہے اور ایسا کرنے والے معاشرہ کے بدترین مجرم -

کئی - (حرف)

کئی* - سب ظاہر کرنے کے لئے (تاکہ - کے معنوں میں) - کئی لَا يَتَكْوٰنُ دَوْلَةً يَّتَمَّ الْاَعْيَانُ مِيْنَكُمْ* (۱۳۷) - تاکہ مال تم میں سے دولتمندوں کے اندر ہی گردش نہ کرتا رہے -

لِيَكَيْلًا - لِر + کئی* + لَا - تاکہ ایسا نہ ہو - (۱۳۸)

ک ی د

کَیْدٌ* - خبیثہ اور بدیر کو کہتے ہیں* - محیط ے تعریفات کے حوالہ سے لکھا ہے کہ اس کے معنی خبیثہ طریقہ سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچانا ہے - ** تاج و محیط -

پہنچانے کا ارادہ کرنا عین **۔ نیز یہ لفظ کوشش اور جدوجہد کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ بعض علمائے لغت نے کَتَبَہ اور مَتَكَّرَ کو ہم معنی قرار دیا ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ کَتَبَہ ضررِ زمانی، و مَتَكَّرَ خفیہ تدبیر اور ضررِ زمانی کو کہتے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ کَتَبَہ کے معنی حمیدہ طور پر گرفت کرنا ہیں لیکن اس میں یہ شرط نہیں کہ ایسی تدبیر کرنے والا بظاہر اس کے خلاف کرے جو وہ باطن چاہتا ہے۔ مگر یہ شرط مَتَكَّرَ میں ضروری ہے *۔ (لیکن یہ ماعصہ کلیہ نہیں)۔ راعب نے کہا ہے کہ کَتَبَہ ایک قسم کی چارہ ساری اور حبہ جوئی کو کہتے ہیں یہ اچھے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور برے معنوں میں بھی۔ اور بالعموم برے معنوں میں آتا ہے ***۔

کَاَدَ کے معنی ارادہ کرنے کے بھی آتے ہیں *۔ جنگ کرنے پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے *۔

قرآن کریم میں دشمنوں کی خفیہ یا عام تدبیر کو کَتَبَہ کہا گیا ہے۔ لَا يَتَضَرَّكُمْ كَتَبُهُمْ كَتَبَهُمْ شَيْئًا (۱۶۴)۔ ان کی سازشیں یا تدبیریں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیگی۔ ساحرین فرعون کی شعبدہ بازی کو بھی کَتَبَہ کہا گیا ہے۔ اِنَّمَا مَسْتَعْمِلُوْا كَتَبَهُمْ سَعِيرٍ (۴۹) جو کچھ انہوں نے بنایا ہے وہ سحر (بطل) کی شعبدہ بازی ہے، اور پس۔ سورہ یوسف میں عزیز مصر نے اہی یسوی سے کہا ہے کہ اِنْفِخْ فِيْهِ كَتَبِيْكَ۔ اِنْ كَتَبْتُمْ كَتَبْتُمْ عَطِيَّتِيْمْ (۲۸)۔ یہ محض تمہاری سازش ہے۔ اور تم عورتوں کی سازشیں پڑی ہی گہری ہوتی ہیں۔

دوسری طرف خدا نے حدود اپنی تدبیر کو بھی کَتَبَہ کہا ہے۔ اِنْفِخْ فِيْهِمْ يَتَكَبَّرُوْنَ كَتَبًا وَّ اَكْبَرًا كَتَبًا (۱۶۴)۔ یہ بھی ایک تدبیر میں لکھے ہوئے ہیں اور میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں۔ سورہ یوسف میں ہے کَتَبَ لِيْكَ كِتَابًا لِّتُؤْتِيَ سَفَا (۲۹)۔ اس طرح ہم نے ایک عمدہ تدبیر پیدا کر دی جس میں یوسف کا فائدہ تھا۔ یا وہ اس کے حسبِ منشا بھی۔ سورہ انبیاء میں ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے اپنی قوم سے کہا وَ تَاٰلِہٖٓ لَا يَكْفُرُوْنَ اَصْحٰبُ مَكْرٍ (۲۱) بخدا! میں تمہارے بتوں کو نقصان پہنچانے کی تدبیر کر کے رہونگا۔

سورہ طور میں مَتَكَبَّرُوْا اَيُّہٗ (۲۰)۔ یعنی وہ جو سازش (یا تدبیر) کا شکار ہو جائیں۔

*ح۔ **معبط۔ ***راعب۔

کَيْفَ (حرف)

کَيْفَ - کیسے - کیونکر - کس طرح کے معنوں میں - کَيْفَ
مَنْكُفَرُونَ يَا لَهِ (۲۸) - تم اللہ کا کس طرح انکار کرتے ہو - دوسری
جگہ ہے - کَيْفَ فَعَمِلَ رَبُّكُم (۱۹۹) - تیرے رب نے کیونکر کیا؟ (ان سے)
کیسا مع ملکہ کیا؟

ک ی ل

کَالِ الطَّعَامِ - بِكَيْفِئْتِهِ - كَيْلًا - غلے کو ماپا* - ذَاكَ لَوْ هُمْ
(۸۳) - جب انہیں ماپ کر دیتے ہیں - كَيْتَالًا (عملی) - کسی سے ماپ کر
لینا (۸۳) - تاج نے کال اور كَيْتَال دونوں ہم معنی بتا کر فرق یہ کیا ہے
کہ کال کے معنی ہیں، خود ناپ کر دوسرے کو دیا اور كَيْتَال کے معنی
ہیں اپنے لئے خود ناپ کر لیا* - رَاغِبٌ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ الطَّعَامِ کے معنی
بتائے ہیں میں نے اس کے لئے غلہ نہ ماپا، اور كَيْتَالُ الطَّعَامِ کے معنی، میں
نے اسے غلہ (ناپ کر) دیا، وَا كَيْتَالٌ عَلَيْهِ - میں نے اس سے ناپ کر
لیا* - ابن فارس نے اس کی تائید کی ہے - كَيْلٌ - بِكَيْتَالٍ - پیمانہ جس سے
غلہ وغیرہ کو ماپا جائے - (۱۸۳) خود (اس طرح ماپے ہوئے) غلہ کو بھی
کہتے ہیں (۱۹۹) - كَيْلٌ بِعَيْسٍ (۱۹۹) - ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر غلہ -
وَرَأَى كَرِيمٌ مِّنْ بَرٍّ تَكِيدُ لَهُ كَيْدٌ هُوَ كَيْدٌ لَا تَمْتَصُّهُمُ الْغِيَا
وَالْغِيَا (۱۸۸) - اس میں اگرچہ ترازو اور پیمانے کا ذکر ہے (کہ ماپ
اور تول میں کمی نہ کرو) لیکن اصولاً اس میں معاشی عدل کا بنیادی قانون
آگیا ہے - معاشی عدل کے معنی یہ ہیں کہ کسی کو اس کے حق سے کم نہ دیا
جائے، اور نہ ہی اپنے حق سے زیادہ لیا جائے۔ اس اصول کے ماتحت، سرمایہ داری
کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس لئے کہ (مثلاً) اگر ایک زمیندار یا کارخانہ دار کام کرنے
والے کو وہ سب کچھ دے دے جو اس نے پیدا کیا ہے تو اس سے اسے خود
کچھ نہیں ملتا - یہی قرآن کریم کا مسأله ہے - یعنی معاوضہ محنت کا ملکا -
وہیے کا نہیں - کام کرنے والے کی محنت کے ماحصل سے کچھ رکھ لینے والے
مُخْسِرِينَ ہیں (۱۸۸) -

اس لغات میں

آپ نے مختلف مقامات پر یہ پڑھا ہوگا کہ ”اس نکتہ کی وضاحت آپ کو پرویز صاحب کی فلاں کتاب میں ملیگی“۔ چونکہ قرآنی تعلیم سے متعلق یہ مباحث بڑے اہم ہیں اس لئے پرویز صاحب کی ان تصانیف کا مطالعہ بڑا ضروری ہے۔ بالخصوص حسب ذیل کتابوں کا مطالعہ۔

انسان نے کیا سوچا؟ گذشتہ اڑھائی ہزار سال میں، دنیا کے مختلف

مفکرین، مدیرین، مورخین اور سائنسدانوں نے انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے متعلق جو کچھ سوچا اور کہا ہے، اسے نہایت دلنشین پیرایہ میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اسکی روشنی میں قرآنی حقائق کی عظمت خود بخود سامنے آ جاتی ہے۔

سلیم کے نام خطوط۔ ہمارے نوجوان، تعلیم یافتہ طبقہ کے دل

میں، اسلام کے متعلق جس قدر شکوک اور سوالات پیدا ہوئے ہیں، ان کا نہایت اطمینان بخشنے والی جواب۔ انداز بیان دلچسپ، سلیس اور نہایت شگفتہ۔ کتاب تین جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔

ابلیس و آدم۔ اس میں، انسانی تخلیق اور نظریہ ارتقاء۔ قصہ آدم۔

ملانکہ۔ ابلیس۔ شیطان۔ حسد۔ وحی۔ نبوت۔ رسالت۔ عقل اور وحی کے دائرہ عمل جیسے اہم موضوعات پر تفصیلی بحث کی گئی ہے۔

جوئے نور۔ قرآنی تعلیم کو اچھی طرح سمجھنے کے لئے نبیائے

سابقہ کے احوال و کوائف اور اقوام گذشتہ کے وقائع و حوادث کا جائزہ ضروری ہے۔ یہ کتاب اسی سلسلہ زیریں کی پہلی کڑی ہے جس میں حضرت نوحؑ سے لے کر حضرت موسیٰؑ سے پہلے تک کے انبیاء کرامؑ کے حالات آگئے ہیں۔

(مستطیل)

برقِ طور - اسی سلسلہ کی دوسری کڑی ہے جس میں ہبی اسرائیل کی ہووی داستان اور ان کے انبیائے کرام^۴ کے احوال و کوائف شرح و بسط سے بیان کئے گئے ہیں۔ یہ درحقیقت قوموں کے عروج و زوال کے متعلق قرآنی اصول و قوانین کا بصیرت فروز مرقع ہے۔

شعلہ^۵ مستور - اس سلسلہ کی اگلی کڑی ہے جس میں آسمانی انقلاب کے عظیم داعی، حضرت عیسیٰ^۶ کی حیات طیبہ کے وہ گوشے سامنے لائے گئے ہیں جو اس سے پہلے عام طور پر نگاہوں سے اوجھل تھے۔ حضرت مریم^۷ کا ”جرم“ - جناب مسیح^۸ کی پیدائش - معجزات - کشمکش - واقعہ صلیب اور رفع الی السماء - نزول مسیح^۹ سے متعلق تمام مباحث آگئے ہیں۔

معراجِ انسانیت - یہ عظیم کتاب نبی اکرم^{۱۰} کی اس سیرتِ مقدسہ پر مشتمل ہے جو قرآن کریم کی روشنی میں مرتب کی گئی ہے۔ اس میں قرآنی فکر و نظام کے تمام گوشے نہایت حسین و جمیل انداز میں سامنے آگئے ہیں۔ اعلیٰ درجہ کے ولایتی کاغذ پر بڑے سائز کے فریب نوسو صفحات پر جگمگاتی ہوئی کتاب ہے۔

ان کے علاوہ

پرویز صاحب کی دیگر تصانیف اور ماہنامہ طلوع اسلام کیلئے ایک کارڈ لکھ کر تفصیل معلوم کریں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ل

ل - (حرف)

ل - ل - حسب ذیل معانی پیدا کرنے کے لئے آتا ہے :-

(۱) لِسْتَحْق - الْحَمْدُ لِلَّهِ (۱/۱) - حمد کا حق صرف اللہ ہی کو حاصل ہے -

(۲) کسی کے لئے کسی چیز کا مخصوص ہونا - وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ (۱۱/۵۸) - خصوصیت سے اپنے لئے وہ چیز چاہتے ہیں کہ جو ان کے نزدیک پسندیدہ ہے -

(۳) اظہار ملکیت کے لئے - لَنْتَهُ مَتَافِي السَّمُوتِ وَمَتَافِي الْأَرْضِ (۱۸/۱۸) - کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے سب اس کی ملکیت ہے -

(۴) فائدہ حاصل کرنے کے لئے - وَالنَّارُ الْوَحْدُ الْوَحْدُ (۱۱/۱۱) - ہم نے اس کے لئے اوجھ کو نرم کر دیا - یعنی لوہے کو نرم کر دیا تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے (لام ملکیت اور لام انتفاع کے فرق کو ملحوظ رکھنا نہایت ضروری ہے) -

(۵) سبب ظاہر کرنا ("تاکہ" کے معنوں میں) - وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ كَذْرَ لَيْسَتَيْنِ لَيْتَقَامِ (۱۱/۱۱) - اور ہم نے تیری طرف یہ قرآن کریم نازل کیا ہے تاکہ تو اسے لوگوں کے لائے کے لئے ظاہر کر دے -

(۶) نفی کی تاکید کے لئے - مَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ (۱۱/۱۱) - اللہ تمہیں غیب پر ہرگز مطلع نہیں کرنا -

(۷) اِلٰی (کی طرف) کے لئے - یٰۤاَنۡسَیْ رَیۡبُکَ اَوْۤ اٰمٰی لَہَا (۱۱۱)۔
کیونکہ تیرے رب نے اسکی طرف وحی کی ہے۔

تَتَّکُ کے معنوں میں - کَعَلَّ بِتَجَرِّیْ لَا جَلَ مَسَّغٰی (۱۱۲)۔ ہر
ایک وقت مقررہ تک چل رہا ہے۔ دوسری جگہ اِلٰی اَجَلَ (۱۱۳) آیا ہے
جس کے معنی ”وقت مقررہ تک“ ہیں۔

(۸) عَلٰی (اوپر) کے معنوں میں - وَتَدَّۡہُ لِیَتَجَبَّیۡنَ (۱۱۴)۔ اور اس
نے اسے پیشانی کے ایک کنارے پر (کے بل) لٹا دیا۔

مجازی طور پر عَلٰی اسوقت آتا ہے جب کوئی بات کسی کے خلاف
جائے۔ اور۔ ل۔ اس وقت آتا ہے جب وہ بات کسی کے فائدے کے لئے ہو۔
جیسے لَہَا مَا کَسَبَتْ وَعَلٰیہَا مَا کُتِبَتْ (۱۱۵)۔ ”جو کچھ
کوئی اچھا کام کرے وہ اس کے فائدے کے لئے ہے اور جو کچھ کوئی برا کام
کرے وہ اسکے خلاف جائیگا۔ اس کا نقصان اسے ہوگا“۔ لیکن بعض اوقات
ل بھی عَلٰی کے معنوں میں آجاتا ہے۔ وَ اِنْ اَسَاۡتُمْ فَلَہَا (۱۱۶)۔ اگر
تم برائی کرو گے تو اسکا نقصان تمہیں ہی ہوگا۔ یا وَلَہُمُ الشَّکۡرُ وَلَہُمُ
سُوۡءُ الْقَدَارِ (۱۱۷)۔ ان کے لئے محرومی ہے۔ ان کے لئے بہت برا گھر ہے۔

(۹) لٰی (میں) کے معنوں میں - وَنَضَعُ الْمَوَازِیۡنَ الثَّقٰلَۃَ
لِیَمُوۡزَ الْوِزۡنَ الثَّقِیۡمَۃَ (۱۱۸)۔ اور ہم لیامت کے دن (قیامت میں) انصاف کی
میزانیں کھڑی کریں گے۔

(۱۰) عِندَ (کے پاس۔ کے قریب) اور بَعْدَ کے مفہوم کے لئے۔
جیسا کہ بعض کے نزدیک۔ اَقِیۡمِ الصَّلٰوۃَ لِیَدُلُّوۡکَ الشَّمْسُ اِلٰی
مَسٰقِیِّ الْاٰثِلِ (۱۱۹) میں لِیَدُلُّوۡکَ الشَّمْسُ سے مراد ہے دلوک شمس
کے قریب۔ یا دلوک شمس نے بعد۔ لیکن۔ ل۔ بعض اوقات میں (یہ) کے
معنوں میں بھی آتا ہے۔ اس لئے اسکے معنی دلوک شمس سے لیکر مَسٰقِیِّ الْاٰثِلِ
تک بھی ہو سکتے ہیں۔

(۱۱) مَفْعُول کو واضح کرنے کے لئے۔ جیسے لَا تَقۡتُلُوۡا اِلۡمَٰنَ
یُقَتَّلُ (۱۲۰) کہ کہو اس شخص کو جو قتل کر دیا جائے۔

(۱۲) اِنْ یا قسم کے بعد تاکید کے لئے۔ لَعَنَۡمُرُکَ اِثۡمُہُمۡ لَنَفِیۡ
سُکَّرِۡتِہِمۡ یَعۡمَہُوۡنَ (۱۲۱)۔ تیری عمر کی قسم۔ وہ اپنی بد مستی

میں اندھے ہو رہے تھے۔ نیز قنورِ یسک لَنَدَعُشْرَ نَاقِهِمْ (۱۱۸) تیرے رب کی قسم ہم بالضرور انہیں اکٹھا کر لائیں گے۔

(۱۳) کبھی زائد بھی ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اسکی بہت سی مثالیں ہیں۔ جیسے۔ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ (۲۳۳)۔ یہاں مَا تُوعَدُونَ کا بھی وہی مفہوم ہے۔

(۱۴) کبھی یہ ابتدائے کلام کے لئے بھی آتا ہے (کہ، کے معنوں میں)۔ اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ ..... (۱۸)۔ جب انہوں نے کہا کہ یوسف اور اسکا بھائی ....

(۱۵) کبھی یقیناً کے معنوں میں (تاکید کے لئے) آتا ہے۔ لَمَسْجِدٍ أُسُوسُ عَلَى النَّبِيِّ (۱۰۸)۔ یقیناً وہ مسجد کہہ جسکی بنیاد ہی تلاویں پر دکھی گئی ہو۔

لَا (حرف)

”لا“۔ نہیں کے لئے آتا ہے۔ لَا تَتَضَرَّبْ۔ مت مار۔ اس کے علاوہ ذیل کے معانی کے لئے بھی آتا ہے۔

(۱) نفی جنس کے لئے۔ یعنی جس چیز کی یہ نفی کرتا ہے اس کی پوری کی پوری جنس کی نفی کرتا ہے۔ لَا رَيْبَ لِي بِهِ (۲)۔ اس میں کسوف شک و شبہ یا اضطراب کی بات نہیں۔

(۲) لَيْتُمْ (نہیں) کے معنوں میں۔ لَا أَحْضَرُ مَعِيَ ذَا لِكِتْ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا رَفِي كَيْتِبْ سَيِّئِينَ (۱۶)۔ نہ اس سے چھوٹی اور نہ بڑی۔ وہ سب ایک واضح کتاب کے اندر ہیں۔

(۳) لَا جَرَمَ۔ معاویہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں۔ ”حق یہ ہے کہ“۔ جیسے (۱۱۱) میں۔

(۴) کبھی یہ جملے کے شروع میں اس طرح آتا ہے جیسے کسی کی بات کا جواب دیا جا رہا ہو۔ مَثَلًا لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ (۲۱)۔ نہیں! میں اس شہر کو شہادت میں بھی کرتا ہوں۔

(۵) کبھی یہ زائد ہوتا ہے۔ مَثَلًا مَا مَنَعَكَ آلَا (آن + لا) تَسْجُدَ اِذْ أَمَرْتُكَ (۱۶)۔ جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو پھر وہ کولسی بات تھی جس نے تجھے سجدہ کرنے سے منع کر دیا۔ اگر یہاں ”لا“ نہ ہو جب بھی وہی معنی ہونگے۔ جیسے (۳۸) میں ہے۔ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ۔

الْاَلَاتُ

الْاَلَاتُ - عہد جاہلیت میں طائف میں قبیلہ ثقیف کا بت تھا۔ یہ مؤنث ہے (۵۳/۱۹)۔ اسٹے اسے دیوی کہنا چاہتے۔

لَا (حرف)

لَا تَ - نہیں کے معنوں میں۔ قرآن حکیم میں ہے "وَلَا تَحِیْثُنْ مَنَاصِیْرَ" (۳۸)۔ خلاصی کا وقت نہیں رہا تھا۔ بعض نے کہا ہے کہ لَا تَ میں لَا نفی (نہیں) کے لئے ہے اور تَاء (ت) زائد ہے۔ مگر یہ زائد تاء حِیْثُنْ کے ساتھ ہی آئی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ (لَا تَ) فعل ماضی ہے جس کے معنی نَقَضْ کے ہیں۔ (جیسا کہ ل۔ ی۔ ت کے عنوان میں بیان ہوگا)۔ بعد میں یہ صرف نفی کے لئے استعمال ہونے لگا۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ لَیْسَ ہے۔ سین کو تاء اور تاء کو الف سے بدل کر لَا تَ بنا لیا۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ ایک مستقل لفظ ہے اور نفی کے لئے آتا ہے *۔

لَا اِلٰهَ اِلَّا

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَلْحَمْدُ - یعنی نہ تھا۔ عورت نے اپنی آنکھوں کو چمکایا۔ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَلْحَمْدُ - آگ بھڑکی اور روشن ہو گئی *۔ "قُلُوْا لَیْسَ" (جمع لَا اِلٰهَ)۔ سوچو۔ کیونکہ وہ چمکدار ہوتے ہیں *۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی چمکدار ہونے کے ہیں۔

سورۃ حج میں جنتی معاشرہ کے اسبابِ زینت میں لَوْ لَوْ (لَوْ) بھی آیا ہے۔ سوئے کے کٹے۔ سوئے - سوئے - ویشم کا لباس - یعنی سرداریوں اور سرفرازیوں کے تمام نشان و سامان - یہ ہیں جنتی معاشرہ کے سامانِ زینت و اسبابِ آرائش و زیبائش - یعنی وہ معاشرہ جس میں قوت و سطوت اور آسائش و آرائش کے تمام سامان باقراط موجود ہوں اور ان کی تقسیم اور استعمال قوانینِ خداوندی کے مطابق ہو۔

لَا اِلٰهَ اِلَّا

لَا اِلٰهَ اِلَّا (ل۔ ا۔ ن۔) ایسا نہ ہو کہ۔ یا۔ تاکہ نہ۔ لَیْسَ اِلَّا بِمَعْلَمِ اَهْلِ الْکِتَابِ (۲۹/۵۴)۔ تاکہ اہل کتاب جان لیں کہ۔ . . . اس مثال میں لَا زائد ہے۔

* ناچ۔ ** ناچ و راغب و محیط۔

ل ب ب

اَلْتَّبِیُّ عَلَیْهِ لَا مَسْرُورَ - کسی بات پر ہفتگی سے جما رہا اور اسے نہ چھوڑا - رَجُلٌ لَّبَّیْ - وہ شخص جو اپنے کام کاج میں لگا رہے اور اسے چھوڑے نہیں - اَللَّسْبُ - کسی امر پر قائم رہنے والا، اسی لئے اس کے معنی قیام کرنے کے بھی ہوئے ہیں - اَلْتَّبِیُّ بِاَلْمَسْکَانِ - اس نے فلاں مقام پر قیام کیا * - ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی (۱) جمع رہنے اور ساتھ لگا رہنے اور (۲) خالص اور عمدہ ہونے کے ہیں -

لَبَقِیْتُكَ - میں آپ کی فرمانبرداری کو اپنے اوپر لازم سمجھتا ہوں - میں آپ کی اطاعت پر قائم ہوں - بعض نے کہا ہے کہ یہ دَآرِیُّ تَلَبُّ دَآرَہُ سے ماخوذ ہے - یعنی میرا گھر اس کے گھر کے سامنے ہے - لہذا لَبَقِیْتُكَ کے معنی ہیں میرا رخ آپ کی طرف ہے * -

لُسْبٌ - ہر چیز کے خالص حصے کو کہتے ہیں - لُسْبٌ مَغْزٌ، گری - لُسْبٌ اَللَّغْوُزَ - بادام کو توڑ کر اس کا مغز نکال لیا * - اَللَّسْبُ - سینہ کا وہ حصہ جس پر ہار پہنتے ہیں * -

اَللَّسْبُ عَقْلٌ - و کہنے میں - اس کے جمع اَللَّسْبَابُ ہے - صاحب محیط نے لکھا ہے کہ یہ لفظ سریانی کے لِبْسُو یا عبرانی کے لِبْ سے ماخوذ ہے جن کے معنی دل کے آتے ہیں - عربی میں دل کو اَللَّسْبُ اس لئے کہتے ہیں کہ وہ (بادام کے مغز کی طرح) چربی سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے ** - رَاغِب نے کہا ہے کہ لُسْبٌ نیز اور خالص عقل کو کہتے ہیں جو آمیزش سے پاک ہو *** - (یعنی جو جذبات کی آمیزش سے پاک ہو - جو جذبات کے تابع نہ چلے) -

قرآن حکیم نے اُولِی الْاَلْبَابِ (۱۸۹) کو خاص امتیاز کا حامل قرار دیا ہے اور ان کی بڑی تعریف کی ہے - یہ وہ صاحبانِ عقل و بصیرت ہیں جو عقل کو جذبات کی لونڈی بنانے کے بجائے اُس سے وحی کی روشنی میں کام لیتے ہیں - اس طرح یہ عقل، عقل خود ہیں کے بجائے عقلِ جہاں بین بن جاتی ہے - عقلِ خود ہیں انسان کو صرف اس کے انفرادی مفاد کے حصول کی راہیں بتاتی ہے اور عقلِ جہاں ہیں اُسے نوعِ انسانی کی رویت عامہ پر آمادہ کرتی ہے - اسی لئے قرآن حکیم نے اُولِی الْاَلْبَابِ کے بعد کہا ہے کہ اَلَّذِیْنَ یَتَذَكَّرُوْنَ اِنَّہُمْ ہُمْ (۱۸۹-۹۰) یعنی وہ صاحبانِ عقل و بصیرت جو اٹھتے،

بیٹھتے، لیٹے، ہر وقت قانونِ خداوندی کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ وحی کی روشنی میں عقل کی آنکھ سے کام لینا، یہ ہے مومن کا شعارِ زندگی۔ ان میں سے اگر ایک چیز کی بھی کمی ہو تو وہ مومن نہیں کہلا سکتا۔

ل ب ث

لَبِثَ يَلْبِثُ لَبِثًا وَ لَبِثًا وَ لَبِثًا - رہنا۔ ٹھہرنا۔ رکنا۔ بیڑ دیر کرنے اور انتظار کرنے کے معنوں میں اہی آتا ہے۔ اَللَّابِثُ - توقف۔ اقامت۔ توقف کرنے کے معنوں میں (۳۳) میں آیا ہے *۔ لَبِثَ بِالْمَكَانِ - کسی مقام پر جم کر ٹھہرا۔ وہاں مستقل رہا *۔ لَابِثٌ - ٹھہرنے والا۔ قیام کرنے والا۔ اس کی جمع لَا يَبِثُونَ اور لَا يَبِثِينَ ہے (۳۸)۔

مخالفین عرب، نبی اکرمؐ سے آپ کے دعوائے نبوت کی دلیل مانگتے۔ یعنی وہ کہتے کہ اس بات کا ثبوت کیا ہے کہ آپ اپنے دعوائے نبوت میں سچے ہیں۔ اس کے جواب میں نبی اکرمؐ نے فرمایا کہ لَتَقْدُ لَبِثُ لَبِثُكُمْ عَمْرًا مِّنْ قَبْلِهِمْ اَفَلَا تَعْقِلُونَ (۱۶)۔ میں نے (دھوائے نبوت سے) قبل، تمہارے اندر اپنی عمر بسر کی ہے۔ کیا تم اس سے اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس قسم کی زندگی ایک سچے انسان کی زندگی ہوتی ہے یا جھوٹے کی؟ تم اگر عقل و خرد سے کام لو تو میری زندگی میری صداقت کی زندہ شہادت بن کر تمہارے سامنے آ جائے۔ میں تم میں کوئی اجنبی نہیں ہوں کہ تمہیں معلوم نہ ہو کہ میں سچا ہوں یا جھوٹا۔

پھر کیجئے کہ کس قدر زبردست ہے یہ شہادت جسے نبی اکرمؐ نے اپنی صداقت کے ثبوت میں پیش کیا ہے۔ اسی شہادت کہ اس کے خلاف کوئی ایک حرف بھی نہیں کہہ سکتا۔ سچے کی نشانی یہ ہے کہ وہ (دوستوں کی محفل میں نہیں بلکہ) مخالفین کے گھرے مجمع میں پوری جرأت سے کہہ سکے کہ میری زندگی میری صداقت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔

ل ب د

لَبِثَ بِالْمَكَانِ - کسی جگہ قیام کرنا اور اس جگہ سے چمٹ جانا۔ لَبِثٌ - نمنہ کو کہتے ہیں جس میں آون کو گتھ گتھ کر جھابا جاتا ہے۔ سی سے مال لَبِثٌ کے معنی ہیں کثیر دولت۔ بہت زیادہ جمع شدہ مال *۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز کا اوپر تلے جمع

ہونا ہیں۔ قرآن کریم میں ہے اَمْ لَمْ تَكُنْ مِنْ سَابِقِيْنَ (۳۶)۔ میں نے بہت سا جمع کردہ مال ضائع کر دیا۔ اَلْاِنْسَانُ لَبِيْدٌ کے معنی ہیں لوگ ہکچکا جمع ہیں۔ اوپر تلے اکٹھے ہیں *۔ قرآن کریم میں ہے يَتَكُوْنُوْنَ عَنْ يَدَيْهِ لَبِيْدًا (۹۶)۔ وہ اس پر هجوم کر کے ٹوٹ پڑے۔ لَبِيْدٌ الْقَوْمُ يَا لَئِىْرَجُلٍ۔ لوگوں نے اس آدمی کو گھیر لیا اور اس کے پاس سے نہ ہٹے۔

ل ب س

لَبَسَ۔ يَلْبَسُ۔ لَبْسًا کے معنی ہیں خلط ملط مت کر دینا۔ مشتبہ کر دینا *۔ اس کے اصلی معنی چھپانے کے ہیں۔ اسی سے خلط ملط کر دینے اور مشتبہ بنا دینے کا مقہوم آگیا **۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ (۲۴) حق اور باطل کو باہم خلط ملط مت کرو۔ مشتبہ کرنے کے معنوں میں یہ لفظ (لَبَسَ) میں آیا ہے۔ وَلَلْبَشَاسُ عَلَيْهِمْ مَاتَا يَلْبِسُوْنَ۔ "انہوں نے جس اشتباہ میں اپنے آپ کو ڈال رکھا ہے، ہمارا (قانون سکافات) انہیں اس اشتباہ میں مبتلا رکھیکا"۔ لَبَسَ۔ يَلْبَسُ۔ لَبْسًا کے معنی ہیں پہنا۔ اَللَّبْسُ۔ اَللَّبْسُ۔ اَللَّبْسُ۔ جو کچھ پہنا جائے *۔ اَللَّبْسُ۔ شوہر اور بیوی کو کہتے ہیں *۔ قرآن کریم میں ہے۔ هُنَّ لَبَاسٌ لَّكُمْ وَ اَنْتُمْ لَبَاسٌ لَّهِنَّ (۶۸)۔ میان بیوی کا ایک دوسرے کا ساتھ بدن اور لباس کا ساتھ ہے (کہ ان کے درمیان کوئی تیسری چیز حائل نہیں ہوتی۔ ان میں گہری راز داری ہوتی ہے)۔ اَللَّبْسُ۔ زہ اور ہتیار کو بھی کہتے ہیں *۔ قرآن کریم میں زہ بنانے کے لئے مَنَّعَةَ لَبْسُوْا۔ آہا ہے (۱۸)۔ لَبَسَ فُلَانٌ اِسْرَاقًا۔ فلاں شخص ایک عرصہ تک ہورت سے متمتع ہوتا رہا۔ (ان کا باہمی اختلاط رہا)۔

اَمْرٌ مُّتَلَبِسٌ اور مُتَلَبِسٌ۔ مشتبہ امر *۔ اَلتَّلْبِيسُ۔ حقیقت کی پردہ پوشی کرنا اور اسے خلاف واقعہ بنا کر دکھانا **۔ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ (۵۵)۔ یہ لوگ حیاتِ نو (نئی پیدائش) کے بارے میں شبہے میں ہیں۔ انہیں اس باب میں کچھ (Confusion) سی ہے۔

قرآن کریم ہر بات کو نکھار کر سامنے لاتا اور ہر شے کو الگ الگ کر کے دکھاتا ہے تا کہ حقیقت کے سمجھنے میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہ رہ جائے۔ کہیں ابہام نہ ہو۔ التباس نہ ہو۔ ہر بات واضح، کھلی کھلی اور

صاف صاف ہو۔ اس کے نزدیک کیتمان حقیقت (حقیقت کو چھپانا) ہی جرم نہیں بلکہ حق کو باطل کے ساتھ معطوط کرنا بھی جرم ہے (۲۴)۔ لہذا حق کی باطل کے ساتھ مفاہمت (Compromise) کا بھی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ حق ، حق ہے اور باطل ، باطل۔ دونوں آپس میں مل نہیں سکتے ، چہ جائیکہ حق کو چھپایا اور باطل کو حق بنا کر دکھایا جائے۔ حق کو باطل کے ساتھ ملانے (تلبیس۔ حق و باطل) کے معنی یہ ہیں کہ وحی (قرآن کریم) کے ساتھ غیر از وحی اسور کو بھی دین بنا دیا جائے۔ ہم نے یہی کچھ کر رکھا ہے ، اور اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں۔

ل ب ن

الْقَلْبَيْنِ*۔ دودھ*۔ (الْقَلْبَيْنِ*۔ اینٹ جس سے عمارت بنائی جاتی ہے)۔ قرآن کریم میں ہے۔ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّرْبِ یٰۤیْنَ (۱۶)۔ خالص دودھ جو پینے والوں کے لئے خوشگوار ہے۔

ل ج ا

تَجَاً وَالتَّجَاً التَّجَاً۔ اس نے اس کی طرف ہٹا لی۔ التَّجَاً* الیٰی مَعْتَدًا۔ ایسے کسی چیز کی طرف معبود کیا۔ التَّجَاً فُلَانًا۔ اس نے فلان کو بچھا لیا۔ اپنی حفاظت میں لے لیا**۔ تَدَجَّجًا مِّنْهُمُ*۔ وہ ان سے الگ اور ان کے زمرہ سے علیحدہ ہو کر دوسرے لوگوں کی طرف مائل ہو گیا*۔ اَلَّا تَجَاً وَالتَّجَاً۔ جانے ہٹا۔ بچنے اور محفوظ رہنے کی جگہ* (۱۶)۔

ل ج ج

الْأَشْجُّ وَالشَّجَّةُ*۔ گہرا پانی۔ لَجَّ الشَّجَرُ۔ دریا کے درمیان وہ گہرے پانی کا مقام جہاں سے اس کا کنارہ نظر نہ آئے۔ شَجَرَ لَّجَجًا*۔ وسیع گہرے پانی والا دریا۔ أَلْقَجَجُ*۔ جھکڑے میں بڑھتے چلے جانا ، خواہ اپنی غلطی بھی واضح کیوں نہ ہو جائے۔ جھکڑے یا مخالفت کرنے میں برابر اصرار کرنے جانا**۔ اس سے فعل لَجَّ فِي الْأَمْرِ استعمال ہوتا ہے۔ ابن فارسی نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی کسی چیز کا اپنے اجزاء پر بار بار ہٹنا اور ہٹانا ہیں۔ أَلْقَجَجُ*۔ اصرار کو کہتے ہیں۔ لَجَّ الشَّجَرُ۔ سمندر کے بڑے حصے کو اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں سمندر کے اجزاء اوپر تلے پلٹتے رہتے ہیں۔

*ناج۔ **ناج و معیط۔

راغب نے لَجَجَ کے معنی بار بار ہلنے اور آنے رہنے کے کئے ہیں اور اس سے لَجَجَ البَحْرِ کے معنی سمندر کی موجوں کے بار بار آنے اور ہلنے کے ہیں۔ نیز اس نے لَجَجَ کے معنی منع کئے ہوئے کام سے باز نہ آنے اور اسے کرتے چلے جانے کے کئے ہیں**۔

سورة ملک میں ہے۔ بَلْ لَّجَّوْا فِي عُتُوٍّ وَنُفُوْرٍ (۱۶)۔ وہ اپنی نفرت اور سرکشی میں موج در موج آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ سورة نمل میں ہے۔ حَسْبَيْتَهُ لَجَجَ (۱۶)۔ اس نے اسے گمراہی سمجھا۔ سورة نور میں ہے بَحْرٍ لَّجَجِي (۲۲)۔ گمراہ اور وسیع سمندر۔

ل ح د -

الْاِتِّحَادُ۔ وہ کھڑا یا ٹکاف جو قبر کے ایک پہلو سے عرضاً کھود کر بنایا جاتا ہے اور اس میں مردہ دفن کیا جاتا ہے۔ (سرِ خلافِ ضَرْبِ رَجْع کے جو درمیان میں کھودا جاتا ہے)۔ لہذا، بقول ابن فارس، اس مادہ کے بنیادی معنی درمیان سے ہٹ کر ایک طرف کو مڑ جانا ہیں۔ لَتَحَدَّ الرَّايَةُ۔ وہ اس کی طرف مائل ہو گیا۔ جھک گیا*۔ یہی معنی اِلْتَحَدَ لَتَحَدَّ کے ہیں**۔ اَلْتَحَدَ۔ وہ دین حق سے مڑا اور ہٹا۔ اَلْاِلْتِحَادُ کے اصل معنی مڑنا، ہٹنا اور جھک جانا ہیں۔ درمیانہ روی کو چھوڑ کر ظلم کی طرف مائل ہونا*۔ سورة اعراف میں ہے اَلَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْ اَسْمَائِهِ (۱۶۶)۔ جو لوگ صفات خداوندی کے بارے میں اعتدال سے ہٹ کر ایک طرف کو جھک جاتے ہیں (جیسے عیسائی، کہ انہوں نے خدا کو صرف رحم کا پیکر تصور کر لیا اور اس کے قانونِ مکافات سے الگ ہٹ گئے) اسی کا نام غلو فی الدین ہے (۱۶۶)۔ دوسری جگہ ہے۔ اَلَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْ اٰيَاتِنَا (۱۶۷)۔ جو لوگ ضابطہ خداوندی میں الحاد برتتے ہیں۔ اعتدال کی راہ چھوڑ کر ایک طرف کو ہٹ جاتے ہیں۔ انحراف کرتے ہیں۔ سورة حج میں ہے وَ مَن يُّرِدْ لِيُتِمِّرْ بِاِلْتِحَادٍ يُّفْلِتْ (۲۵) جو کوئی اس میں ظلم کے ساتھ کجروی اور بے باکی کا ارادہ کرے۔ جو سیدھے راستے سے ہٹ کر ایسے (کعبہ کو) غلط مقاصد کے لئے استعمال کرنے لگ جائے۔ سورة نعل میں ہے۔ لِيْسَانَ الَّذِيْ يُلْحِدُوْنَ اِلَيْهِ . . . . . (۱۶۷)۔ وہ شخص جس کے متعلق یہ اعتراض کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کو قرآن کریم سکھا جاتا ہے، اس کی زبان (تو عجمی ہے)۔ یہاں اِلْتِحَاد کے معنی ہیں کسی غلط بات کو کسی کی طرف بطور اعتراض منسوب کرنا۔ یعنی راستی سے ہٹ کر، کسی کی طرف غلط بات کو منسوب کر دینا۔

مُسْتَعْدًا (۱۸/۱) پناہ گاہ - وہ جگہ جسکی طرف انسان (اپنے راستے سے ہٹ کر) پناہ کے لئے جائے۔ سرنگ یا زمین دوز راستہ کو بھی کہتے ہیں*۔
 سورة اعراف کی جس آیت کو اوپر درج کیا گیا ہے اُسے ایک بار پھر سامنے لائیے کیونکہ وہ ایک عظیم حقیقت کو بے نقاب کرتی ہے۔ پوری آیت ہوں ہے۔ وَ لِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوْهُ بِهَا - وَذَرُوْا الَّذِیْنَ یُبْلِحُوْنَ فِیْ اَسْمَائِهِ - سَیَجْزُوْنَ مَا کَانُوْا یَعْمَلُوْنَ (۱۸/۱۰)۔
 تمام صفات پورے اعتدال اور تناسب کے ساتھ، اللہ کے لئے ہیں۔ اُسے انہی صفات کے ساتھ پکارو۔ اور جو لوگ اس کی صفات میں (اعتدال سے ہٹ کر) کسی ایک طرف نکل جاتے ہیں، انہیں چھوڑ دو۔ انہیں ان کی اس غلط روش کا نتیجہ بہت جلد مل جائیگا۔

خدا کی ذات تمام صفات کی حامل ہے، اور وہ صفات انتہائی اعتدال اور تناسب کے ساتھ اس میں جمع ہیں۔ ہم ان صفات کو خود اپنی ذات میں اجاگر کرنے جاؤ لیکن اسی اعتدال و تناسب کے ساتھ۔ جو لوگ صفاتِ خداوندی کے توقائل میں لیکن ان میں اعتدال اور تناسب کو ملحوظ نہیں رکھتے، وہ ملحد ہیں۔ تمہارا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ ان کی اس غلط روش کا نتیجہ ان کے سامنے آ جائے گا۔ تم نے ان کی پیروی نہ کرنا۔

غور کیجئے کہ یہ کتنی بڑی حقیقت ہے جسے سامنے لایا گیا ہے۔ ملحد وہ نہیں جو خدا کی ذات یا اس کی صفات کا منکر ہے۔ ملحد وہ ہے جو انہیں مانتا ہے لیکن کسی ایک صفت میں افراط سے کام لیکر تناسب کو ہکا بکا دیتا ہے۔ یہ غلط روش ہے۔ اسلام کے معنی یہ ہیں کہ صفات ہوں یا قوانین (۱۸/۲) دونوں میں پورے پورے تناسب کو قائم رکھا جائے۔

ل ح ف

الْاِحْفَافُ - سردی میں جس کپڑے کو اوڑھا جائے اور اس میں لپٹا جائے۔ لعاف، کمبل وغیرہ جو تمام کپڑوں کے اوپر اوڑھا جاتے ہیں*۔ این فارمن نے اس مادہ کے بنیادی معنی لپٹ جائے، حاتھ چمٹے اور لگے رہنے کے بتائے ہیں۔ لَحَفَهُ - اس نے اُسے لعاف سے ڈھانپ دیا۔ اِلْتَحَفَ بِهِ - وہ اس میں لپٹ گیا*۔

سورہ بقرہ میں ہے - لَا یَسْتَلُوْنَ النَّارَ اِلْحِفَافًا (۲/۲۶)۔ وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے۔ مانگتے ہوئے چمٹ نہیں جاتے۔ استعارۃً اسکے معنی ہوتے ہیں کسی کام کو بہت مبالغہ (شدت اور زیادتی) سے کرنا**۔

ل ح ق

لَحِيقَتُهُ - پتلحقتہ 'وَالْحَقَّتْ' لَحِيقًا - کسی چیز کو ہا لینا - اس سے جا ملنا - اَلْحَقَّتْ یہ - اسے اس کے پیچھے لگایا، اس سے ملا دیا - یہ لازم اور متعدی دونوں طرح مستعمل ہے - اَلْحَقَّتْ لَحِقٌ - وہ آدمی جو اپنے خاندان کو چھوڑ کر کسی دوسرے خاندان کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہو - لہذا اس کے معنی کسی کے - اقیہ ملی جانے کے ہیں - قَلَّ حَقَّتْ اِلَیْكَ اَبٌ - سواہر ان ایک دوسرے سے ملتی چلی گئیں * - سورہ یوسف میں حضرت یوسفؑ کی دعا ہے - وَالْحَقِیْنِیْ بِاَلْعَالِیِّیْنِ (۱۲۱) - مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے - مجھے ان کے زمرے میں شامل کر دے - سورہ جمعہ میں نبی اکرمؐ کے متعلق ہے کہ وہ اپنے مخاطبین کے لئے بھی رسول ہیں - وَآخِرُیْنِ مِیْنَهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِرَبِّهِمْ (۱۲۲) - اور ان اقوام کے لئے بھی جو ابھی ان سے نہیں ملیں - یعنی ان کے بعد آنے والی اقوام - اس لئے کہ حضورؐ خاتم النبیین ہیں اور تمام اسوع انسانی کے لئے رسول ہیں - اس لئے آپؐ کی رسالت تمام آنے والی اقوام کے لئے بھی اسی طرح ہے جس طرح اسوقت کی مخاطب قوم کے لئے تھی - اس لئے حضورؐ کے بعد کسی اور نبی کے آنے کا عقیدہ باطل اور قرآن کریم کے دیکر خلاف ہے -

ل ح م

لَحْمَتُهُ - فراہت - رشتہ داری - نیز کھڑے کا پانا، جو تانے کے ساتھ ملکر کھڑا بناتا ہے - ابن فارس نے اس مادہ کے بنیادی معنی ایک چیز کا دوسری چیز میں گھسنا اور گتھ جانا بتائے ہیں - گوشت کو اَللَّحْمُ اسی لئے کہتے ہیں کہ اس کے اجزاء باہم دگر پڑتے ہوئے ہیں - اَللَّحْمَتُهُ - گھمسان کا رن - قتل و غارتگری کا بڑا واقعہ ** -

قرآن کریم میں لَحْمٌ اَلْغِیْثِیْر (سورہ کے گوشت) کی حرمت آئی ہے - (۱۲۳) - اَللَّحْمِ - وہ گھر چمکان لوگوں کی بہت غیبتیں کی جائیں ** - قرآن کریم نے بھی غیبت کو "مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے" تشبیہ دی ہے - (۱۲۴) - لَحْمٌ کی جمع لَحْمٌ - آئی ہے - (۱۲۵) -

ل ح ن

اَللَّحْنُ - اس مادہ کے اصلی معنی ہوتے ہیں صحیح جہت اور راہ اعتدال سے کسی ایک طرف کو مڑ جانا یا مائل ہو جانا * - اور اس کا مضموم یہ ہوتا ہے

کہ بات کو اس کے صحیح اسلوب اور مستعمل طریقہ سے ہٹا دینا۔ اسکی ایک شکل یہ ہے کہ خفیہ طور پر بعض الفاظ کے خاص معنی مقرر کر لئے جائیں۔ جب وہ لفظ بولا جائے تو عام لوگ اس کا مطلب اور لیں اور جسے وہ خاص معنی معلوم ہیں وہ اس کا مطلب دوسرا لے۔ اسکی دوسری شکل یہ ہے کہ خود لفظ کی ہیئت میں تبدیلی کر دی جائے۔ اور تیسری شکل یہ کہ الفاظ کا مفہوم بدل دیا جائے۔ یا انہیں بطور تعریض استعمال کیا جائے۔ اسی سے ایسے آدمی کو جو بہت ذہین ہو اور تعریض سے صحیح مقصود سمجھ جائے "لحن" کہلاتے ہیں۔** ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی دو ہیں (۱) کسی چیز کو اس کے صحیح رخ سے موڑ دینا۔ اور (۲) ذہانت اور ذکاوت۔

قرآن کریم میں منافقین کے متعلق ہے کہ وَلَتَعْمُرُنَّ بُيُوتَهُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (۲۴) یعنی وہ جس طرح الفاظ کو موڑ کر کسر کہتے ہیں اور صحیح مفہوم کو چھوڑ کر کلام کا تعریضی مفہوم لیتے ہیں، اس سے وہ پہچانے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ یہودیوں کے متعلق سورہ نساء میں ہے يَكُونُوا مِّنْ سَمِيعِنَا وَعَصِيْنَا وَاسْمَعُوا غَيُورٌ مَّسْمُوعٍ وَاعِيْنَا لِيَا اِبْنَالسِّينَةِ يَتِيمٌ (۲۶)۔ اس قسم کی دو جہن باتیں منافقین کیا کرتے تھے۔

الْبَاحِثُ۔ زبان اور بولی کو بھی کہتے ہیں۔ اور پڑھنے میں غلطی کرنے کو بھی چنانچہ لَا حِينَ۔ غلط ہونے والے کو کہتے ہیں۔ قَدْ لَحِنَ لَهْ لَحْنًا کے معنی ہیں اس نے اس سے اشاروں کنایوں میں اس طرح بات کی کہ وہ تو بات سمجھ جائے لیکن کوئی دوسرا آدمی نہ سمجھ سکے۔***

ل ح ی

لحنی۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اسکی بنیادی معنی دو ہوتے ہیں۔ (۱) بدن کا ایک ٹکڑہ یعنی جبڑا۔ اور (۲) کسی چیز کو چھل دینا۔ چنانچہ الْبَحَاءُ درخت کی چھال کو کہتے ہیں۔ الْبَحِيثَةُ۔ ڈاڑھی۔ الْبَحْنُ۔ جبڑا۔ ڈاڑھی اُگنے کی جگہ۔ لَحِيثٌ فَلَانًا الْبَحَاءُ۔ میں نے اسکو ملاست کی۔ لَح۔ ملاست کو۔ مَلَحِيْتُ۔ ملاست کردہ شخص۔ لَحَاءٌ مَلَا حَتَا۔ اس نے اس سے جھگڑا کیا۔ ایک دوسرے کو برا بھلا کہا۔ لعنت ملاست کی۔*

قرآن حکیم میں ہے۔ لَا تَاْخُذْ بِمِصْحَتِيْ (۲۶) اس کے لفظی معنی ہیں میری ڈاڑھی مت پکڑ۔ اور مفہوم یہ ہے کہ میری ملاست مت کر۔ ہماری زبان میں بھی ڈاڑھی نوجنا یا نچوانا اور پگڑی اچھالنا انہی معنوں میں بولتے ہیں۔

اگرچہ سورہ اعراف میں جو ہے وَأَخَذَ بِرْأْسِ أَخْيَرِهِمْ يَجْرُقُ إِلَيْهِ (۱۶۶)۔
 ”اس نے اپنے بھائی کے سر کو پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچا“۔ تو اس سے
 زبانی ملامت کے ساتھ ہاتھوں کی حرکت کا بھی اشارہ ملتا ہے۔

ل د د

لَدُنَّ کے اصل معنی ایسے شخص کے ہیں جس کی گردن کا پہلو بڑا
 سخت ہو اور اس کی وجہ سے اسے اس کے ارادہ سے موڑا نہ جاسکے۔ اس سے مراد
 ایسا شخص ہے جو بڑا جھکڑا لو اور خود سر ہو اور کسی کی بات مٹانے ہی
 نہیں۔ اسکی جمع لَدُنَّ آئی ہے *۔ اَللَّذِينَ دُنَّ اَنْ۔ گردن کے دونوں پہلو جو
 کانوں کے نیچے ہوتے ہیں **۔ نیز وادی کے دونوں کنارے۔ اس نہج سے
 لَدُنَّ کے معنی ”حق سے ہٹے ہوئے“ (جمع) آتے ہیں۔ نیز بات کو نہ
 مٹنے والے بہروں کو بھی کہتے ہیں۔ جھکڑا لو بھی گویا بہرہ ہوتا ہے،
 دوسرے کی نہیں سنتا اور اپنی کہے جاتا ہے۔ اَلَّذِينَ عَمَّئِنَّہُ۔ وہ اس سے ہٹ
 گیا۔ اَلَّذِينَ دُنَّہُ۔ میں نے اسے بہت جھکڑا لو پایا **۔ ابن فارس نے کہا ہے
 کہ اس کے بنیادی معنی (۱) جھکڑا کرنا۔ اور (۲) کسی چیز کا کنارہ ہیں۔

سورہ بقرہ میں ہے هُوَ الَّذِي اَلْخَسَمَ (۱۶۶)۔ وہ بہت ہی سخت
 جھکڑا لو ہے۔ سورہ مریم میں قَوْمًا لَّدُنَّا (۱۶۶) آیا ہے۔

لَدُنْ (لَدَى)

لَدُنْ۔ اس۔ نزدیک۔ مِّنْ لَّدُنْ۔ طرف سے۔ ہاں سے۔ مِّنْ لَّدُنْ۔
 حکیم۔ خبیث۔ (۱۶)۔ خدائے حکیم و خیر کی طرف سے۔

ہمارے ہاں (تصوف میں) ”علم لدنی“ کی ایک اصطلاح رائج ہے
 جس کا مطلب ہوتا ہے وہ علم جو کوئی شخص براہ راست خدا سے حاصل کرے۔
 مفہوم اس سے کشف یا الہام ہوتا ہے۔ جیسا کہ اَلْإِلْهَامُ (ل۔ ہ۔ م کے
 عنوان) میں لکھا گیا ہے، ختم نبوت کے بعد الہام یا کشف کا تصور غیر
 قرآنی ہے۔ اب انسان جو علم خدا سے براہ راست حاصل کرتا ہے وہ قرآن کریم
 کے اندر محفوظ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی شخص خدا سے براہ راست علم حاصل
 نہیں کر سکتا۔ خدا سے براہ راست علم کا نام وحی ہے جس کا سلسلہ نبی اکرمؐ
 پر ختم ہو گیا۔

لَذَيٍّ - لَذْنٌ کے معنوں میں آتا ہے - لَذَيٍّ الثَّحَابِ (۲۸)۔
گلوں تک - حلق کے نزدیک - حامی کے پاس - لَذَا الثَّحَابِ (۱۲)۔ دروازہ
کے قریب -

ل ذ ذ

الذِّقَّة - خواہش - وہ مزہ حوطیعت و مزاج کے مطابق ہو۔ اَلَمْ کی
ضد ہے۔ لَذَّةٌ - لَذَّابٌ - اس نے اسے لذیذ پایا * لذیذ سمجھا۔ قرآن کریم
میں ہے وَ تَلَذُّهُ الْاَعْْيُسُ (۳۳)۔ اس سے آنکھیں لذت یاب ہوتی ہیں۔
الذِّقَّة بمعنی لذیذ بھی آتا ہے، قرآن کریم میں ہے لَذَّةٌ لِلشَّيْطَانِ
(۳۶) یعنی والوں کے لئے لذیذ - صاحب محیط نے (کلیات کے حوالہ سے) لکھا
ہے کہ کسی مناسب و موافق طبع چیز کے، اس حیثیت سے کہ وہ موافق طبع
ہو، ادراک کر لینے کو لَذَّة کہتے ہیں۔ مثلاً قوت ذائقہ کے لئے شیرینی کا
مزہ الخ.....**۔

ل ز ب

لَزِبٌ کے بنیادی معنی کسی چیز کے قائم اور ثابت رہنے، جمے رہنے اور
ساتھ لگے رہنے کے ہوتے ہیں۔ لازِبٌ - لازم کو کہتے ہیں۔ (ابن فارس)۔
الْاَشْرُوبُ - چمٹا - طِیْنٌ - لازِبٌ (۳۶)۔ چمٹنے والی مٹی۔ اَلْاَزِبُ - وہ
چیز جو کسی کے ساتھ جم جائے۔ اس سے چمٹ جائے، اور اس پر ٹٹ ہو جائے۔
لَزِبَ الطِّیْنُ - مٹی جم گئی اور سخت ہو گئی۔ اَلْاَزْبَةُ - سخت قحط
سالی کو کہتے ہیں جو شدید طور پر چمٹ جاتی ہے **۔ (کیونکہ مصیبت کے دن
جلدی نہیں گزرا کرے)۔

انسانی تخلیق کے سلسلہ میں سورۃ الباقات میں ہے کہ اسے طِیْنٌ لازِبٌ
سے پیدا کیا گیا ہے (۳۶)۔ جب مٹی پانی کے ساتھ ملتی ہے تو اس میں زندگی
کے اولین جراثیم کی نمود ہوتی ہے۔ جیسے حوہ-ڑوں کے کنارے چھپی مٹی
سے چھوٹے چھوٹے جراثیم (Life - Cells) پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان سے زندگی
(Life) ارتقائی طور پر اوپر کو ابھرتی ہوتی پیکر انسانی میں آگئی ہے۔ (تفہیل
کے لئے دیکھئے میری کتاب "بلیس و آدم" میں عنوان - انسان)۔

ل ز م

لَزِمَ - پکڑا - لَزِمَ کسی چیز کا ہونا، ہمیشہ رہنا، ساتھ لگے
رہنا اور جدا نہ ہونا۔ اَلْمِلَزَمُ - شکنجہ۔ اَلْمِلَزَمُ - کسی کے ساتھ لگا
* تاج - ** محیط - *** تاج و راعب -

رہنے والا ۔ نیز گلے ملتے والے کو بھی کہتے ہیں * ۔ لَتَزِمَ الشَّقِیُّ * ۔ چیز ثابت اور دائم رہی ۔ لَتَزِمَ الْعَمَلُ قُلَانًا ۔ فلاں آدمی ہر سال واجب ہو گیا *** ۔ لَتَزِمَ الشَّقِیُّ ۔ کسی شے کا طویل عرصہ تک رہنا *** ۔ اللّٰیْزَامُ جو چیز آکر چپک جائے اور پھر الگ نہ ہو ۔ (۲۵) ۔

قرآن کریم میں ہے کہ حضرت نوح * نے اپنی قوم سے کہا کہ جو دعوت تم پر صاف اور واضح نہ ہو، ہو اُنْزِلْ مَکْتُوبًا وَاَنْشُرْ لَهَا کَارِهُوْنَ (۱۱۸) کہ، میں اسے زبردستی تمہارے گلے منڈھ سکتا ہوں ؟ ۔ سورۃ فتح میں ہے وَ اَنْزَلْنَاهُمْ کَلِمَةً التَّقْوٰی (۲۸) ۔ اس نے انہیں تقویٰ کی بات پر لگا دیا یعنی انہوں نے تقویٰ اختیار کر لیا ۔ وہ اس پر مضبوطی سے جم گئے ۔ سورۃ طہ میں عذابِ خداوندی کے متعلق ہے ۔ لَنَسْکُنَّ اِلَیْہَا (۲۴۶) ۔ وہ ان کے ساتھ آکر چپک جائے ولا تھا ۔

ل س ن

اس سادہ کے بنیادی معنی کسی چیز کی ایسی لمبائی کے ہیں جو نہایت لطیف ہو اور منقطع نہ ہو (ابن فارس) ۔ لِسَانٌ (جمع اللِّسَنَةُ) ۔ زبان (Tongue) ۔ (۲۱) ۔ لُغَتٌ (Language) (۲۲) ۔ لَوْتٌ گویائی * (۲۳) ۔ سورۃ مدہم میں حضراتِ انبیاء کرام * کے تذکرہ کے بعد فرمایا ۔ وَ جَعَلْنٰ اَلَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلَیْہَا (۱۱) ۔ صاحبِ تاج کے نزدیک یہاں لِسَانٌ کے معنی تعریف و توصیف ہے ۔ یعنی انہیں ایسا مقام عطا کر دیا کہ دنیا ان کا نام مدح و ستائش سے لپٹی ہے ۔ یا یہ کہ انہوں نے ہمیشہ خدا کی صداقتوں کو بلند کیا اور دنیا کے سامنے صدق کو پیش کیا ۔

قرآن کریم نے اختلافِ الوان و السنہ کو خدا کی نشانیاں قرار دیا ہے (۲۴) ۔ دنیا کی مختلف زبانوں کے متعلق تحقیقات کا سلسلہ تو ایک مسنت سے جاری تھا لیکن ہمارے زمانہ میں (Language) نے زبان سے آگے بڑھ کر فلسفہ کی سی حیثیت اختیار کر لی ہے ، جسے (Ernst Cassirer) کے الفاظ میں (The Philosophy of Symbolic Form) کہا جاتا ہے **** ۔ اس فلسفہ کی رو سے ” زبان ” کے متعلق عجیب و غریب حقائق متکشف ہو رہے ہیں ۔ علاوہ بریں ، ڈاکٹر یکی (Bucke) نے اپنی کتاب (The Cosmic Consciousness) میں زبانوں کے تجزیہ سے قوموں کی تہذیب و ثقافت کے متعلق جو اصول بیان کئے ہیں ان سے بھی یہ

* تاج ۔ ** محیط ۔ *** راغب ۔ **** بدعوہ (Cassirer) کی ایک کتاب کا بھی نام ہے ۔

حقیقت ہے نقاب ہوتی ہے کہ اختلاف السنہ کس طرح آیتہ "میں" آیات اللہ ہے۔ ابھی ان علوم کی ابتدا ہے۔ جب ان کی تحقیقات کا سلسلہ آگے بڑھا تو پھر قرآن کریم کے یہ حقائق اور بھی ابھر کر سامنے آجائیں گے۔

ل ط ف

لَطِيفٌ - يَلَطِّفُ کے معنی ہیں کسی سے نرمی اور مہربانی سے پیش آنا۔ اور لَطِيفٌ - يَلَطِّفُ کے معنی ہیں کسی چیز کا چھوٹا اور ہاریک ہونا*۔ اَللَّطِيفُ - خدا کے اسمائے حسنی میں سے ہے۔ اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ وہ خفیف اور دقیق امور تک سے واقف ہے اور نہ ہی کہ وہ انسانوں کو راہ نجات دینے میں نہایت لطیف انداز اختیار کرتا ہے اور نرمی اور مہربانی کا پرتاؤ کرتا ہے**۔ صاحب محیط نے اس کے معنی صاف اور شفاف کے بھی لکھے ہیں***۔ خدا کے لطیف ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس کا قانون تدبیر و اممال محسوس نہیں ہوتا۔ درخت پڑھتا ہے۔ اس سے پتے نکلتے ہیں۔ پھل لگتے ہیں۔ سورج "چلتا ہے"۔ ساری کائنات میں تغیرات کا سلسلہ جاری ہے۔ ارتقاء ہو رہا ہے۔ اعمال اپنے نتائج مرتب کر رہے ہیں۔ لیکن ان تمام حرکات، اعمال اور تغیرات کی رفتار ایسی غیر مرنی اور غیر محسوس ہوتی ہے کہ کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا۔ یہ سب کچھ نہایت لطیف انداز سے واقع ہوتا رہتا ہے۔

اَللَّطِيفُ مِنْ اَلْاَكْلَامِ۔ بڑی لطیف اور دقیق بات*۔ اَللَّطِيفُ وہ باتیں جن کا ادراک انسانی حواس نہ کر سکیں**۔

سورہ انعام میں ہے۔ لَا تَدْرِكُهُ اَلْاَبْصَارُ وَهُوَ يَدْرِكُ اَلْاَبْصَارَ وَهُوَ اَللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (۱۶)۔ انسانی نگاہیں خدا کا احاطہ نہیں کر سکتیں۔ اور وہ تمام نگاہوں کا احاطہ کرتا ہے۔ (اس لئے کہ وہ لطیف و خبیر ہے۔ یہاں سے اَللَّطِيفُ کے معنی واضح ہو گئے۔ یعنی ہاریک ہیں۔

سورہ کہف میں ہے کہ اصحاب کہف نے کہا کہ ہم میں سے ایک آدمی ہستی کی طرف جائے اور وہاں کے حالات کا پتہ کرے اور کچھ کھائے کے لئے لائے۔ وَلَئِنْ تَدْعُهُمْ اِلَيْهِمْ اَوْ لَا يَشْعُرْنَ بِكَ اَمْ اَحَدًا (۱۶)۔ وہ احتیاط اور ہوشیاری سے کام لے تاکہ کسی کو تمہارا پتہ نہ لگ جائے۔ اس سے بھی لَطِيف کا مفہوم سامنے آجاتا ہے۔ یعنی کسی کام کو غیر محسوس طور پر سرانجام دینا۔

*تلخ۔ **راغب۔ ***محیط۔

ل ظ ی

الْظُّطَى۔ آگ یا آگ کا شعلہ۔ واعجب نے اس کے معنی آگ کا خالص شعلہ بتائے ہیں۔ یعنی جس میں دھوئیں کی آمیزش نہ ہو۔ لَطِیئَتِ النَّارِ وَتَلَفُلَاتِ۔ آگ بوڑک اٹھی۔

قرآن حکمران میں ہے۔ كَلَّا اِنَّهَا لَظُّطٰی (۱۶/۲۰)۔ شعلہ انگیز آگ۔ دوسری جگہ نَارًا تَلَفُّطٰی (۱۶/۲۲) آیا ہے۔ یعنی ایسی آگ جو بوڑک رہی ہے۔

ل ع ب

اس مادہ کی اصل لَعَب ہے جو منہ سے بہنے والی رال کو کہتے ہیں۔ لَعِيبٌ فُلَانٌ۔ اس نے بغیر صحیح مقصد کے کام کیا۔ صاحب محیط نے اس کی تائید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ اسے کام کرنے کے لئے بھی بولا جاتا ہے جس سے قطعاً کوئی فائدہ نہ ہو۔ نیز اس کے معنی ہیں غیر موزوں کاموں سے دلچسپی پیدا کرنا اور اس سے دست حاصل کرنا۔ یا سود مند چیزوں کو چھوڑ کر غیر سود مند چیزوں کی طرف لگ جانا۔ لَعِيبٌ۔ کھیل کھیلنے والا۔ لَعِيبٌ، جِدِّی کی ضد ہے جِدِّی کے معنی ہوتے ہیں کسی کام کو (Seriously) کرنا۔ لہذا، لَعِيبٌ کے معنی ہوتے کسی معاملہ میں (Serious) نہ ہونا۔ لَعِيبٌ بِنَا السَّمَوٰجِ۔ اُسوقت کہتے ہیں جب موجیں کشتی کو منزل مقصود کی طرف نہ لے جائیں۔ اس بنا پر، لَعِيبٌ کے معنی یہ ہوں گے کہ حرکت تو ہو لیکن نتیجہ کچھ نہ نکلے۔ قدم تو اٹھیں لیکن منزل قریب نہ آئے۔ بلا مقصد کام، بلا نتیجہ عمل۔ لَانْشَاَ اَنْتَ لَعِيبٌ۔ تم یوں ہی مذاق کر رہے ہو۔ تم اسے سنجیدگی سے (Seriously) نہیں لے رہے۔

لَعِيبٌ کے ساتھ لَهْوٌ کا عنوان (ل۔ ہ۔ و) بھی دیکھئے۔ کلیات میں ہے کہ لَهْوٌ حق سے روگردانی کو کہتے ہیں اور لَعِيبٌ باطل کی طرف متوجہ ہو جانے کو۔

سورہ سائدہ میں ہے کہ جو لوگ تمہارے دین کو ہنر و آواز لیتے ہیں (۱۱۰/۵) انہیں اپنا دوست نہ بتاؤ۔ یعنی جو اسے سنجیدگی سے (Seriously) نہیں لیتے۔ سورہ انعام میں ہے وَذَرْنَهُمْ فِيْ خَوْصِهِمْ يَنْتَعِبُوْنَ (۶۴/۱۶) ”تو انہیں چھوڑ دے کہ یہ اپنی بیہودہ باتوں سے (زندگی سے) کھیلنے رہیں۔“ یہ ان لوگوں کے متعلق ہے جنہوں نے زندگی کو محض کھیل تماشا سمجھ رکھا ہے۔ اسے مذاق قرار دے رکھا ہے۔

قرآن حکرم نے کہا ہے کہ زندگی کی صحیح روش یہ ہے کہ انسان ہمیشہ مستقبل پر نگاہ رکھے۔ مستقبل کے اندر بہت سی باتیں آجاتی ہیں۔ اس زندگی میں عیش امروزی بجائے فکر فردا۔ آئے والی نسلوں کے مفاد کا خیال۔ پوری نوع انسانی کی بہبود کی فکر۔ اور اس زندگی کے بعد مستقبل کی زندگی کا خیال۔ طبیعی زندگی کے مفاد عاجلہ کے مقابلہ میں بلند اقدار کا تحفظ۔ اس کے برعکس دوسری روش یہ ہے کہ انسان مستقبل کی کچھ پرواہ نہ کرے اور اپنی ساری توجہ طبیعی زندگی کے پیش پایا اقتصادہ مفاد اور عیش امروزی پر رکھے۔ قرآن حکرم کہتا ہے کہ یہ روش زندگی کھیل تماشے سے زیادہ کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِيبٌ وَلَهْوٌ (۲۴) اہی تمام تگ و تاز کو طبیعی زندگی کی آسائشوں کی نذر کر دینا، جسے مقصد زندگی ہے۔ وَلَسَدَارُ الْأَخِيرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ (۲۴)۔ جو لوگ تباہیوں سے بچنا چاہتے ہیں انہیں سمجھ لینا چاہئے کہ مستقبل کی زندگی کا مفاد ہی اس قابل ہے کہ اس کے حصول کے لئے کوشش کی جائے۔ لَهْوٌ اس بات کو کہتے ہیں جو انسان کی توجہ کو اس چیز کی طرف سے ہٹا کر جو اس کے لئے ضروری ہے اس چیز کی طرف منحطف کرا دے جو غیر ضروری اور بے مقصد ہے۔ ان آیات سے (جن میں الْحَيَاةُ الدُّنْيَا کو لہو و لعب کہا گیا ہے) یہ مراد نہیں کہ قرآن حکرم دنیاوی زندگی کو قابل نفرت قرار دیتا ہے۔ یہ تصور قرآن حکرم کی تعلیم کے خلاف ہے۔ وہ اس دنیا کی زندگی کی خوشگواروں کے حصول اور کائناتی قوتوں کی تسخیر کو مومن کی زندگی کی خصوصیت قرار دیتا ہے (دیکھئے عنوان د۔ ن۔ و)۔ ان آیات کا مفہوم وہی ہے جو اوپر بیان ہوا ہے۔ یعنی اہی نگاہ کو مستقبل کے مفاد سے ہٹا کر مفاد ماحلہ اور فوری عیش پر مبذول کر لینا۔ زندگی کو محض طبیعی زندگی سمجھنا اور حیوانی سطح پر جینا۔ جب طبیعی زندگی کے کسی مفاد اور بلند انسانی قدر میں تصادم ہو تو بلند قدر کو طبیعی مفاد پر قربان کر دینا۔ یہ روش غلط ہے۔ جو قومی مستقبل کی پرواہ نہیں کرتیں وہ برباد ہو جاتی ہیں۔ یہی حالت افراد کی ہے۔ قرآن حکرم ہمیشہ مستقبل کے مفاد کی تاکید کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دنیاوی مفاد ضرور حاصل کرو۔ طبیعی زندگی کی خوشگواروں سے شمتع ہو۔ لیکن جب کبھی ایسا ہو کہ اس قسم کی خوشگواروں میں اور کسی بلند انسانی قدر میں (جو وحی کے ذریعے ملتی ہے) (Tie) پڑ جائے۔ تصادم ہو جائے۔ تو اسوقت بلند قدر کے تحفظ کی خاطر طبیعی زندگی کے مفاد کو قربان کر دینا چاہئے۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم انسانی زندگی کو محض مذاق سمجھ رہے ہو۔

سورہ انبیاء میں ہے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَآ عِيبَ لَكُمْ (۱۶۶)۔ اور ہم نے اس سلسلہ کائنات کو یونہی، لَآ عِيبَ لَكُمْ، نہیں بنا دیا۔ اسے ہم نے کھیل تماشا کے طور پر پیدا نہیں کر دیا۔ یہ مذاق نہیں۔ یہ ہلا مقصد نہیں۔ اسکا ایک عظیم الشان مقصد ہے۔ یہ ایک اہم پروگرام کے ماتحت عمل میں آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لَعَلَّكُمْ بِآلِ الْحَقِّ عَلٰی الْبَاطِلِ فَيَذَرُوهٗ فَيَاذَآ هُوَ زَاهِقٌ (۱۶۷)۔ یہاں ہو رہا ہے کہ تعمیری قوتیں، تخریبی قوتوں پر برسرِ ضرب کاری لگاتی رہی ہیں۔ اس سے تخریبی قوتیں نیست و نابود ہو جاتی ہیں اور تعمیری سلسلہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ یوں یہ سلسلہ کائنات، اس تعمیری صوبہ سے ارتقائی منازل طے کرتا چلا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو چیز محض کھیل تماشا کے طور پر ہلا مقصد و ہلا منزل پیدا کر دی گئی ہو اس کی صورت یہ نہیں ہوا کرتی۔ اس آیت میں قرآن کریم نے اس غلط تصور کی بھی تردید کی ہے جو ہندوؤں کے ہاں رائج ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ کائنات اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایشور نے ایک لپلا رچا رکھی ہے۔ یعنی محض کھیل ہے۔ اسی لئے ان کے ہاں ایشور کو ”نٹ راجن“ کہتے ہیں۔ یعنی کھلاڑیوں کا بادشاہ۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ تصور غلط ہے۔ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا كَفَرْتُمْ (۱۶۸)۔ یہ باتیں بے حد قابلِ افسوس اور تباہی کا باعث ہیں۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ (۱۶۹) کائنات کی تخلیق حق کے ساتھ ہوئی ہے۔

سہدا کائنات اور انسانی زندگی کے ہر مسئلہ کو ہمیشہ (Seriously) لینا چاہئے۔ مذاق نہیں سمجھنا چاہئے۔ اور اس کا خیال رکھنا چاہئے کہ زندگی کا ایک عظیم مقصد ہے۔ قرآن کریم نے انسانی زندگی اور کائنات کو حقیقت (Reality) قرار دیکر انسان کے سامنے ایک عظیم پروگرام رکھ دیا ہے۔ اس سے افلاطون (Plato) کا وہ طلسم بھی یکسر ٹوٹ گیا جس کی رو سے اس کائنات کو محض قریب سمجھا جاتا تھا۔ اور اس کے ٹوٹنے سے وجدانت (ہندی تصوف)۔ خانقاہیت اور تصوف کی عمارت بھی نیچے آگری۔ دوسری طرف مغرب کے بطریہ مادیت (Materialism) کا بھی پتلان کسر دیا جس کی رو سے زندگی محض طبیعی زندگی (Physical Life) ہے اور اس۔

لَعَلَّ (حرف)

لَعَلَّ۔ یہ حرف حسب ذیل معانی پیدا کرتا ہے۔

(۱) ”تک“ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (۱۶۹)۔ تم

قانون خداوندی کی نگہداشت کرو تا کہ تمہاری کھیتیاں پروسد ہوں۔ یہ توقع اور ترجی (امید) کے لئے آتا ہے۔ اس اعتبار سے اس کا ترجمہ ہوتا ہے ”امید ہے کہ“..... ”توقع ہے کہ“۔

قرآن کریم نے کہا ہے کہ کتاب اور حکمت دونوں منزل میں اللہ ہیں (مثلاً - $\frac{2}{113}$: $\frac{2}{114}$: $\frac{2}{115}$)۔ کتاب کے معنی ہیں قانون اور حکمت کے معنی ہیں اس قانون کی غرض و غایت۔ مصلحت۔ وہ مقصد جس کے لئے وہ قانون دیا گیا ہے۔ لَعَلَّ بھی حکمت بتانے کے لئے آتا ہے۔ وَ اتَّقُوا اللَّهَ۔ کتاب ہے (یعنی قانون۔ یا حکم) اور لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اس کی حکمت (مقصد یا غایت یا وہ نتیجہ جو اس حکم یا قانون کی اطاعت سے لازمی طور پر مرتب ہونا چاہئے)۔

(۲) ”شاید“ یا ”ہوسکتا ہے کہ“ کے معنوں میں۔ وَ مَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ($\frac{2}{116}$) اور تجھے کیا خبر ہے، شاید وہ انقلاب کی گھڑی قریب ہی ہو۔ (ہوسکتا ہے کہ وہ قریب ہی ہو)۔

(۳) استفہام انکار کے لئے۔ یعنی ایسا سوال جس کا جواب (یا اس سے مراد) نہیں ہونا ہے۔ فَلَمَّا تَرَكَ زَارِعًا مَّيْتًا حَيًّا إِلَيْكَ ($\frac{2}{117}$)۔ تو کیا تو (ان لوگوں کی خاطر) اپنی وحی کا کچھ حصہ ترک کر دینگا؟۔ (ہرگز نہیں۔ تو ایسا کبھی نہیں کریگا)۔

(۴) بعض اوقات یہ ”گویا کہ“ اور ”جیسے“ کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ اس کے لئے قرآن کریم کی یہ آیت مثال میں پیش کی جاتی ہے۔ وَ تَخْذُوا مِن مَّصَالِحِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ($\frac{2}{118}$)۔ اور تم صنعت کاری کے بڑے بڑے کام کرتے ہو گویا تمہیں یہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ لیکن اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ تم یہ صنعت کاری اس لئے کرتے ہو تا کہ تمہیں دوام و استمرار نصیب ہو جائے۔ یہ چیزیں تمہاری بقا کا ذریعہ بن سکیں۔

ل ع ن

لَعَنَ کے معنی ہوتے ہیں کسی کو ناراخگی کی بنا پر اپنے سے دور کر دینا۔ خدا کی طرف سے لعنت سے مراد یہ ہوگی کہ انسان زندگی کی خوشگوار یوں سے محروم ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ محرومی قوانین خداوندی کے خلاف زندگی بسر کرنے کا نتیجہ ہوگی۔ اس لئے لَعَنَت کے معنی ہونگے قانون مکلفات کی رو سے زندگی کی شادابیوں سے محروم ہو جانا۔

*واعب۔ **تلع۔

دور رکھنے کے اعتبار سے اَلشَّعْمِیْن (Scare - Crow) کو کہتے ہیں۔
 یعنی وہ لکڑیاں سی جنہیں نسانی لبس پہنا کر کھیتوں میں کھڑا کر دیا
 جاتا ہے تاکہ پرندے فصل سے دور دور رہیں اور اسے خراب نہ کریں*۔
 قرآن کریم نے ابلیس کے متعلق پہلے کہا ہے لَقَدْ شَکَّکَ رَجِیْمٌ*
 (۱۵۰)۔ اور اس کے بعد ہے اِنَّ عَلَیْکَ الْاَلْعَنَةَ (۱۵۱)۔ رَجِیْمٌ کے معنی
 ہیں کسی چیز کو دور پھینک دینا۔ اس سے بھی اَلْعَنَتِ کے معنی واضح
 ہو جاتے ہیں۔

سورۃ بقرہ میں ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ ہم قرآنی تعلیم سے کبھی
 اثر پذیر نہیں ہو سکتے۔ ہمارے دل غلاظتوں کے اندر ہیں۔ قرآن کریم نے
 کہا کہ بَلْ لَعَنَہُمْ اللہُ بِکُفْرِہِمْ* (۱۸۸)۔ نہیں! بات یہ نہیں جو
 وہ کہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ وہ اپنے انکار و سرکشی کی وجہ سے سمجھنے اور
 سوچنے کی صلاحیتوں سے محروم کر دئے گئے ہیں۔ اور یہ خدا کے قانونِ مکافات
 کے مطابق ہوا ہے۔ لہذا جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں خدا
 کافروں پر ”لعنتیں“ برساتا ہے تو انہوں نے اَلْعَنَتِ کے قرآنی مفہوم کو نہیں
 سمجھا۔ خدا (سعاذ اللہ) گالیاں نہیں دیا کرتا۔ اس سے خدا کے قانونِ مکافات
 عمل کا ہونا مقصود ہے۔ اور وہ قانون یہ ہے کہ جو شخص غلط راہوں پر چلتا ہے
 وہ زندگی کی انسانیت ساز خوشگوار یوں سے دور ہٹ جاتا ہے۔ ان سے محروم رہ
 جاتا ہے۔ اس کے غلط اعمال کے اس نتیجہ کو لعنت کہتے ہیں اور ایسے شخص
 (یسا قوم) کو ملعون۔

مَلْعُونٌ* دور کیا ہوا۔ اس کی جمع مَلْعُونُوْنَ* و مَلْعُونِیْنٌ*
 ہے (۶۶۷)۔ دور کئے ہوئے۔

ل غ ب

لَغَبٌ*۔ لَغَبٌ*۔ لَغَبٌ*۔ بہت زیادہ درمائدہ ہونا اور تھکی جانا۔
 شدید تکان ہو جانا**۔ اَلْغَصَبُ*۔ جسمانی تکان کو کہتے ہیں اور اَلْغَوْبُ*
 ذہنی یا نفسیاتی تکان کو*۔ سَهْمٌ* لغیب*۔ وہ تیر جس کے ہر بہت کمزور
 اور خراب ہوں۔ رَجُلٌ* غَیْبٌ*۔ کمزور اور بیوقوف آدمی**۔

قرآن کریم میں اہل جنت کا قول ہے کہ لَا یَمَسُّنَا فِیْہَا نَصَبٌ*
 و لَا یَمَسُّنَا فِیْہَا لَغَوْبٌ* (۳۵)۔ اس میں نہ جسمانی مشقت ہوگی نہ ذہنی

*تاج۔ **راعب۔

اور نفسیاتی تکان۔ غور کیجئے کہ انسانی زندگی کے اگلے مراحل جن کی طرف قرآن حکیم لے جاتا ہے، زندگی کی موجودہ سطح سے کس قدر بلند اور لطیف ہیں۔ طبیعی (Physical) اضمحلال بھی نہیں اور ذہنی (Mental) یا نفسیاتی (Psychological) تکان (Exhaustion) بھی نہیں۔ جب ”زندگی کے گلے مراحل“ سے مراد مرنے کے بعد کی زندگی ہوگی، تو اس میں یہ کیفیت کس طرح پیدا ہوگی اسکا ہم، اپنے شعور کی موجودہ سطح پر رہتے ہوئے، اندازہ نہیں کر سکتے لیکن یہ ظاہر ہے کہ اس میں حیات (Life) کی توانائیاں پھر پھر ہونگی۔

ل غ و

الْقَوْلُ - آوازیں جن سے ہر قوم اپنے مطالب کی تعبیر کرتی ہے۔ بولی۔ لَعْنُوتٌ لَعْنُوًّا - میں نے بات کی۔ بعض کا خیال ہے کہ الْقَوْلُ کے معنی پھینکتے اور ڈالنے کے ہیں۔ کلام کو اس لئے لَعْنُو کہتے ہیں کہ اسے پھینکا جاتا ہے*۔ صاحب محیط کا خیال ہے کہ کوئی بعد نہیں کہ الْقَوْلُ ہونانی لفظ لَوَّعُوْا (Logos) سے ماخوذ ہو جس کے معنی کلیمہ کے ہیں**۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی دو ہیں۔ (۱) ناقابل اعتناء چیز اور (۲) کسی چیز سے شیفگی۔ یعنی ہر وقت اسی کی باتیں کرتے رہنا۔ چنانچہ پہلے مفہوم کی جہت سے الْقَوْلُ اونٹ کے ان بچوں کو کہتے ہیں جو بخوں بہا میں ناقابل اعتناء ہوں۔ اور دوسرے مفہوم کے اعتبار سے الْقَوْلُ بولی کو کہتے ہیں اس لئے کہ ہر ایک اپنی بولی پسند کرتا اور اسے بولتا رہتا ہے۔

الْقَوْلُ اور الْقَوْلُ - ہر دے کی آواز کو کہتے ہیں۔ اَلطَّيْرُ تَلْعَلُ بِأَصْوَاتِهَا - پرندے اپنی آوازوں سے شور مچاتے ہیں۔ اس اعتبار سے بے معنی باتیں جو کسی گنتی میں شمار بھی نہ ہوں، لَعْنُو کہلاتی ہیں۔ یا وہ باتیں جو زبان سے بونہی بلا ارادہ نکل جائیں*۔ راعب نے کہا ہے کہ لَعْنُو وہ باتیں ہیں جو سوچ سمجھ کر نہ کی جائیں۔ اس لئے وہ (بغیر ارادہ کے) کسی قدر و شمار میں نہ ہوں۔ تحلیل نے کہا ہے کہ لَعْنُو اس بات کو کہتے ہیں جو بونہی منہ سے نکل جائے*۔

کَلِمَةٌ لَا غِيَةَ - یہودہ بات کو کہتے ہیں۔ لَعْمَانِي قَوْلِيہ کے معنی ہیں وہ اپنی بات میں غلطی کر گیا۔ اَسْغَاهُ - اسے نامراد کر دیا۔ ناکام بنا دیا۔ بیکار کر دیا۔ اَللَّغِي - گری پڑی چیز*۔

سورۃ بقرہ میں ہے "لَا يَتُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ" وَلَكِنْ يَتُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبُكُمْ بِكُمْ" (۲۴۵)۔ اللہ تمہاری لغو قسموں پر مؤاخذہ نہیں کرتا۔ ان پر مؤاخذہ کرتا ہے جو تمہارے دل کا فعل ہوں۔ یہاں سے لَغَوٌ کے معنی واضح ہیں۔ یعنی وہ باتیں جو ہونہی بلا ارادہ منہ سے نکل جائیں۔ دوسری جگہ لَغَوٌ کے بعد ہے وَلَكِنْ يَتُؤَاخِذُكُم بِمَا عَمِلْتُمْ تَمَّ إِلَّا يَتَمَنَّانَ (۲۴۶)۔ جو تم پختہ معاملہ کرو۔ جو تم دل سے عہد کرو۔ جو رب سوچ سمجھ کر دل کے ارادہ سے کرو۔ اس سے بھی لَغَوٌ کے معنی واضح ہیں۔

جنت کی "شراب" کے متعلق کہا ہے۔ لَا تَلْعَنُوا فِيْهَا وَلَا تَنَالُوهَا (۲۴۷)۔ اس سے انسان نہ تو بے معنی بکواس کرے گا اور نہ ہی اس سے اضمحلال پیدا ہوگا (نہز ۲۴)۔ دوسری جگہ جنت کے متعلق ہے۔ لَا يَسْمَعُونَ فِيْهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا (۱۳)۔ یعنی اس میں ہر بات ایسی ہوگی جس سے سلامتی پیدا ہو۔ وہاں کوئی بات لَغَوٌ نہیں ہوگی۔ یہاں لَغَوٌ بمقابلہ سَلَامٌ آیا ہے۔ سورۃ غاشیہ میں لَغَوٌ کی جگہ لَا غِيَةَ آیا ہے (۸۸)۔ مومنین کی صفت یہ بتائی گئی ہے کہ اِذَا مَسَّكُمُ الْوَيْلُ مِنَ الْوَيْلِ تَصَوَّرُوا كَبِيرًا (۲۴)۔ اگر انہیں کبھی لَغَوٌ کے پاس سے گزرتا پڑ جاتا ہے تو وہ نہایت متانت سے اپنی عزت کو بچاتے ہوئے وہاں سے گذر جاتے ہیں۔ یہاں لَغَوٌ سے مراد ہر بیہودہ اور بے معنی بات کے ہیں۔

ان مقامات سے لَغَوٌ کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ بیہودہ باتیں۔ ایسی باتیں جو شریف انسانوں کے شایان شان نہ ہوں۔ بے معنی باتیں۔ ایسی باتیں جن میں آواز ہی آواز ہو، مطلب کچھ نہ ہو۔ ایسی گفتگو جو بے سوچے سمجھے کی جائے۔ ایسے کام جن کا کوئی وزن اور شمار نہ ہو۔ جماعتِ مومنین کے جنتی معاشرہ میں اس قسم کی باتوں کا کوئی دخل نہیں ہوگا۔

قرآن کریم میں ایک جگہ کفار کے متعلق ہے کہ وہ اپنے ہم مشربوں کو تلقین کیا کرتے تھے کہ لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ۔ اس قرآن کریم کو مت مانو۔ وَاللَّغْوُ أَيْضًا۔ جہاں قرآن کریم کی آواز بلند ہو تم شور مچا دو۔ بے معنی باتیں کرنے لگ جاؤ۔ تَعْلِقُكُمْ تَعْلِيْقًا (۲۴)۔ شاید اس طرح تم قرآن والوں پر غالب آ جاؤ۔ حیرت ہے کہ جو مسلک کفار کا تھا مسلمانوں کو بھی آج کل اس کی تلقین کی جاتی ہے۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ جہاں سے تمہیں یہ آواز سنائی دے کہ قرآن کریم کی طرف آؤ، تم اس کی بات

مت سنو، ہلکے شور مچا دو کہ کوئی اور بھی یہ آواز نہ سنتے پائے۔ یہ طریقہ ہے جس سے تم ان لوگوں پر غالب آ جاؤ گے۔ اس لئے کہ اگر لوگوں نے قرآن کریم کی آواز سن لی تو وہ پھر تمہارے خود ساختہ مذہب سے کبھی مطمئن نہیں ہو سکیں گے۔

لہذا ہر وہ بات، وہ عمل، وہ تصور، وہ نظریہ، وہ عقیدہ جو انسان کو قرآن کریم سے دور رکھے لٹو ہے۔ یہی وہ لغویات ہیں جن میں ہم مدیوں سے الجھے چلے آ رہے ہیں۔ جب تک ہم اپنے دل و دماغ کو ان لغویات سے پاک اور صاف نہیں کر لیں گے، دینِ خالص تک کبھی نہیں پہنچ سکیں گے۔

ل ف ت

لَفْتَتِهٖ یٰٓاَیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا - کسی کو اس کی سمت سے موڑ دینا۔ جس رخ پر وہ ہو اس سے پھر دینا۔ لوٹا دینا۔ واپس کر دینا۔ لَفْتَتِهٖ عَنِ الْقَشْرِ - اسے کسی چیز سے ہٹا دیا، پھر دیا *۔ قرآن کریم میں ہے اَجِیْثُنَا لِتَلْفِیْتِنَا عَمَّا وَجَدْنَا مَلٰٓئِکَتَہٗۤ اٰتٰۤاَنَا (۱/۲۸)۔ کیا تو ہمارے پاس اس لئے آیا ہے کہ ہمیں اپنے اسلاف کے راستے سے موڑ کر کسی اور طرف لے جائے۔ اَلْیَفٰتِ اِسی سے ہے جسکے معنی ہیں رخ موڑنا *۔ لَفْتَتِهٖ مَعَتِهٖ - اس کامیابان اسکی طرف ہے *۔ اَلتَّفَوُّتُ وہ عورت جسکے ساتھ پہلے شوہر کا بچہ ہو اور اسکی طرف توجہ کرنے کی وجہ سے وہ دوسرے شوہر کی طرف توجہ نہ کر سکے۔ نیز اُس اونٹنی کو کہتے ہیں جو دودھ دوہنے والے کی طرف بار بار مڑ کر دیکھے، اسے کائے اور چلائے اور بمشکل دودھ دوھائے، کیونکہ اس کا بچہ مر چکا ہے *۔ سورہ ہود میں اصحابِ حضرت لوطؑ سے کہا گیا ہے کہ تم ان لوگوں کو چھوڑ کر یہاں سے نکل جاؤ۔ وَلَا یَلْعَنَیْتُمْ مِیْنٰکُمْ اَحَدٌ (۱۱/۶۱)۔ اور پھر تم میں سے کوئی دھرم نہ موڑ کر بھی نہ دیکھے۔ ان چیزوں کو ایسا چھوڑ دو کہ پھر ان کی طرف تمہارا خیال بھی نہ آئے۔ تمہاری یہ حالت ہو کہ - از گوشہ یاسے کہ پرہیزم، پرہیزم -

ل ف ح

لَفْحٌ - سخت گرم ہوا کی لپٹ۔ لسان میں ہے کہ لَفْحٌ ہر گرم چیز کو کہتے ہیں اور لَفْحٌ ہر ٹھنڈی چیز کو۔ محیط میں اصمعی کے حوالہ سے ہے کہ جس ہوا کو لَفْحٌ کہا جائے وہ گرم ہوگی اور جسے لَفْحٌ کہا

جائے وہ ٹھنڈی ہوگی۔ لَفَتْحَتُهُ الشَّارُ بِحَرِّ هَا۔ آگ نے اپنی گرمی سے اسے چھلسا دیا *۔ سورہ مومنون میں ہے۔ تَلَفَّحَ وَجُوهُهُمْ النَّارُ۔ (۳۳/۱۰)۔ آگ ان کے چہروں کو جھاس دیگی۔

ل ف ف

لَفْظَتُهُ۔ يَتَلَفَّظُ مِنْ لَفْظَةٍ۔ اس نے اسے اپنے منہ سے نکال کر پھینک دیا *۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز کو ڈال دینے اور پھینک دینے کے ہوتے ہیں۔

الْقَلَامُ لَفْظَةٌ۔ سمندر (کیونکہ جو کچھ اس کے اندر ہوتا ہے وہ اسے کناروں پر پھینک دیتا ہے)۔ جوگا دینے والے پرندے، کہہ وہ جو کچھ منہ میں لاتے ہیں اپنے بچوں کو دہاتے ہیں۔ چکٹی (کیونکہ جو کچھ دانہ وغیرہ اس میں ڈالا جاتا ہے وہ آٹا بنا کر اسے باہر پھینک دیتی ہے)۔ نہروہ پسکری جو چسپاں رہا ہو اور دودھ دوسرے والا آجائے تو جو گھاس اس کے منہ میں ہو وہ اسے بھی جھوڑ دے اور دودھ دہنے کے لئے تیار ہو جائے۔ التَّلَفَّاطَةُ۔ جو کچھ منہ سے پھینکا جائے *۔ لَفْظٌ۔ منہ سے نکلی ہوئی آواز چونکہ اس میں آواز کا ہونا ضروری ہے اس لئے لَفْظٌ اللہ نہیں کہتے بلکہ کَلِمَةٌ اللہ کہتے ہیں ***۔

قرآن کریم میں ہے مَا يَذْفِظُ مِنْ قَوْلٍ (۵/۸)۔ وہ کوئی بات بھی نہیں بولتا ہے۔

ل ف ف

الْكَفَّاتُ۔ لَفِثًا۔ (نَشْرُ کی ضد ہے)۔ لَفَّكَ الشَّيْءُ بِالْشَّقِیِّ۔ اس نے اس چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا دیا۔ الْكَيْفُ۔ جماعت۔ گروہ۔ مجتمع لوگ۔ الْكَفِيفُ۔ ملے جلے اکٹھے لوگ۔ مختلف قبائل کے ایک جگہ جمع ہونے والے لوگ۔ التَّلَفَّافَةُ۔ ہٹی وغیرہ جو لیٹی حائے۔ الْكَفَّافُ۔ گتھے ہوئے درخت۔ جَنَفَتِ الْكُفَّاتُ۔ گھنے، گنجان، بہکرت درختوں والے باغیچے۔ (۹۸/۱)۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ جِئْنَا بِكُمْ لَتِغْيَبُنَا (۹۸/۱)۔ ہم تمہیں چاروں طرف سے اکٹھا کر کے لائیں گے۔ الْكُفَّاتُ۔ ایک چمڑ کا دوسری چیز کے ساتھ لپٹ جانا۔ وَالتَّلَفَّاتِ السَّاقِ بِالسَّاقِ (۹۸/۲) شدت پر شدت جمع ہوتی گئی۔ مشکلات اکٹھی ہوتی چلی گئیں۔ ساق پٹلی کو بھی کہتے ہیں۔ ***

*تاج و راغب و محیط۔ **تاج۔ ***محیط۔ ****تاج و راغب۔

ل ف ی

الْفَتْحُ * کَ دَرِہَا - اس نے اسے جھوٹا پایا - وَالْفَتْحَ سَعِيدٌ هَذَا لَدَى الْبَابِ (۱۲۵) - ان دونوں نے اس کے شوہر کو دروازہ کے قریب پایا * -
سورۃ بقرہ میں ہے - مَا الْفَتْحُ عَلَيْنَا اَبَاَعْنَا (۱۲۶) - جس مسلک پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے -

تَلَا قَتْلَ النَّفْتِ مِثْرًا - اس نے تقصیر کی تلافی کر دی - التَّلَا قَتْلَ بدلہ لئے لینا * - تلافی کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو چیز ہاتھ سے نکل گئی تھی اسے دوبارہ پا لیا گیا ہے - تلافی سَفَات - جو کچھ ہاتھ سے چلا گیا تھا اسے دوبارہ پا لینا - اَلْفَتْحَاءُ * - مٹی اور ہر گری پڑی گھٹیا چیز کو کہتے ہیں * -
یعنی جو چیز ہونہی پا لی جائے -

ل ق ب

اَللَّقَبْ * - وہ نام جو کسی کا اصلی نہ ہو بلکہ بعد میں پڑ جائے -
جمع اَلْقَابِ * - اس نام میں معسی کی رعایت ہوتی ہے ، بخلاف اَعْلَامُ * کے جس میں معنی کی رعایت نہیں ہوتی * - لَقَبٌ * تین طرح کے ہوتے ہیں - لقب تشریف - لقب تعریف - اور لقب تسمیہ - تیسری قسم سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اس میں ذلت کا پہلو ہوتا ہے *** - قرآن کریم میں ہے وَلَا تَتَّبِعُوا اَبَا لِقَابِ (۱۲۷) - ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھا کرو - (دیکھئے عنوان ن - ب - ز)

ل ق ح

لِقَاحٌ * - گھوڑے یا اُونٹ کے مادہ منویہ کو کہتے ہیں - اَللَّقَحْ * - حمل - لَاقِحٌ * - حاملہ - (جمع لَوَاقِحُ) - لَقِحتِ النِّقَاقَ * - اونٹنی حاملہ ہوئی - اَللَّقَحَتِ الرِّيحُ الشَّجَرَ وَالسَّحَابَ * - ہواؤں نے درختوں اور بادلوں کو بار آورنا دیا **** - (درختوں کو اس طرح کہ ہوائیں نر درختوں کا زیرہ ، مادہ درختوں پر لا کر ڈال دیتی ہیں جس سے ان میں پھول آ جاتے ہیں اور پھل پیدا ہوتے ہیں - اور بادلوں کو اس طرح کہ ہوائیں سمندر سے پانی اٹھا کر بادلوں کو بار آور کر دیتی ہیں - یہ ابن فارس کی تشریح ہے) - چنانچہ قرآن حکیم میں ہے - وَارْزُقْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ (۱۲۸) - ہم بار آور

* تاج - ** راعب - *** محیط - **** تاج و راعب -

ہواؤں کو بھیجتے ہیں۔ اس کے مقابلہ میں آندھی اور جھکڑ کی ہوا کو
الرِّيحَ الْعَقِيمَ (۵۱) کہا گیا ہے۔ بانجھ ہوا۔

ل ق ط

لَقَطَ - يَلْقِطُ - لِقْطًا - کسی (گری پڑی) چیز کو زمین سے بلا محنت
و مشقت لے لیا۔ اَللَّحْظَةُ - وہ بڑی ہونی چیز جو کسی کو ملے اور وہ اُسے اٹھائے۔
نیز پھینکا ہوا نورئیدہ بچہ۔ اسے اَللَّقِیْمُ بھی کہتے ہیں*۔ ابن فارس نے
کہا ہے کہ اس کے معنی ہوسے میں اس چیز کو زمین سے اٹھا لینا جسے
اچانک دیکھا ہو اور اسے لینے کا پہلے سے کوئی ارادہ نہ ہو۔ اگرچہ بعض
اولات یہ مقصد اور ارادے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔

قرآن حکیم میں ہے کہ حضرت یوسفؑ کے بھائیوں نے کہا کہ اسے
اندھے کنوئیں میں ڈال دو۔ يَلْقِطُ السَّقِيَّارَةَ (۱۲)۔ کوئی
قائلہ اسے پڑی ہوئی چیز دیکھ کر اٹھا کر لے جائیگا۔ اسی طرح حضرت موسیٰؑ
کے متعلق ہے کہ جب ان کی والدہ نے انہیں دریا میں بہا دیا۔ فَالْتَقَطَهُ
آلُ يَرْهُونَ (۲۸)۔ فرہوں کے لوگوں نے اسے اٹھا لیا۔

ل ق ف

لَقِيفٌ - يَلْقِفُ - کسی چیز کو جلدی سے لے لینا۔ جو چیز تمہاری
طرف پھینکی جائے اسے تیزی سے (ہاتھ سے یا سنہ سے) اُچک لینا۔ راعب نے
اسکے معنی کسی چیز کو مہارت اور ہوشماری سے لے لینا لکھے ہیں۔
اَلتَّلْقِيفُ - اَلتَّلْقِيفُ - کھانے کو نگل لینا۔ اَلتَّلْقِيفُ - گھوڑے یا
اونٹ کا تیزی سے دوڑنے۔ میں اگلی ٹانگوں کو تیزی سے چلانا اور پیٹ کی
طرف پوری طرح نہ جانے دینا*۔ تَلْقِيفُ الشَّقِيّ - کسی چیر کو تیزی اور بھرنی
سے لینا**۔ قرآن حکیم میں حضرت موسیٰؑ کے ”عصا“ کے متعلق ہے۔
فَاِذَا هِيَ تَلْقِيفُ مَا يَأْتِي الْكَثَوْنَ (۲۶) وہ فریق مقابل کے باطل (دلائل)
کو ہولمہی نگل گیا۔ وہ دلیلیں اس کے سامنے نہ ٹھہر سکیں۔ اسنے اسیں ہاتھ
بڑھا کر اُچک لیا۔ ساحرین نے جو کچھ جھوٹ سوٹ بنا رکھا تھا (ڈھونگی
رچا رکھا تھا) اس نے اسے تیزی سے اُچک لیا۔ ساحرین کے جھوٹ سوٹ کے
”سانپوں“ کو موسیٰؑ کا ”اڑھا“ جھٹ سے نکل گیا۔

* تاج و محیط۔ ** تاج و راعب۔ *** محیط۔

ل ق م

الْثَّقَمُ* - جلدی اور تیزی سے کھانا۔ لَقِیمَہ* - اسے اپنے منہ سے کھینچا اور جھٹ سے کھا لیا۔ الثَّقَمَہ* - اس نے اسے نگل لیا، مہلت کے ساتھ*۔
یعنی پہلے منہ میں رکھا اور پھر نگلا۔ اس اعتبار سے لَقِیمَہ اور الثَّقَمُ* - منہ میں لینے کو کہتے ہیں***۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی ہاتھ کے ذریعے منہ تک کھانا لے جانے کے ہیں۔ قرآن کریم میں قصہ حضرت ہونسؑ میں ہے۔ فَالْثَّقَمَہُ الْجَوْتُ* (۳۳/۱۳)۔ بڑی بچھلی نے اسے نغمہ بنایا۔ منہ میں لے لیا۔ لَقِمَ الطَّوْقُیْقُ*۔ اس نے راستہ کا منہ بند کر دیا*۔ الثَّقَمَہُ الْجَنْزَرُ*۔ جھگڑنے وقت حریف مقابل کو لاجوب اور خاموش کر دیا***۔

لقمان

قرآن کریم نے عام و حکمت کی باتوں کے سلسلہ میں ایک شخصیت کا ذکر کیا ہے جس کا نام لقمان ہے۔ (وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ...)۔
... (۱۳/۱۳) قرآن کریم نے انہیں نہیں نہیں کہا۔ یہ ہی ان کا تعصیبی تعارف کرا رہا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت آمیز باتیں کہی ہیں فقط ان کا ذکر کیا ہے (۱۹-۱۲)۔

بعض نے کہا ہے کہ آپ حضرت ایوبؑ کے بھانجے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ حضرت داؤدؑ کے زمانہ میں پیدا ہوئے۔ بعض کا خیال ہے کہ آپ حبشی غلام تھے۔ مستشرقین میں سے میل کا خیال ہے کہ یہ یونانی ایسپ (Aesop) ہی ہیں۔ ڈاکٹر (Spanger) نے کہا ہے کہ یہ ایوٹہ کے الکسانی (Elxai) ہی کا دوسرا نام ہے۔ پروفیسر ہٹی (Hitti) بھی اسی خیال کا مؤید ہے۔ تورات کی کتاب الامثال میں یامہ کے بیٹے اجور (امثال ۳۰) اور طوایل بادشاہ (۳۱) کی حکمت کی باتیں عرب کے لقمان کی مصائح سے ملتی جلتی ہیں۔ اس قیاس کے مطابق کتاب لقمان کو بنی اسماعیل میں سے ہونا چاہئے۔

لیکن یہ سب قیاسات ہیں۔ بعد کی تحقیق کسی فیصلہ کن نتیجہ تک پہنچا سکیگی۔ ایک بات البتہ بالکل واضح ہے۔ اگر لقمان، صاحبِ وحی تھے (جس کا ذکر قرآن کریم نے نہیں کیا) تو حکمت کے معنی وحی ہونگے۔ اور اگر وہ صاحبِ وحی نہ تھے (جیسا کہ قرآن کریم سے ظاہر ہے) تو حکمت

*تاج و راغب - **محیط - ***لسان العرب۔

کے معنی یہ ہونگے کہ وہ وحی کے احکام کے حکیمانہ نتائج کو سمجھنے کی عمدہ صلاحیت رکھتے تھے۔ جب الحکمۃ منزل من اللہ ہو تو وہ وحی ہی کا دوسرا نام ہوتا ہے۔ اور جب یہ لفظ ہام انسانوں کی طرف منسوب ہو تو اس سے ہام دانش اطواری مراد ہوتی ہے۔

ل ق ی

لیقاء*۔ امام رازی نے کہا ہے کہ کسی جہم کا دوسرے جسم تک اس طرح پہنچنا کہ وہ آپس میں آمس کر جائیں، ليقاء* کہلاتا ہے*۔ لیکن امام راغب کے نزدیک آمس کرنا ضروری نہیں۔ ایک دوسرے کے سامنے ہونا ليقاء* ہے۔ بعض کے نزدیک کسی بات کا حق اور بصر یا بصیرت سے ادراک کر لینا** (Perception)۔ یا کسی بات کا پا لینا بھی ليقاء* ہے۔ تعلق ليقاء* کے معنی ہیں۔ سامنے*۔ یوم* التلاقی (۱۵) کے معنی ہیں ایک دوسرے کے سامنے آنے کا دن۔ یعنی جب اعمال کے نتائج محسوس طور پر سامنے آجائیں۔ ليقاء* کے معنی کسی چیز کو اس طرح ڈال دینا ہیں کہ وہ دوسرے کے سامنے آجائے**۔ جوہری کے نزدیک مطلق کسی چیز کو پھینک دینے کو بھی کہتے ہیں*۔ نیز ليقاء* کا لفظ جنگ کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے، جب فوجوں کی ایک دوسرے سے ٹکرائ ہو جاتی ہے***۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے پیادے معنی تین ہیں (۱) دو چیزوں کا ملنا۔ آمنے سامنے ہونا۔ (۲) کسی چیز کو ڈال دینا۔ اور (۳) ٹکرائنا، جس سے التلاقی* ہے۔ (لیکن مؤخر الذکر واوی ہے)۔

قرآن کریم میں ہے اِدَّالْقُوَالِیْنِ اَسْتَوٰ (۳۳)۔ جب وہ مومنین کے سامنے آئے ہیں۔ دوسری جگہ ہے فَتَلْقٰی اَدَمَ مِّنْ رَّبِّہٖ کَلِمَتًا (۲۳) اس میں تَلْقٰی کے معنی آوازیں، خداوندی کے حصول (ہالیکے) کے ہیں۔ زمین کے متعلق جہاں ہے وَالتَّقِیْتَ فِیْہَا وَاسِیَ (۱۵)۔ وہاں التقاء* کے معنی ڈال دینا یا بنا دینا ہیں۔ ڈال دینے کے معنوں میں یہ لفظ (۲۳) میں استعمال ہوا ہے۔ سورہ نمل میں ہے کہ حضرت سلیمانؑ نے ہرکارے کو اپنا خط دیا اور کہا فَاَلْقِہِ الْتِہِیْمَ (۲۸) ”یہ خط ان کے سامنے ڈال دے“۔ یعنی (Deliver) کر دے۔ اس کے بعد مالکہؑ مہا کا قول ہے اِنِّیْ اَلْقِیْتُ اِلَیْہِ کِتَابًا کَرِیْمًا (۲۹) ”میری طرف ایک باعزت خط بھیجا گیا ہے۔“ سورہ نحل میں۔ فَاَلْقُوْا اِلَیْہِمْ اَلْقَوْلَ (۱۷) کے معنی ہیں، ان کی طرف بات ڈالنا یعنی کہنا۔

سورہ کہف میں ہے کہ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُتَشْرِكْ بِمِعَادِ رَبِّهِمْ أَحَدًا (بہلہ)۔ اس کے معنی ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ خدا کا (قانون یا) نظام ربوبیت، محسوس شکل میں اس کے سامنے آئے تو اسے چاہئے کہ وہ (قانون خداوندی کے متعین کردہ) صلاحیت بخش پیروگرام پر عمل پیرا رہے اور اپنی تمام صلاحیتوں کو اس قانون کے مطابق صرف میں لائے اور اس میں کسی اور جذبہ، افتاد پرستی کی کشش کو شرمک نہ ہوئے دے۔ لہذا، لِقَاءَ رَبِّ کے معنی ہیں خدا کے نظام ربوبیت کا محسوس شکل میں سامنے آجانا۔ یا قانون خداوندی کی رو سے انسانی اعمال کے نتائج کا محسوس شکل میں سامنے آجانا۔ نیز انسان کا ہر وقت اس حقیقت کو پیش نظر رکھنا کہ وہ اپنے ہر عمل کے لئے خدا کے قانون مکافات کے سامنے جواب دہ ہے۔ لِقَاءَ رَبِّ سے انکار (کفر) کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنی زندگی کے عملی پہاؤں میں قانون خداوندی کا سامنا کرنے سے گریز کی راہیں نکالے۔ اس کا سامنا کرنے سے کترائے اور قانون مکافات کے سامنے جواب دہی سے انکار کرے۔ واضح رہے کہ قانون مکافات کی رو سے اعمال کے نتائج اس دنیا میں بھی سامنے آجاتے ہیں اور اس کے بعد کی زندگی میں بھی۔ اس لئے ان معانی میں لِقَاءَ رَبِّ یہاں بھی ہوتا ہے اور مرنے کے بعد بھی۔ جہاں تک اُس لِقَاءَ رَبِّ کا تعلق ہے جس میں خدا کے قانون ربوبیت کو مشہود طور پر دیکھا جاتا ہے، اس کے لئے قرآن حکیم نے کہا ہے کہ تم نظام کائنات پر غور کرو۔ اس میں دسرح کرو۔ اس کے نظام و نسق کو سمجھو۔ اس سے یہ قانون اور نظام تمہارے سامنے آجائے گا۔ (دیکھئے ۱۳)۔ لیکن ایسا وہی کر سکیگا جو پیش یا افتادہ مفاد ہی کو مقصود زندگی نہ سمجھ لے (۶۸)۔ ایسے لوگ خدا کے عطا کردہ سامانِ نشوونما سے محروم رہ جائے ہیں (۲۳)۔

قرآن حکیم کے مختلف مقامات میں یہ دیکھنا چاہئے کہ لِقَاءَ رَبِّ سے مراد نظام کائنات میں خدا کے قانون ربوبیت کو بے نقاب دیکھنا ہے۔ یا اس کے قانون مکافات کی رو سے اعمال کے نتائج کو اپنے سامنے دیکھنا (خواہ اس زندگی میں ہو یا اس کے بعد کی زندگی میں)۔ بعض لوگ "لِقَاءَ رَبِّ" سے متعلق آیات سے یہ مفہوم لیتے ہیں کہ آخرت میں انسان کو خدا کا دیدار ہوگا۔ یعنی وہ اور خدا ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہونگے۔ ہم اس ضمن میں صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ نہ تو خدا کی ذات سادی ہے اور نہ ہی ہمیں یہ معلوم ہے کہ حیاتِ اخروی میں انسانی زندگی کی کیفیت کیا ہوگی۔ اس لئے یہ تصور کرنا کہ اس زندگی میں انسان اور خدا اس طرح آمنے سامنے

وَجَنِّهَا - عورت نے اپنے معاشق کی جھلک دکھائی پھر انہیں چھپا لیا۔ اسے
بالعموم حسینہ اپنے عاشق کے ساتھ کرتی ہے *۔

الْقَمَحُ - پجلی کے چمکنے کو بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں بھی
اظہار و اخفاء کی بھی کیفیت ہوتی ہے **۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے
بنیادی معنی کسی چیز کے چمکنے کے ہیں۔ لَمَحَ الْبَصَرُ - نگاہ کا کسی
چیز کی طرف اٹھنا ***۔ قرآن کریم میں آ مرُ السَّاعَةِ - (آنے والے انقلاب)
کے متعلق ہے۔ کَلَّمَاحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَثَرُ ب* (۱/۱۰)۔ وہ آنکھ جھپکنے
کی طرح ہے یا س سے بھی قریب تر۔

ل م ز

الْمَزُورُ - اس کے اصلی معنی آنکھ، سر یا ہونٹوں سے اشارہ کرتے ہوئے
خفیہ بات کرنا ہیں۔ منہ پر عیب چینی کرنا۔ بعض نے اس کے معنی غیبت
کرنے کے بھی لکھے ہیں۔ لَمْزَةٌ اُس چغلیور کو کہتے ہیں جو جماعت
میں تفریق ڈالے اور دو دوستوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکائے ****۔
ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی عیب کے ہیں۔

ابن کریم میں ہے مَن يَلْمِزْكَ فِى الصَّدَقَاتِ (۱۸)۔ جو
صدقات (کی تقسیم) کے معاملہ میں تیرے خلاف اعتراض کرتے ہیں اور اس
طرح جماعت میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ حجرات میں ہے
لَا تَلْمِزُوا اَنْفُسَكُمْ (۱۶)۔ آپس میں ایک دوسرے کی عیب چینی نہ
کرو۔ مذاق نہ اڑاؤ۔ سورہ حمزہ میں هُمَزَةٌ لَمْزَةٌ (۱۶) آیا ہے۔ کچوکے
لگانے والے۔ عیب تراشنے والے (تاکہ جماعت میں انتشار پیدا ہو)۔ راعب نے
کہا ہے کہ اس کے معنی دوسروں کے عیوب کی تلاش کرنا ہے **۔

ل م س

لَمَسَ - يَلْمِيسُ - ہاتھ سے چھونا۔ کسی چیز کو اُدھر اُدھر تلاش
کرنہ *****۔ سورہ جن میں ہے اَنْتَا لَمَسْتَنَا السَّمَاءَ (۸)۔ ہم نے آسمان کو
لٹولا۔ (عیب کی خبروں کے لئے قیاس آرائیاں کہیں)۔ اَلْتَمَسَ - کسی شے کو
طلب کرنا۔ تلاش کرنا *****۔ ابن فارس نے ابن درید کے حوالہ سے لکھا
ہے کہ اس کے بنیادی معنی تو کسی چیز کو ہاتھ سے چھونے کے ہیں لیکن
پھر ہر متلاشی اور جستجو کرنے والے کو سَلَّمَ لَمَسَ کہہ دیتے ہیں۔

* تاج - ** راعب - *** محیط - **** تاج و محیط - ***** تاج و راعب۔

سورہ - دید میں ہے - لَاتَتَّبِعُوا نُورًا (۱۳۳) - تم روشنی کو تلاش کرو - اَلْمَلَأْتُمْ سَخًا - ایک دوسرے کو ہاتھ سے چھوٹا - لِيُزِيهَ كُنَافَةً مجامعت کے لئے بولا جاتا ہے - اسی معنی میں قرآن کریم میں اَوَّلُ الْمَسْتَمِ الثَّيْبَاءُ (۱۳۴) آیا ہے -

ل م م

لَمَقَّةٌ يَتَلَمَّشُهُ لَمَقًا - اس نے اسکو جمع کر دیا - لَمَّ الشَّفْعَتَا - منتشر معاملات کو سمیٹ کر قریب قریب کر دیا - ذَاكَ ذَا الْمَوْتَةِ - ہمارا گھر لوگوں کو جمع کر لینے والا اور ان کی پرورش کرنے والا ہے - رَجُلٌ مِلَمٌ - قوم اور کنبہ کو جمع کر لینے والا آدمی - ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی اکٹھا ہونے ، قریب قریب ہونے اور ملا ہوا ہونے کے ہیں -

سورہ فجر میں ہے - وَتَا كُنُوزَ الْبَرِّ اَثَا اَكْثَرًا لَمَقًا (۱۶) - تم اس مال کو جو تمہیں میراث میں ملتا ہے ، سمیٹ کر خود ہی کھا جائے ہو ؟ اس سے ظاہر ہے کہ قرآنی نظام معیشت میں میراث انفرادی چیز نہیں رہتی - قرآن کریم میں وراثت کے متعلق جو احکام ہیں وہ اس عبوری دور سے متعلق ہیں جن میں نظام قرآنی ابھی مکمل طور پر قائم نہ ہوا ہو - اس نظام کی تشکیل کے بعد فاضلہ دولت کسی کے پاس نہیں رہتی اس لئے ترکہ میں سال اور جائداد چھوڑنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا - (تفصیل متعلقہ عنوانات میں دیکھئے) - اس کے دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ تم ترکہ سے مختلف وارثوں کا حق نہیں دیتے - سارے کا سارا خود ہی کھا جائے ہو - اس صورت میں یہ آیت اس دور سے متعلق ہوگی جس میں میراث اور اس کی تقسیم کا هنوز عمل جاری ہوگا - ہو سکتا ہے کہ اسلام میں نظام بھی بعض حالات میں اس عمل کو جاری رکھے - نیز مال و دولت اور جائداد کے علاوہ عام مستعملہ اشیاء بھی تو ترکہ میں آسکتی ہیں -

”قریب ہونے“ کے اعتبار سے اَلْمُ اَوَّلُ رَجُلٌ کے معنی ہیں ، آدمی گناہ کے قریب ہو گیا - یعنی اس کا مرتکب تو نہیں ہوا ، البتہ اس نے اسکا ارادہ کر لیا تھا - بعض نے کہا ہے کہ لَمَّ اَلْمُ کے معنی یہ ہیں کہ انسان کبھی کبھار کوئی غلطی کر بیٹھے لیکن اس پر اصرار نہ کرے - اَلْمَمَّ کے معنی ہیں ، کسی وقت کوئی کام کر لینا لیکن اس پر اصرار نہ کرنا - چنانچہ کہتے ہیں

* تلج و راجب - ** تلج -

مَسَا يَزُورُنَا ۞ اَلَا لِيَمَانًا - وہ ہمارے ہاں پہلا پہندی کبھی کبھار آجاتا ہے۔ کلبی نے کہا ہے کہ لَمَمٌ کے معنی ہلا ارادہ غیر محرم کو دیکھو ایسے کے ہیں۔ جوہری نے کہا ہے کہ اس کے معنی ہیں ہلا ارادہ کسی معصیت کے قریب ہو جان لیکن اس کا ارتکاب نہ کرنا۔ "درباب ہو جائے"، کے اعتبار سے لَمَمٌ کے معنی ہوسہ لینے کے بھی آتے ہیں*۔

قرآن حکریم میں مومن کے متعلق ہے وَالَّذِينَ يَحْتَسِبُونَ كَسْرًا لَا تَنْفَعُ الْاَفْئِدَةُ ۞ اَلَا لَلْاَمَمِ (۱۳۳)۔ وہ لوگ بڑی بڑی لغزشوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے مجتنب رہتے ہیں، بجز اُن غلطیوں کے جو انسان سے کبھی کبھار ہلا ارادہ سرزد ہو جائیں۔ ایسی غلطیاں معصیت نہیں ہوئیں لیکن معصیت کے قریب ضرور لے جاتی ہیں۔ اس لئے اُن کی بابت بھی احتیاط برتنی چاہئے کہ بار بار ایسا نہ ہو۔ غور کیجئے قرآن، نفسیاتی اصلاح کے لئے کس قدر تدریجی تدابیر اختیار کرتا ہے۔ ایک دم سختی نہیں کر دیتا۔

(لَم - لَمَقًا - حروف ہیں۔ انہیں انکے عنوانات کے تحت دیکھئے)۔

لُنْ (حرف)

لُنْ* - یہ مضارع پر آتا ہے تو (۱) اسے مستقبل کے معنی دیتا ہے۔ (۲) نفی (نہیں) کا مفہوم پیدا کرتا ہے اور (۳) اس نفی میں شدت پیدا کرتا ہے۔ جیسے لُنْ تَتَفَعَّلُوا (۱۲۲) تم ہرگز ایسا نہیں کرو گے۔

ل ھ ب

لَهَبٌ* - آگ کا شعلہ۔ لَهَبٌ* - اس شعلہ کی حرارت۔ اَلْهَبُ النّارُ۔ اس نے آگ کو بھڑکایا۔ فَالْمُنْهَبَتُ* - پس وہ بوڑک اٹھی* - پھر دھوئیں کی طرح اوپر اُٹنے والے غبار کو بھی لَهَبٌ* کہتے ہیں*۔ راعب نے لَهَبٌ* کے معنی دھواں بھی لکھے ہیں**۔

قرآن حکریم میں ہے۔ لَا يَخْنِئُ* مِیْنِ الْاَلْهَبِ (۱۳۳)۔ وہ آگ کے شعلے سے نہیں بھا سکتا۔ سورہ لہب میں آبی لَهَبٌ (۱۳۳) آیا ہے۔ جس کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ نارا ذات لَهَبٌ (لہب) میں داخل ہوگا۔ اسی لہب، نبی اکرمؐ کے چچا (عبدالعزیٰ بن عبدالمطلب) کی کنوت تھی، غالباً اسکی شعلہ مزاجی کی وجہ سے۔ وہ اسلام کا سخت مخالف تھا۔ وہ بدر کی لڑائی کے کچھ دنوں بعد ایک وبائی مرض میں مر گیا۔ قرآن حکریم نے اس کا ذکر

خصوصیت سے کیا ہے، اس لئے کہ وہ ایک خاص ٹائپ کے لوگوں کا ترجمان تھا۔ کعبہ کا متولی، جسے معلوم تھا کہ اسلام کی کاب-اہی سے اسکی ہیش سامانیاں سب چھن جائیں گی، کیونکہ اسلام پیشواہت کا سخت دشمن تھا۔ بد دیانت ایسا (جیسا کہ عام طور پر وہ تمام لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی محنت پر زندگی بسر کریں) کہہ کعبہ کے اندر سے سونے کا ایک ٹبرن (جو وہاں چڑھاوا چڑھا ہوگا) چرا لیا۔ بزدل ایسا (جیسا کہ کام نہ کرنے والا طبقہ ہو جاتا ہے) کہ ہد رتی جنگ میں جس میں قریش نے قریب قریب تمام سردار شامل تھے، یہ شریک نہ ہو اور اپنی طرف سے ایک ایسے شخص کو مرنے کے لئے بھیج دیا جو اس کا مقروض تھا۔ بخیل ہے حد تھا۔ چنانچہ جب مرا ہے تو خود اس کے اپنے عزیز اس کی لاش کے قریب تک نہیں آئے اور حبشیوں سے اٹھوا کر اسے دفن کرایا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ رسول اللہ کی قرابت داری اس کے کسی کام نہ آسکی۔ کیونکہ اسلام میں قرب کا معیار ایمان ہے، نہ کہ رشتہ داری۔

اس قسم کے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تَبَقْتُ بِدَا اَبِیْ لَهَبٍ وَتَبَّ - مَا اَعْنٰی عَنْہُ مَالُہُ وَمَا کَسَبَ (پلٹ)۔

ل ھ ث

اَلْقَوَاتُ - اَلْقَوَاتُ - پیاس - اَلْقَوَاتُ - پیاس کی گرمی کی شدت۔ پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکالنا۔ ہانپنا۔ تھک جانا۔ درماندہ ہو جانا۔ راغب نے کہا ہے کہ لَهَتْ کے معنی پیاس سے زبان لٹکانے، تھکنے اور پیاس کے ہیں۔ تاج نے راغب کے حوالہ سے لکھا ہے کہ تھکن سے سانس کا پھولنا لَهَتْ کہلاتا ہے۔

لَهَتْ اَلْکَلْبُ - کُتَّی کا زبان باہر نکال کر ہانپنا۔ (۱/۱۳۳)

ل ھ م

لَهْمٌ - لَهْمٌ - لَهْمٌ - کسی چیز کو یکبارگی نکل لینا۔ رَحْلٌ - لَہیم - بہت کھانے والا آدمی۔ لَهْمٌ - لَهْمٌ - لَهْمٌ - اس نے اسے کوئی چیز نکلوا دی۔ اسی سے اَلْهَمُّ ہے۔

قرآن کریم میں نفس انسانی کے متعلق ہے۔ فَالْهَمَمُ شَجْوٌ رَہَا وَتَكْوَاهَا (۱/۸۳)۔ اس کے عام طور پر یہ معنی کئے جاتے ہیں کہ اللہ نے انسان

* تاج - ** راغب - *** ابن قتیبہ (المرطین - ج/۱ صفحہ ۱۸۳ - **** تاج و راغب - ***** محیط -

کی فطرت کے اندر نیکی اور بدی، خیر اور شر، حق اور باطل کی تمیز کی استعداد رکھدی ہے۔ یہ معنی ہوجوہ غلط ہیں۔ کائنات میں انسان کے علاوہ، ہر شے کو بطور جبلت (Instinct) اس راستے کی راہ نمائی عطا کر دی گئی ہے جس پر اسے چلنا ہے۔ پانی کی فطرت میں یہ داخل ہے کہ وہ نشیب کی طرف بہے۔ بکری کی جبلت میں یہ چیز داخل ہے کہ وہ گھاس کھائے اور گوشت سے پرہیز کرے۔ اگر اسی طرح انسان کے اندر بھی خیر و شر کی تمیز رکھدی جاتی تو ہر انسان ایک ہی راستے پر چلنا۔ (جس طرح ہر بکری گھاس ہی کھاتی ہے)۔ اور اس میں اس کے اختیار اور ارادے کا کوئی دخل نہ ہوتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صورت حال ایسی نہیں۔ ہر انسان ایک ہی راستہ پر نہیں چلتا۔ اس سے ظاہر ہے کہ حق اور باطل کی تمیز انسان کی فطرت کے اندر داخل نہیں کی گئی۔

کہا جاتا ہے کہ یہ تمیز انسان کی فطرت کے اندر تو ہے لیکن ماحول اور تعلیم کا اثر اس کی فطرت کو مسخ کر دیتا ہے اور انسان وہ کچھ بن جاتا ہے جو کچھ اسے اس کے ماں باپ یا معاشرہ بنا دے۔ اگر انسان پر یہ خارجی اثرات نہ ہوتے تو ہر بچہ حق کے راستے پر از خود چلنا۔ یہ بھی غلط ہے۔ ایسے بچے پائے گئے ہیں جو پیدائش کے ساتھ ہی (کسی حادثے کی وجہ سے) انسانوں کی بستیوں سے الگ ہو کر جنگل میں چلے گئے اور وہ ان کی پرورش انسانی اثرات سے یکسر دور رہ کر ہوئی۔ لیکن جب وہ بڑے ہوئے تو بالکل جانور تھے۔ حق و باطل کی تمیز تو ایک طرف، ان میں کھائے پینے کے معاملہ میں بھی انسانی بچوں کی سی تمیز نہ تھی۔ لہذا یہ تصور صحیح نہیں کہ خبر و شر کی تمیز انسان کی فطرت کے اندر رکھدی گئی ہے۔ (مزید تفصیل کے لئے دیکھئے لفظ "فطر" عنوان ف۔ ط۔ ر۔ میں)

اس آیت (۱۱۳) کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ انسان کی تخلیق اس انداز سے ہوئی ہے کہ اس کے اندر وہ قوتیں بھی رکھدی گئی ہیں جن سے انسانی ذات (Personality) ٹکڑے ٹکڑے (Disintegrate) ہو جاتی ہے۔ (تَجَوَّرَ هَا۔ دیکھئے عنوان ف۔ ج۔ ر) اور وہ قوتیں بھی جن کی رو سے یہ اس انتشار (Disintegration) سے محفوظ رہ سکتی ہے۔ (تَقْوَاهَا۔ دیکھئے عنوان و۔ ی۔ ی)۔ تَجَوَّرَ هَا اور تَقْوَاهَا کی "ہا" خود اسکی دلالت کرتی ہے کہ یہ دونوں "نفس" کی کیفیات ہیں۔ اس لئے اس کے معنی یہی ہیں کہ نفس انسانی (انسانی ذات) میں یہ ہر دو ممکنات (کہ دئے گئے ہیں۔ اس کے بعد، یہ انسان

کے اپنے اختیار کے مات ہے کہ وہ ان ممکنات یا مضمر قوتوں (Latent Faculties) کو نشوونما دیکر انہیں کس راستے میں صرف کرتا ہے۔ وہ اسے اپنی ذات کی نشوونما کا کام لیتا ہے یا اس کی تخریب اور تسمیہ کا۔ (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا) (ہلیم)۔

باقی رہا یہ تصور کہ فلاں بزرگی کو خدا کی طرف سے الہام ہوتا ہے تو اس کی کوئی سند قرآن کریم سے نہیں ملتی۔ قرآن کریم کی رو سے، علم کے سرچشمے دو ہی ہیں۔ ایک وحی۔ یعنی خدا کی طرف سے براہ راست علم کا ملنا۔ یہ حضرات انبیاء کرامؑ کے ساتھ مخصوص تھا اور ختم نبوت کے ساتھ اسکا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ دوسرا، عقل انسانی (Human Intellect)۔ اس میں ہر انسان شریک ہوتا ہے۔ لہذا، ختم نبوت کے بعد، اب دو چیزیں ہمارے پاس رہ گئیں۔ ایک تو وحی کی رو سے ملی ہوئی تعلیم، جو قرآن کریم کے اندر ہے۔ اور دوسرے عقل انسانی۔ اب صحیح راستہ یہ ہے کہ زندگی کے معاملات کا حل قرآن کریم کی روشنی میں انسانی عقل و بصیرت کے رو سے کیا جائے۔ پناہیں، یہ تصور کہ رسول اللہؐ کے بعد، کسی انسان کو خدا کی طرف سے براہ راست کوئی علم عطا ہوتا ہے (جسے کشف یا الہام کہتے ہیں) ایسا عقیدہ ہے جس سے ختم نبوت کی سہر ٹوٹی ہے۔ جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے اسکی کوئی سند قرآن کریم سے نہیں ملتی۔ نہ ہی کشف، الہام، وحی، خفی، وغیرہ اصطلاحات کا کوئی ذکر رسول اللہؐ کے زمانہ میں ملتا ہے۔ یہ سب اصطلاحات بعد کی وضع کردہ ہیں اور دوسروں سے مستعار لی ہوئی۔ (دیکھئے عنوان و۔ ح۔ ی)۔

انسان اگر اپنی قوت خیال یا قوت ارادی کو ایک خاص طریق سے (Develop) کرائے تو اس سے بعض ایسی باتیں سرزد ہونے لگتی ہیں جو عمل عامہ کی رو سے مستبعد ہوتی ہیں۔ لوگ انہیں حواری عادات یا کرامات سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور جس سے ایسی باتیں سرزد ہوں، اسے صاحب کشف والہام قرار دیتے ہیں، اور ”روحانی قوتوں“ کا مالک۔ لیکن ان باتوں کو ”روحانیت“ (یا دین) سے کوئی تعلق نہیں۔ جیسا کہ وہر کہا جا چکا ہے، یہ محض قوت ارادی کی نشوونما (Development) کے کرشمے ہیں جسے ہر انسان (الا تمیز مذہب و ملت) خاص مشق کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے۔ چنانچہ اب مغرب (بالخصوص امریکہ) میں، اسے بطور فن کے حاصل کرنے کی درسگاہیں قائم ہو رہی ہیں اور اس سے اعصابی بیماریوں کے علاج میں مدد لی جاتی ہے۔

اسے پھر اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہئے کہ خدا سے براہ راست علم، صرف وحی کے ذریعے مل سکتا ہے جو حضرات انباء کرامؑ سے مخصوص ہے۔ اور چونکہ اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اس لئے اب کسی شخص کو خدا سے براہ راست علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ وحی کو الہام بھی نہیں کہنا چاہئے۔ اور نہ ہی یہ عقیدہ رکھنا چاہئے کہ اب کسی شخص کو خدا بذریعہ الہام براہ راست علم عطا کرتا ہے۔

ل و

لَہُوٌ اور لَعیبٌ۔ دونوں ہم معنی اسماط ہیں (دیکھئے عنوان ل۔ ع۔ ب) لیکن علمائے لغت نے ان میں فرق کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں میں یہ چیز مشترک ہے کہ انسان بے سود اور بے معنی باتوں میں مشغول ہوتا ہے اور جذباتی اور عارضی مسرت کے پیچھے پڑتا ہے۔ لیکن لَہُوٌ کا لفظ لَعیبٌ سے عام ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ لَعیبٌ سے مراد ہے جلدی سے مسرت حاصل کرنا اور اس سے دل کو راحت و آرام پہنچانے اور لَہُوٌ سے مقصود ہے خواہشات اور طرب جو انسان کی توجہ اور فکر کو مصروف کر دیں۔ اس کے برعکس طرسموسی کا کہنا ہے کہ لَہُوٌ اس لذت کو کہتے ہیں جو ناہائدار ہو یا وہ لذت جو انسان کی توجہ اہم کاموں سے ہٹا کر غیر اہم کاموں کی طرف منحطف کر دے۔ یا اسے کاموں کو کہتے ہیں جن کی کوئی صحیح غرض نہ ہو*۔ راعب نے بھی یہی کہا ہے کہ لَہُوٌ سے مراد ایسے امور ہیں جو انسان کو اہم کاموں سے باز رکھیں**۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی دو ہیں (۱) کسی چیز کے ذریعہ دوسری چیز سے توجہ کا ہٹ جانا (۲) کسی چیز کو ہاتھ سے چھوڑ دینا۔

قرآن کریم نے کہا ہے کہ انسان کی زندگی ایک عظیم مقصد لئے ہوئے ہے اس لئے اسے بڑی سنجیدگی سے (Seriously) لینا چاہئے۔ لہذا ہر وہ کام جس سے یونہی پیش یا افتادہ مفاد یا ناہائدار مسرت تو حاصل ہو جائے لیکن زندگی کا اصل مقصود نگاہوں سے گم ہو جائے، لَہُوٌ اور لَعیبٌ میں داخل ہے۔ اسی لئے قرآن کریم نے الْحَیْوۃُ الدُّنْیَا۔ یعنی فوری پیش اور مفاداتِ حاجہ کی زندگی (یا بعض حیوانی سطح پر طبعی زندگی) کو لَعیبٌ وَلَہُوٌ کہا ہے (۲۶)۔ واضح رہے کہ قرآن کریم اس دنیا کی زندگی کو بھی بڑی اہمیت دیتا ہے۔ وہ جس بات کو لَہُوٌ وَلَعیبٌ قرار دیتا ہے وہ یہ

نظریہ ہے کہ انسان زندگی کے بلند مقصد کو چھوڑ کر عارضی طرب انگیزیوں کے پیچھے پڑ جائے۔ یعنی زندگی کو حیوانی سطح پر رکھے۔ اسے بلند انسانی سطح پر نہ لے جائے۔ انہی باتوں کو اس نے لَتَهُوَالْحَدِيثُ (۱۶۱) کہا ہے۔ لیکن اگر اس آیت میں اَلْحَدِيثُ کے معنی قرآن کریم لائے جائیں تو لَتَهُوَالْحَدِيثُ کے معنی ہونگے ایسی باتیں جو انسان کو قرآن کریم سے غافل کر دیں۔

اس زاویہ نگاہ کو جس کی رو سے انسان زندگی کے اہم حقائق کو سنجیدگی سے (Seriously) نہ لے لے لَآ هِيَكَ قَسُوْا بِهِمْ (۱۶۲) سے تعبیر کیا گیا ہے۔

اسی سے اَلْهٰی کے معنی ہیں، مصروف رکھنا۔ مشغول کر دینا۔ مقصد کو نگاہوں سے اوجھل کر کے دوسری باتوں میں لگا دینا۔ قرآن کریم میں ہے اَلْهٰکُمْ التَّكَاثُرُ حَتّٰی (رُتِمَ) التَّحْقَابِرُ (۱۶۳)۔ ”تکاثُر“ نے زندگی کے اہم مقاصد کو تمہاری نظروں سے اوجھل کر کے تمہیں اور ہی طرف لگا رکھا ہے اور تم اسی روش پر چلے جاتے ہو تا آنکہ تم قبر تک پہنچ جاتے ہو۔ تَکَاثُرُ کے معنی ہیں ایک دوسرے سے مال و دولت میں بڑھ جانے کی ہوس۔ غور کیجئے، قرآن کریم نے کس طرح دو لفظوں میں انسان کی پوری نگ و تاز اور نوع انسانی کی تاریخ کی داستان کا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا ہے۔ آپ ان لوگوں کو دیکھئے جن کے پاس اتنا کچھ جمع ہوتا ہے کہ وہ عمر بھر کے لئے ان کی اور انکی اولاد کی ضروریات زندگی کے لئے کافی سے بھی زیادہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھینگے کہ وہ دولت سمیٹنے کے لئے دیوالیہ وار سارے سارے بھر رہے ہونگے۔ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ محض دوسروں سے آگے بڑھ جانے کے لئے۔ یہی جذبہ دنیا میں ساری تباہیوں کا موجب ہے۔ المراد کے لئے بھی اور اقوام کے لئے بھی۔ مسابقت (دوسروں سے آگے بڑھ جانے) کا جذبہ انسان کے اندر ہے۔ قرآن کریم بھی اس جذبہ کی تسکین کا سامان ہم پہنچاتا ہے لیکن اس کے لئے میدان دوسرا تجویز کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ قَاتِلِیْثُوْا الْغَبِرَاتِ (۱۶۴)۔ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے تو ان کاموں میں بڑھو جن میں نوع انسانی کی وسعتوں اور بھلائیوں کا راز پوشیدہ ہو۔

قَاتِلِیْثُوْا عَنَّا۔ کسی سے بے رخی برتنا۔ توجہ کو اسکی طرف سے ہٹا کر دوسری طرف مبذول کر لینا (۱۶۵)۔ اَللّٰهُوْا وَاللّٰهُوْا۔ وہ عورت جس سے لہو اور دبستگی کا کام لیا جائے۔ پھر لہو سبباً عورت کو کہنے لگے۔

چنانچہ صاحب فاح العروس نے لکھا ہے کہ سورہ انبیاء میں جو ہے **لَوْ اَرَدْنَا** **اَنْ نَّخْلِقَ لَہُمْ اٰیٰتًا** (۱۱۱)۔ تو اس میں **لَوْ** سے مراد عورت ہے *۔ (لوکن یہ تکلف ہے۔ وہاں بھی **لَوْ** کے معنی بے مقصد و بے حقیقت شے کے ہیں)۔ اور قتیبہ نے **لَوْ** کے معنی بیٹ، عورت اور نکاح کے لکھے ہیں **۔ راغب نے لکھا ہے کہ جن لوگوں نے اس سے عورت یا بیٹا مراد لیا ہے انہوں نے اس لفظ کی عمومیت کو بعض چیزوں میں مخصوص کر دیا ہے۔

(**لَوْ** کے ساتھ ل۔ ع۔ ب کا عنوان بھی دیکھئے تاکہ پوری حقیقت ایک وقت سامنے آجائے)

لَوْ (حرف)

لَوْ۔ (۱) **اِنْ** (اگر) کے معنوں میں۔ **فَدَوَّ اَنْ لَّنَا كَرۡمَةٌ فَتَكُونُ** **مِنْ اَلْعَمُوۡمِیۡنِ** (۱۱۲)۔ سو اگر ہمیں ایک ہار لوٹ کر جائے کی سہلت مل جائے تو ہم مومنوں میں سے ہو جائیں۔ واضح رہے کہ **لَوْ** بالعموم اسے امور کے لئے آتا ہے جن کا وقوع میں آنا ممکن نہ ہو۔ یعنی محض فرضی طور پر ایسا کہا جائے۔ جیسے کہ اوپر کی آیت میں آیا ہے۔ یعنی **اِنْ** کا لوٹ آنا ممکنات میں سے نہیں۔ اس کا ترجمہ ”بفرض محال“ کیا جائے تو بہتر ہوگا۔

(۲) **اِکْرَ** کے ساتھ۔ **”اے کاش“** (تمنا) کے معنوں میں۔ مندرجہ بالا مثال میں بھی تمنا پائی جاتی ہے۔ **”اے کاش اگر کہیں ایسا ہو جائے تو،“** جیسے **لَوْ کَانُوۡا مُسْلِمِیۡنَ** (۱۱۳)۔

(۳) **اَنْ** (کہ) کے مفہوم میں۔ **وَدَّ کَثِیۡرٌ مِّنْ اَہْلِ الذِّکْرِ** **لَوْ يَرُوۡدُوۡنَکُمْ** **مِّنْ بَعۡدِ اِیۡمَانِکُمْ کُفَّارًا** (۱۱۴)۔ اہل کتاب میں سے اکثر وہ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان لانے کے بعد پھر سے کافر بنا دیں۔ (اگرچہ یہاں کاش کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے)۔

(۴) **لَوْ** کے ساتھ لائے نفسی بھی آتا ہے۔ **لَوْ لَا اَنْتُمْ لَکُنَّا** **مُؤۡمِنِیۡنَ** (۱۱۵) اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن ہوتے۔

(۵) **”کیوں نہیں“** کے معنوں میں۔ **لَوْ لَا اُنۡزِلَ اِلَیۡہِ مَلٰٓئِکَۃٌ** (۱۱۶) اسکی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہ اُتارا گیا۔

- (۶) لَوْلَا - نہیں کے معنوں میں - فَعْدَوْلَا کَانَتْ قَرْرِيَّةٌ . . . . .
 (۱۶۸) - ایسی کوئی بستی نہ ہوئی . . . . .
 (۷) بعض اوقات - لَوْلَا کی بجائے لَوْمًا بھی آتا ہے - لَوْمًا تَأْتِيَتْ بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ (۱۵۱) - اگر تو مسجدوں میں سے ہے تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتا؟

ل و ح

اس مادہ کے اہم بنیادی معنی ظاہر ہوئے اور چمکنے کے ہیں - آلاح النّٰبَرُوقُ - بجلی چمکی (بن فارس) - أَبْلَوحٌ - ہر پھیلی ہوئی، چوڑی، بکڑی باہلی - جمع أَبْلَوحٌ* - سورۃ اعراف میں ہے وَ كَتَبْنَا لَهُ فِي الْاَنْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً (۱۶۶) - ہم نے تمام اسور کے اخلاقی اقدار، موسیٰؑ کے نئے تورات میں فرض قرار دے دیے، جو تختیوں پر لکھی ہوئی تھی - یا ہم نے انہیں موسیٰؑ کے لئے تختیوں میں جمع کر دیا تھا - حضرت نوحؑ کی کشتی کو ذَاتِ الْاَنْوَاحِ وَ ذُشْرٍ (۱۶۳) کہا گیا ہے - یعنی جو تختیوں اور کیلوں سے بنائی گئی تھی -

قرآن کریم کے متعلق ہے - فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ (۲۵۵) - اسی کو دوسری جگہ کِتَابِ مَّكْنُوْنٍ (۵۱) کہا گیا ہے - اس سے مراد ہے علم خداوندی جو ہر قسم کے خارجی اثرات سے محفوظ اور فنا اور تغیر سے مصون ہے - یہ کتاب (قرآن) علم خداوندی ہی میں محفوظ نہیں بلکہ ہمارے پاس (کتاب شکل میں) بھی محفوظ ہے -

الْاَنْوَاحُ کے معنی چمکنا نیز دیکھنا بھی ہیں - لَاحَهُ يَبْصُرُهُ تَوْحَةً - اُس نے اُسے دیکھا پھر وہ چیز چھپ گئی، یعنی اس کی ایک جھلک دیکھی - نیز اس کے معنی لباس کے بھی ہیں* - تَوْحَةً بِالنَّارِ تَتَوَرَّعًا - اس کو آگ میں تھا یا - یہی ہے لَوْحٌ کے معنی ہیں جلا اور جھلسا کر رنگ متغیر کر دینے والا* - قرآن کریم میں دوزخ کی آگ کے متعلق ہے - لَوْحًا مِّنَ النَّبْتِ (۲۶۶) - چمڑے کو جھلسا کر اس کا رنگ بدل دینے والی - ابن فارس نے کہا ہے کہ لَوْحًا الْحَرُّ کے معنی ہیں گرمی نے اُسے جلا دیا اور سیاہ کر دیا حتکہ وہ دور سے نظر آنے لگ گیا - لَوْحُ الزَّجَلِ تَتَوَرَّعًا - اُس آدمی نے دور سے اشارہ کیا** - آلاح السَّرْقُ - بجلی کوندی - لَاحَ الْاَجْنَمُ* ناچ - ** مجید -

ستارہ چمکا*۔ لہذا تَوُج* میں روشنی اور چمک کا پہلو بھی ہے۔ ہر آسمانی کتاب میں روشنی اور چمک ہوتی ہے۔ قرآن کریم کو (۱۶/۲۵) اور تورات کو (۲۴/۲۴) میں نور کہا گیا ہے۔

ل و ذ

الْقَوْدُ بِالْشَّقِيَّةِ*۔ کسی چیز کے پیچھے چھپ جانا اور اس طرح محفوظ ہو جانا۔ الْقَوْدُ*۔ پہاڑ کا کنارہ۔ وادی کا موڑ۔ اَلْمَلَاذُ*۔ جائے پناہ۔ قلعہ۔ اَلْمَلَاوَذَةُ وَالْمَلَاوِذُ*۔ ایک دوسرے کی آڑ لینا، چھپنا اور ایک دوسرے کی آڑ میں آنا۔ کترانا اور چال چلنا*۔ قرآن کریم میں ہے۔ يَتَمَتَّلُونَ مِثْلَكُمْ لِيَوَاذُ (۲۴/۲۴)۔ جو تم میں سے چھپے چھپے کھسک کر نکل جائے ہیں۔ لیکن زجاج نے کہا ہے کہ اس کے معنی مخالفت کرنے کے ہیں اور اس پر آیت کے اگلے الفاظ دلالت کرتے ہیں*۔ لیکن پہلے معنوں میں بھی عدول حکم کا مفہوم واضح ہے، کیونکہ چھپے چھپے وہی کھسکتے ہیں جو تعیل حکم نہیں کرنا چاہتے۔

لوط علیہ السلام

حضرت ابراہیمؑ کے برادر زادہ، حضرت لوطؑ، اول الذکر کے ساتھ ہجرت کر کے فلسطین کی طرف تشریف لے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی شرف نبوت سے سرفراز فرمایا اور سدوم کی طرف جانے کے لئے حکم دیا۔ یمن سے بحر احمر (Red Sea) کے کنارے کنسارے لیدیہ کی تجارتی قافلوں کی ایک سڑک حجاز اور مدین سے گزر کر عقبہ وغیرہ تک چلی گئی ہے۔ سدوم کی بستی اسی شاہراہ پر واقع تھی۔ قیاس ہے کہ یہ علاقہ بحر میت (Dead Sea) کے قریب تھا۔ زلزلوں کی وجہ سے اس کا بہت سا حصہ مندر کے نیچے آ گیا۔ جس قوم کی طرف حضرت لوطؑ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے وہ اس علاقہ میں آباد تھی۔ قرآن کریم سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس قوم میں آپ سے پہلے اور رسول بھی آچکے تھے اور حضرت لوطؑ ان میں اقنا لمبا عرصہ رہے کہ انہیں ان کا بھائی بند (أَخُوهُمْ) کہہ کر پکارا گیا (۲۴/۲۴)۔

یہ قوم (لواطت کی) شرمناک لعاشی میں مبتلا تھی (۲۴/۲۵)۔ اس کے علاوہ، وہ ”قطع السبیل“ رہتی اور قزاقی کے جرائم کی بھی مرتکب ہوتی تھی۔ (۲۴/۲۶)

*تاج و راجب۔

آپ نے انہیں ان اعمال شنیعہ سے رکنے کی تلقین کی لیکن انہوں نے ایک نہ مانی۔ اور وہ تباہ ہو گئی۔

قوم سدوم کا علاقہ آتش فشاں پہاڑوں اور گندھک کی کانوں سے پٹا پڑا تھا۔ جب یہ پہاڑ پھٹتے ہیں تو ان کے دھانے سے راکھ اور پتھروں کا مہندہ برسنے لگ جاتا ہے جس کی بوجھار دور دور تک جاتی ہے۔ قوم بوط^۱ کی تباہی کے وقت بھی ایسا ہجوم ہوتا ہے کہ آتش فشاں پہاڑوں سے اسی قسم کی راکھ باری ہوئی گندھک کی کانوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ پھر اسے زلزلے آئے جن سے زمین نیچے دھنس گئی اور بحر میت کا پانی اوپر چڑھ آیا۔ قرآن کریم نے ان تفصیلات کو مختلف انداز سے بیان کیا ہے۔ سورۃ اعراف میں ہے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا (۸۸)۔ ”ہم نے ان پر سخت مہندہ برسایا“۔ دوسری جگہ ہے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارًا مِّنْ سِجِّيلٍ مَّصْنُونٍ (۸۳)۔ ”ہم نے اس قوم پر آگ میں پکے ہوئے پتھروں کا مہندہ برسایا“۔ سورۃ حجر میں ہے فَاتَّخَذَتْهُمْ الصَّيْحَةُ (۹۱)۔ ”ایک ہولناک آواز نے انہیں آفیا“۔ سورۃ قمر میں ہے إِنَّ أَرْسَالَ عَلَيْهِمْ حَاصِبًا (۹۲)۔ ”ہم نے ان پر سنگ باری کا طوفان بھیجا“۔

(طبعی حوادث کس طرح خدا کا عذاب بنتے ہیں، اس کے لئے مہری کتاب ”جوئے نور“ میں حضرت نوحؑ کا عنوان ملاحظہ کیجئے)۔

وہیے لاط الشقیی بقتلی کے معنی ہیں ”وہ چیز میرے دل کے ساتھ چٹ گئی“۔ ابن فارس نے اس کے بنیادی معنی یہی لکھے ہیں۔

ل و م

لَا مَ - ملامت کرنا۔ کسی کو بہت زیادہ برا بھلا کہنا**۔ قرآن کریم میں ہے۔ فَلَا تَلْمِزُوا نَبِيَّكُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ (۲۴)۔ تم مجھے ملامت نہ کرو۔ خود اپنے آپ کو ملامت نہ کرو۔

لَوْ مَتَّ - ملامت۔ لَا تَمِمْ - ملامت کرنے والا۔ لَا يَتَخَفَتُونَ لَوْ مَتَّ لَا تَمِمْ (۹۱)۔ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کے نہیں ڈرتے۔ لَوْ مَتَّ - وہ جو بہت زیادہ ملامت کرے۔ مَلَمَمٌ - ملامت کیا ہوا (۹۱)۔ مَلَمَمٌ - قابل ملامت (۹۲)۔ يَتَلَاوَمُونَ (۹۳)۔ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔

* تاج و محیط۔ ** تاج۔

لَوْ مَتَّۃٌ انتظار کو کہتے ہیں *۔ ابن فارس نے اس مادہ کے بنیادی معنی عتاب اور ملامت اور (۲) دہر کرنے کے لکھے ہیں۔

قرآن کریم میں اَلنَّفْسِ الْوَّاسِیۃِ آیا ہے (۲۵)۔ اس کے تفصیلی مفہوم کے لئے (ن۔ ف۔ م) کا عنوان دیکھئے۔ یہاں اتنا سمجھ لینا ضروری ہے کہ انسان کے اندر کوئی ایسی قوت نہیں جو اسے از خود یہ بتا دے کہ فلاں بات حق اور فلاں باطل ہے۔ اس کی راہ لغائی ہمیں صرف وحی سے مل سکتی ہے۔ (دیکھئے عنوان ل۔ ہ۔ م)۔ البتہ انسان کے اندر ایک ایسی قوت ہے کہ جس بات کو وہ غلط سمجھتا ہے اس کے ارتکاب پر وہ اسے ملامت کرتی ہے۔ اسی کو ضمیر یا (Conscience) کہا جاتا ہے۔ لہذا ضمیر کی آواز حق و باطل میں تمیز نہیں کر سکتی۔ وہ اس بات کی تائید کریگی جسے آپ اچھا سمجھتے ہیں اور اس پر ملامت کریگی جسے آپ برا سمجھتے ہیں۔ وہ چینی کے بچے کو گوشت کھانے کے ارادہ پر ملامت کریگی لیکن مسلمان کے بچے کو گوشت کھانے پر آمادہ کریگی۔ اس لئے ضمیر کی آواز حق و باطل کا معیار نہیں قرار پا سکتی گی۔ ”فتویٰ“ ہمیشہ وحی سے لیا چاہئے، نہ کہ اپنے دل سے۔ ٹھگوں کا دل انہیں کبھی مسافر کشی پر ملامت نہیں کرتا۔ ڈاکو کا دل اسے رھڑی پر کبھی نہیں ٹوکتا۔ عصر حاضر کے مہذب ٹھگوں اور ڈاکوؤں (بالا دست اقوام کے ”محب الوطنوں“) کا دل انہیں کبھی اس پر ملامت نہیں کرتا کہ وہ کمزور اقوام کے خون کو اپنی قوم کے محلات کی آرائش کا سوجیب نہ بنائیں۔ لہذا غلط اور صحیح کا فیصلہ خدا کی وحی کر سکتی ہے، انسان کا دل نہیں۔

ل و ن

اَللَّوْنُ *۔ ہر وہ خصوصیت جو کسی چیز کو دوسری چیز سے ممتاز کر دے۔ نوع۔ صنف۔ قسم *۔ لیکن چونکہ مختلف چیزوں کا سب سے پہلا امتیازی نشان ان کا رنگ ہوتا ہے اس لئے لَوْن کے معنی رنگ کے ہو گئے۔ اَلْمُتَدَوِّنُ *۔ رنگدار ہو گیا۔ وہ جو ایک حالت پر قائم نہ رہے۔ رنگ بدلتا رہے *۔

قرآن کریم نے اختلاف السنہ (زمانوں) اور اَلْوَانِ (رنگوں) کو صاحبانِ علم و بصیرت کے لئے ادراک حقیقت کی نشانیاں قرار دیا ہے (۲۴)۔ اس میں رنگ (اَلْوَانُ) سے مراد نسل (Races) ہیں جن سے متعلق تحقیق،

علم الانسان کا بہت بڑا شعبہ ہے۔ لیکن اگر اَلْوَان کے معنی عام رنگ (Colours) لئے جائیں تو بھی اس آیت میں ایک عظیم حقیقت پوشیدہ ہے۔ دورِ حاضر کی تحقیق یہ ہے کہ انسانیت کے ارتقائی مراحل میں اگر یہ دیکھنا ہو کہ فلاں دور میں فلاں قوم کی ذہنی سطح کیا تھی تو اس کے لئے یہ دیکھنا چاہئے کہ اس دور میں وہ قوم کتنے مختلف رنگوں (Colours) کو پہچانتی تھی۔ وہ قوم جسے زیادہ رنگوں سے متعارف ہو، اتنی ہی بلند اسکی ذہنی سطح ہوگی۔ یعنی رنگوں کی تسیر کا انسان کی ذہنی نشو و نما سے خاص علقہ ہے۔ (تفصیل کے لئے دیکھئے ڈاکٹر (Bucke) کی کتاب (Cosmic Consciousness) سورہ نحل میں ہے وَمَا ذَرَأْنَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ۔ (۱۶/۱۶) اس کے معنی انواع و اقسام کے ہیں۔

ل و ی

لَوَى الثَّحْبَلُ يَنْتَوِرُ لَهَيْئًا۔ رستی کو پٹا اور دوہرا کر دیا۔
لَوَى بِرَأْسِهِ۔ اس نے اپنا سر پھیر لیا۔ یعنی اعراض کیا*۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بسمادی معنی کسی چیز کو موڑ دینے کے ہیں (۱۶/۱۶)۔
لَوَى لِبَاسَانِهِ بِكَذَا۔ کہہ دے جھوٹ بولنے اور اٹکل بچو باتیں بنانے سے**۔ چنانچہ قرآن حکیم میں ہے۔ يَتْلُونَ السِّينَةَ هُمْ (۱۶/۱۶)۔ اور لَبِاسًا يَأْتَسِيْتَهُمْ (۱۶/۱۶)۔ اس سے بھی مطلب ہے۔ یعنی زبان کو توڑ مروڑ کر باتیں کرنا۔ جھوٹ بولنا۔ افترا پردازی کرنا۔

ل ی ت

لَاتَهُ۔ يَتَبَيَّنُهُ عَن كَذَا۔ اسے کسی چیز سے پھیرا، موڑا۔
لَاتَهُ وَآلَاتِهِ۔ اسے کم کیا۔ اس کا پورا حق نہ دیا**۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اَللَّيْتُ گردن کے ایک پہلو کو کہتے ہیں۔ اور اَللَّيْتُ۔ کم کر دینے کو۔ اور یہ کہ ان دونوں معانی میں کوئی قیاس نہیں چلتا۔ سورہ حجرات میں ہے لَا يَتْلِيَنَّكُمْ مِّنْ أَحْصَاءِ كُفْرًا شَيْئًا (۱۶/۱۶)۔ وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کسی نہیں کریگا۔ سورہ طور میں ہے وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ (۱۶/۱۶)۔ اس کے معنی بھی کمی کرنے کے ہیں۔ (بعض نے کہا ہے کہ یہ اَلَّت سے ہے اور لَات اور اَلَّت کے ایک ہی معنی ہیں۔ بعض نے اسے وَلَّت سے کہا ہے۔ چنانچہ اسے وہاں بھی لکھ دیا گیا ہے)۔

* تاج۔ ** راغب۔

لے (نیز) لَوَى رَأْسُهُ کے بھی یہی معنی ہیں لیکن اس میں لَوَى سے زیادہ شدت و بالظہر باظہار ہے۔

لَيْتَ (حرف)

لَيْتَ - اے کاں (یہ حرف تمنا ہے) - يَلَيْتَنِي مَيْتٌ قَبْلَ هَذَا
(۱۱۱) - اے کاں میں اس سے پہلے ہی مر جاتی....

لَيْسَ

لَيْسَ - نہیں کے معنوں میں آتا ہے - لَيْسَ الثَّيْرُ أَنْ.... (۱۱۲) -
یہ شہاد کی راہ نہیں ہے کہ....
اس فعل سے صرف ماضی کی شکلیں استعمال ہوتی ہیں - مثلاً لَيْسَتْ - لَيْسَتْ
لَيْسُوا - لَيْسْتُمْ - لَيْسْتُنَّ - وغیرہ -

ل ی ل

الْقَيْلُ وَالْقَيْلَةُ - رات، جو غروب آفتاب سے طلوع فجر صادق تک
یا طلوع آفتاب تک ہوتی ہے * - صاحب محیط نے لکھا ہے کہ عبرانی میں
رات کو قَيْل کہتے ہیں اور سریانی میں لَيْسَا * - لَيْل کی جمع لَيْال۔
اور الْقَيْالِی آتی ہے -

سورہ مریم میں حضرت زکریاؑ کے متعلق ہے - لَا تَكْفِيكُمُ النَّفَاسُ
ثَلَاثَ لَيْالٍ مَسْرُورًا (۱۱۳) - اس کے معنی تین راتیں نہیں بلکہ تین شب
و روز ہیں (متواتر تین دن تک جن میں راتیں بھی شامل ہیں) - اس لئے کہ
(۱۱۴) میں اسے ثَلَاثَةَ آيَاتٍ کہا گیا ہے - لیکن ان دونوں آیات کے مضمون
میں ذرا بے ہار یک فرق بھی ہے - (۱۱۵) میں کہا گیا ہے کہ اَلَا تَكْفِيكُمُ
النَّفَاسُ ثَلَاثَةَ آيَاتٍ اِلَّا رَمَزًا - اور (۱۱۶) میں اِلَّا رَمَزًا نہیں ہے - اس لئے
دونوں کے لئے حکم الگ تھا اور راتوں کے لئے الگ -

سورہ ابراہیم میں نزول قرآن کریم کا مقصد بتایا گیا ہے لِيُخْرِجَ
النَّفَاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ (۱۱۷) - تاکہ تو نوع انسانی کو تاریکیوں
سے روشنی کی طرف لے آئے - یعنی نزول قرآن کے وقت نوع انسانی تاریکی میں
تھی، قرآن کریم کی راہ نمائی انہیں روشنی میں لے آئی - اس جہت سے،
لہذا تعالیٰ نے اس زمانے کو جس میں قرآن کریم دنیا کو ملا، لَيْل کہہ کر
پکارا ہے - یعنی وہ زمانہ جس میں ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی - روشنی کا

کہیں نشان تک نہیں تھا۔ اس دور میں قرآن کریم نازل ہوا جس نے دنیا کو نئی اقدار سے روشناس کرایا۔ تاریکی میں انسان کے لئے (حقیقی یا محض خیالی) خطرات بھی ہوتے ہیں۔ روشنی کی وجہ سے یہ خطرات سلامتی میں تبدیل ہو گئے۔ پھر اس روشنی کی تکمیل اس طرح سے ہوئی کہ رات کا کوئی حصہ باقی نہ رہا۔ یہی 'حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ' (۱۵۹)۔ ساری دنیا خدا کے نور سے جگمگا اٹھی۔ اس طرح یہ تاریک دور، قرآن کریم کی روشنی کی وجہ سے نوع انسان کے لئے سلامتی اور برکات کا دور بن گیا (۱۶۰)۔

ل ی ن

لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هٗ - چیز نرم ہوئی - اَلنَّشْءُ - میں نے اسے نرم کر دیا *۔
الْبَیِّنٰتُ - نرم - قرآن کریم میں نبی اکرم ﷺ کے متعلق ہے لَیْسَتْ لَہُمْ (۱۵۸)۔
تو ان کے لئے نرم واقع ہوا ہے - یعنی فِطْرًا غَلِيظًا لِّقَلْبٍ نَّهْسٍ (۱۵۸)۔
(دیکھئے عنون ف۔ ظ۔ ظ اور غ۔ ل۔ ظ)۔ لیکن یہ لیت ان کے لئے تھی جو حق و صداقت کے سامنے جھکی کر حضور ﷺ کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ جو لوگ حق کی مخالفت میں نبرد آزما تھے ان کے معاہدہ میں حضور ﷺ اور آپ کے ساتھی "اشداء" تھے (۱۶۱)۔

حضرت داؤدؑ کے متعلق ہے - وَ اَلْقَالَہُ الْحَدِیْدُ (۱۶۲)۔ ہم نے اس کے لئے لوہے کو نرم کر دیا - یعنی اسے، لوہا گلا کر یا تپا کر، اسلحہ سازی وغیرہ کی صنعت کا عالم دیدیا - سورہ طہ میں ہے - قَتُوْا لَہٗ قَتُوْلًا لَّیْسًا (۱۶۲)۔ تم دونوں اس (قرعون) سے نرمی سے بات کرنا۔

السَّیْنَةُ - کھجور کا درخت *۔ تاج نے تصریح کی ہے کہ یہ اس کھجور کے درخت کو کہتے ہیں جو دو اعلیٰ قسم کی کھجوروں کے علاوہ ہو (۱۶۳)۔ بیشتر اہل لغت نے اسے (ل۔ و۔ ن) میں دیا ہے۔

م

ما

- مّا۔ (۱) جو کچھ۔ (الَّذِي) کے معنوں میں۔ مَا عِندَ بَعْضِكُمْ نَتَقَدُّ (۱۱/۱۱)۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ جاتا رہے گا۔
- (۲) مَسْ (حو۔ جس) کے معنوں میں۔ وَلَا تَكْبِهُوا مَا تَكْبَحْ اِهْأُوْكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ..... (۲۴/۲۴)۔ جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے تم نکاح مت کرو۔
- (۳) ”کیا چیز۔ کوئی چیز۔ کس چیز“ کے معنوں میں (استفہامیہ)۔ وَمَا تِلْكَ اَنْتَ بِمُتَّقٍ..... (۲۱/۲۱)۔ اور یہ کیا چیز ہے۔
- (۴) شرط کے معنوں میں۔ مَّا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ (۲/۲)۔ جب تک وہ تمہارے ساتھ کئے ہوئے معاہدوں پر قائم رہیں تم بھی ان کے ساتھ کئے ہوئے معاہدوں پر قائم رہو۔
- (۵) تعجب (کیسے) کے معنوں میں۔ قَتَلْتُ اَصْحَبَ رَعْمٍ عَلٰی النَّارِ (۲۵/۲۵)۔ سو ان کا تباہ کن روش پر قائم رہا۔ کیسا تعجب انگیز ہے۔ دراصل یہ پورا مہرکت اظہار تعجب کے لئے بولا جاتا ہے (اکیلا مّا نہیں بلکہ مَا اَفْعَلُ کے وزن پر)۔
- (۶) ”جہالت کی“ کے معنوں میں۔ فَاَنْذِرُوْا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (۱۱/۱۱)۔ جہاں تک تمہاری استطاعت میں ہو قانون خداوندی کی نگہداشت کرو۔
- (۷) لَيْسَ (نہیں) کے معنوں میں۔ قَبْعًا رَّيْحَتٌ تِجَارَتُهُمْ (۲/۲)۔ سو ان کی تجارت فائدہ مند ثابت نہ ہوئی۔
- (۸) کبھی یہ زائد بھی ہوتا ہے۔ قَلِيلًا مِّمَّا تَشْكُرُوْنَ (۱۱/۱۱)۔ تم میں سے بہت کم شکر گزار ہوتے ہیں۔ اگرچہ یہاں مَا (الَّذِي) کے معنوں میں بھی ہو سکتا ہے۔
- (نوٹ)۔ کبھی مَا کی جگہ صرف م ہی آجاتا ہے۔ جیسے يٰمُزْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ (۲۵/۲۵) ”قاصد (جواب میں) کس چیز کے ساتھ واپس آئے ہیں“۔

(۹) مَآذًا - ”کیا“ (استفہامیہ) کے معنوں میں - یَسْتَفْتِلُوْا ذٰلِكَ مَآذًا یَنْفَعُوْنَ (۲۶۱) - ”تو اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا (یا کس قدر) کھلا رکھیں؟“ مَآ + ذًا - مَآ استفہامیہ اور - ذًا بمعنی موصول ہے - اور دونوں کا مرکب استفہام کا مفہوم دیتا ہے - یہ وہی ہے جو اوپر (۳) میں گذر چکا ہے - صرف اس کے آگے دَا بڑھایا گیا ہے -

م ا ی

مَآئِی فِیْہِ - ”بالغہ کیا اور تعمق سے کام لیا - اَلْمِیَائِۃُ - ایک سو - زمخشری نے کہا ہے کہ یہ مَآئِیَّتُ الْجِلْدِ سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں میں نے کھل کو پھیلایا - اور سو (۱۰۰) بھی ایک بڑی اور وسیع تعداد ہوتی ہے -

مِیَائِۃُ عَامٍ (۲۶۹) - ایک سو سال -

ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی ”سو“ بھی ہیں اور قوم میں اساد ڈالک بھی ہیں - ہمارا خیال ہے کہ سو (۱۰۰) کو اَلْمِیَائِۃُ شاید اس لئے کہتے ہوں کہ اس سادگی کے دور میں جس شخص کے پاس سو تک درہم و دینار یا اونٹ وغیرہ ہوتے ہونگے وہ (سرمایہ داروں کی طرح) قوم میں اساد کا موجب بن جاتا ہوگا - ہمارے ہاں بھی کہا کرتے تھے کہ جس کے پاس سو روپے ہوں وہ ایک قتل کے لئے بیباک ہو جاتا ہے -

مَآجُوْجُ

دیکھئے ”مَآجُوْجُ“ - عنوان (۱ - ج - ج) -

ماروت

اَلْمَرْۃُ - وہ لائق و دقیق صحرا جس میں کسی قسم کی سرسبزی نہ ہو - اَلْمَرْۃُ وَ اَلْمَرْۃُ - توڑنا* -

مَارُوۡتٌ - یہ عجمی لفظ ہے* (۲۶۰) - (دیکھئے عنوان ہاروت) -

م ت ع

مَتَاعٌ - ضرورت کا سار و سامان - ہر وہ ضرورت کی چیز جس سے فائدہ حاصل کیا جائے (۲۶۱) - اس کے بنیادی معنی وہ سامان ہے جو ضروریات

* تاج -

سفر کے لئے کافی ہو**۔ اسی لئے اَلْمَتَاعُ* اُس چیز کو کہتے ہیں جس سے تھوڑا فائدہ حاصل کیا جائے لیکن وہ باقی رہنے والی نہ ہو، بلکہ جلد ختم ہو جائے**۔ الْمَتَاعَةُ* ضروریات سفر۔ مثل ڈول، رسی، مشکیزہ، قبیل، توشہ*۔ نیز عورت کو طلاق دینے کے بعد جو نان و نفقہ شوہر سے ملتا ہے ایسے بھی مَتَاعٌ* کہتے ہیں*۔ اور گذر بسر کے قابل روزی کو بھی۔ اَلْحَرَاةُ* تَحْتَمِيعٌ* حَتِيقَاتِہَا کے معنی ہیں وہ عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے*۔ لیکن ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز سے منفعت اور اس سے طویل مدت تک نفع اٹھانے کے ہیں۔ نیز جس فائدہ میں لذت کا پہلو مضمر ہو۔ یا جس میں ارتفاع و ترقی ہو۔ اس میں بہرہ مال فائدہ اٹھانا قدر مشترک ہے۔

قرآن حکریم نے اَرْضُ* (زمین) کو جو مَتَاعٌ* کہا ہے (۲/۲۶۷) تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ نوع انسان کے شے سامان پرورش مہیا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس سے ہر شخص فائدہ اٹھ سکتا ہے لیکن اس پر قابض نہیں ہو سکتا۔ یہ مَتَوَاعٌ* لَيْسَ اِلَيْهِنَّ (۲/۲۶۷) ہے۔ یعنی تمام ضرورت مندوں کے لئے یکساں (طور پر کھلی)۔

چونکہ مَتَاعٌ* میں پرورش کا پہلو غالب ہے اس لئے اَلْمَتَاعُ* ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو دوسری چیزوں سے بہتر اور طویل تر ہو۔ جسکی نشوونما اچھی ہو چکی ہو۔ عمدہ بنی ہوئی رسی۔ یا تیز سرخ شراب کو بھی کہتے ہیں**۔ مَتَاعُ النَّقْهَارِ* کے معنی ہیں دن چڑھ گیا۔ مَتَاعُ الْحَبْتِ*۔ رسی مضبوط اور سخت ہو گئی۔ اَلتَّحْتَمِيعُ* کے معنی ہیں لعب کرنا۔ عمر دراز کرنا۔ آباد کرنا۔ (اس کے علاوہ اس کے اور معنی بھی لغت میں دئے گئے ہیں) اس سے مَتَاعٌ* اسم آسکتا ہے جس کے معنی فائدہ دینا ہیں**۔ اَفَرَأَيْتَ اِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِيْنَ* (۷۰/۲۴)۔ کیا تو نے اس پر بھی غور کیا کہ اگر ہم برسوں ان کو دنیا سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیں۔

اَلْمَتْنُ*۔ خفیہ تدبیر کو بھی کہتے ہیں*۔ اَمْتَعَ عَشَهُ* کے معنی ہیں وہ اس سے محتغنی ہو گیا*۔

م ت ن

اَلْمَتْنُ*۔ سخت بلند اور ہموار زمین۔ مَتْنٌ*۔ پتھر*۔ وہ سخت اور مضبوط ہوا۔ اَلتَّحْتَمِيعُ*۔ خیموں کی رسیاں یا ڈوریاں۔ نیز خیمے نصب کرنے*۔ تاج*۔** محیط*۔

کو ابھی کہتے ہیں۔ اَلْمِثْقَانُ - دو متونوں کے درمیان کا حصہ۔ اَلْمِثْقَانَةُ - شدت اور قوت۔ سختی اور مضبوطی۔ مِثْقَانٌ - مضبوط ہشت والی تلوار۔ ثَوْبٌ مِثْقَانٌ - مضبوط اور سخت کپڑا*۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنوں میں امداد پایا جاتا ہے۔

قرآن حکیم میں ہے۔ اِنْ كَيْدِيْ مِثْقِيْنِ (۶۸۳)۔ میری تدبیر بڑی محکم مضبوط اور شدید عوا کوئی ہے۔ لَوْ اَسَے توڑ نہیں سکتا۔ اسے اعتماد سے خدا کو اَلْمِثْقِيْنِ کہتے ہیں (۵۱)۔ یعنی وہ جس کے محکم قوانین کے ہمارے کائنات کے لیے استادہ ہیں۔ یعنی خود بھی محکم اور دوسروں کو بھی قوت اور استحکام عطا کرے والا۔ بعض نے کہا ہے کہ ذُو الْقُوَّةِ وہ ہوتا ہے جس کی قوت دوسروں پر بھی اثر انداز ہو۔ اور مِثْقِيْنِ* اسے کہتے ہیں جو اپنی ذات میں محکم اور مضبوط ہو*۔ لیکن ہمارا خیال ہے کہ مِثْقِيْنِ* میں دونوں باتیں آسکتی ہیں۔

مِثْقِيْنِ

مِثْقِيْنِ - کب - مِثْقِيْنِ هَذَا الْوَعْدُ (۳۴)۔ یہ وعدہ کب (پورا) ہوگا؟ (کیہی یہ - جب - کے معنوں میں بھی آتا ہے - سوقت یہ شرطیہ ہوتا ہے)

م ث ل

مِثْلٌ - کسی کے مشابہ یا مانند یا برابر۔ مِثْلٌ کے معنی کسی چیز کی (Description) ہیں جو کسی دوسری چیز کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لئے بیان کی جائے۔ مِثَالٌ کے معنی ہیں انداز، اسلوب، شکل و صورت۔ وہ نمونہ جس کے مطابق کوئی چیز بنائی جائے۔ قالب (Pattern)۔ وہ مقدار جس کے مطابق کوئی چیز ماپی جائے یا قطع کی جائے۔ نیز (Example) **۔ امثال کے معنی افضل کے ہیں۔ اس کا مؤنث مِثْلٰی ہے۔ اَلْطَّيْرُ مِثْلٰی - اُس طریقہ کو کہتے ہیں جو حق و عدل کے مطابق اور اس سے زیادہ مشابہ ہو۔ تَمَثَّلٌ کے معنی تصویر بنانا اور تَمَثَّلٌ کے معنی ہیں کسی کے مانند بن جانا۔ اِمْتِثَالٌ - کسی کے طریقہ کی پوری پوری پیروی کرنا۔ مِثْلُ الثَّارِجِثِ کے معنی ہیں وہ آدمی سیدھا کھڑا ہو گیا*۔ (نیز زمین سے چپک جانے کے لئے بھی بطور اعداد استعمال ہوتا ہے)*۔ مِثْلَةٌ کے معنی ہیں کسی کو قتل کر کے اس کے ہاتھ پر کاٹنا اور اسکی صورت بگاڑ دینا*۔ مِثْلَةٌ (اور مِثْلَةٌ) جسکی جمع مِثْلَاتٌ ہے***۔ عبرتناک سزائیں نیز تاریخ کے وہ واقعات جو ہر زمانہ پر اسطرح کھڑے ہوں کہ ان سے ہر رُہرو عبرت حاصل کرے* (۱۲)۔

*ناج - **لین و تاج و محیط - ***محیط۔

تمثال* - تصویر کو کہتے ہیں جسکی جمع تمثائیل* ہے - صاحب تاج العروس کے نزدیک قرآن حکیم میں تمثیل سے مراد انبیاء کرام* کی تصاویر ہیں* - لیکن عیسائیوں کے نزدیک تمثائیل* مجسموں (Statues) کو کہتے ہیں - اور تصاویر (Paintings) کو** -

قرآن حکیم میں مَثَلُہُمْ* کَمَثَلِ الَّذِی اسْتَوْقَدَ نَارًا (۲۶) میں مَثَلِ* کے معنی مثال کے ہیں - مَثَلِہُ سَوَاءٌ لِّمَنْ اَوْفَرَ وَهْلًا (۱۰۱) اور (۱۰۶) میں مَثَلِہُ (۱۰۶) کے معنی ہیں جو اس جیسا ہو - سورہ رعد میں مَثَلِہُ الْجَنَّةِ الْاُولٰٓئِیۡہِ وَعِدَہُ الْمُتَّقِیۡنَ (۱۳۰) میں مَثَلِ* کے معنی تمثیلی بیان کے ہیں -

سورہ طہ میں یَطْرُقُ بِتَنَیۡکُمُ* الْمُثَلٰوِی (۲۶) کے معنی وہ راستہ ہیں جو حق و عدل اور توازن و تناسب سے زیادہ قریب ہو - اقرب الموارد میں کلیات کے حوالہ سے لکھا ہے کہ مَثَلِ* کے معنی فَضْلُ* ہے - یعنی بڑھا - زیادہ ہوا اور غالب آیا - اس اعتبار سے اَمَثَلُ* کے معنی اَفْضَلُ* اور اَغْلَبُ* ہو گئے (اس کا مؤنث مَثَلِی* ہے) - لہذا یَطْرُقُ بِتَنَیۡکُمُ* الْمُثَلٰوِی کے معنی ہونے ایسا مسلک و مشرب جو دیگر مسالک و مشارب پر غالب ہو - ہر غالب قوم اپنے مسلک و مذہب کو افضل اور غالب سمجھتی ہے خواہ وہ کیسا ہی باطل کیوں نہ ہو - اَمَثَلُہُمْ* طَرِیْقَہُ* (۲۶) کے معنی ہیں وہ شخص جو اعلیٰ درجہ کے طریقہ پر ہو - سورہ نحل میں ہے کہ جو لوگ مستقبل کی زندگی پر یقین نہیں رکھتے ان کا کرداری ڈھانچہ بہت ہی برا ہے - اس کے لئے مَثَلِ* السَّوۡءِ (۱۶) کے الفاظ آئے ہیں - ن کے برعکس وَ لِلّٰہِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰی (۱۶) - جو عیسیٰ ڈھانچہ خدا کے قانون کے مطابق بنتا ہے وہ نہایت بلند ہوتا ہے - اس لئے کہ کائنات کے جس قدر بلند ڈھانچے ہیں سب قانون خداوندی کے قالب میں ڈھلے ہوئے ہیں -

سورہ انبیاء میں ان بتوں کے لئے تمثائیل* کا لفظ آیا ہے (۲۶) جن کی ہرمتش قوم ابراہیم کیا کرتی تھی - اس سے ظاہر ہے کہ تمثائیل* کے معنی مجسمے ہیں - اس لئے (۳۳) میں جہاں آیا ہے کہ حضرت سلیمان* تمثائیل بنوایا کرتے تھے تو اس سے مراد مجسمے ہی ہیں - سورہ مریم میں جہاں ہے فَارۡسَلْنَا اِلَیۡہَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَہَا بَشَرًا سَوِیًّا (۱۶) - تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ حضرت مریم* کی نگاہ میں ایک متوازن انسان کی شکل میں سامنے آیا - اندازہ یہ ہے کہ یہ واقعہ خواب کا ہے - یعنی حضرت مریم* نے یہ کچھ اپنے خواب میں دیکھا -

* تاج - ** لہن و تاج و محیط -

سورة آل عمران میں ہے - مِثْنَيْهِمْ* (۳۴) - یعنی انہی سے دگنے -
 قرآن کریم میں ہے وَ اِنْ كُنْتُمْ رَاٰ رَبَّكُمْ مِثْلًا نَّبَا نُبَا عَلٰی
 عِبْدِنَا فَاَنْتُمْ بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ..... (۳۴) - ”جو کچھ ہم نے
 اپنے بندے کی طرف نازل کیا ہے اگر تم اس کی بابت شک میں ہو (کہ یہ
 منجانب اللہ نہیں ہے) تو تم اس کی مثل ایک سورت (بنا کر) لاؤ“ - اس کے بعد
 خود ہی کہہ دیا کہ فَاِنْ لَّكُمْ تَفْهِيْمٌ وَلَنْ تَفْعَلُوْا..... (۳۴) -
 لیکن اگر تم ایسا نہ کرو - اور تم ایسا ہرگز ہرگز نہیں کر سکو گے - سو.....
 (اس چیلنج کو دیگر مقامات پر بھی دہرایا گیا ہے - دیکھو ۲۴ و ۱۱۱) -

یہ قرآن کریم کا چیلنج ہے جو اس نے اپنے زمانہ نزول کے (عرب)
 مخاطبین کو بھی دیا اور اس کے بعد ساری دنیا کو دینا چلا آ رہا ہے، لیکن
 تاریخ اس پر شاہد ہے کہ نہ تو اس زمانے کے عربوں نے (جو اسلام اور مسلمانوں
 کے سخت دشمن تھے) اسے قبول کیا اور نہ ہی اس کے بعد اب تک کسی میں
 اس کی ہمت پڑی ہے کہ اس کی مثل ایک سورت بنا کر دکھائے۔ یہ چیلنج
 لفظی اور معنوی دونوں حیثیوں سے ہے - معنوی حیثیت سے قرآنی حقائق ان
 بلند ہون پر ہیں جن کا تصور بھی فکر انسانی نہیں کر سکتا - جہاں تک
 اس کے اسلوب بیان کا تعلق ہے، اس کی مثل و نظیر تو ایک طرف پروفیسر گیب
 (H. A. R. Gibb) کے بیان کے مطابق اس کا ترجمہ بھی کسی زبان
 میں نہیں ہو سکتا***۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کا اسلوب بالکل نرالا ہے -
 یہ نہ نثر ہے نہ نظم - نہ ہی اس اسلوب کی عربی لٹریچر میں کوئی مثال ملتی ہے
 (نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد) - اس نئے قرآن نے لفظوں اور معنوں، دونوں
 کے ساتھ، خدا کا کلام اور بے مثل و بے نظیر ہے - اس کی مثل کچھ ہو ہی
 نہیں سکتا -

۲ ج ۵

اَلْمُتَجِدُّ - اس کے اصلی معنی کثرت کے ہونے ہیں* - یہ دراصل
 مُتَجَدِّدٌ اِلَیْسُ سے ماخوذ ہے جو اس وقت بولتے ہیں جب ونٹ کسی
 وسیع اور نہایت سرسبز چرگاہ میں داخل ہو جائیں جہاں چارہ کثرت سے ہو** -
 ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی صفات محمودہ (مثلاً حکم و
 شرافت وغیرہ) میں انتہا تک پہنچ جانا ہیں - اس نے مُتَجَدِّدٌ اِلَیْسُ کے
 معنی ”اونٹ شکم میں ہونے کے قریب ہو گیا“ دئے ہیں -

*ملاحظہ - **راغب - p 4. ***Modern Trends in Islam.

اَمْجِدٌ نَّاسِلَانٌ کے معنی ہیں ہمیں فلاں آدمی نے سہمانی کے طور پر اتنا دیا جو ہمیں کافی ہو گیا اور بیچ بھی رہا۔ نیز اَمْجِدُ اَلْعَطَاءِ۔ اسے بکثرت بخشش دی۔ اَمْجِدُ الْاِبِلَ۔ اونٹوں کو پیٹ بھر چارہ دیا*۔ عربوں میں چونکہ سخاوت (کسی کو دینا) بہت بڑا شرف تھا اس لئے ان کے ہاں اَمْجِدٌ بلند ترین شرف کو کہتے تھے****۔ اہل لفت نے مجد اور شرف کو ہم معنی لکھا ہے اور دونوں کے متعلق کہا ہے کہ ان میں آبائی شرف بھی شامل ہے۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے لئے مَجِیدُ آیا ہے۔ شَرَفٌ کہیں نہیں آیا۔ اس سے مترشح ہوتا ہے کہ مجد جوہر ذاتی ہے جس میں آبائی شرف کو دخل نہیں۔

قرآن کریم نے خدا کی صفت مَجِیدُ بتائی ہے (طی و ۸۵)۔ یعنی مسافر رہو بیت (خواہ وہ طبعی زندگی سے متعلق ہو یا نسانیت کی راہ نمائی کے متعلق) کو نہایت کثرت اور فراوانی سے دینے والا۔ وسعت اور فراخ باد پیدا کرنے والا۔ انتہا تک پہنچا دینے والا۔ اور اسی بناء پر وہ حَمِیدُ ہے۔ یعنی تعریف اور ستائش کا مالک۔

م ح ص

اَلْمَجْنُوۡنُ سِقَۃٌ۔ ایک قدیم مذہب جسکی تجدید جناب زرتشت نے کی تھی۔ اس مذہب کے ماننے والوں کو مَجْنُوۡنُ کہتے ہیں***۔ زرتشت کے بعد جب اس مذہب کی شکل پگڑی تو اس میں خیر و شر کے لئے اہرمین و یزدان کی دو مستقل قوتوں کو تسلیم کیا گیا۔ قرآن کریم میں اَلْمَجْنُوۡنُ (۲۴) کا ذکر یہودیوں، نصرانیوں اور صابیوں کے ساتھ آیا ہے۔ قرآن کریم نے ان کا تفصیلی تعارف نہیں کرایا۔ اس لئے کہ اس زمانہ میں اس مذہب کے پیرو موجود تھے جس سے عرب اچھی طرح واقف تھے۔ اب اس سے عام طور پر فارسی مراد لئے جاتے ہیں جو جناب زرتشت کے متبعین ہیں۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ یہ لفظ فارسی زبان کا ہے۔

م ح ص

اَلْمَحْضُ کے بنیادی معنی ہیں کسی چیز کو اس کے عیوب سے ہٹا کرنا**۔ مَحْضُ الذَّهَبِ بِلِقَارِ۔ سونے کو آگ میں گلا کر اس کے کھوٹ کو اس سے الگ کر دیا اور اس طرح سونے کو خالص کرنا****۔

*تاج۔ **راغب۔ ***تاج و محیط۔ ****محیط۔

مَحْضُ السَّيِّئَاتِ - اس نے بُرے کو جلادی، چمکایا * - قرآن حکیم میں ہے - وَلَيُمَحِّضَنَّ سَافِرٌ قُلُوبَكُمْ (۱۳۸) - تاکہ جو کچھ تمہارے دلوں میں کھوٹ ہے اسے نکال دے۔

نیز حَبْلٌ مَحِيصٌ - اس رسی کو کہتے ہیں جس کا چبھنے والا روان استعمال سے صاف ہو گیا ہو اور وہ اس طرح نرم ہو گئی ہو۔ اور قَرَسٌ مَحْضٌ وَمُحْضٌ - مضبوط جسم ولا گھوڑ * - اس اعتبار سے مَحْضٌ کے معنی مضبوط اور طاقتور ہانے کے آتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں یہ لفظ مَحْضٌ کے مقابل میں آیا ہے (۱۳۸)۔ مَحْضٌ اور مَحْضٌ دوسوں میں کمی کرنے کا مفہوم ہوتا ہے۔ لیکن مَحْضٌ میں کسی کی کمزوریوں کو کم کر کے اسے محکم بنانا مقصود ہوتا ہے اور مَحْضٌ میں کسی کو مدد دینا مفہوم ہوتا ہے۔ (دیکھئے عنوان م - ح - ق)

م ح ق

مَحْقَقٌ - اسے مٹا دیا حتیٰ کہ اس میں سے کچھ بھی باقی نہ رہا * - اسے بدریج تھوڑا تھوڑا کم کیا *** - اَلْمَحْقَقُ - کسی چیز کا تمام کا تمام ضائع ہو جانا حتیٰ کہ اس کا کچھ حصہ بھی نظر نہ آئے۔ مَحْقَقٌ اَلْمَحْرَقُ الشَّيْءُ - گرمی نے اس چیز کو جلا کر تباہ کر دیا۔ اَلْمَحْقَقُ لَنَبَاتٍ - سخت گرمی کے باعث پودے سوکھ کر جل گئے * - اَلْمَحْقَقُ - ہلاکت * - راعب کے اردیک اس کے معنی کم ہو جانے کے ہیں ** - ابن فارس نے بھی یہی کہا ہے۔ چنانچہ اَلْمَحْقَقُ (م کی تینوں حرکات کے ساتھ) - قمری مہینوں کی ان آخری راتوں کو کہتے ہیں جن میں چاند نمودار نہیں ہوتا۔

سورہ بقرہ میں ہے يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبُو (۲۴۶) - خدا کا قانون ریسو کی بنا پر حاصل شدہ سرمایہ کو کم کر دیتا یا برباد کر دیتا ہے۔ وہ معاشرہ کبھی غم بار نہیں ہو سکتا جس کا معاشی نظام ریسو پر قائم ہو۔ یہاں يَمْحَقُ بمعانیہ يُرْبِي آيا ہے جس کے معنی بڑھانے اور زیادہ کر کے ہیں۔ سورہ آل عمران میں يَمْحَقُ بِمَقَابِلِهِ آيا ہے (۱۳۸) جس کے لئے دیکھئے عنوان (م - ح - ص)

م ح ل

اَلْمَحْلُ - خفیہ تدبیر - مکر - چال - شدت - شدید بھوک - قحط سال - بارش کا بند ہو جانا اور زمین کا خشک ہو جانا - زَمَانٌ مَاحِلٌ - خشک * تاج - ** راعب - *** محیط -

زمانہ جس میں بارش نہ ہو۔ اَرْضٌ مَّحِلٌ*۔ وہ زمین جہاں وقت ہر بارش نہ ہوئی ہو اور اس وجہ سے وہاں قحط ہو گیا ہو۔ اَمَّحِلَ الْقَوْمُ*۔ وہ قوم قحط سالی میں مبتلا ہو گئی۔ مَاحِلٌ مَاحِلٌ*۔ اس نے اس سے دشمنی کا رتاؤ کیا۔ اس سے زور آزمائی کی تا کہ معلوم ہو جائے کہ دونوں میں سے کون زیادہ طاقتور ہے۔ چنانچہ اَلْمَاحِلُ*۔ جھگڑا کرنے والے حریف کو کہتے ہیں*۔

قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کے متعلق ہے وَهُوَ شَكْرٌ يَذْكُرُ التَّحِيلِ (۱۳۸)۔ اس کے معنی ہیں سختی سے گرفت کرنے والا۔ سختی سے سزا دینے والا۔ بڑی قوت کے ساتھ مواخذہ کرنے والا۔ جس کا قانون مکافات بڑی قوتوں کا مالک ہو اور جو اعمال کے نتائج مراتب کرنے میں بڑی سختی برتتا ہو اور کسی سے رعایت نہ کرتا ہو۔ اس میں سختی کے ساتھ قوت کا پھلو بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں مَحِلُّنِي يَا اَللّٰہ*۔ اے شخص! مجھے قوت پہنچا*۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ مَحَالٌ* دراصل حَوَالٌ* اور حَيْثُوۃ* سے مشتق ہے اور اس میں ميم زيادہ ہے۔ (اسکے لئے دیکھئے ح۔ و۔ ل) لیکن یہ بہت بعید ہے۔

م ح ن

مَحْنٌ کے اصلی معنی کوڑے مارنے کے ہوتے ہیں۔ اَلْمَحْنَةُ اسم ہے جس کی جمع مَحَنٌ آتی ہے۔ یعنی وہ مشقتیں جن سے کسی کی آزمائش کی جائے۔ مَحْنُ الْيُسْرِ مَحْنًا۔ اس نے کنوئیں کی مٹی وغیرہ نکال کر اسے صاف کر دیا**۔

مَحْنٌ اَلَا دَرِيۡمٌ*۔ اس نے چمڑے کو نرم کر دیا۔ اسے چھیل کر صاف کر دیا۔ اس نے چمڑے کو کھینچ کر وسیع کر دیا۔ مَحْنُ الْفَيْضَةِ*۔ اس نے چاندی کو آگ میں تپا کر صاف اور حالص کر دیا**۔

قرآن حکیم میں ہے اُولٰٓئِكَ الَّذِيۡنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوۡبَهُمْ لِيَتَّقُوۡا (۳۱)۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلوب کو اللہ نے تقویٰ کے لئے پاک اور صاف کر دیا۔ یا انہیں نرم و رکشادہ کر دیا۔

امْتَحَنَ کے معنی کسی کے اندرونی حالات معلوم کرنے یا آزمائے کے ہیں۔ سورہ الممتحنہ میں ہے يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا اِذَا جَآءَکُمُ الْمُؤْمِنَاتُ سُهَاجِرٰتٍ فَاَسْتَحْيُوۡهُنَّ (۲۶)۔ اے جماعت مومنین! *تاج و محیط و راتب۔ **تاج۔

جب موسیٰ عورتیں تمہارے پاس ہجرت کر کے آئیں تو ان کے اندرونی حالات معلوم کر لیا کرو۔

م ح و

مَحْنَاءٌ يَمْحُوهُ مَحْوًا۔ اس نے اس کے اثر اور نشان کو مٹا دیا اور ختم کر دیا، زائل کر دیا۔ الْمَحْوَةُ۔ پرش جو خشک سالی کے آثار مٹا دے۔ مَحَا الصَّلَاحَ اللَّيْلَ۔ صبح نے نمودار ہو کر رات کو مٹا دیا۔ اَلْمَحْوُ۔ اس سیاہ نشان کو کہتے ہیں جو چاند کے اندر نظر آتا ہے *۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز کو لے جانے اور غائب کر دینے کے ہیں۔

قرآن کریم میں مَحْوٌ بمقابلہ اِثْبَاتٍ آیا ہے۔ يَمْحُوهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ (۱۳۳)۔ خدا اپنے قانون مشیت کے مطابق (نہ رکھنے کے قابل چیز کو) مٹا دیت اور رکھنے والی چیز کو قائم رکھتا ہے۔ مثال ایسے ہیں جو تخریبی نتائج پیدا کرے اور باقی ایسے رکھتا ہے جو تعمیری نتائج کی حامل ہو (۱۳۴)۔ یعنی جو نوع انسان کے لئے منفعت بخش ہو (۱۳۵)۔ محو و اثبات کا یہ اٹل قانون، کارکہ فطرت کے ہر گوشے میں کارفرما ہے اور اسی قانون کے مطابق قوموں کی موت و حیات کے بھی فیصلے ہوتے ہیں۔ یعنی بقائے نافع (۱۳۶)۔ بقا اس کے لئے ہے جو نوع انسان کے لئے نفع رساں ہو۔ تھوڑا سا غور کرنے سے یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ ”بقائے نافع“ کا اصول ”بقائے اصلح“ (Survival of the Fittest) کے اس اصول سے بہت بلند ہے جسے ڈارون (اور اس کے متبعین نے) طبیعیاتی قانون ارتقا میں دیکھا تھا۔ انسانی دنیا کے لئے صحیح اصول یہی ہے کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ لِنَفْسٍ فَيُنْكثُ فِي الْأَرْضِ (۱۳۷) ”زمین میں وہی چیز (وہی نظریہ۔ وہی نظام) ٹھہرتی ہے جو نوع انسانی کے لئے نفع بخش ہو،۔ یعنی وہ نظریہ زندگی اور نظام حیات جو نفع بخش ہو اور اسکی نفع بخشیاں کسی خاص گروہ، پارٹی، قوم، یا ملک تک محدود نہ ہوں، ہوری کی ہوری انسانی دنیا کو محیط ہوں۔ دنیا کے تمام انسان ان سے مستفیع ہوں۔

م خ ر

مَخْرٌ۔ شق کرنا۔ بھاڑنا۔ چیرنا۔ یہی اس کے بنیادی معنی ہیں **۔ مَخْرَتِ السَّافِيَّتَةِ۔ کشتی ہانی کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ مَخْرُ السَّافِيحِ * تاج۔ ** محیط و ابن فارس۔

تیرے وارے نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ہانی کو چیرا*۔ قرآن کریم میں ہے
وَقَرَأَ الْقُرْآنَ مَوْخِرًا لِّبَيْتِهِ (۱۱۱)۔ اس میں مَوْخِرًا مَآخِرَةً کی
جمع ہے جس کے معنی ہیں سینہ بھر کو چیر کر چلنے والی (کشتیاں)۔

م خ ض

مَخْضُ اللَّحْسِ - دودھ (دھی) کو ہلویا۔ اسی سے مَخْضُ الشَّقِیْتِ
مَخْضًا کے معنی ہوئے ہیں کسی چیز کو سختی سے ہلانا۔ اس طرح حرکت
دینا جس طرح دھی کو ہلونے وقت حرکت دیتے ہیں۔ تَحْضُضُ الْوَلَدِ*۔
بچے نے حاملہ کے پیٹ میں اس طرح حرکت کی جس سے معلوم ہوا کہ اس کی
پیدائش کا وقت قریب آ رہا ہے۔ الْمَخْضُ - وہ حاملہ جس کے وضع حمل کا
وقت قریب آ گیا ہو۔ مَخْضَتِ الْمَرْأَةُ*۔ عورت کو درد زہ شروع ہو گیا**۔
سورة مریم میں الْمَخْضُ (۱۱۱) انہی معنوں میں آیا ہے۔ یعنی درد زہ۔

م ۵۵

مَدَّة کے بنیادی معنی ہیں کسی چیز کو لمبائی میں کھینچنا اور کسی
چیز کا دوسری سے طول میں ملے ہوئے ہونا۔ اسی نسبت سے مَدَّة کے معنی سیلاب
کے آئے ہیں کیونکہ اس میں ہانی دور تک مسلسل بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بڑھانے
اور اضافہ کرنے کو بھی مَدَّة کہتے ہیں۔ مَدَّة الْبَحْرِ - سمندر کے چڑھاؤ
کو کہتے ہیں۔ یہ التَّجَرُّ (انار) کی ضد ہے۔ مَدَّة کے معنی بچھانے اور
پھیلانے کے بھی ہیں۔ مَدَّة فَتْرَةٍ الْيَدِ - اس کی طرف بچھانک کر دیکھا۔
نظر اٹھا کر دیکھا۔ مَدَّة اور اَمْدَاد کے معنی مہلت دینے کے بھی آتے ہیں۔
مَدْرَد*۔ لمبی پھیلی ہوئی یا کھینچی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ مَدَاد*۔
روشنائی کو کہتے ہیں کیونکہ وہ قلم سے برابر آتی رہتی ہے اور بعد میں آنے
والی روشنائی پہلی روشنائی سے ملتی رہتی ہے۔ مَدَّة کے معنی مدد دینے کے بھی
آتے ہیں**۔

بعض اہل لغت کا خیال ہے کہ مَدَّة بیشتر شو کے لئے آتا ہے اور اَمْدَاد*
خیر کے لئے***۔ (مثالیں آگے آتی ہیں)۔

مَادَّة*۔ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو دوسری چیز کو بڑھائے**۔ اہل
لغت نے اس کے معنی اَلِیْر "مَادَّةُ الْمُتَقَبِّلَةِ" بھی بتائے ہیں۔ اس کے معنی
ہیں وہ شے جو اس طرح بڑھے کہ اس کے اجزاء بدمد گم ملے رہیں۔ یہ لفظ
(Matter) کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں یہ لفظ نہیں آیا۔

*تاج و راغب و محیط - **تاج و محیط - ***راغب -

سورة النمل - (۲۸) میں یہ مادہ ”بڑھانے“ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ سورة حجر میں ہے - لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ (۱۰) - تو اپنی آنکھوں کو (اس طرف) مت بڑھا۔ یعنی ان چیزوں کی طرف للچانی ہونی نظروں سے مت دھکے۔ روشنائی کے معنوں میں مَدَّ (۱۱) میں آیا ہے - ”پھیلے ہوئے“ کے معنوں میں (۱۲) میں - یعنی ظیل مَمْدُود - مَدَّاد - خیر اور بھلائی کے معنوں میں - مَمْلَأَ شِعْرَهُ هُوْلًا عِزًّا وَهُوَ لَا عِزَّ مِثْلُ عَطَا عِزِّكَ (۱۳) میں آیا ہے - اس لئے کہ یہ امداد ربوبیت اور پروردگاری کے سرچشمہ سے متعلق ہے - آیت کے معنی ہیں ”ہم سب کو مدد دیتے ہیں - آگے بڑھانے ہیں - ان کو بھی وران کو بھی - یہ ترے رب کی عطا سے ہوتا ہے“ - وَامْدَدْ بَكُم بِأَسْوَالٍ وَبَسِيئَاتٍ (۱۴) میں اَمْدٌ بھی حیر اور بھلائی کے لئے آیا ہے - آیت کے معنی ہیں ”اور مال اور اولاد سے تمہیں مدد دی - آگے بڑھایا“ - اس کے برعکس، سورة ص میں ہے قُلْ مَنْ كَانَ رَافِي الصَّخْرَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا (۱۵) - ”کہو کہہ جو کوئی گمراہی میں رہے تو رحمن اس کے لئے مہات کا عرصہ لمبا کرتا جائے گا“ - اس میں مَدَّ شَر کے لئے آیا ہے - اسی طرح ذر آگے چل کر ہے سَتَنُكْثِبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا (۱۶) - یہاں بھی مَدَّ شَر کے لئے آیا ہے - یعنی ”ہم اسے لکھتے جائیگے جو وہ کہتا ہے اور اس کے لئے عذاب کو لمبا کھینچتے جائیگے“ -

هُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ (۱۷) میں مَدَّ کے معنی پھیلانے اور ہموار کرنے کے ہیں - ”اللہ وہ ہے جس نے زمین کو پھیلایا ہے“ - اور وَبَسْمَدٌ هُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ (۱۸) میں اس کے معنی مہلت دینے اور دور تک لے جانے کے ہیں -

سورة کہف میں مَدَّ (۱۹) اضافہ کے معنوں میں آیا ہے -

م د ن

مَدَّنِ بِالْعَمَّكَانِ - اس نے اس جگہ قیام کیا - اَلْحَمْدُ يَنْتَه (۲۰) - بڑا شہر اس کی جمع مَدَّ ائین ہے - یعنی بہت سے شہر (۲۱) - قلعدہ - بعض نے کہا ہے کہ یہ دِیْن سے مشتق ہے (دیکھئے عنوان د - ی - ن) - مَدَّ ائین ایران (فارس) کے ایک بڑے شہر کا نام تھا جو بغداد کے قریب تھا - مَدَّ یسن حضرت شعیب کے قریب کا نام * (۲۲) - تَمَدُّ يَنْ الرَّاغِلُ - ادسی اسودہ محیط و راعب و تاج -

و خوش حال ہوا۔ تَمَعْدَنَ السَّرَّجُلُ*۔ اس آدمی نے شہر والوں کی عادات اختیار کر لیں۔ دہقان بن چھوڑ کر شہریت و شائستگی اختیار کی۔ مَدَدَنَتْ* مَدَرِیْنَتْ*۔ میں نے شہر بنایا**۔ اسے آباد کیا اور بسایا*۔

مَذِیْن

وہ قوم جس کی طرف حضرت شعیب*۔ مَوْتُ مَوْتُ تھے (۸۵)۔ نیز وہ علاقہ جس کی طرف حضرت موسیٰ* گئے تھے (۲۴)۔ تحصیل کے لئے دیکھئے عنوان ”شعیب“۔ نیز عنوان ”موسیٰ“۔

مَرَا

الْمَرَّةُ*۔ (میں ہر تینوں حرکتیں جائز ہیں) نیز اُسْرُو*۔ انسان یا مرد۔ الْمَرَاةُ* اور اَلْمَرَاةُ* عورت کو کہتے ہیں۔ مَرُوْعَةٌ*۔ افسانیت۔ آدمیت کمالِ مردانگی۔ مَرِیْ* اِنطعام* مَرَاةُ*۔ کھانا خوشگوار ہو گیا۔ هَنِیْئَتِیْ*۔ لذیذ کھانے کو کہتے ہیں۔ اور مَرِیْ* اس کھانے کو جس کا نتیجہ عمدہ ہو*۔ هَنِیْئَتَا مَرِیْنَتَا (۳)۔

مرج

مَرْج*۔ ملانا۔ خلط ماط کر دینا۔ مَرْج* کے معنی گڈا مڈھونے، مل جانے اور اختلاط کے ہیں (واغب نے یہ معنی اَلْمَرْجُوج* کے دئے ہیں)۔ اسی سے اَلْمَرْجُوج* کے معنی اضطراب اور التباس کے ہیں۔ نیز قنہ و فساد کے***۔ سورۃ ق میں ہے کہ یہ لوگ حق کی تکذیب کرتے ہیں فَمِنْ اَفْیْ اَسْرِیْ مَرْجُوجٌ (۵)۔ وہ پیچیدہ معاملہ کے اند میں۔ وہ بڑے الجھاؤ اور پریشانی کی حالت میں ہیں۔ انہیں التباس ہو رہا ہے۔ وہ اسی اضطراب میں ہیں جو بے یقینی کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے۔ اَلْمَرْجُوج*۔ مختلط چیز۔ بلند اور تند و تیز شعلہ***۔ (لوکس، جیسا کہ آگے چل کر بیان ہوگا۔ مَرْجُوج* کے معنی کھلا چھوڑ دینے کے بھی آئے ہیں۔ اسی لئے اَلْمَرْجُوج*۔ آگ کے آزاد شعلے کو کہہ سکے جس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہ ہو)۔ سورۃ رحمن میں ہے۔ مِّنْ مَّرْجَمٍ مِّنْ نَّارٍ (۵۹)۔ آگ کے مخلوط یا بھڑکنے والے شعلے سے۔ لیکن اَلْمَرْجُوج* وسیع چراگاہ اور کھلی جگہ کو بھی کہتے ہیں جس میں جانور آزادانہ (کھلے طور پر) چرتے پھرتے رہیں***۔ (غالباً اس لئے کہ اس طرح کھلے طور

*تاج۔ **ابن فارس۔ ***ناج و راعب۔

ہر چرنے پھرنے سے ایک دوسرے کے جانور آپس میں مخلوط ہو جاتے ہیں)۔
 اَمْرٌ جَمْعًا - اُس نے جانوروں کو چرنے کے لئے کھلا چھوڑ دیا کہ وہ جہاں
 چاہیں چلیں پھریں۔ چنانچہ اَلْمَرْجُ اُن اونٹوں کو کہتے ہیں جو بغیر
 چرواہے کے آزاد چر پھر رہے ہوں۔ اسی سے اَلْمَرْجُ کے معنی جاری کرنے
 چلانے اور کھلا چھوڑنے کے بھی ہوتے ہیں*۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ
 اس کے بنیادی معنی آنے جانے اور اضطراب کے ہیں۔

قرآن کریم میں مَرْجُ الْجَنَّةِ (۲۸)؛ (۴۹) آیا ہے۔ جس کے
 معنی ہیں اس نے دو دریا جاری کر رکھے ہیں جو آپس میں ملتے ہوئے بہ
 رہے ہیں۔

م ر ح

اَلْمَرْحُ - اس خوشی اور نشاط کو کہتے ہیں جس میں شدت اور
 زیادتی سے انسان اپنی حدود سے متجاوز ہو جائے (اور اس میں اوجھے بن یا
 اترنے کی کیفیت پیدا ہو جائے)۔ اکڑنے کے لئے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔
 ابن فارس نے اس کے معنی ایسی خوشی بتائے ہیں جس میں فرط طرب سے آدمی
 آپس سے باہر نکل جائے۔ مَرْحٌ مِیْمَرْحٌ - طاقت کی مستی میں اٹھلا کر
 چلنے والا پر نشاط گھوڑا۔ مَرْوَسٌ مَرْوَحٌ - کڑی کمان**۔ جو انتہائی تیزی
 سے تیر پھینکتی ہو۔

قرآن کریم میں ہے۔ وَلَا تَمْنُنْ فِیْ الْاَرْضِ مِیْرَحًا (۶۵)۔ زمین
 میں اکڑ کر نہ چلو۔ اسکی تفسیر دوسری جگہ ان الفاظ سے کر دی۔ مِیْرَحًا
 مَكْنُتُمْ تَمْنُنْ مَوْنٌ فِی الْاَرْضِ یَنْفِرُ الْحَقُّ۔ وَیَمَّا مَكْنُتُمْ
 تَمْنُنْ مَوْنٌ (۶۶)۔ یعنی یہ لوگ بغیر ایسے کام کئے جو تعمیری نتائج مرتب
 کریں، یونہی اکڑتے رہتے ہیں۔ انہی کے متعلق دوسری جگہ ہے۔
 وَیَحِیثُونَ اَنْ یَّعْمَدُوا بِمَا لَمْ یَفْعَلُوا (۱۸۷)۔ چاہتے ہیں کہ
 ان کاموں کی بنا پر ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے کئے نہیں۔

م ر د

مَرَدٌ - مَمْرَدٌ کے معنی ہیں سرکشی کرنا۔ مَرَدَ عَلٰی الْقَشِیْرِ
 کے معنی ہیں وہ اس چیز کا عادی ہو گیا۔ وہ اسے برابر کرتا رہا۔ مَمْرَدٌ کے
 اصلی معنی مشتاق ہو جانے اور ہادی ہو جانے کے ہیں***۔ چنانچہ لِرَأْنِ کَرِیْمِ

* تاج و راجب۔ ** تاج و محیط و راجب۔ *** تاج۔

میں ہے۔ مَرْدٌ وَاَعْلَى الثِّفَاقِ (۱۱۱)۔ وہ منافقت کے عادی ہو چکے ہیں۔
 الْمَرْدَاءُ۔ اُس عورت کو کہتے ہیں جس کے سر پر بال نہ ہوں *۔ ابن
 فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز کے چھلکے بنا اوپر کے
 روئیں اور بالوں کو صاف کر دینا ہوتے ہیں۔ اس سے آلا مَرْدٌ اس نوجوان
 کو کہتے ہیں جس کی ڈاڑھی نمودار نہ ہوتی ہو۔ قرآن حکیم نے شیطان کو
 مَرْدٌ کہا ہے (۱۱۲)۔ پہلے معنوں کے اعتبار سے اس کا مطلب ہوگا سر رکھی۔
 راعب نے اے شَجَرَةُ مَرْدَاءٌ سے ماخوذ بتایا ہے جس کے معنی ہیں وہ
 درخت جس کے پتے نہ ہوں۔ ان معنوں کے اعتبار سے اس کا مفہوم ہوگا وہ جو
 ہر قسم کی بھلائیوں اور خوشگواروں سے محروم ہو چکا ہو۔ یہ معنی رَجِيمٌ
 اور لَعِينٌ کے مرادف ہیں۔ (دیکھئے عنوانات ر۔ ج۔ ہ۔ اور ل۔ ع۔ ن)

الْمَرْدُ۔ کھجور جو دودھ میں بھگو دی جائے تاکہ نرم ہو جائے۔
 اصمعی نے کہا ہے کہ ہر وہ چیز جسے متل دیا جائے حتّٰی کہ وہ نرم ہو جائے
 مَرْدٌ کہلاتی ہے *۔ قرآن حکیم میں صَرَاحٌ مَرْدٌ آیا ہے (۱۱۳)۔
 اس کے معنی ہیں ہموار یا چکنا کیا ہوا۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے
 معنی لمبی عمارت کے بھی ہیں۔ ویسے اَلْمَرْدُ مَرْدٌ فِی الْبَيْتِ کے معنی
 ہوتے ہیں عمارت کو چکنا اور ہموار کرنا۔ اس پر پلاسٹر لگانا۔ اَلْمَرْدُ
 بلند۔ نیز سر رکھی۔ خیر سے عاری * (۱۱۴)۔

م د و

مَرَّةٌ۔ مَرَّةً۔ مَرَّةً۔ مَرَّةً۔ اس کے ہاں سے گذر گیا۔
 الْمَرَّةُ۔ ایک بار۔ مَرَّةً قَان۔ دو بار۔ مَرَّةً قَان۔ مَرَّةً قَان۔ مَرَّةً قَان۔
 مَرَّةً قَان۔ یہی بار۔ اَلْمَرَّةُ۔ کڑوا۔ اَلْمَرَّةُ الشَّقِیَّةُ۔ چیز ہمیشہ رہی۔
 مسلسل رہی۔ ایک ہی طریقہ پر چلتی رہی ***۔ سَعْرٌ مَسْتَمِرٌّ (۱۱۵) وہی
 جھوٹ جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ یعنی اِنَّكَ قَدَرِمْ (۱۱۶)۔

سورة بقرہ میں ہے۔ اَلطَّلَاقُ مَرَّةً قَان۔ ..... (۱۱۷)۔ طلاق دو
 ہی بار ہو سکتی ہے۔ اس کا عام طور پر مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ اگر کوئی
 آدمی دو مرتبہ طلاق، طلاق کہدے (یا ایک ایک سہینہ کے وقفہ کے بعد دو
 بار طلاق کا اعلان کردے) تو اس سے طلاق نہیں ہوتی (واپسی ہو سکتی ہے)
 لیکن اگر تین مرتبہ کہدے تو پھر معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر
 یہ (سابقہ میاں بیوی) پھر باہمی لکاح کرنا چاہیں تو ضروری ہے کہ عورت کسی

دوسرے مرد سے نکاح کرے اور اس سے ہم بستری ہو۔ (اسے حلالہ یا تحلیل کہتے ہیں)۔ یہ خیال اور طلاق کا طریق قرآن کریم کے خلاف ہے۔ قرآن کریم کی رو سے طلاق کے لئے ایک خاص طریقہ مقرر ہے۔ یعنی پہلے باہمی اہتمام و تفہیم۔ پھر ٹالوں کے ذریعے مصالحت کی کوشش۔ پھر عدالت کے ذریعے فیصلہ۔ جب معاملہ اس حد تک پہنچ جائے اور باہمی نیاہ کی کوئی صورت نہ ہو تو میان بیوی میں علیحدگی ہو جاتی ہے۔ اسے طلاق کہتے ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر یہی مرد اور عورت چاہیں تو باہمی نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن ایسا، اس جوڑے کی ازدواجی زندگی میں صرف دو مرتبہ ہو سکتا ہے۔ اگر تیسری مرتبہ بھی طلاق کی نوبت آگئی تو پھر یہ میان بیوی آپس میں نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کرنے کے بعد مطلقہ یا یتیم ہو جائے تو پھر وہ اپنے پہلے خاوند سے نکاح کر سکتی ہے۔ یہ ہے قرآن حکیم کا مطلب ”الطَّلَاقُ“ ”مرۃ ثانیہ“ ہے۔ جب تک طلاق (قید نکاح سے آزادی) عمل میں نہ آجائے اسے طلاق کہا ہی نہیں جاسکتا۔ اس لئے ”الطَّلَاقُ“ ”مرۃ ثانیہ“ کے معنی واضح ہیں۔ یعنی قید نکاح سے ایسی آزادی دو مرتبہ ہو سکتی ہے جس میں لوٹ آنے کی اجازت ہو۔ تیسری مرتبہ کی آزادی کے بعد اس کی اجازت نہیں۔

”الْمَرْءُ“ ”رسی کو بھی کہتے ہیں۔ ”أَمْرٌ رُتٌ“ ”الْحَبِیْلُ“۔ میں نے رسی کو بٹ دیا۔ اس سے اس کے معنی قوت اور استحکام کے آتے ہیں۔ ”اِسْتَمَرَّ“ ”مَرَّ بِرَّهٍ“۔ اس کا ارادہ مستحکم ہو گیا۔ ”اِسْتَمَرَّ“ ”بِالشَّیْءِ“۔ وہ اس چیز کے اٹھانے پر قادر ہو گیا۔ اہل عرب کہا کرتے ہیں ”أَرْجَى الثَّیْلَمَانِ الَّذِی یَبْدُءُ بِیَحْمَقِ نَسْمٍ“ ”یَسْتَمِیْرُ“۔ سب سے عوفہار لڑکا وہ ہے جو ابتداءً یوقوفی کرے اور پھر درست ہو جائے۔ اس سے ”الْمِیْرَةُ“ کے معنی بھتی لوت و شدت اور عقل و امالت کے آتے ہیں*۔ چنانچہ صاحب الإشتقاق نے لکھا ہے کہ ”مرۃ“ ”الْاِنْسَانِ“ آدمی کی قوت کو کہتے ہیں۔ ”سورة القمر میں جو آیا ہے ”فِیْ یَوْمٍ نَّتَخَّصِیْشُ الْمُشْتَمِرِ“ (۹۲)۔ تو اس کے معنی سخت شدت کا دن ہیں (اس کے معنی ہیں ایسا دن جس کی نحوست مسلسل رہے)۔ نیز اس نے لکھا ہے کہ ”سورة اعراف میں جو ہے ”حَمَلْتُ حِمْلًا خَفِیْفًا لَمَمَرَّتْ بِہِ“ (۱۸۹)۔ تو اس میں ”مَمَرَّتْ“ ”بِہِ“ کے معنی سختی یا شدت کو محسوس کرنا ہیں۔

”سورة النجم میں اللہ تعالیٰ کو ”ذُو مِرَّةٍ“ (۹۳) کہا گیا ہے۔ اس کے معنی صاحب قوت و حکمت بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی وہ جس کے ارادے مستحکم * تاج۔

اور تدبیریں قوی ہوں۔ اور یہ بھی کہ جو زندگی کی مختلف گزرگاہوں کا مالک ہو۔ اس لئے کہ ”سُرُور“ کے بنیادی معنی گزر جانے کے ہیں۔ صاحب معیط نے لکھا ہے کہ ”سُرُور“ کے معنی ایسی حالت کے ہیں جس پر کوئی چیز مستقل چلتی رہے۔ اس اعتبار سے اس کے معنی قوانین حد و ندی (مسدۃ اللہ) کے ہونے کے جن میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی۔

م ر ض

”مرض“۔ توازن اور اعتدال کا اس طرح ہکاڑا حدانہ کہ کسی قوت میں اضطراب، ضعف یا کمی واقع ہو جائے۔ کمی کے لحاظ سے ”شَمْسٌ“ ”سُرْبَضَةٌ“۔ سورج کو اس وقت کہتے ہیں جب گرد و ثبار سے اس کی روشنی مدہم پڑ گئی ہو۔ اور ”أَرْضٌ“ ”سُرْبَضَةٌ“۔ ایسی زمین کو جس میں طاقت کم ہو۔ یا جس میں پیداوار کم ہوتی ہو۔ نیز وہ زمین جہاں بد امنی ہو۔ ”مرض“ کے معنی ظلمت اور تاریکی کے بھی آتے ہیں۔ اور شک اور اتفاق کے بھی*۔

قرآن کریم میں ”مرض“ بمقابلہ ”شیفاء“ آیا ہے (۱۱۱) جہاں اس کے معنی جسمانی مرض کے ہیں۔ ”وَرَفِیْ قُلُوبُ یٰہِیْمٌ“ ”مرض“ (۱۱۲)۔ جہاں اس کے معنی قلب و فکاء کے توازن کے ہکاڑ اور نفسی الجھاؤ کے ہیں۔ لہذا، جسمانی بیماری ہو یا ذہنی اور قلبی طور، دونوں کے لئے ”مرض“ کا لفظ آتا ہے۔ سورۃ بقرہ میں سطحی جذبات پرستوں یا مفاد پرستوں کے متعلق کہا گیا ہے کہ ”وَرَفِیْ قُلُوبُ یٰہِیْمٌ“ ”مرض“ (۱۱۲)۔ اس قسم کی ذہنیت یا سیرت کو، قلب (Psyche) یا (Mind) کا مرض کہا ایک ایسی حقیقت کا انکشاف ہے جس سے (پیسویں صدی سے پہلے) انسانی علم بالعموم بے بہرہ تھا۔ اسی حمت سے قرآن کریم نے اپنے متعلق کہا ہے ”شیفاء“ ”لَیْمَا رَفِیَ الصُّدُورُ“ (۱۱۳)۔ اس میں ”قلب کے امراض“ کا علاج اور شفاء ہے۔

اگر اس کا علاج وحی کی رو سے نہ کیا جائے تو یہ مرض اپنے زور و زور سے از خود بڑھتا رہتا ہے (۱۱۴)۔

م ر و

صَفَا اور سَرَوَة مکہ میں مسجد حرام سے باہر دو پہاڑیاں ہیں۔ صَفَا (صَفَاۃ کی جمع) صاف پتھروں کو کہتے ہیں اور سَرَوَة چھوٹے چھوٹے سفید براق کھنکروں کو۔ مراسم حج کے سلسلہ میں قرآن کریم نے انہیں* نالج۔

میں "شعائرِ اللہ" (۱۵۸) کہا ہے۔ شعائر، کسی نظام یا مملکت کی اُن محسوس علامات (نشانات) کو کہتے ہیں جو تقاریب اور مراسم میں اُس نظام یا مملکت کے قائم مقام سمجھے جاتی ہیں۔ مثلاً کسی سلطنت کا جھنڈا اُس کے شعائر میں سے ہوتا ہے۔ جھنڈے کے احترام کے معنی یہ ہیں کہ آپ کے دل میں اُس سلطنت کا احترام ہے۔ قرآن کریم نے جن محسوس علامات کو شعائر اللہ قرار دیا ہے اُن سے یہی مقصود ہے کہ وہ حکومتِ خداوندی (قرآنی نظام مملکت) کے محسوس نشان ہیں جن کا احترام درحقیقت حکومتِ خداوندی کے احترام کا مرادف ہے۔ اس سے زیادہ ان محسوس علامات (Symbols) کی کچھ حیثیت نہیں ہوتی۔ (نیز دیکھئے عنوان ش۔ ع۔ ر)۔

م ر ی

مَرَّی النِّقَاطَہُ مَرَّیاً - اونٹنی کے تھوں کو ہاتھ سے سہلانا (مس کرنا) کہ وہ دودھ دے۔ یہ اس لفظ کے بے سادی معنی ہیں۔ چنانچہ اَلْمَرَّیۃُ اور اَلْمَرَّیۃُ - اس دودھ کو کہتے ہیں جو اس طرح نکالا جائے۔ اس سے اس کے معنی ہیں تردد اور کوشش سے کسی بات کا نکالنا۔ چنانچہ مَرَّیۃُ الْفَرَسِ کے معنی ہیں وہ چال جو کھڑا وغیرہ کھانے سے گھوڑا نکالے۔ لہذا مَرَّیۃُ کسی معاملہ میں تردد کو کہتے ہیں۔ نیز شک اور جھگڑے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ راغب نے ان معانی کی یہی توجیہ کی ہے اور کہا ہے کہ مَرَّیۃُ شک سے خاص ہوتا ہے۔ جھگڑے کے مفہوم میں مناوی نے کہا ہے کہ مَرَّیۃُ دوسرے کے کلام میں اظہارِ خیال کے لئے طعن کرنے کو کہتے ہیں اور اس سے مقصود صرف یہ ہوتا ہے کہ دوسرے آدمی کی تعظیم کی جائے، اور پس۔ اَلْمَرَّیۃُ فِیہُ وَتَمَارِی کے معنی شک کرنے کے ہیں۔ اراء نے تَمَارِی کے معنی تکذیب کرنے کے بتائے ہیں۔

قرآن کریم میں ہے اِنَّ الَّذِیۡنَ یُسۡۡۡۡرُوۡنَ فِی السَّاعَۃِ (۲۸) - جو لوگ السَّاعَۃُ کے بارے میں شک اور تردد میں پڑے ہیں۔ سورہ کہف میں ہے۔ فَلَا تَمَارِ فِیۡہِمْ (۱۸) - ان سے ان کے بارے میں جھگڑا مت کر۔ سورہ بقرہ میں ہے۔ فَلَا تَكُوۡنُوۡنَ مِنَ الْمُتَشٰۡرِکِیۡنَ (۲۴) - جھگڑا کرنے والوں یا شک اور تردد کرنے والوں میں سے نہ ہو جا۔

مریم

مَرَّیۡمَ - یہ سریانی لفظ ہے جس کے معنی بلند مرتبہ ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جو شخص کوئی بہت ہی عجیب بات کرتا ہے اسے عرب *راغب - **تاج -

يَا مَرْيَمُ كَهَكَر خطاب كرتے ہیں۔ اور اَلْمَرْيَمُ مینَ الْبَنَاتِ اس عورت کو کہتے ہیں جو مردوں کے ساتھ باتیں کرتا پسند کوئے لیکن برائیوں سے دور رہتی ہو*۔

قرآن حکیم نے حضرت عیسیٰؑ کی والدہ ماجدہ کا نام مریم بتایا ہے۔ (۲۱۳)۔ آپ (حضرت مریمؑ) کی والدہ کو اَمْرَأَتُ عِمْرَانَ (۲۱۳) کہہ کر پکارا گیا ہے۔ اس کے معنی ”عمران کی بیوی“ یا ”آل عمران کی عورت“ کے ہیں۔ سورہ مریم میں ہے کہ آپ کی قوم کے لوگوں نے آپ کو بِأَخْتِ هَارُونَ (۲۱۳) ”اے ہارون کی بہن“ بھی کہا تھا۔ اس کے بھی دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کے کسی بھائی کا نام ہارون تھا۔ اور دوسرے یہ کہ حضرت ہارونؑ (مورت اعلیٰ) کی طرف نسبت کی وجہ سے ایسا کہا گیا تھا۔ سورہ تحریم میں آپ کو اَبْنَتَ عِمْرَانَ (۲۱۳) کہا گیا ہے۔

آپ کی والدہ نے آپ کی پیدائش سے پہلے سنت مافی تھی جس کی بنا پر آپکو ہیکل کی خدمت کے لئے مختص کر دیا گیا (۲۱۳، ۲۱۴)۔ (تفصیل کے لئے دیکھئے عنوان ح۔ ر۔ ر)۔

حضرت عیسیٰؑ کو قرآن حکیم میں عام طور پر ”ابن مریمؑ“ کہہ کر پکارا گیا ہے۔ رہنما الہی کتاب (Life of Jesus) میں اس ضمن میں لکھتا ہے۔ ”آپ (حضرت عیسیٰؑ) طفہٗ ہوام سے متعلق تھے۔ آپکے والد، یوسف اور والدہ، مریم، دونوں غریب گھرانے کے افراد تھے۔ دستکاری ان کا پیشہ تھا۔ . . . آپ کے والد کا انتقال جلدی ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت مریمؑ ہی خاندان کی سرپرست رہ گئیں۔ یہ وجہ ہے کہ حضرت مسیحؑ عام طور پر ”ابن مریمؑ“ کے نام سے موسوم ہوئے۔ یعنی جب آپکو آپکے ہمنام بچوں سے متمیز کرنا ہوتا تھا تو ”یسوع ابن مریمؑ“ یا ابن مریمؑ کہا جاتا تھا۔“۔

حضرت مریمؑ کی زندگی کے متعلق تفصیلی حالات میری کتاب ”شمعہٗ مستورہ“ میں ملیں گے۔

م ز ج

اَلْمَرْجُجُ۔ ملانا۔ مَرْجُجُ الشَّرَابِ پالہٗ تار۔ اس نے شراب میں ہانی ملا دیا۔ مَرْجُجُ۔ وہ شے جو (شراب میں) ملائی جائے۔ مَرْجُجُ اَلْمَعْمَرِ۔ کافور۔ اس شراب میں کافور کی خوشبو ہے۔ ابن فارص نے کہا ہے کہ *تاج و محیط۔ **تاج۔ ***محیط۔

دو ملی ہوئی چیزوں میں سے ہر شے دوسری کبھی ہے "مِزَاجٌ" کہلاتی ہے۔
 قرآن حکریم میں مومنین کے متعلق ہے کہ - يَسْتَرْشِدُونَ مِّنْ كَانِ مِّنْ كَانِ
 مِزَاجُهَا كَافُورًا (۶۱) - وہ اپنے پیار سے ہتھے ہوس جس میں کافور کی
 آمیزش ہوتی ہے - کَافُور (دیکھنے ک - ف - ر) کی تاثیر یہ ہے کہ وہ حلت
 کو برودت (ٹھنڈک) میں تبدیل کر دیتا ہے - ایک منظم اور بامقصد جماعت
 کی پہلی منزل اپنے اوپر پابندی عائد کر کے تسلی پیدا کرنے کی ہوتی ہے -
 پھر اس کے بعد گلی منزل پہنچتی ہے کہ وہ حق کی مدافعت میں ، نظام
 خداوندی کے مخالفین کے مقابلہ میں سحت گرم جوشی دکھاتے ہیں - اس
 کے لئے کہا کہ وَ يَسْتَفْتُونَ فَيْهِنَا كَانِ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا
 (۶۲) یہ اس پیالہ سے ہتھے ہیں جس میں زنجبیل (سونٹھ) کی آمیزش ہوتی ہے -
 سونٹھ کی تاثیر حدت پیدا کرنا ہوتی ہے - اس جماعت کے لئے یہ دونوں منزلیں
 ضروری ہیں - یہ کہ وہ اہل حق کے ساتھ ٹھنڈک کا برتاؤ کرتے ہیں اور
 مخالفین کے مقابلہ میں گرمی کا - اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ
 بَيْنَهُمْ (۶۳) -

جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم
 دریاؤں کے دل جس سے دھل جائیں وہ طوفان (اقبال)

متضاد اور مخالف قوتوں میں صحیح صحیح امتزاج سے مومن کی سیرت
 تعمیر ہوتی ہے - اسی کو اپنے مدارِ الاسماءُ الْحُسْنٰی کا منعکس کرنا
 کہتے ہیں - یعنی مختلف صفات خداوندی کا خاص تناسب و توازن سے اپنے
 اندر ایجا کر کئے جانا -

م ز ق

مَزَقَهُ - يَمَزَقُهُ - اس نے اسکو پھاڑ دیا - یا اس میں سوراخ کر دیا -
 فَتَمَزَقَ - پس وہ پھٹ گیا - اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا - اَلْمِزَقُ - پھاڑے
 ہوئے کپڑے وغیرہ کے ٹکڑے - تَمَزَقَ الْقَوْمُ - قوم منتشر اور پراگندہ
 ہو گئی -

قرآن حکریم میں ہے - اِذَا مِزَاقُكُمْ كَلَّ مَمَزَقَ (۲۳) - جب تم
 بالکل ویرہ ویزہ ہو کر منتشر ہو جاؤ گے - اس دنیا میں قومی ضعف و انتشار،
 اور مرنے کے بعد طبعی انتشار، دونوں کو محیط ہو سکتا ہے -

* تاج - ** محیط - * تاج و محیط -

م ز ن

الْمُزْنُ* - وہ سفید اور روشن ہادل جس میں ہانی ہو۔ اس قسم کے ہادل کا ٹکڑا مَزْنَةٌ* کہلاتی ہے۔ فُلَانٌ يَتَمَرَّنُ*۔ فُلَانٌ أَدْمَى ہادل کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ یعنی بشکف سخاوت کرتا ہے**۔ قرآن کریم میں ہانی کے متعلق ہے۔ ؕ أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُتُونِ... (۲۶)۔ کیا اُسے ہادل میں سے نم نیچے لاتے ہو۔ ؟ یعنی سداں، رزق، سب کا سب خدا کی طرف سے ملتا ہے۔

م س ح

الْمَسْحُ* - ہونچنا۔ کسی لتھڑی ہوئی چیز پر ہاتھ پھیر کر اس کی آلائش کو صاف کر دینا، جیسے مَسَحْتُ رَأْسِي* مِّنَ الْمَاءِ وَجَبَّيْنِي* مِّنَ الرِّشْحِ۔ میں نے ہانی کو اپنے سر سے اور پسینے کو اپنی پیشانی سے ہونچ ڈالا۔ ابو زہد نے کہا ہے کہ کلام عرب میں مَسَحَ کے معنی تر کرنے یا دھونے کے بھی ہیں۔ یعنی آلائش کو ہانی کے ساتھ صاف کر دینا۔ مَسَحْتُ يَدَيَّ بِالْمَاءِ۔ میں نے اپنے ہاتھ کو ہانی سے دھویا۔ اور تَمَسَّحْتُ بِالْمَاءِ۔ میں نے غسل کیا*۔ ابن فارس نے لکھا ہے کہ مَسَحْتُهُ بِيَدِي* کے معنی ہیں، میں نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ سورۃ ص میں حضرت سلیمانؑ کے متعلق ہے کہ جب ان کے گھوڑے ان کے سامنے آئے قَطَطِقِ مَسْحًا بِالسَّوْقِ وَ الْاَلْمُنَاقِ (۳۸)۔ تو وہ ان کی ہڈیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ (جیسے سوار اپنے گھوڑوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں)۔

الْمَسْحُ* - اَلْمَسَاحَةُ* - ناپنا۔ مَسَحَ الْاَرْضَ*۔ اس نے زمین کی پیمائش کی*۔ اس کا (Survey) کہا۔ اَلْمَسْحُ*۔ راستے کو کہتے ہیں اور اَلْمَسِيْحُ* اس شخص کو جو بہت چلنے والا (سیر و سیاحت کرنے والا) ہو*۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی ہیں کسی چیز کو پھیلا کر کسی چیز پر چلانا۔

حضرت عیسیٰؑ کو مَسِيْحُ* بھی کہتے ہیں (۵۴)۔ صاحب قداموس نے اس کے اشتقاق میں قریب پچاس اقوال نقل کئے ہیں*۔ ان میں ایک یہ بھی ہے (اور راغب نے اس کی تائید کی ہے کہ) چونکہ آپ بہت چلنے والے تھے اس لئے آپ کو مَسِيْحُ* کہا گیا ہے۔ اس کے بعد راغب لکھتا ہے

کہ اُن کے زمانہ میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو ہمیشہ گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ انہیں مَسَّحًا نُسَبُوا اور مَسَّحًا حَبِطُوا کہا جاتا تھا۔** اور حضرت مسیحؑ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے، اس لئے انہیں مَسَّحٌ کہا گیا ہے۔*** لیکن صاحب محیط نے کہا ہے کہ قدیم زمانہ میں کاہنوں اور بادشاہوں کے بدن پر تیل وغیرہ کی مالش کی جاتی تھی۔ چنانچہ حضرت عیسیٰؑ کے بدن پر بھی مالش کی گئی تھی اس لئے آپ کو مَسَّحٌ کہا گیا (The Anointed)۔**** (لیوز دیکھنے عنوان م۔ ی۔ ح جس میں لکھا گیا ہے کہ مَسَّحٌ غالباً عربی لفظ نہیں)۔

سورة مائدہ میں ہے کہ جب تم صلوة کے لئے اٹھو تو اغتسلوا وُجُوْہَکُمْ وَاَيْدِیْکُمْ اِلَی السَّوْفِیْنَ۔ اپنے چہروں کو اور کہنیوں تک ہاتھوں کو دھو لیا کرو۔ اس کے بعد ہے وَامْسَحُوْا بِرُءُوسِکُمْ (۴)۔ یہاں چونکہ وَامْسَحُوْا۔ فَاغْتَسِلُوْا سے الگ آیا ہے اس لئے اس کے معنی دھونے کے نہیں ہونگے۔ صرف ہونچھ لینے کے ہونگے۔

اس سے آگے ہے کہ اگر تم بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی جائے ضرور سے آئے، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو۔ فَتَغَسَّلُوْا صَعِیْدًا طَبِیْبًا۔ تو ہاکیزہ مٹی کا قصد کرو۔ فَاَمْسَحُوْا بِوُجُوْہِکُمْ وَاَيْدِیْکُمْ مِیْنَهُ (۵ و ۶)۔ ”ہاکیزہ مٹی کا قصد کرو“۔ بات تو قرآن کریم نے اتنی ہی کہی ہے لیکن اس اشارہ سے مقصود یہ ہے کہ بدن کی آلائش کو ہاکیزہ مٹی سے صاف کر لیا کرو۔ اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لیا کرو“۔ یعنی ہونچھ لیا کرو۔

اصل یہ ہے کہ صلوة سے پہلے وضو سے جہاں مقصود ہاتھ پاؤں کو پاک اور صاف کرنا ہے وہاں اس سے مراد ایک نفسیاتی تبدیلی پیدا کرنا بھی ہے جو کسی کام کے شروع کرنے سے پہلے تمہیداً ضروری ہوتی ہے۔ ہانی نہ ملنے (یہاں اس سے پرہیز) کی صورت میں ہاتھ پاؤں دھونے کا مقصد حل نہیں ہو سکتا، لیکن ”تیمم“ سے صلوة کی تیاری کا نفسیاتی پہلو ضرور سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی اس سے انسان کے اندر نفسیاتی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔

م س خ

التَّسْنِیْخُ۔ کسی کی شکل و صورت بدل دینا اور ہکا بکا دینا۔ یعنی پہلی شکل کے مقابلہ میں زیادہ بدلنا اور قبیح بنا دینا۔****۔ راجب نے کہا ہے کہ

* تاج۔ ** راجب۔ *** اس لفظ کا لام (Essenes) ایسینی تھا۔ تفصیل کے لئے دیکھئے میری کتاب شعلہ مستور (تذکرہ حضرت عیسیٰ)۔**** محیط۔**** تاج و راجب و محیط

بگاڑنے اور قبیح بنانے کا یہ عمل جسمانی ساخت میں بھی ہوتا ہے اور عادات و اخلاق میں بھی۔ لیکن دونوں صورتوں میں، یہ تبدیلی قیامت کو لائے ہوئے ہوگی۔ اس نہج سے اَلْمَسِيخُ مِّنَ النَّاسِ اس آدمی کو کہتے ہیں جس میں حسن اور ملاحیت نہ ہو۔ یا جو کمزور اور احمق ہو۔ لَحْمٌ مَّسِيخٌ۔ وہ گوشت جس میں کوئی مزہ نہ ہو۔ مَعَامٌ مَّسِيخٌ۔ وہ کھانا جس میں نہ نمک ہو، نہ رنگ نہ مزہ۔ اَلْمَحِيصُ حِمَاةَ الْفَرَسِ۔ گھوڑے کی ٹانگ کی مچھلی کا لاغر ہو جانا (تاج)۔ قرآن کریم میں ہے۔ لَحْمٌ مَّسِيخٌ۔ مَلِي سَكَا تَتِيهِمْ (۱۶۳)۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ ہم ان کی قوت و مقدرت کے باوجود انہیں کمزور و عاجز کر دیں۔ ان کی قوت و مقدرت تبدیل یہ ضعف و درماندگی ہو جائے۔

م س د

اَلْمَسْدُ۔ بٹا۔ مَسَدُ الْحَبْلِ۔ اس نے رسی کو بٹ دیا۔ اَلْمَسَدُ۔ کھجور کے پٹھے جنہیں بٹ کر رسی بنائی جاتی ہے۔ اس طرح بٹی ہوئی رسی کو بھی کہتے ہیں**۔

قرآن کریم میں حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ (۱۱۱) آیا ہے۔ یعنی کھجور کے پٹھوں کی بٹی ہوئی رسی۔ قانونِ مکافات کی محکم گرفت مراد ہے۔

م س س

مَسٌّ۔ چھوٹا۔ کسی چیز تک پہنچنا**۔ رَاغِبٌ لِّمَسٍّ لِّمَسٍّ۔ کسی چیز تک پہنچنے کے لیے لکھا ہے کہ مَسٌّ لِمَسٍّ کے ہم معنی ہے۔ ارق یہ ہے کہ لِمَسٍّ تلاش کرنے اور ٹٹونے کو بھی کہتے ہیں اور اس میں یہ ضروری نہیں کہ جس چیز کو تلاش کیا جا رہا ہو وہ مل بھی جائے، برخلاف مَسٌّ کے کہ اس کا استعمال اسی وقت ہوتا ہے جب کہ حاسہ لِمَسٍّ کے ذریعہ اس چیز کا ادراک بھی کر لیا جائے۔

(۱) کسی چیز کا جو ابتدائی اثر ہو اسے اُھسی مَسٌّ کہتے ہیں۔ وَجَدَ فَلَانٌ مَّسَّ الْحُمُفِي۔ اُسے بخار کی ابتدائی کیفیت محسوس ہوئی۔ لَمْ يَتَّجِدْ مَسًّا مِّنَ النَّهْتِ۔ اسنے ذرا سی بھی تھکن محسوس نہ کی۔ نیز، ہر پیش آنے والی چیز اور اذیت کو مَسٌّ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مجازاً اس کا اطلاق جنون پر بھی ہوتا ہے**۔

*تاج و محیط و راعب۔ نیز ابن فارس۔ **تاج و راعب۔

التَّمَسُّسُ ساهم، ایک دوسرے کو چھونا۔ کنایہ مجامعت کو کہنے میں * (۲۸۱)۔ مجامعت کے لئے مَسَّ اور مَسَّس بھی استعمال ہوتا ہے * (۲۸۲) میں مجامعت کے لئے تَمَسَّسُوا هُنَّ آیا ہے۔

سورہ طہ میں ہے کہ جس مامری نے بنی اسرائیل کے لئے بچھڑا بنایا تھا اسے ہوا یہ دی گئی تھی اَنْ تَقُولَ لَا مِسَّاسَ (۱۶۱)۔ تاج العروس میں ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ تو کہتا رہے کہ میں کسی کو نہیں چھوٹا اور کوئی مجھے نہ چھوئے۔ مطلب یہ ہے کہ اسے برادری سے خارج کر دیا گیا تھا اور اس طرح وہ ”اچھوت“ (Un-Touchable) بن گیا تھا۔ یعنی اُس سے سب نے معاشرتی تعلقات منقطع کر لئے تھے۔

صاحب محیط نے لکھا ہے کہ لَمَسَّسَ ہاتھ سے چھونے کے لئے خاص ہے اور مَسَّ عام ہے۔ یعنی ہاتھ سے چھونے اور بدن کے کسی عضو سے چھونے کے لئے بھی آتا ہے۔

قرآن کریم میں ہے لَا يَمَسُّهُ إِلَّا السُّعْطَانُ يَرُوءُ (۲۶)۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اسی لوگوں کے علاوہ جو ہاکیزہ سیرت اور ہاکیزہ خیال ہوں دوسرے لوگ قرآنی حقائق پر مطلع نہیں ہو سکتے۔ یعنی یہاں قرآن کریم کو مس کرنے کے معنی اسے چھونا نہیں، اس کے حقائق سے باخبر ہونا ہے *۔ روح المعانی سے بھی اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لئے فکر و نظر کی تطہر اور قلب و دماغ کی ہاکیزگی اولین شرط ہے۔ جو شخص غیر قرآنی خیالات اور نظریات کو لیکر قرآن کریم کی طرف آنیکا، قرآنی حقائق اس پر کبھی بے نقاب نہیں ہوں گے۔ فکر و ادراک کی ہاکیزگی کے ساتھ ہی قلب و نگاہ کی عیب و تطہر بھی ضروری ہے۔ جو قاب انسانیت سوز خیالات کی آماجگاہ ہو وہ قرآن کریم کی روشنی سے منور نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم سے راہ نمائی و ہی حاصل کر سکتا ہے جو خالی الذہن ہو کر اس کی طرف آنے اور اس کے دل میں فلاش حقیقت کی مچھی تڑپ ہو۔ ہاکیزوں کے سوا کسی کو قرآن کریم سے مس نہیں ہو سکتا۔

م س ک

الْمَسْكُ - کھال (جس میں گوشت اور ہڈیاں وغیرہ بند رہتی ہیں یا جس کی مشک وغیرہ بنائی جاتی ہے)۔ چوبکہ مشک وغیرہ ہانی کو روک لیتی ہے اس لئے مَسْكٌ بہر۔ اَمْسَكْتُ - تَمَسَّكْتُ - اِسْتَمْسَكْتُ۔ تَمَسَّكْتُ - مَسَّكْتُ کے معنی ہیں کسی کو پکڑ لینا۔ کسی چیز سے چمٹ * تاج و راعب۔ ** محیط و تاج۔

جاننا *۔ اَلَا مَسْكٌ *۔ بخل کرنا **۔ اَلْمَيْسِكُ *۔ مُشْكٌ * (کیونکہ وہ اُمر، خون سے ترقیب ہستی ہے جو ہرن کے نالہ میں رک گیا ہو)۔

سورہ بدرہ میں اَمْسِكْ * بمقابلہ تَسْمُرْ بِح * آیا ہے (۲۶۹)۔ یعنی نکاح میں رکھنا۔ سورہ بنی اسرائیل میں یہ اتفاق کے مقابلہ میں آیا ہے (۱۰۰)۔ سورہ فاطر (۳۵) میں یہ فَتَحْ (کھول دینے) کے مقابلہ میں آیا ہے۔ اور (۳۵) میں زَال کے مقابلہ میں آیا ہے۔ اور زَال کے معنی اپنی جگہ سے ہٹ جانا ہیں۔ سورہ ص (۳۸) میں مَن * (احسان کرنے) کے مقابلہ میں اَمْسِكْ آیا ہے۔ اس میں بھی بخل کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ سورہ تطفیف میں جست کی "شراب" کے متعلق ہے خَيْتَمُهُ مَيْسِكٌ (۸۳)۔ اس کی مہر مشک کی ہے۔

سورہ سائدہ میں شکاری جانوروں کے شکار کے سلسلے میں ہے فَسْكُوْاْ مِمَّا اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ *..... (۴)۔ "جس شکار کو وہ تمہارے لئے پکڑ رکھیں۔ اس میں سے کھاؤ"۔

م س و (ی)

اَلْمَسَاءُ *۔ شام کے وقت کو کہتے ہیں۔ مَسَاح * کی ضد ہے۔ مَسَاكٌ فُلَانٌ * وَاَمْسَى وَمَسَى *۔ فلان آدمی نے جمعہ سے کسی بات کا وعدہ کیا مگر پھر اس نے اس کے پورا کرنے میں دیر لگا دی۔ مَسَاكٌ اَللّٰهُ بِالْخَيْرِ۔ خدا تمہاری شام بھلائی کے ساتھ گزارے۔ اَلْمَسْنَى وَالْمَيْسَى *۔ شام کا وقت ***۔ اَمْسَى *۔ وہ شام کے وقت میں داخل ہوا۔

ابن القوطیہ نے کہا ہے کہ اَلْمَسَاءُ طہرے مغرب تک کے درمیانی وقت کو کہتے ہیں۔ محمد نے کہا ہے کہ اَلْمَسَاءُ کا لفظ دو وقتوں پر بولا جاتا ہے۔ ایک تو زوالِ آفتاب کے وقت پھر اور دوسرے اس وقت پھر جب آفتاب غروب ہو **۔ عرب کے لوگ مَسَاءُ کا لفظ کبہ "تباہی اور شر کے لئے، اور مَسَاح" کا لفظ مسرت اور خیر و برکت کے لئے بولتے ہیں **۔

قرآن حکیم میں ہے فَصْبِحْ اَللّٰهُ حَيُّنَ تَصْبِحُوْنَ وَحَيُّنَ تَصْبِحُوْنَ (۱۲) "اُس اللہ کے لئے پاکیزگی ہے جب تم شام کے وقت میں داخل ہونے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو"۔ یہ اس کا عام ترجمہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کی ذات زمان (Time) کے تعینات سے بلند ہے۔ صبح، شام (یا رات دن) کے امتیازات تمہارے لئے ہیں۔ خدا کی ذات ان تحدیدات اور تعینات سے بہت بلند ہے۔

۴

مسیح

حضرت عیسیٰؑ کا دوسرا نام (عِیْسَى) یا لقب - تفصیل کے لئے دیکھئے
عدوان م - س - ح - نیز عیسیٰؑ - (آپ کی زندگی کے تفصیلی حالات میری کتاب
شمسہ مستورہ میں ملینگے)۔

ا ش ج

مَشَّجَ بِمَنْهَمَا - اس نے دونوں کو باہم دگر بخلط ملط کر دیا -
ملا دیا - ابن فارس نے اس کے بنیادی معنی یہی لکھے ہیں - شَشَى
مَشِیجٌ و مَشَّجٌ - ملی ہوئی چیز - اسکی جمع اَمْشَاجٌ ہے *۔

قرآن کریم میں ہے - اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ لُطْفَةٍ اَمْشَاجٍ
(۹۱) - ہم نے انسان کو اس نطفہ (مادہ) سے پیدا کیا جس میں مختلف جوہر
امکانی شکل میں (Potentialities) مخلوط ہوئے ہیں - اس سے رحم مادر میں جنین
وجود میں آجاتا ہے - نَبْتَتِيْهِ فَتَجْعَلُنَا مِنْ مَّعْيَرٍ اَمْشَاجٍ (۹۱) - پھر ہم ایسا
انتظام کر دیتے ہیں کہ جنین کے ان مشہر جوہروں کی نمود ہو جائے تا آنکہ
وہ صاحب سماعت و بصیرت بن جائے -

م ش ی

مَشَى - پیدل چلنا - راغب نے کہا ہے کہ مَشَى کے معنی ایک
مقام سے دوسرے مقام کی طرف اپنے ارادے سے منتقل ہونے کے ہیں - مجازاً
مَشَى کے معنی راہ پا جانے اور رہنمائی حاصل کرنے کے بھی آتے ہوں ** -
الْمَاشِيَّةُ (جمع الْمَوَاشِي) اونٹ اکبری وغیرہ چوپایوں کو کہتے ہیں -
تاج العروس میں ہے کہ دراصل مَشَاءٌ کے معنی کثرت اور نشو و نما کے ہیں -
چنانچہ لَمْ يَرْأَ مَاشِيَةً اس صورت کو کہتے ہیں جس کے بہت بچے ہوں ** -
ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی (۱) انسان وغیرہ کی حرکت -
اور (۲) نمو اور زیادتی کے ہیں -

قرآن کریم میں قَامُوا کے مقابلہ میں مَشَوْا آیا ہے (جَمْ) - یعنی چلنا -
سورہ اعراف میں ہے - اَلَهُمْ اَرْجُلٌ يَمْشُوْنَ بِهَا (۱۶) - کیا ان کے
پاؤں ہیں جن کے ذریعہ وہ چل سکتے ہیں ؟

* تاج و راغب - ** تاج و محیط -

سورہ قلم میں متشاعر بیتمیم آیا ہے (۱۶۱)۔ اسکے معنی ہیں وہ شخص
جو بہت زیادہ ادھر کی ہائیں ادھر پہنچاتا رہے۔ کبھی اس کے پاس پہنچے
کبھی اُس کے پاس جانے، اور اس طرح لوگوں کی چغلیاں کھاتا پھرے۔

م ص ر

الْمِصْرُ - دو چیزوں کے درمیان حد کو کہتے ہیں۔ شہر کو مِصْرُ
اس لئے کہتے ہیں کہ وہ مَمْصُورُ یعنی محدود ہوتا ہے۔ اس کے گردا گرد
حد بندی کی جاتی ہے۔ مِصْرُ کے معنی ہیں کوئی شہر یا علاقہ۔ اور مِصْرُ
ملک مصر (Egypt) کو کہتے ہیں۔ سرخ مٹی کو بھی مِصْرُ کہتے ہیں*۔
قرآن کریم میں مِصْرُ (بمعنی شہر) سورہ بقرہ (۲۶۱) میں آیا ہے۔
میدانوں کی بے پایاں وسعتوں کے مقابلہ میں، محدود ہستی۔

م ص ط

اسکا مادہ م - ط - ر ہے۔ اسے اُسی عنوان کے تابع دیکھئے۔

م ض غ

الْمُضْغَةُ - گوشت کا ٹکڑا۔ (گوشت کے علاوہ دوسری چیزوں کے
ٹکڑے کو بھی کہا جکتے ہیں)۔ مَضْغَةٌ مِّنَ اللَّحْمِ - گوشت کی اتنی
مقدار کو کہتے ہیں جو چبانے کے لئے منہ میں ڈالی جا سکے۔ الْمَضْغَةُ -
جو چیز چبائی جائے۔ مَضْغَةٌ يَمْضَغُهُ مَضْغًا - کسی چیز کو دانتوں
سے چبانا*۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ یہی اس کے بنیادی معنی ہیں۔

قرآن حکیم میں جنین (رحم میں بچے) کی مختلف حالتوں میں سے ایک
حالت کو مَضْغَةٌ (۲۶۱) کہا گیا ہے۔ یعنی وہ حالت جس میں جنین ایک
گوشت کے لوتھڑے کے مانند ہوتا ہے (اور اس میں ہڈیوں کی سخت
نہیں ہوتیں)۔

م ض ی

مَضْیَ الشَّقِیِّ - بِمَضْیَ - کسی چیز کا (پہلے) گزر جانا اور پلے
جانا۔ مَضْیَ الْمُتَّقِیِّ مَضْیًا - تدوار نے کٹ دیا (تیز ہونے کی وجہ سے)۔

* تاج و محیط و راغب۔

الْمَاضِي* - شیر، کیونکہ وہ اپنی جرات کی وجہ سے آگے ہی آگے رہتا ہے اور جو ارادہ کرتا ہے اسے کر گزرتا ہے۔ تدوار (حو تیز ہو) کیونکہ وہ جس چیز پر ماری جاتی ہے اُسے کاٹ دیتی ہے*۔

قرآن کریم میں ہے - فَتَقَدَّسَتْ سُبُوتُ الْأَوَّلِينَ (۸۸)۔ اسم سابقہ کی منت گذر چکی ہے۔ تاریخی واقعات و حوادث سے مراد ہے۔

م ط ر

الْمُطَرُّ* - بارش* - (۱۰۴)۔ الْمَطَرُ* - عذاب کی بارش کے لئے بھی بولتے ہیں*۔ راغب نے کہا ہے کہ مَطَرٌ اس بارش کے لئے بولتے ہیں جسکے نتائج خوش گوار اور بھلے ہوں۔ اور اَمَطَرٌ اس کے لئے جو نقصان رساں ہو**۔ ابن فارس کہتا ہے کہ اَمَطِيرٌ (مجمول) صرف عذاب ہی کے لئے آتا ہے۔ قرآن کریم میں قوم لوط کے عذاب کے متعلق ہے - وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا (۸۹) اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی۔ مُمْطِرٌ بارش لانے والا۔ هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا (۹۰)۔ یہ بادل ہم پر مینہ برسانے والا ہے۔

م ط ی (و)

مَطَا* - مَطْيُوءٌ* - اس نے چنے میں پورا زور لگایا اور تیز چلا۔ مَطْيُوءَةٌ* - انگڑائی۔ بیشتر بھمار کے وقت آنے والی انگڑائی کو کہتے ہیں۔ اسی سے مَطَاوَتْ مَطْيُوءٍ کے معنی بڑھا، لمبا ہونا، دراز ہونا، ہو گئے۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ یہ اس کے بنیادی معنی ہیں۔ چنانچہ تَمَطَّيْتُ الشَّهَارَ کے معنی ہیں دن نے انگڑائی لی۔ یعنی طلوع آفتاب کے بعد اس نے بڑھا شروع کیا۔ التَّمَطُّيُّ کے معنی ہیں اکڑ کر چلنا۔ اترائے ہوئے جانا۔ چنے میں ہاتھوں کو بڑھانا اور پھیلانا***۔ راغب نے لکھا ہے کہ المَطَا پشت کو کہتے ہیں اور تَمَطَّيْتُ کے معنی ہیں اپنی پشت کو اونچا کرنا اور بڑھانا۔ (اکڑنے میں یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے)۔ قرآن کریم میں ہے - ذُحِبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ بِتَمَطَّيٍّ (۹۱)۔ ”وہ اپنے ساتھیوں کی طرف اتراتا ہوا گیا“۔

مع

مَع* - ساتھ۔ معنی و معنوی دونوں معنیوں کے لئے بولا جاتا ہے۔ جسمانی معیت کے لئے قرآن کریم میں ہے - دَخَلَ مَعَهُ السَّجْنَ فَتَيْنِ (۱۲)۔ ”اس کے ساتھ قید خانہ میں دو جوان داخل ہوئے“۔ اور معنوی معیت

* تاج** راغب۔ *** تاج و راغب۔

کے لئے - وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِیْنَ (۱۶۶) - ”اور اللہ صابرین کے ساتھ ہے“۔
 اس کے یہ معنی نہیں کہ اللہ اور صابرین کسی مقام پر (ایک جگہ) اکٹھے
 ہوجاتے ہیں - یا اللہ صابرین کے زمرے میں شامل ہوجاتا ہے - اس سے مقصود
 صرف یہ ہے کہ اللہ کی تائید و نصرت صابرین کے ساتھ ہوتی ہے -
 کبھی یہ عیندہ - یعنی ”ہامس“ کے معنوں میں بھی آتا ہے - جیسا کہ
 کہتے ہیں - جِثَّتْ مِیْنُ مَعَ الثَّوَمِ - میں قوم کے ہامس سے آیا

م ع ن

مَعْمَزٌ (جمع - واحد مَعْمِزٌ) بکری* - (۱۶۷) - گھیلے بدن والے قوی
 آدمی کو بھی الْمَعْمِزُ کہتے ہیں - ابن فارص نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی
 معنی کسی چیز میں شدت اور صلاحیت کے ہیں - اور بکری کو الْمَعْمِزُ اس لئے
 کہتے ہیں کہ ضَّانٌ (بھڑ) کے مقابلہ میں اس میں ایک طرح کی سختی
 ہوتی ہے -

م ع ن

الْمَعْنُ - معمولی اور حقیر چیز - ایک طرف بہ نصیر اور قلیل کے لئے
 استعمال ہوتا ہے اور دوسری طرف ، طویل اور کثیر کو بھی کہتے ہیں -
 زمین کے اوپر بہنے والا پانی - الْمَاعُونُ - ہر بھلائی - بارش - کیونکہ وہ
 خدا کی طرف سے بلا مشقت مل جاتی ہے - پانی - ہر وہ چیز جس سے نفع اٹھایا
 جائے - ہر وہ چیز جو یونہی بلا مشقت مل جائے اور اس سے نفع اٹھایا جائے -
 وہ چیزیں جو سانگنے والوں سے روکی نہ جائیں - سامانِ نشوونما - مَعْنُ
 الْفَرَسِ - گھوڑا دوڑنے ہوئے دور نکل گیا - مَعْنُ الْمَاءِ - پانی بہا -
 مَعْنُ النَّبْتِ - ہودے پانی سے سیراب ہو گئے - مَعْنُ - جاری پانی جو
 کھلا ہوا یہ رہا ہو** - ابن فارص نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز
 کے بہنے یا چلنے وغیرہ میں سہولت کے ہیں - یعنی آسانی سے کسی کام کا ہو جانا -
 قرآن کریم میں ہے - ذٰلَتْ قُرَارِیْ وَ مَعِیْنِ (۲۳۷) - ایسی سر زمین
 جو ہموار ہو اور اس میں پانی جاری ہو - سورۃ ماہون میں ہے وَ یَسْتَنْقِیْنَ
 الْمَاعُونُ (۱۷۱) - وہ ان چیزوں کو روک رکھتے ہیں جو خدا کی طرف سے
 منتہمتِ عامہ کے لئے ملی ہیں - یعنی سامانِ نشوونما جسے بہنے پانی کی طرح
 عام ہونا چاہئے*** - جسے آبِ رواں کی طرح ہر ضرورت مند کے دروازے کے سامنے
 سے گزرنا چاہئے کہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق لے لے -

* تاج - ** تاج و محیط و لطائف اللغة - *** ابن قتیبہ (القرطبی - ج ۲ / صفحہ ۲۱۹)

بعض نے کہا ہے کہہ متعین عین سے ہے *۔ اسی لئے اسے متین (ع۔ ی۔ ن) کے عنوان کے تحت بھی لکھا گیا ہے۔ وہاں بھی دیکھ لینا چاہئے۔

م ع ی

الْمَعْنَى - الْمَعْنَى - أُنْت - (جمع أَمْعَاء) - الْمَاعِيَّة - لُكڑے لُکڑے کالی ہوئی چیز - تَمَعْنَى الشَّرِّ لِيَسْمَا بِسِتْنَهُمْ - شر اُن کے درمیان پھیل گیا **۔ قرآن کریم میں جنہم کے گرم ہانی کے متعلق ہے کہ وہ حیات بخش ہونے کی بجائے ہلاکت آفریں ہوگا۔ لَنْقَطِعَ أَمْعَاءَهُمْ (۳۵)۔ اور اُن کی انٹریاں کاٹ کر لُکڑے لُکڑے کر دیگا۔ ان کی حیاتِ انسانی منقطع ہو جائیگی۔ یا زندگی بخش ذرائع ختم ہو جائیں گے۔ سامان و ذرائع نشوونما سے محروم ہو جائیگی۔ (غذا کو جزو بدن بنانے کا بڑا ذریعہ انٹریاں ہوتی ہیں)۔

م ق ت

الْمَكْتُب - سخت ہدف اُس شخص کے خلاف جسے تم دیکھو کہ وہ ہرے کام کا خوگر ہو گیا *۔ نِكَاحُ الْمَكْتُب - باپ کے مر جانے پر اسکی مذکورہ سے نکاح کر لینا، جاہلیت میں عربوں میں اسے نکاح ہونے رہتے تھے ***۔ قرآن کریم نے اسکی سخت ممانعت کی ہے (۲۴)۔ ویسے عام نفرت اور بیزاری کے معنوں میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ لَمْكُتْ اللَّهُ أَكْبَرُ مِّنْ مِّقْتِيكُمْ أَنْتُمْ سَكُتُمْ (۲۴)۔ اللہ کی بیزاری اپنی بیزاری سے کہیں بڑھ کر ہے۔ لیکن مَكْتُب اللہ کے معنی ہونگے انسان کے ہرے اعمال کے ناخوش گوار نتائج جو قانونِ خداوندی کے مطابق مرتب ہوتے ہیں۔ کَبُرَ مَكْتُبًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا لَوْ مَا لَا تَفْعَلُونَ (۱۱)۔ ”اللہ کے نزدیک یہ نہایت ناہمندیدہ بات ہے کہ تم وہ کچھ کہو جو کچھ کرتے نہیں ہو“۔ (مزید تفصیل کے لئے دیکھئے عنوانات غ۔ ص۔ ب اور م۔ خ۔ ط وغیرہ)۔

م ک ت

الْمَكْتُب - کسی جگہ پر انتظار کے ساتھ ہم کر رہنا۔ اَلْمَاكِثُ - کسی جگہ انتظار میں ٹھہرنے والا۔ اَلْمُتَمَكِّثُ - منتظر۔ اَلْمَكَاتُ - دیر کرنا۔ ٹھہرنا۔ انتظار کرنا۔ اَلْمَكْثُ - کسی کے انتظار میں ٹھہرے رہنا ****۔

* راعب۔ ** تاج و سجد۔ *** تاج۔ **** تاج و سجد و راعب۔

قرآن کریم نے کہا ہے کہ تم بقا چاہتے ہو۔ تمہاری آرزو یہ ہے کہ جلدیہ عالم پر تمہارا دوام ثبت ہو جائے۔ تم زندہ جاوید ہو جاؤ۔ تمہارے کارنامے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے باقی رہیں۔ تو اس کے لئے اس بنیادی اصول کو سمجھ لو کہ مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَمَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (۱۳۱)۔ جو چیز تمام نوع انسانی کے لئے نفع رساں ہوگی وہی دلیا میں باقی رہے گی۔ طبعی دنیا میں بقائے اصلح (Survival of the fittest) کا قانون کارفرما ہے۔ لیکن دنیائے انصافیت میں ”بقائے نافع“ کا قانون نافذ پذیر ہے۔ لہذا باقی رہنا چاہتے ہو تو وہ کچھ کرو جو انسانیت کے لئے منفعت بخش ہو۔ جس سے ربوبیت عامہ ہو جائے۔ اسکی نفع بخشیاں کسی خاص گروہ، خاص قوم، خاص ملک تک محدود نہ ہوں بلکہ وہ تمام نوع انسانی کے لئے یکساں طور پر کھلی ہوں۔ یہی اسلام کا مقصود اور قرآنی نظام ربوبیت کا مطلوب ہے۔ کیونکہ اس کا خدا ”رب العالمین“ ہے۔

سورۃ بنی اسرائیل میں ہے۔ وَ قُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِيُنْذِرَ آءَةَ عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكْثٍ وَ قُرْآنًا تَنْزِيلًا (۱۶۱)۔ قرآن کریم کو ہم نے بتدریج نازل کیا ہے۔ اور اس کے مضامین کو الکی الکی بیان کیا ہے تاکہ تو اسے اسی طرح سے، ٹھہر ٹھہر کر، بتدریج لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ سورۃ نمل میں ہے۔ فَمَكْثَ غَمْرًا يَعِيبُهُ (۲۴)۔ وہ تھوڑا عرصہ ٹھہرا۔ سورۃ قصص میں ہے کہ حضرت موسیٰؑ نے اپنے اہل سے کہا اَمْسِكُوا (۲۸)۔ تم یہاں ٹھہرو۔

م ک ر

الْمَكْرُ - خفیہ تدبیر۔ چنانچہ جب علہ کو گھروں میں چھپا کر رکھ لیا جائے (احتکار) تو اسے بھی الْمَكْرُ کہتے ہیں۔ جنگ کی تدبیر اور حیلہ کو بھی الْمَكْرُ کہتے ہیں*۔

صاحب المنار نے لکھا ہے کہ مکر اس خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں جو اس شخص کو جس کے خلاف یہ تدبیر کی جائے اس مقام تک پہنچا دے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو**۔

قرآن کریم میں، نظام خداوندی کی مخالفت کرنے والوں کی سازشوں کو مکر کہا گیا ہے۔ اور جماعتِ مومنین کی طرف سے ان کے جواب یا خدا

کے قانون سکافات کی رو سے ان کی غلط روش کے نباہ کن نتائج کو بھی متکثر" ہی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ "وَيَمْتَكِرُونَ" وَ يَمْتَكِرُ اللّٰهُ - وَاللّٰهُ خَيْرٌ الْمَتَكِرِينَ (۱۸۸)۔ وہ تمہارے خلاف تدبیریں کر رہے تھے اور خدا (کا قانون) ان کے خلاف تدبیریں کر رہا تھا۔ خدا کی تدبیریں بہترین ہوتی ہیں۔ بڑی مؤثر اور کارگر۔

م ک ک

مَتَكِفٌ الْمُعْظَمُ - اس نے ہڈی کو اس طرح چوس لیا کہ اس کا گوشت سب صاف کر دیا*۔ (ابن فارس نے اس کے بنیادی معنی یہی لکھے ہیں۔) مَتَكِفٌ التَّمْصِيلُ مَتَا فِي مَتَرٍ ع. اُمِّيہ - اونٹنی کے بچے نے وہ تمام دودھ چوس لیا جو اس کی ماں کے تھن میں تھا۔ مَتَكِفٌ - اس نے اسے ہلاک کر دیا۔ کم کر دیا*۔

مَتَكِفٌ - یعقوب نے کہا ہے کہ مَتَكِفٌ پورے حرم کو کہتے ہیں۔ اور مَتَكِفٌ شہر مکہ کو کہتے ہیں۔ مَتَكِفٌ کی وحدہ تسمیہ میں اختلاف ہے۔ مثلاً (۱) اسے اس لئے مَتَكِفٌ کہتے ہیں کہ وہ گاہوں کو کم کر دیتا یا فنا کر دیتا ہے۔ (۲) چونکہ اس شہر میں پانی بہت کم تھا اس لئے یہاں کے باشندے یہاں کا پانی گودا چوس ڈالتے تھے یا سب کا سب نکال لیتے تھے۔ (۳) مَتَكِفٌ کے معنی جذب کرنے اور کھینچنے کے بھی آتے ہیں۔ یہ شہر چونکہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا اور جذب کرتا ہے اس لئے اسے مَتَكِفٌ کہتے ہیں۔ (۴) مَتَكِفٌ کی طرح مَتَكِفٌ بھی اُڑدھام کو کہتے ہیں۔ اور چونکہ اس شہر میں لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے اس لئے اسے مَتَكِفٌ یا مَتَكِفٌ کہتے ہیں۔ (۵) مَتَكِفٌ اور مَتَكِفٌ - ہڈی سے نکالے ہوئے مغز اور گودے کو کہتے ہیں* جو حلقہ کے وسط میں ہوتا ہے۔ چونکہ یہ شہر دنیا کے شہروں کا منہ ہے اس لئے اسے مَتَكِفٌ کہتے ہیں۔ قرآن حکیم میں مَتَكِفٌ اس شہر کے لئے آیا ہے جس میں مسجد حرام ہے۔ (۱۸۸)۔ اسی کو مَتَكِفٌ بھی کہا گیا ہے (۱۸۸)۔ [دیکھئے عنوان ب۔ ک۔ ک]۔

مَتَكِفٌ

مکہ معظمہ - (دیکھئے عنوان م۔ ک۔ ک اور ب۔ ک۔ ک)۔

* تاج و راعب -

م ک ن

الْمَكِينَةُ - تمکین و اختدار کو اور الْمَكْنَةُ - قدرت و استطاعت کو کہتے ہیں۔ اَلْمَكَانَةُ - وقار اور سکون کو کہتے ہیں، اور اَلْمَكَانُ اس جگہ کو جو کسی چیز کو محیط اور اس پر حاوی ہو*۔ ابن فارس نے لکھا ہے کہ اَلْمَكْنَتَاتُ ہرندوں کے گھونسلوں کو کہتے ہیں۔ [بعض کے نزدیک مَكَانُ کا مادہ (ک و ن) ہے]۔ نیز اس کے معنی سمت اور جہت کے بھی آئے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے وَ يَتَأْتِيهِمُ الْمَوْتُ مِنْ كَلِّ مَكَانٍ (۱۲۲)۔ ہر سمت سے اس کی طرف موت آرہی ہوگی۔ (یہ مَكَانُ ک و ن سے ہے)۔

سورة نساء میں ہے زَوْجِ مَكَانٍ زَوْجِ (۲۴) ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی۔ سورة یونس میں مَكَانُكُمْ* (۱۸)۔ اپنی جگہ پر لوٹنے کے لئے آیا ہے۔

مَكْنُ الشَّقِيّی - چیز قوی اور مضبوط ہو گئی۔ راسخ ہو گئی۔ اپنی جگہ پر جم گئی۔ اَمَّكُنْ فَلَا تَاْلَاْ مَرٌ - فلاں آدمی کے لئے وہ کام آسان اور سہل ہو گیا۔ اے اس پر قدرت حاصل ہو گئی۔ تَمَّكُنْ سِنِ الْاَلَاْ مَرٌ - وہ اس پر قادر اور کامیاب ہو گیا*۔

اس اعتبار سے مکان کے معنی قدر و منزلت اور رتبہ اور درجہ کے آتے ہیں۔ وَ رَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا (۱۲۱)۔ اور ہم نے اسے بلند مرتبہ عطا کیا۔ استطاعت اور قدرت کے معنوں میں سورة انعام میں ہے۔ اَعْمَلُوا عَلٰی مَكَانَتِكُمْ* (۱۳۲)۔ تم اپنی استطاعت بھر، اپنی پوری پوری طاقت کے مطابق، جو کچھ کرنا چاہتے ہو اپنے پروگرام کے مطابق کرو۔ سورة یسین میں ہے۔ لَمَسَخْنَاهُمْ عِلٰی مَكَانَتِهِمْ* (۳۱)۔ ہم ان کی طاقت اور قدرت کے باوجود انہیں مٹا ڈالیں۔ ان کی قوت و قدرت کو کمزور و ناتواں بنا دیں۔ مَكِيْنٌ - زبردست قدرت اور منزلت والا۔ ہوا اپنی جگہ پر مضبوطی سے جم کر بیٹھ جائے۔ عِندَ ذٰی الْعَرْشِ مَكِيْنٌ (۴۱)۔ صاحب عرش کے نزدیک قدر و منزلت والا۔ مَكْنٌ - جما دینا۔ مضبوط بنا دینا۔ نوار گیر بنا دینا۔ وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دَرَجَاتٍ* (۵۵)۔ وہ ان کے دین کو ان کے لئے قائم اور مضبوط کر دیگا۔ جو نظام زندگی ان کے لئے تجویز کیا گیا ہے اسے بشکون فی الارض کر دیگا۔ نیز اس کے معنی حکومت عطا کرنا بھی ہیں۔ كَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْاَرْضِ (۱۴)۔ اس طرح ہم نے یوسف کو اس

ملک میں حکمرانی عطا کر دی۔ اسے صاحب اختیارات بنا دیا۔ اَمْكُنْہُ
مِنْ الشَّقِیِّ۔ اسے کسی چیز پر غلبہ اور قابو دے دیا۔ سورہ انفال میں ہے۔
فَاَمْكُنْ سِیْئَهُمْ (۱۶)۔ سو اللہ نے ان پر قابو پا لیا۔

قرآن حکیم نے اپنی صداقت کے پرکھنے کے لئے تین معیار بتائے ہیں۔
یا تو اپنے دور کے علمی دلائل سے اس پر غور کرو۔ یا تاریخی شواہد سے
دیکھو کہ سابقہ اقوام نے جب غلط روش اختیار کی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا۔
اور یا استنتاجی طریق (Pragmatic test) کے ذریعے اسکی صداقت کو پہچانو (۱۷)۔
استنتاجی طریق کے معنی یہ ہیں کہ اس نظام کو قائم ہو کر اپنے نتائج پیدا
کرنے دو۔ نتائج سے خود بخود معلوم ہو جائیگا کہ اس کا دعویٰ سچا ہے یا
نہیں۔ اسے اپنے دعویٰ کی صداقت پر اسقدر محکم یقین ہے کہ وہ اس استنتاجی
طریق پر بڑا زور دیتا ہے۔ چنانچہ نبی اکرمؐ اپنے مخالفین سے بار بار
کہتے ہیں کہ اَعْمَلُوا عَمَلِیَّ مَکَانَ نَتِیْکُمْ۔ تم اپنی طاعت اور
استطاعت کے مطابق اپنی جگہ، اپنے پروگرام کے مطابق کام کرتے جاؤ۔
اِنِّیْ عَمِلْتُ۔ میں اپنی جگہ، اپنے پروگرام کے مطابق کام کرتا ہوں۔ فَسَوْفَ
تَعْلَمُوْنَ۔ تم سنو گے کہ اَعْمَلُوا عَمَلِیَّ الْقَدَارِ (۱۸)۔ عفریب (نتائج سے)
معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار اس گھر (دن) کی کامیابی و کامرانی کس کے
حصہ میں آتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ اِنَّہٗ لَا یُفْلِحُ
الظَّالِمُوْنَ (۱۹)۔ تم دیکھ لو گے کہ خدا کا یہ قانون کسقدر سچا ہے کہ
جو قوم نوع انسانی کے حقوق میں کمی کرتی ہے اور خدا کے قوانین سے سرکشی
برکتی ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اسلام کو سچا ثابت کرنے کا
یہ طریقہ تھا۔ یعنی اس کے عملی نظام کے نتائج سے دنیا پر واضح کر دینا
کہ یہ نظام کس طرح بے مثل و بے نظیر ہے۔ یہ تھا اسلام کا دعویٰ۔ اور اب
حالت یہ ہے کہ جو لوگ اسلام کے نظری دلائل سے کچھ متاثر بھی ہوئے
ہیں وہ مسلمانوں کی عملی حالت دیکھ کر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں کہ جس
”مذہب“ پر چلنے والوں کی یہ حالت ہو وہ کس طرح نوع انسانی کی فلاح
و فوز کا ضامن بن سکتا ہے؟ اور اس پر بھی جب مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ
”تم جس ”مذہب“ پر چل رہے ہو یہ خدا کا وہ دین نہیں جو اس نے رسول اللہؐ
کی وساطت سے بھیجا تھا تو انہیں اسقدر محضہ آجاتا ہے کہ وہ مرے مارے
پر تیار ہو جاتے ہیں۔ اس لئے کہ انہوں نے اعمال کو ان کے نتائج سے
پرکھنے کے قرآنی معیار کو نظر انداز کر رکھا ہے۔ اب ان کے پاس کوئی
کسوٹی ہی نہیں جس سے اس کا فیصلہ کیا جاسکے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ

ٹھیک ہے یا غلط۔ اسکی کسوٹی صرف ایک ہے۔ اور وہ یہ کہ اعمال کے جو نتائج قرآن حکریم نے بتائے ہیں، اگر ہمارے اعمال سے وہ نتائج مرتب ہو رہے ہیں تو وہ اعمال صحیح طور پر سرانجام پا رہے ہیں۔ اگر وہ نتائج برآمد نہیں ہو رہے، تو وہ اعمال صحیح طور پر سرانجام نہیں پا رہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ بعض اعمال کے نتائج مرنے کے بعد مرتب ہونگے لیکن یہ صحیح نہیں کہ تمام اعمال کے نتائج مرنے کے بعد ہی مرتب ہونگے اور اس دنیا میں کسی عمل کا نتیجہ سامنے نہیں آئیگا۔ قرآن حکریم کی رو سے اعمال کے نتائج اس دنیا میں بھی نتیجہ خیز ہوتے ہیں اور یہی وہ نتائج ہیں جن سے اعمال کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔ اس دنیا کی ذلت و خواری خدا کا عذاب ہے اور قرآنی پروگرام پر عمل پیرا ہونے کے بعد یہ باقی نہیں رہ سکتی۔

م ک و

مَكَا - مَمَكُو - مَكَاة - سیٹی بجانا *۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ ہاتھوں کو ایک خاص ہیئت سے اکھٹا کر کے سیٹی کی آواز نکالنے کو کہتے ہیں۔ راجب نے مَكَا الطَّقِيرُ کے معنی پرندہ کے سیٹی جیسی آواز نکالنے کے لکھے ہیں **۔ اَلْمَكَاةُ - ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے جو باغات میں رہتا ہے *۔ (اس کا یہ نام اس لئے پڑا ہے کہ اسکی آواز سیٹی کی آواز سے مشابہ ہوتی ہے)۔ قرآن حکریم میں عہد جاہلیہ کے عربوں کے متعلق ہے۔ مَكَاكَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ لَا مَكَاةَ وَتَحْمَدِيَّةَ (۳۵)۔ خانہ کعبہ کے قریب ان کی صلوٰۃ ہے معنی آوازوں اور بے مطلب حرکتوں کے سوا کچھ نہیں۔ یعنی ایسی نماز جس میں بعض چند الفاظ (بلا سمجھے) دہرائے جائیں اور چند حرکات ادا کر دی جائیں۔ سوچئے کہ کیا آج ہماری نمازیں بھی بالعموم یہی کچھ بن کر نہیں رہ گئیں؟ چند الفاظ کا دہرانا جنکا مفہوم نہ سمجھا جائے۔ اور چند حرکات جن کے متعلق کچھ معلوم نہ ہو کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن حکریم نے جس صلوٰۃ کا حکم دیا تھا وہ قلب و دماغ کی تطہیر اور معاشرہ میں صالح انقلاب لانے کا ذریعہ تھی۔ اس میں ہر شخص کو معلوم ہوتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ کیوں ایسا کر رہا ہوں۔ اور اس کا نتیجہ کیا مرتب ہوگا۔ دین (نظام خداوندی) کے پروگرام کی ہر کڑی ایک غایت لئے ہوتی ہے اور انسانیت کے بلند مقاصد کے حصول کا ذریعہ ہوتی ہے۔ لیکن جب دین کا مقصود نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے تو اس کے پروگرام کی یہ

حیات بعضی کڑیاں، بعض رسم بتکر رہ جاتی ہیں جن کی ادائیگی مقصود بالذات سمجھ لی جاتی ہے۔ اس مقام پر دیں، ”مذہب“ بتکر رہ جاتا ہے۔

م ل ا

مَلَا الشَّيْءَ يَمْلَأُهُ سَلًا - کسی چیز کو بھر دیا - قَامَا مُسَلًّا -
اس وہ بھر گئی - لَا سَلْتَنِي جَهَنَّمَ (۱۸) - میں ضرور جہنم کو بھر دوں گا -
مِلْءٌ - وہ مقدار جس سے کوئی چیز بھر جائے - مِلْءٌ الْاَرْضِ ذَهَبًا
(۳۶) - زمین بھر سونا - مَالِثُونَ - بھرتے والے (۳۶) -

أَلْمَلَا - باہم مشورہ کرنا - نیز جماعت - جتھا - قوم کے سردار و
شرقاء - رؤساء و امراء و اکابر وغیرہ * - أَلْمَلَا الْأَعْلَى (۳۸) - بڑے
بڑے سردار - بالاتر گروہ کے افراد - لیڈر قسم کے لوگ - دوسری جگہ نجومیوں
اور کاهنوں کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ أَلْمَلَا الْأَعْلَى کی باتیں ہمیں
سن سکتے (۳۸) - یہاں اس سے مراد ہے عالم بالا کی بلند جماعتیں - یعنی خدا
کے عالم امر کے متعلقین - مدبران امور النہیہ - المیتلاء والمستلاء * -
مال دار لوگ - وہ جن کے پاس ضرورت کی تمام چیزیں بھری ہوئی ہوں - جن کی
تمام ضروریات پوری ہوتی ہیں * - قرآن حکریم میں أَلْمَلَا بھی انہی معنوں
میں آیا ہے - یعنی وہ لوگ آثَرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (۲۰۰) - جنہیں
سامان زیست کی فراوانیاں حاصل تھیں -

قرآن کریم میں ہے کہ جس قوم میں بھی کوئی رسول آیا سب سے پہلے اس قوم
کے دولت مند طبقہ نے اس کی مخالفت کی - وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ
نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُّونَ مَا نَقَا بِمَا أَرْسَلْنَاهُمْ بِهِمْ كَاغِرُونَ (۳۳) -
اس سے ظاہر ہے کہ حضرات انبیاء حکرام ایسا پیغام لاتے تھے جس کی سب
سے بڑی زد دولت مند طبقہ پر پڑتی تھی - اسی لئے وہ بڑے چڑھ کر ان کے پیغام کی
مخالفت کرتے تھے - اگر محض ”ہوجا پاٹ“ کا سوال ہوتا تو دولت مندوں کا
اس سے کیا پگڑنا تھا جو وہ اس کی مخالفت کرتے - دولت مند تو بلکہ ایسے کاموں
میں بیش از بیش حصہ لیتے ہیں اور پسندے دیتے ہیں - قرآن حکریم کی تصریحات
اس پر شاہد ہیں کہ حضرات انبیاء حکرام جس انقلاب آفریں پروگرام کو
لے کر آتے تھے اس میں رفوق کے سرچشمے دولت مندوں کے عاتھوں سے چھن

لَرَأٰنَ صٰكِرٰہِمۡ مِّمَّنۡ ہۡ کہ لَا تَنْتٰنٰلُوۡا اَوْ لَا دَحٰکُمۡ مِّنۡ اِمْلَاقٍ۔
 (۱۵۴)۔ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے۔ یعنی اس خدشہ سے کہ تم اس سے
 مفلس ہو جاؤ گے (۱۵۴)۔ سارے نہ ڈالو یا علم و تربیت سے محروم نہ رکھو۔ یاد
 رکھو قرآنی نظام میں یہ ذمہ داری نظام کی ہوگی کہ تمہارے رزق کا بھی
 تکفیل ہو اور تمہاری اولاد کے رزق کا بھی۔ نَحْنُ نَرْزُقُکُمْ وَاِیَّاهُمْ
 (۱۵۴)۔ ”ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں (تمہاری اولاد کو) بھی۔“
 خدا کی اس قسم کی ذمہ داریاں، اس نظام کے ہاتھوں پوری ہوتی ہیں جو اس
 کے قوانین کو نافذ کرنے کے لئے قائم ہو۔

م ل ک

مِلَّکٌ۔ قوت رکھنا۔ کسی چیز پر قادر اور مستولی ہو جانا*۔ اختیار
 و ارادہ۔ اتھارٹی۔ (Authority)۔ بنیاد معکم۔ وہ سہارا جس پر کوئی چیز قائم
 ہو**۔ اسی لئے پانی اور غذا نیز دیگر اسباب و ذرائع کو بھی مِلَّکٌ کہا
 جاتا ہے۔ عرب، لیلیٰ فی الوادی مِلَّکٌ کہتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے
 کہ اس وادی میں چراگہ، پانی، مویشی، سب موجود ہیں۔ چونکہ صحرا میں
 زندگی کا سب سے بڑا سہارا پانی ہوتا ہے اس لئے پانی کو مِلَّکٌ کہتے
 ہیں۔ لَمَّا سَلَکَ لَتَمَّسَ لَتَمَّسَ مِلَّکٌ کے معنی ہیں ان کے پاس پانی نہیں۔ ان کے
 ہاں معاورہ ہے اَلْمَعَاءُ مِلَّکٌ اَمْرُوہُ۔ پانی ہر معاملہ کو درست کر دیتا ہے۔
 یعنی جس کے پاس پانی ہو وہ اپنے معاملات میں آزاد ہوتا ہے اور اس کے سب
 کام لہیک ہو جاتے ہیں***۔

جس ذریعے (یا چیز) سے کوئی معاملہ درست ہو جائے اور کمال کو پہنچ
 جائے۔ ایسے مِلَّکٌ اَلَا مَرٌ کہتے ہیں۔ اسی لئے مِلَّکٌ گارے کو بھی
 کہتے ہیں***۔ (کیونکہ اس سے پتھروں کو جوڑنے اور درست کرتے ہیں
 تاکہ حوض یا قلاب کا پانی ضائع نہ ہوئے ہائے)۔

مِلَّکٌ الْعَجِیْنِ بِمِلَّکِہُ۔ آئے گرد چھپی طرح گوندھنے کو
 کہتے ہیں جس سے اس کے سب اجزا یکساں ہو جائیں***۔ نواب صدیقی
 حسن خان نے لکھا ہے کہ (م۔ ل۔ ک) کا خاصہ قوت اور شدت ہے***۔
 مِلَّکٌ الطَّرِیْقِ (سب کی تینوں حرکات کے ساتھ)۔ راستہ کی حد، نیز
 راستے کے درمیانی یا بڑے اور واضح حصے کو کہتے ہیں***۔ مِلَّکُوۡتٌ*۔
 محیط۔ *** تاج و ابن فارس۔ *** العلم العفّاق۔

عزت و اقتدار - حکومت و سلطنت - نیز ملکِ عظیم کے لئے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مملکت کے لئے مخصوص ہے*۔ اس لئے کہ کائنات میں تمام اختیار و اقتدار اسی کا ہے۔ وہی اسکی بنیاد اور سہارا، اور اسکی تمام کار فرمائیوں کا مالک ہے۔

مَالِک کے معنی ہیں صاحب اختیار و اقتدار۔ سورہ نحل میں لَا یَمْلِکُ کی تفسیر لَا یَسْتَطِیعُوْنَ (۱۱۲) نے کر دی ہے۔ اسی طرح مَمْلُوک کی تشریح لَا یُکَدِّرُ عَلٰی شَیْءٍ (۱۱۱) نے کر دی۔ یعنی جسے کسی چیز پر کوئی اختیار نہ ہو۔ اور سورہ یس میں فَهُمْ لَهَا مَالِکُوْنَ کے بعد وَذَلَّلْنَاهَا (۳۷) نے واضح کر دیا کہ مَالِک وہ ہے جس کے تابع دوسرا ہو جائے۔ سورہ بقرہ میں (حجرت طہات کے تذکرہ کے ضمن میں) جہاں بنی اسرائیل نے کہا ہے کہ وَابْعَثْ لَنَا مَلِکًا۔ (۲۴۶)۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہمارا کوئی کمانڈر مقرر کر دیجئے (نُفَّاتِلٌ لِّیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ) تاکہ ہم اس کی زیر کمان خدا کی راہ میں جنگ کریں۔ کمانڈر، صاحبِ اقتدار ہی کو کہتے ہیں۔ اس سے متصل آیت (۲۴۷) میں بھی مَلِک کے معنی اقتدار و اختیار (Authority) کے ہیں۔ اسی طرح مَا اخْلَقْنَا مَوْعِدَکِ بِمَلٰئِکِنَا (۲۸) کے معنی ہیں ”ہم نے جو وعدہ تیرے ساتھ کیا تھا اسکی خلاف ورزی اپنے اختیار و ارادے سے نہیں کی“*۔

تصریحات بالا سے واضح ہے کہ خدا کے مَالِک ہونے میں جہاں اس کے کامل اختیار و اقتدار کا تصور ہے اسکے ساتھ ہی یہ تصور بھی ہے کہ اسکی یہ مالکیت استبداد کے لئے نہیں بلکہ کائنات کی اصلاح اور درستگی کے لئے ہے تاکہ اس کا نظم و نسق ٹھیک ٹھیک قاعدے اور قانون کے مطابق چلتا رہے اور ہر شے کو اسکی زندگی کی بنیادی ضروریات بہم پہنچتی رہیں۔

قرآن حکمران میں ایک اصطلاح آتی ہے۔ مَمْلُکَتٌ اٰیَمَآلُکُمْ*۔ اس کے لفظی معنی ہیں ”جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے“۔ یہ اصطلاح متعدد معانی میں استعمال ہوئی ہے۔ مثلاً۔

(۱) ان لوگوں کے لئے جو کسی کی ماتحتی میں کام کر رہے ہوں۔ (Subordinates)۔ جو کسی کی اسکیم کو بروئے کار لانے کے لئے اس کی ہدایات کے مطابق کام کریں۔ گھر کے ملازم وغیرہ بھی اسی ضمن میں آجاتے ہیں۔ (دیکھئے) (۳۰/۳۱) : (۲۲/۳۱) : (۲۲/۳۱) : (۲۲/۳۱) : (۲۲/۳۱)۔

(۲) آن عورتوں کے لئے جو نکاح میں آچکی ہوں (۳۳/۵۲)۔ اسی طرح سورہ نساء میں جہن مجرمات کی فہرست کے بعد کہا ہے کہ وَالْمُحْصَنَاتُ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (۴/۳۴)۔ تو اس میں اگر مُحْصَنَاتُ کے معنی ”ہاک داس عورتیں“ لئے جائیں تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ تم پر تمام ہاک داس عورتیں حرام ہیں بجز ان کے جو تمہارے نکاح میں آجائیں۔ اور اگر ”مُحْصَنَاتُ“ کے معنی شوہر دار عورتیں ہوں (دیکھئے عنوان ح۔ ص۔ ن) تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم پر تمام شوہر دار عورتیں حرام ہیں بجز ان لونڈیوں کے جو اس سے پہلے تمہارے ہاں آچکی ہوں اگرچہ ان کے پہلے شوہر کہیں موجود ہوں۔ (دیکھئے شق نمبر ۳)۔

لیکن سورہ مستحجنہ میں ہے کہ اگر کفار مکہ کی مومن عورتیں تمہاری طرف آجائیں تو انہیں ان کافروں کی طرف نہ لوٹاؤ۔ صرف ان کا خرچ کیا ہوا مال انہیں دے دو اور ان سے نکاح کر لو۔ (۲۴/۲۱) یہ وہ ”شوہر دار عورتیں“ ہیں جن سے (آن کے شوہروں کے ہوتے ہوئے) نکاح کی اجازت دی گئی تھی۔ اس اعتبار سے (۲۴/۲۱) میں إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ سے مراد یہ عورتیں بھی ہو سکتی ہیں جن سے اس طرح نکاح کیا گیا تھا۔

(۳) مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ لونڈیوں کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے (مثلاً ۲۴/۲۱، ۲۴/۲۲، ۳۳/۵۲)۔ لونڈیوں کے ضمن میں اتنا سمجھ لینا ضروری ہے کہ اسلام سے پہلے عربوں کے معاشرہ میں غلام اور لونڈیوں کا رواج عام تھا۔ جب یہ لوگ مسلمان ہوئے تو وہ لونڈیاں جو ان کے معاشرہ کے رواج کے مطابق ان کے گھروں میں موجود تھیں اسی طرح ان کے گھروں میں رہیں۔ اگر ان لونڈیوں کو گھروں سے نکال دیا جاتا تو اس سے معاشرہ میں بڑی خرابیاں پیدا ہو جاتیں۔ اس لئے انہیں علی حالہ رہنے دیا گیا۔ قرآن حکیم نے ان لونڈیوں کے لئے بھی مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ کی اصطلاح استعمال کی ہے۔

یہ غلام اور لونڈیاں جنگ کے قیدی ہوتے تھے۔ سورہ محمد میں جنگ کے قیدیوں کے متعلق واضح حکم آگیا کہ انہیں احساناً یا فدیہ لیکر رہا کرنا ہوگا (۴۸/۲)۔ اس حکم کے بعد جنگ کے قیدیوں کو غلام بنانے کا رواج ختم ہو گیا اور اس طرح اسلام نے غلامی کے دروازے کو یکسر مسدود کر دیا۔ کسی انسان کو خرید کر غلام بنا لینے کا تصور ہی اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے جو شرف و تکریم آدمیت کا علمبردار (۲۴/۲۱) ہے اور جو کسی انسان کو اس کا حق نہیں دیتا کہ وہ دوسرے انسان پر اپنا حکم چلائے (۲۴/۲۸)۔

ان تصریحات سے واضح ہے کہ قرآن کریم میں جمہاں مَآمَلَاتُکُمْ آہَمَاتُکُمْ کے الفاظ لونڈیوں کے لئے آئے ہیں وہ انہی لونڈیوں کے لئے ہیں جو نزول قرآن کے وقت عربوں کے معاشرہ میں موجود تھیں۔ ان لونڈیوں کو آہستہ آہستہ آزاد معاشرہ کا جزو بنا لیا گیا، اور نئی لونڈیاں بنانے کا سلسلہ از روئے قرآن ختم ہو گیا۔ لہذا اب مسلمانوں کے ہاں لونڈیوں کا سوال ہی باقی نہیں رہا۔ اب جو لوگ مَآمَلَاتُکُمْ آہَمَاتُکُمْ سے لونڈیوں کے جواز کی سند لاتے ہیں وہ قرآن کریم پر ظلم کرتے ہیں۔ اب قرآن کریم میں مَآمَلَاتُکُمْ آہَمَاتُکُمْ سے متعلق ہدایات کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی قوم حلقہ اسلام میں داخل ہو جس کے ہاں لونڈیاں موجود ہوں تو قرآن کریم کی یہ ہدایات ان کے لئے خضر راہ بنیں گی۔

(مَآمَلَاتُکُمْ آہَمَاتُکُمْ کے ضمن میں ی۔ م۔ ن۔ کا عنوان

بھی دیکھئے)

[مَلِیْکَۃٌ کے لئے دیکھئے عنوان ا۔ ل۔ ک]

م ل ل

اُمَلَّتْ الکِتَابَ عَلٰی الشَّائِبِ۔ میں نے کتاب کو کتاب املا کرانی۔ لکھائی*۔ اس معنی میں یہ مادہ قرآن کریم میں (۲۸۴) میں آیا ہے۔ راغب نے کہا ہے کہ مِلَقَۃٌ کی اصل اسی سے ہے**۔ اس صورت میں مِلَقَۃٌ کے معنی ہونگے لکھا ہوا قانون۔

طَرِیْقٌ مَلِیْلٌ۔ اُس واضح راستے کو کہتے ہیں جس پر بہکرت آمد و رفت ہوتی ہو۔ اس اعتبار سے مِلَقَۃٌ کے معنی طریقہ اور راستہ کے ہونگے۔ ان معانی کو ابو اسحق نے لکھا ہے۔ اور اساس میں بھی اس کی تائید آئی ہے۔ یہیں سے مِلَقَۃٌ کا لفظ نکالا گیا ہے جس کے معنی ایسی جگہ کے ہیں جہاں روٹی پکائی جاتی ہے کیونکہ اس جگہ پر آمد و رفت کی کثرت سے راستہ کے نشان بڑھ جاتے ہیں۔ لِرَّ الْمَلَقَۃِ۔ گرم ریت کو بھی کہتے ہیں جس میں روٹی پکائی جاتی ہے***۔ مناوی نے لکھا ہے کہ مَلَاکٌ اس ٹکان اور دل برداشتگی کو کہتے ہیں جو کسی کام کو مسلسل کرنے سے پیدا ہو جائے***۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی اکٹا جانے اور تھک جانے کے ہیں۔ قرآن کریم میں مِلَقَۃٌ کا لفظ مشرب و مسلک اور دینی طریقہ کے لئے آیا ہے۔ حَتّٰی تَتَّبِعَ مِلَقَتَهُمْ (۱۲۲)۔ تا آنکہ تو ان کے طریقے (یا دین) کی پیروی کرنے لگے۔ اسلام کو مِلَقَۃٌ لِبَرّ اٰہِیْمٌ (۱۲۱) کہا گیا ہے۔ یعنی وہ طریقہ جسے وحی خداوندی کی رو سے حضرت ابراہیمؑ نے اختیار کیا تھا۔

*عبط۔ **راغب۔ ***تاج۔

م ل و (ی)

امْتَلَا کے معنی بڑھانے (ڈھیلا چھوڑنے اور مہلت دینے) کے آئے ہیں۔
اس لئے مدت طویلہ کو مَلَاوَة مین الدَّهْر وَ مَلِیَّ مین الدَّهْر کہتے ہیں۔ اَمَلِیَّ زمانہ کی طویل مدت۔ ابن فارس نے اس کے بنیادی معنی یہی لکھے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے وَ اَهْتَجِرْ فِیْ مَلِیَّتِ (۲۶)۔ تو ایک طویل مدت تک مجھ سے الگ ہو جا۔ اَمَلِیَّتُ الْبَعِیْثُ۔ میں نے اونٹ کی پیکڑی میں (جس سے وہ بندھا تھا) کشادگی پیدا کر دی۔ یعنی اسے ڈھیلا کر دیا۔ اس سے یہ لفظ مہلت دینے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ وسعت کے معنوں میں سورۃ محمد میں شیطان کے متعلق ہے وَ اَمَلِی لَہُمْ (۲۶)۔ وہ ان سے لمبے لمبے وعدے کرتا رہتا ہے۔ بڑی اور لمبی چوڑی امیدیں بندھاتا رہتا ہے۔ مہلت کے معنوں میں سورۃ اعراف میں ہے۔ وَ اَمَلِی لَہُمْ (۲۸۳) میں انہیں مہلت دیتا ہوں۔

اَمَلِیَّتُ الرِّکَاتِ۔ میں نے کتاب کو لکھوایا۔ املا کر دیا۔ یہ اصل میں اَمَلِیَّتُ ہے۔ سورۃ بقرہ میں ہے فَتَبِیْئِلُ (۲۸۴)۔ چاہئے کہ وہ لکھوائے۔ سورۃ فرقان میں ہے فَہِیْ تَمَلِی عَلَیْہِ (۲۹)۔ (اس کے لئے م۔ ل۔ ل کا عنوان بھی دیکھئے)۔

مہا

دیکھئے عنوان مین اور عنوان مہا۔ (مین + مہا = میمقا) کبھی اس کے آخر کا الف حذف ہو جاتا ہے اور یہ میم رہ جاتا ہے۔

من

مَنْ۔ جو۔ جس۔ جو کوئی۔ وَلَہْ مَنْ رِی السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ (۲۹)۔ جو کوئی (یہا جو کچھ) کائنات کی ہستیوں اور بلندیوں میں ہے وہ اللہ کے لئے ہے۔

(۲) استہامیہ معنوں میں۔ یعنی کون، کس۔ جیسے مَنْ بَعَثْنَا مین مَرْقَدِنَا (۳۱)۔ ہمیں کس نے ہماری خواہگاہ سے اٹھا دیا؟

* راعب۔ * تاج۔

من

مین - حسب ذیل معانی کے لئے آتا ہے :-

(۱) "سے" کے معنوں میں - مینَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (۱۴) - مسجد حرام سے (یعنی وہ آغازِ سفر کا مقام تھا) -
انْقَضَ مِنْ سَلِثَتَانِ (۲۶) - وہ سلیمان کی طرف سے ہے -

(۲) "کل میں سے بعض (اسے تبیض کہتے ہیں) - مِیْنَهُمْ مَنْ كَفَرُوا
اللّٰهُ (۲۵۸) - ان میں سے (بعض) وہ بھی ہیں جن سے خدا ہم کلام ہوا -

(۳) پوری جنس کے لئے (اسے تبیین کہتے ہیں) - مثلاً - مَا يَفْتَحُ
اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَتِهِ (۳۹) - اللہ جو رحمت بھی انسانوں کے لئے کھولتا
(بھیجتا) ہے - اس کے یہ معنی نہیں کہ رحمت میں سے کوئی ایک حصہ بھیجتا
ہے - رحمت جو بھی ہوگی اسے رحمت ہی کہا جائے گا - رحمت کا حصہ نہیں
کہا جائے گا - اسی طرح سورۃ اعراف میں ہے - مَتَّعْنَا قُلُوبَنَا بِدِينِ
آدَمَ (۱۳۴) جو نشانی بھی تو ہمارے پاس لائے . . . . . یعنی ہم تمام
نشانوں سے ایسا ہی برتاؤ کر رہے تھے - لہذا تبیین میں "کل کا مفہوم ہوتا ہے -
یعنی اس قسم کی پوری کی پوری چیز - (مین کے استعمال میں تبیض اور تبیین
کے لفظ کا ملحوظ رکھنا نہایت ضروری ہے) -

(۴) "کی وجہ سے" کے مفہوم کے لئے - مِمَّا غَطَّيْتُهُمْ أَنْخَرُوا
(۲۵) - وہ اپنی خطا کاریوں کی وجہ سے غرق کئے گئے - یعنی ان کے غرق ہونے
کی وجہ ان کی غطا کاریاں تھیں -

(۵) ایک دوسرے سے تمیز کرنے کے لئے - وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ
مِنَ الْمُصْلِحِ (۲۴) - اللہ جانتا ہے کہ کون مفسد ہے اور کون مصلح -
یعنی وہ مفسدین اور مصلحین کو الگ الگ پہچانتا ہے -

(۶) ایک کے بدلے میں دوسرا - أَرْضَيْتُمْ بِالْعَمَلِ الدُّنْيَا
مِنْ الْآخِرَةِ (۲۸) - کیا تم مستقبل کے بدلے میں (یا اس کے مقابلہ میں)
قریبی مفاد پر رضا مند ہو گئے؟ نیز (۲۳) -

(۷) نفی (نہیں) کی تاکید کے لئے - وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللّٰهُ (۳۱) -
اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں -

- (۸) مَب (کے ساتھ) کے معنوں میں - بِسَنَظَرٍ وَّانْ مِّنْ طَرَفٍ خَفِيٍّ -
 (۲۲/۲۸) - وہ دزدیدہ نگاہ سے (یا خفی نگاہ سے یا گوشہ چشم سے) دیکھتے ہوئے -
 (نیز ۲۴) -
 (۹) عَمَلِي (ہم) کے معنوں میں - وَ نَعْمَرْنَاهُ مِّنَ الثَّمَرَاتِ...
 .... (۲۱/۲۱) - اور ہم نے اسے اس قوم پر غالب کر دیا -
 (۱۰) رَفِيٍّ (میں) کے مفہوم میں - اِذَا نَادَىٰ لِيَصَلِّوْا مِّنْ يَّوْمٍ
 الْجُمُعَةِ (۲۴/۲۴) - جب جمعہ کے دن تمہیں صلوٰۃ کے لئے آواز دی جائے -
 (۱۱) عَنِّ (سے) کے مفہوم کے لئے - قَدْ كُنَّا فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ
 هٰذَا (۲۱/۲۱) - ہم اس کی طرف سے غفلت میں رہے -
 (۱۲) عِنْدَ (کے نزدیک - کے ہاں) کے معنوں میں - لَنْ تَغْنِيَّ
 عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا (۲۸/۲۸) - اللہ کے
 ہاں (یا اللہ کے مقابلہ میں) ان کے اموال و اولاد ان کے کسی کام نہ آسکیں گے -
 (۱۳) زَائِدٌ بھی ہوتا ہے - مَا تَسْقُطُ مِّنْ رَّحْمَةٍ (۲۶/۲۶) - کوئی
 پتہ نہیں گرتا کہہ ..... (اسے تاکید کے لئے بھی کہہ سکتے ہیں) -

م ن ع

مَنْعَ کے معنی ہیں کسی شخص اور اس چیز کے درمیان حائل ہو جانا
 جیسے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے - ابن فارس نے لکھا ہے کہ یہ إعطاء کی
 ضد ہے - یعنی نہ دینا - راغب نے بھی اسکی تائید کی ہے - اِمْتَنَعَ اِمْتِنَاعًا -
 باز رہنا - رک جانا - مَنَعَ - مَنَعَ - مَنَعَ - مَنَعَ - مَنَعَ - مَنَعَ -
 اور مَنَعَ میں (بمقابلہ مَنَعَ) مبالغہ پایا جاتا ہے - یعنی بہت زیادہ
 روکنے والا - روکنے کی جہت سے بغیل آدمی کو مَنَعَ اور مَنَعَ کہتے
 ہیں - المَنَعَى - رکنا - محفوظ ہو جانا - مَنَعَ الْقَرْجُلُ - آدمی محفوظ
 ہو گیا - حِصْنٌ مَّنِيْعٌ - محفوظ اور مضبوط قلعہ - اَلْمَمَانَعَةُ - ایک
 دوسرے کو روکنے کے لئے جھگڑنا -

قرآن حکیم میں ہے - وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ اَنْ
 يُّذَكَّرَ فِيْهَا اٰتِهٖ (۲۱/۲۱) - "اس سے بڑھ کر زیادتی کرنے والا کون ہے
 جو (لوگوں کو) اس سے روکتا ہے کہ وہ مساجد میں اللہ کا نام لیں" - اس
 میں مَنَعَ کے معنی رکاوٹ ڈالنا، حائل ہونا ہیں - سورہ نساء میں ہے

وَلَمَّا نَسَبَكُمْ مِّنَ الْأُمَمِ مَبِيتِينَ (۱۳۱)۔ اسکے معنی حفاظت یا مدافعت کرنے کے ہیں۔ ”(کیا) ہم نے مومنوں سے تمہاری حفاظت نہیں کی؟“

سورہ الماعون میں ہے۔ وَبِمَنْتَعُونَ الْأَمَانُونَ (کنید)۔ جو چیزیں بہتے پانی کی طرح عام ہونی چاہئیں یہ ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں اور انہیں روک کر اپنی ملکیت میں لیے لیتے ہیں۔ سورہ معارج میں انسان کی ہام نفسیاتی کیفیت کے متعلق ہے کہ اِدَامَةُ الْخَيْرِ مَسْوَعًا (۲۱)۔ جب اسکے پاس مال و دولت آتا ہے تو وہ اسے نوع انسانی کی ربوبیت کے لئے کھلا رکھنے کے بجائے اسے روک کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس سے اگلی آیت میں ہے کہ اس ذہنیت کا علاج نظام حیلۃ کی رو سے ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ (۲۵) میں بھی کہا گیا ہے۔ اسی کو سورہ ق میں مستفاد۔ الْخَيْرِ (۲۵) کہا گیا ہے۔ اسکے برعکس جنتی معاشرہ کے متعلق ہے کہ اس میں سامان خور و نوش بڑی کثرت سے ہوگا (۲۵/۱۸)۔ اور کوئی اسکے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا۔ کوئی اسے روک کر نہیں رکھے گا۔ (۲۵/۱۸) وہ سب کی پرورش کے لئے ہام ہوگا (۲۵/۱۸)۔

م ن ن

مَنْ۔ ہر اس احسان الہی کو کہتے ہیں جس کے حاصل کرنے میں کسی قسم کی محنت و مشقت نہ اٹھانی جائے۔ مَنْ عَلَيْنَا۔ اس پر احسان کیا۔ یعنی بلا مزد و معاوضہ کچھ عطا کر دیا۔ اَمْتَنَ عَلَيْنَا کے بھی یہی معنی ہیں۔ نیز مَنْ کے معنی احسان جتلائے کے بھی ہیں، جو معیوب ہے۔ اَلْمَنْتُونَ۔ بہت احسان جتلائے والا۔ نیز زمانہ اور موت کو بھی کہتے ہیں۔ اسی سے رَبِّبُ الْمَنْتُونَ۔ حوادث روزگار کو کہتے ہیں۔ اَلْمَنْتَان۔ بہت زیادہ انعامات عطا کرنے والا *۔

قرآن حکیم میں وحی کو بھی مَنْ سے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے بلا کسب و ہنر معض و ہبی طور پر عطا ہوتی ہے (۱۱/۱)۔ یہ مَنْ رسول پر ہے۔ اور رسول کا اس وحی کو لیکر انسانوں کے پاس آنا، ان انسانوں پر خدا کا مَنْ ہے (۱۱/۱)۔ قوم بنی اسرائیل کا فرعون کے استبداد سے نجات پالینا خدا کا مَنْ تھا (۲۸/۲۸)۔

سورہ محمد میں جنگ کے قیدیوں کے متعلق ہے کہ انہیں مَنَّا چھوڑ دو، یا فداء (۲۳/۲۳)۔ یعنی بطور احسان (بلا معاوضہ) یا فدیہ لیکر۔ سورہ

میں یہ لفظ اُمّیسیک کے مقابل میں آیا ہے جسکے معنی روک رکھنے کے ہیں (۳۸)۔ اس سے ظاہر ہے کہ جنگ کے قیدیوں کو بہر حال چھوڑنا ہوگا۔ زبردہ لیکر ہوا یا احساناً۔ سورہ المدثر میں ہے وَلَا تَعْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (۴۰)۔ ”اس نیت سے احسان نہ کر کہ اسکے بدلے میں تجھے اس سے زیادہ واپس ملے گا“۔ یہاں سے مَن کے معنی واضح ہو جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہے کہ موسیٰ وہ ہیں جو ”اللہ کی راہ“ میں اس طرح صرف کرتے ہیں کہ لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَكُوا سُنًّا وَلَا آذَى (۲۴۶)۔ وہ نہ اس کے معاوضہ کا خیال کرتے ہیں اور نہ ہی احسان جتنا کر وجہ اذیت بنتے ہیں۔ مَن دراصل ایک بھاری وزن ہوتا ہے*۔ لہذا احسان جتانے کے معنی یہ ہیں کہ انسان کو (احسان کے) بھاری بوجھ کے نیچے دبا دیا جائے۔

اس بوجھ کے اعتبار سے مَن کے معنی ہوتے ہیں تھکا دینا۔ لاغر اور کمزور کر دینا۔ مَن النِّقَاقَ - اونٹنی کو سفر کی تکلیف سے تھکا دینا اور لاغر اور کمزور کر دینا۔ مَن السَّقِيرُ ثَلَاثًا - اسے چلنے کے کمزور کر دینا۔ ذَهَبَ يَمْنُوتِهِم - اسکی طاقت زائل کر دی۔ اَلْمَمْنُونُ - کمزور رسی یا کمزور آدمی۔ ثَوْبٌ مَسِينٌ - کمزور اور بوسیدہ کپڑا۔ اَلْمَيْتَنَةُ - مکڑی۔ مَن الشَّقِيئِ ع - چیز کم ہو گئی۔ اسی اعتبار سے مَنُونٌ موت کو کہتے ہیں، نیز زمانہ کو۔ مَن الثَّجِلُّ کے معنی ہیں رسی کو کاٹ دینا۔ ابن فارس نے اس سادہ کے بنیادی معنی (۱) کاٹنا اور (۲) احسان کرنا، لکھے ہیں۔ قرآن حکیم میں ہے قُلْتُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (۱۸۰)؛ (۱۸۱)؛ (۱۸۲)۔ ان کے لئے ایسا اجر ہے جس میں کمی نہیں ہوگی۔ غیر منقطع۔ مسلسل جاری رہنے والا۔ (سلسلہ ارتقاء میں کوئی چیز آگے بڑھ کر پیچھے نہیں آسکتی۔ یہ وہ رگ جائیکی اور یا آگے بڑھتی جائیکی)۔ اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ اجر انہیں بطور احسان نہیں ملے گا بطور استحقاق ملے گا۔

رَبُّ اَلْمَمْنُونِ (۱۸۰)۔ زمانے کی اضطراری کیفیتیں۔ گردش زمانہ۔ مرور وقت۔ حوادث روزگار۔ واضح رہے کہ یہ لفظ متضاد معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اَلْمَنْقَةُ - قوت کو بھی کہتے ہیں۔ بالخصوص دل کی قوت کو۔ اسلئے مَمْنُون کے معنی کمزور اور قوی دونوں آتے ہیں*۔ الرماني نے اَلْمَمْنُون کے معنی موت لکھے ہیں***۔ صاحب لطائف اللغة نے اسکے معنی اَلدَّهْرُ یعنی زمانہ کے دئے ہیں۔

* تاج و محیط و اتریب المولود ** تاج و راغب - *** الالفاظ لستراذہ۔

قرآن حکیم میں بنی اسرائیل کے متعلق ہے کہ ان پر مَن نازل ہوتا تھا۔ (۲۶)۔ یہ شیر خشت یا ترنجبین کی قسم کی ایک میٹھی گوند تھی جو درختوں پر جم جاتی تھی *۔ (یہ اب بھی ہوتی ہے اور لذیذ ہوتی ہے۔) لیکن راغب نے اس معنی کے ساتھ دوسرا مفہوم یہ بھی بتایا ہے کہ مَن اور سَنَوٰی سے خدا کے انعامات کی طرف اشارہ ہے۔ مَن - احسان اور سَنَوٰی - تسلی کا سامان *۔

مَنَوٰ

مَنَوٰ - جاہلیت عرب میں قبیلہ 'مذیل و خزاعہ کابت تھا * (۵۳)۔ لات قبیلہ 'ثیف کا اور عزیٰ قبیلہ 'عطافان کا۔ ان تینوں کا ذکر (۳۳-۳۴) میں آیا ہے۔

م ن ی

مَنَآہُ یَمْنِیْہُ مَنَیْآ۔ اسکا اندازہ کیا۔ اَلْمَنَیْ - اندازہ کرنے والا۔ اَلْمَنَیْ - اللہ کا اندازہ۔ اَلْمَنَیْ - موت کو کہتے ہیں کیونکہ اس کا اندازہ مقرر کر دیا گیا ہے *۔ اَلْمَنَیْ (واحد مَنَیْہُ) مقاصد - خواہشات - آرزوئیں - یعنی وہ کام جن کا پہلے سے اندازہ کر لیا جائے۔ تَمَنَآہُ تَمْنِیْہُ - اس کا ارادہ کیا۔ اس کی تمنا کی۔ اُمْنِیْہُ (جمع اَمْنِیْہُ) - خواہش - آرزو - ارادہ *۔ نیز اس کے معنی بھوٹ اور کذب کے بھی ہیں۔ تَمَنَیْ اَلْحَدِیْث - بات گھڑی۔ اَلْمَنَیْ - وہ باتیں جن کی تمنا کی جائے اور اکاذیب - دونوں معنی ہیں *۔

اَلْمَنَیْ - نطقہ (خواہش اور ارادہ کے اعتبار سے۔ یا اس اعتبار سے کہ اس سے انسان کی پیدائش کا اندازہ کیا جاتا ہے۔ ابن فارس)۔

تَمَنَیْ اَلْکِتَاب - کتاب کو پڑھا۔ اُمْنِیْہُ - کتاب کی تلاوت۔ جو کچھ پڑھا جائے ***۔ اس معنی کے لئے تاج العروس نے خاص طور پر اشعار بطور سند نقل کئے ہیں۔ اور ابن فارس نے کہا ہے کہ پڑھنے سے کتاب کے مفہوم کا اندازہ کیا جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں ہے وَ مِیْنٰہُمْ اُمْنِیْوْنَ لَا یَعْلَمُوْنَ اَلْکِتَابَ اِلَّا اَمَیْنِ (۲۸)۔ "ان میں ان پڑھ لوگ بھی ہیں جو صرف کتاب کی تلاوت کرتے ہیں"۔ (اس کے مطالب کو سمجھ نہیں سکتے)۔ سورۃ حج میں ہے وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِکَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِیٍّ اِلَّا اِذَا تَمَنَّی الْفُلُ الشَّقِیْقَانِ فِیْ اُمْنِیْقَتِہِ فَمِنْ مِّنْ مِّنْہُمْ سَیُّئِلَتِی الشَّقِیْقَانِ ثُمَّ یُحْکِمُ اللّٰہُ اٰیٰتِہِ (۲۹)۔ اور ہم نے تجھ سے

* تاج و رغب - ** تاج و محیط - *** ابن قتیبہ (القرطبی ج ۲/ مجمع ۳) نیز ابن فارس -

پہلے جس رسول اور نبی کو بھیجا تو اس کے ساتھ یہی ہوا کہ (اس کے جانے کے بعد) شیطان (دین سے منحرف کرنے والے لوگ) اس کی کتاب میں (یعنی جس کی وہ تلاوت کرتا تھا)**۔ اس وحی میں) اپنی طرف سے کچھ سلا دیتے۔ اس کے لئے اللہ پھر ایک رسول بھیجتا جو اس غیر خدائی تبدیلیوں اور اضافوں کو مٹاتا اور اس طرح وحی کو پھر اس کی منزه شکل میں پیش کر دیتا۔ اس آیت میں اللہ نے بتایا ہے کہ کس طرح مفاد پرست اور سرکش لوگ وحی میں رد و بدل کر دیتے تھے اور کس طرح دوسرا رسول آکر ان تبدیلیوں کو مٹاتا تھا۔ یہ سلسلہ جاری رہا تا آنکہ قرآن کریم آیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود خدا نے لے لی۔ اب اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے اس آیت کا صحیح مفہوم۔ لیکن بہت سے مفسرین نے پہلے، اُسْمِیَّتِیہ کے معنی ”آرزو“ کر کے خود ہی ایک مشکل پیدا کر لی اور پھر اس مشکل سے نکلنے کے لئے اس قسم کا قصہ وضع کیا جس کے تصور سے بھی روح کانپتی ہے۔ چونکہ اس قصہ سے حضور بحالتہ آب کی شان اقدس پر طعن پڑتا ہے اس لئے ہم اسے یہاں دھرانا نہیں چاہتے۔

مَنْ لَمْ يَنْفُذْ نَفْسَهُ يَكْفُ نَفْسَهُ۔ مَنِ مَقَىٰ يَمْشِي (۱۵۶۶)۔
”کیا وہ (انسان) منی کا ایک نطفہ نہیں تھا جو ڈالی جاتی ہے۔“

م و ت

مَوْتُ*۔ در اصل حیات کی ضد ہے۔ مجازاً یہ سکون کے لئے بھی بولا جاتا ہے*۔ ہر وہ چیز جس میں حمود کی وجہ سے حرکت و ارتقاء رک جائے، مردہ ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں مَاتَ الثَّوْبُ رَجَح*۔ یعنی ہوا رک گئی اور ساکن ہو گئی۔ مَاتَ الْقَدَرُ*۔ آگ بجھ گئی۔ مَاتَ الثَّخْمَرُ*۔ شراب کا جوش جاتا رہا۔ فہر پر بھی اسکا اطلاق ہوتا ہے۔ چنانچہ مَاتَ الرَّجُلُ جُل کے معنی ہیں وہ سو گیا*۔ دراصل حیات کے مقابلہ میں موت کی بھی کئی اسمیں ہیں۔ مثلاً (۱) قَوْتُ نامیہ (پڑھنے بھولنے کی قوت) کا زائل ہو جانا۔ جیسے وَ يَحْتَرُ الْإِنْسَانُ بَعْدَ مَوْتِهِمَا (۱۶/۱۶)۔ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے۔ (۲) محسوس کرنے کی قوت کا زائل ہو جانا۔ جیسے قَالَتْ بَلَيْتَنِي مِثْلُ قَبْلِ هَذَا وَ كُنْتُ نَسِيًّا نَسِيًّا (۱۶/۱۶)۔ مریم نے کہا کہ اے کاہن میں اس سے پہلے ہی مرجاتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔ اور اس درد و کرب کو محسوس نہ کر سکتی۔ (۳) عقل و شعور کا روال۔ جیسے لَمَّا تَشَكَّ لَا تَسْمِعُ التَّوْتَلِ (۱۶/۱۶)۔ تو مردوں کو نہیں سنا سکتا۔ یعنی ان لوگوں کو جو عقل و شعور

*تاج و محیط لغز و لغز۔ **ابن قتیبہ القرطبی ج ۲ ص ۲۱

سے کام نہیں لیتے۔ (۸) حزن اور خوف جو زندگی کو مکدر کر دے۔ یعنی بُر
مشقت حالات، افلاس، ذات، محکومی کی زندگی وغیرہ جیسے۔ وَ یَسْأَلُ تِیْہِ
الْمَوْتُ سِینَ ۖ کُلِّ مَسْکَانَ ۖ وَمَا هُوَ بِمَحِیَّتٍ (۱۴)۔ یعنی چاروں طرف سے
ذلت و افلاس اور تباہیاں اور بربادیاں امنڈ کر آرہی ہوں گی (لیکن موت نہیں
آئے گی)۔ اس لئے کہ بھیک کے ٹکڑوں سے اتنا کچھ مل جائے گا جس سے طبیعی
زندگی باقی رہے۔ (یہ جہنم کی زندگی کا نقشہ ہے)۔ مَوْتٌ ۖ غَشِیٰۃٌ اور جنوں کو
بھی کہتے ہیں۔ اَلْمَحِیَّتَةُ ۖ وہ جانور جو ہلا ذبح کئے مر جائے۔ اَلْمَوْتَةُ ۖ
جنوں کے مشابہ ایک کیفیت ہوتی ہے جو بعض آدمیوں کی ہو جاتی ہے۔
(ابن قاری)۔

قرآن کریم میں موت کا لفظ حیات (زندگی) کے مقابلہ میں آیا ہے (۲/۸)۔
جس طرح حیات صرف سانس لینے کا نام نہیں بلکہ اس کے گونا گوں پہلو ہیں
اسی طرح موت بھی صرف سانس بند ہو جانے کا نام نہیں۔ اس کے بھی مختلف
پہلو ہیں۔ اور بدترین موت ہے قوموں کی اجتماعی زندگی کی موت جس میں وہ
نہ زندہ ہوتی ہیں اور نہ مرنے ہی میں۔ یہ زندگی جہنم کی زندگی ہے۔ ثُمَّ
لَا یَمُوتُ فِیْہَا وَلَا یَحْیٰی (۱۳)۔ قرآن کریم کا پیغام حیات اور
انہی اقوام کے لئے ہے جن میں زندگی کی صلاحیت باقی ہو۔ لَیْسَ ذٰلِکَ سِوَا
کَانَ حَقًّا (۱۴)۔

قرآن حکریم میں جہاں یہ لفظ آئے، اس کے سیاق و سباق سے یہ متعین
کرنا ہوگا کہ وہاں اس کے کون سے معانی مراد ہیں۔ ہر مقام پر موت کے
معنی طبیعی موت (Physical Death) نہیں ہونگے۔
(نیز دیکھئے عنوان ح - ی - ی)۔

م و ج

الْمَوْجُ ۖ لہر۔ مَاجِ الْمَوْجُ ۖ لہر بلند ہوئی۔ الْمَوْجُ ۖ سمندر
کی موجوں کا اضطراب۔ مَاجِ الْمَوْجُ ۖ اضطراب اور تھیر کو کہتے ہیں۔
ابن قاری نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی اضطراب کے ہیں۔ مَوَّجَةٌ
الشَّجَابِ ۖ جوانی کی لہر کو کہتے ہیں۔ عَنفَوَانٌ شَبَابٌ ۖ۔

قرآن کریم میں مَوْجٌ کا لفظ دریا یا سمندر کی لہروں کے لئے آیا ہے۔
(۱۴)

* تاج و محیط لہز و غمبہ۔ ** تاج۔

م و ر

مَارَ الشَّقِیْنِ ”یَمُورُ“ کسی چیز کا بار بار آنا۔ متردد ہونا۔ اَلْمَوْرُ۔ گھومتا۔ موج و اضطراب۔ زمین پر تیزی سے بہنا اور بہ سرعت متحرک ہونا۔ مَارَ مَوْرًا۔ وہ آنے جانے لگا۔ اَلْمَوْرُ۔ روندنا ہوا، ہموار راستہ۔ تیز رفتاری۔ سرعت۔ نیز نرم روی۔ اَلْمَوْرُ۔ مٹی جسے ہوا آڑاے*۔

قرآن کریم میں ہے یَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا (۲۴)۔ جس (انقلاب کی گھڑی میں) بلندیوں والے اپنے مقام سے ہل کر سخت مضطرب اور اور متردد ہو جائیں گے۔ (یہ مفہوم سماء کے مجازی معنی کی رو سے بیاگپ ہے)۔

موسٰی علیہ السلام

اَلْمَوْسٰی۔ اُسْترا۔ مَاسُ رَاسُہ۔ اس نے اس کے سر کو استرے سے موٹل دیا**۔

مَوْسٰی۔ حضرت موسٰی علیہ السلام۔ یہ عبرانی لفظ مَوْشٰی کا معرب ہے جسکے معنی کھینچ کر نکالا ہو ہوئے ہیں**۔ چونکہ فرعون کے لوگوں نے حضرت موسٰیؑ کو دریا سے نکالا تھا اس لئے آپ کا یہ نام قرار پا گیا***۔

حضرت ابراہیمؑ کے ہوئے، حضرت یعقوبؑ کا لقب اسرائیل تھا۔ آپ کی اولاد سے جو نسل آگے بڑھی اسے بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ آپ کے ایک بیٹے کا نام یہودہ (Juda) تھا۔ یہودہ اور بن یامین (کا قبیلہ، فلسطین کے علاقہ Judea) میں آباد تھا۔ ان دونوں قبائل کے افراد کو اسی نسبت سے یہودی کہتے تھے اور باقی قبائل کو بنی اسرائیل۔ لیکن بعد میں یہ تقریبی باقی نہ رہی۔ اب بنی اسرائیل اور یہودی سے بالعموم ایک ہی مفہوم لیا جاتا ہے۔

حضرت یعقوبؑ کا وطن کنعان (فلسطین) تھا۔ لیکن حضرت یوسفؑ نے (جو مشیت کی تدبیر کے ماتحت عجیب حالات میں مصر پہنچ گئے تھے۔ دیکھتے عنوان یوسفؑ) اپنے والدین اور دیگر اہل خاندان کو مصر بلا لیا تھا۔ اس طرح بنی اسرائیل مصر میں آباد ہوئے اور بڑھتے بڑھتے ایک کثیر التعداد قوم بن گئے۔

مصر میں فراعنہ کی حکومت تھی۔ ”فرعون“ کسی خاص بادشاہ کا نام نہیں تھا بلکہ شاہان مصر کا لقب تھا۔ مصر کے لوگ دھوکاؤں کی پرستش

*ناج و راجب۔ **ناج۔ ***محیط۔

کہتے تھے ”امن رع“ (سورج کا دیوتا) ان سب میں بڑا تھا۔ مصر کے بادشاہ دیوتاؤں کے اوتار سمجھے جاتے تھے۔ اس اعتبار سے ان کا لقب قادراع (یعنی سورج دیوتا کا اوتار) قرار پا گیا۔ قریب تین ہزار سال قبل مسیح سے لیکر اسکندر کے زمانہ (۳۳۲ ق۔ م) تک قراعند کے قریب تیس خاندان مصر پر حکمران رہے۔ حضرت یوسفؑ کے زمانہ میں ہیکسوس (Hyksos) کا خاندان برسر حکومت تھا۔ جنہیں عمالقہ کہتے تھے۔

مصر میں بنی اسرائیل کی ابتداء تو ایک معزز گھرانے کی حیثیت سے ہوئی لیکن رفتہ رفتہ یہ قوم فرعون کے محکوم ہو گئے اور ان کے ساتھ وہی سلوک ہونے لگا جو دنیا کا ہر فرعون، محکوم قوم کے ساتھ کرتا ہے۔ جب ان پر ظلم و تشدد اپنی انتہا تک پہنچ گیا تو ان میں حضرت موسیٰؑ پیدا ہوئے جو خدا کے برگزیدہ رسول اور عظیم الشان داہی انقلاب تھے۔

آپؑ پیدا تو ہوئے محکوم بنی اسرائیل کے گھرانے میں لیکن مشیت ایزدی نے آپؑ کی تربیت کا انتظام فرعون کے محلات میں کر دیا تاکہ آپؑ اسرار و رموز مملکت و سیاست سے اچھی طرح بخبر ہو جائیں (۲۸/۲۸)۔ یہاں سے آپؑ نکلے تو مدین کے علاقہ میں پہنچے (۲۸/۲۸)۔ جہاں آپؑ کی شادی ہوئی اور آپؑ نے آداب شہانی سیکھے۔

مدین سے واپسی پر، کوہ طور پر آپؑ نبوت سے سرفراز فرمائے گئے (۲۸/۲۸) اور آپؑ کو حکم ہوا کہ آپؑ فرعون کی طرف جائیں اور بنی اسرائیل کو اسکے ہنجمت استبداد سے نجات دلائیں۔ آپؑ آئے اور اپنے بھائی ہارونؑ کے ساتھ فرعون کے پاس پہنچے (۲۸/۲۸)۔ فرعون اور اسکے پیشوایان مذہب کے ساتھ آپؑ کے معرکے رہے اور بالآخر آپؑ، بنی اسرائیل کو ساتھ لیکر فلسطین کی طرف آگئے (۲۸/۲۸) اور وہاں ان کی تعلیم و تربیت کی۔ اور خدا نے بنی اسرائیل کو اُس باریک زمین کے مشرق و مغرب کا مالک بنا دیا (۲۸/۲۸)۔ تورات کے بیان کے مطابق حضرت موسیٰؑ نے سوآب کی سرزمین میں ۱۲۰ سال کی عمر میں وفات پائی (دیکھئے استثناء ۳۳)۔ حضرت ہارونؑ کی وفات اس سے پہلے ہو چکی تھی۔ (قرآن حکیم نے ان تفصیل کا ذکر نہیں کیا)۔

تورات کے بیان کے مطابق حضرت یوشع بن نونؑ آپؑ کے جانشین ہوئے۔ اس کے بعد، قوم بنی اسرائیل کا عروج، طبقاً عن طبق، بلند سے بلند تر ہوتا گیا۔ یہی وہ دور تھا جس میں یہ سلطوت داؤدیؑ اور شوکت سلیمانیؑ کے وارث ہوئے۔ پھر انہوں نے جبل اللہ سے تمسک، یعنی قوانین خداوندی کا اتباع

چھوڑ دیا تو ذلت و مسکنت کی لعنت ان کے ہوجھے لگ گئی۔ ان کی پہلی تباہی بخت نصر (بابل) کے ہاتھوں ۹۹۹ ق۔ م میں ہوئی۔ اس نے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بھا دی اور یہودیوں کو غلام بنا کر بابل لے گیا۔ قریب ایک سو سال کے اندر، فارس کے تین شہنشاہ، بحورس (ذوالقرنین) دارا اور ارتخششتا ان کی امداد پر آمادہ ہو گئے اور اس طرح یہ پھر یروشلم میں آکر آباد ہو گئے۔ (سورہ بقرہ آیت ۶۴) ۶۴ ق۔ م میں تمثیلی انداز میں ان کی اس تباہی اور باز آفرینی کا ذکر کیا گیا ہے۔ ۳۳۲ ق۔ م میں اسکندر (یونانی) نے یہودیوں کی مرکزیت پر پھر ایک کاری ضرب لگائی۔ پھر ۳۲۰ ق۔ م میں بطلمیوس نے مصر کے راستے یروشلم پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ انشی گونس کے عہد میں یہ تمام علاقہ بولانیوں کے قبضہ میں آ گیا اور یہودیوں پر سخت مظالم شروع ہو گئے۔ ۶۶ ق۔ م میں ان کی آخری تباہی کی تمہید شروع ہو گئی۔ پامپئی رومی بڑھا اور اس نے یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ اس تاخت و تاراج میں قریب بارہ ہزار یہودی تباہ ہو گئے۔ پھر ۵۹ ق۔ م کے قریب ایک اور یورشلم میں قریب تیس ہزار یہودی غلام بنائے گئے۔ فطرت کی طرف سے نہیں باز آفرینی کا موقعہ دیا گیا جب ان میں حضرت عیسیٰؑ جیسے حنبل القدر رسول مبعوث ہوئے لیکن انہوں نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا وہ دنیا پر روشن ہے۔ اس اتمام حجت کے بعد ان کی تباہی کا آخری وقت آ گیا۔ چنانچہ رومیوں کے گورنر طیطوس (ٹائٹس) نے ۷۰ء میں ایسا وار کیا جس سے اس قوم پر اجتماعی ہلاکت کی سہرٹت ہو گئی۔

سورہ بنی اسرائیل میں بخت نصر کے ہاتھوں پہلی بربادی اور اس آخری بربادی کے متعلق ذکر آیا ہے (دیکھئے پچھلے)۔

حضرت موسیٰؑ خدا کے نبی تھے۔ انہیں اللہ نے کتاب دی تھی۔ وَاِذْ اَتَيْنَا مُوسٰى الْكِتٰبَ (۲۴۴) حضرت ہارونؑ بھی نبی تھے۔ انہیں بھی کتاب ملی تھی۔ چنانچہ سورہ صافات میں حضرت موسیٰؑ اور حضرت ہارونؑ دونوں کے تذکرہ کے سلسلہ میں ہے وَتَتْلُوْهُمَا الْكِتٰبَ التَّسْتٰبِيْنَ (۳۱۷) اور ہم نے ان دونوں کو واضح کتاب عطا فرمائی۔ قرآن حکیم میں حضرت موسیٰؑ یا حضرت ہارونؑ کی کتاب کا نام مذکور نہیں۔ اَلْقُوْرٰۃ کا ذکر ہے (۲۴)۔ لیکن تورات درحقیقت ان کتابوں کے مجموعہ کا نام ہے جو حضرت موسیٰؑ سے لیکر حضرت عیسیٰؑ سے پہلے مختلف انبیائے بنی اسرائیل پر نازل ہوئی رہیں۔ ان کے مجموعہ کو عہد نامہ عتیق (Old Testament) کہتے ہیں۔

یہودیوں نے اس کتاب میں تحریف کر دی تھی۔ لفظی تحریف بھی (۲۶) اور معنوی بھی (۲۷)۔ نیز اس میں اپنی طرف سے ضائف بھی کر دیئے تھے (۲۸)۔ اور ہون تبیس۔ حق و باطل ہو گئی تھی (۲۹)۔ اس لئے اس میں سخت اختلافات پیدا ہو گئے تھے (۳۰)۔ ان کی تبیین و توضیح قرآن کریم نے آکر کی (۳۱)۔ [نیز دیکھئے عنوان ”تو رات“]

م و ل

اَلْمَالُ۔ ہر وہ چیز جس کے تم مالک ہو جاؤ۔ اس کی جمع اَمْوَالُ آتی ہے۔ اس الٹیر نے کہا ہے کہ دراصل مَلّ اس سونے چاندی کو کہتے ہیں جس کا کوئی مالک بن جائے۔ اس کے بعد دوسری چیزوں کے ذخیرہ کو بھی مَلّ کہتے لگ گئے۔ ویسے عربوں کے ہاں زیادہ تر اونٹوں کے گلے کو مَلّ کہتے تھے کیونکہ ان کے مال زیادہ تر اونٹوں ہی کی شکل میں ہوتے تھے۔ رَجُلٌ مَّسِيلٌ۔ بڑا سال دار آدمی۔ مَثَلْتُهُ۔ میں نے اسے مال دے دیا۔ تَعَوَّلْتُ اور اِسْتَمَلْتُ کے معنی ہیں، میں بہت مالدار ہو گیا۔ مَنَعْتُهُ۔ اس نے اسے مال دار کر دیا۔ عام ائعہ لغت کے نزدیک اَلْمَالُ کے سادہ کا درمیانی لفظ واو ہی ہے۔ لیکن رُغَب نے اسے اَلْعَمَلُ کے تحت لکھا ہے اور بتایا ہے کہ سال کو مال اس لئے کہتے ہیں کہ وہ کبھی ایک کی طرف مائل رہتا ہے اور کبھی دوسرے کی طرف۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے اس لئے سال کہا گیا ہو کہ اس کی خاطر انسان کو کسی ایک طرف جھکا پڑتا ہے۔ لیکن اگر راجح کی تحقیق صحیح ہوتی تو سال کی جمع اَمْوَالُ ہوتی نہ کہ اَلْمَالُ۔

نظام خداوندی کے قیام کے لئے جد و جہد کرنے میں جماعت مومنین کو جن مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے ان میں نقص مِّنَ اَلْاَمْوَالِ (۲۸) بھی ہے۔ یعنی مال و دولت میں کمی ہو جانا۔ لیکن اس کے بعد اس جماعت کو، ان کے مخالفین کے اَمْوَالُ کا مالک بنا دیا جاتا ہے اور انہیں ہر طرح کی فراوانی حاصل ہو جاتی ہے (۳۲)۔ لہذا مال کی فراوانی، نظام خداوندی کا لازمی نتیجہ اور خدا کی رحمت ہے۔ لیکن وہی مال جو نظام ربوبیت کی اجتماعی تعویل میں ہو (۳۱)۔ اگر ہر فرد اپنا اپنا مال اپنے ہی مفاد کی خاطر جمع کرے تو اس مال سے وہ جہنم تیار ہوتی رہتی ہے جس کے شعلے دلوں کو لپیٹ لیتے ہیں (۳۳)۔ اسی کا نام سرمایہ داری ہے جسے مثال کے لئے قرآن کریم آیا تھا۔ (۳۴)۔

م و لا

ماء*۔ دراصل مَوَہ* تھا۔ واو کو الف سے بدل دیا اور ہاء کو همزه سے۔ اس طرح یہ لفظ ماء* بن گیا۔ اس کے معنی ہیں۔ پانی۔ اس کی جمع مِیَہ* آتی ہے۔ مَآهَتِ السَّقْمِیْنَتِ* کے معنی ہیں کشتی میں پانی بھر گیا۔ یَتَوَمَّاءُ السَّقْمَاءُ*۔ عربوں کو کہتے تھے کیونکہ وہ بارش کی تلاش میں رہتے اور جہاں بارش کا پانی ملتا وہیں پہنچ جاتے*۔

قرآن کریم میں ہے "كَانَ عَرَشُهُ عَلَى الْمَاءِ (۱۱۱)۔" خدا کا عرش پانی پر تھا۔ اس کے مفہوم کے لئے ع۔ ر۔ ش کا عنوان دیکھئے۔

م و د

مہند* کے معنی ہیں جگہ کو ہموار اور نرم بنانا۔ اَلْمَهْنَدُ*۔ نرم اور ہموار زمین۔ اَلْمِهْنَادُ*۔ پستر کو کہتے ہیں کیونکہ وہ نرم اور ہموار ہوتا ہے**۔ بچھی ہوئی اور ہموار ہونے کی حمت سے قرآن کریم میں زمین کو مہناد* کہا گیا۔ (۳۶)۔ یعنی وسیع بچھائی ہوئی اور ہموار۔ کیونکہ بچھے کا پستورہ ہموار اور نرم ہوتا ہے اس لئے اسے اَلْمَهْنَدُ* کہتے ہیں۔ یعنی گہوارہ***۔

تَمْتِہْدُ* اَلَا* مر۔ کے معنی ہیں کسی معاملہ کو ہموار کرنا اور درست کرنا۔ تاج نے راغب کے حوالہ سے یہ بھی لکھا ہے کہ مجازاً اس سے مراد مال و جاہ میں فراخی کرنے کے ہو جاتے ہیں**۔ یعنی نرم اور پُر آسائش زندگی بنانا۔ قرآن کریم میں ہے۔ "وَمَنْ عَمِلْ صَالِحًا قَلِيلًا فَتُفْسِہِمُ* يَمْتِہْدُونَ" (۳۶)۔ جو صلاحیت بخش کام کرتے ہیں وہ اپنی ذات کے لئے آسائشیں بہم پہنچاتے ہیں اور اسکی اصلاح اور ہمواری کی کوشش کرتے ہیں۔ سورۃ بقرہ میں جنہم کو بَرِئِشِ اَلْمِهْنَادِ* (۳۶) کہا ہے۔ یہاں اس کے معنی دھسے یا ٹھہرنے کے مقام کے ہیں۔

قرآن کریم میں اللہ کو مہناد* کہا گیا ہے۔ "وَالْاَرْضُ قَرَشْدُہَا فَتَنْعِہُمْ* اَلْمَهْنِدُ" (۱۱۱)۔ اور ہم نے زمین کو بچھ دیا اور ہم کچیا اچھے آسائشیں بہم پہنچانے والے، یا ٹھکانا مہیا کرنے والے ہیں۔

سورۃ مریم میں ہے کہ حضرت مریمؑ اپنے بیٹے حضرت عیسیٰؑ کو ساتھ لے کر ہیکل کے پجاریوں کے پاس آئیں تو وہ (احبار و رہبان) ان کے پیچھے بڑ گئے (کہ انہوں نے ہیکل کی راہ کی زندگی چھوڑ کر آئین خانقاہیت کے خلاف

متاھل زندگی کیوں اختیار کر لی تھی)۔ انہوں نے خود جواب دہنے کی بجائے حضرت عیسیٰؑ کی طرف اشارہ کر دیا کہ تمہارے اعتراضات کا یہ جواب دیں گے۔ اس پر ہیکل کے شیوخ نے نہایت طنز آمیز لہجے میں کہا صَغِيفٌ تُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا (۱۶)۔ ”ہم اس سے کس طرح بات کریں جو ابھی کل کا بچہ ہے“۔ یہ ہمارے شاہانِ شان نہیں کہ اس سے (جو ہماری رُسن رسیدگی کے مقابلہ میں ہوں) جیسے گود میں کھیل رہا ہو (جو کل ابھی ہمارے سامنے بچہ تھا) جو ہمارے ہاتھوں کا کھلایا ہوا ہے۔ اس سے ہم مناظرہ شروع کر دیں۔ اس سے ”فی المهد“ (جھولے میں) کے معنی واضح ہیں۔ ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں ”ابھی تو اس کے دودھ کے دانت ہیں“۔ یا ”جمعہ جمعہ آٹھ دن کی پیدائش“۔ خود صَبِيًّا کے معنی بھی دودھ پینا بچہ نہیں۔ (دیکھئے عنوان ص۔ ب۔ و)

یہی ”تکلم فی المهد“ ہے (یعنی کم عمری میں لوگوں سے اہم حقائق پر گفتگو کرنا) جس کی طرف (۱۶ و ۱۷) اشارہ کیا گیا ہے۔
 احبار و رہبان کے سوال کے جواب میں حضرت عیسیٰؑ نے جو کچھ کہا وہ خود اس حقیقت پر دلالت کرتا ہے کہ یہ باتیں مسیح مچ گموارے میں لپٹ ہوئے نہیں کی گئی تھیں۔ آپ نے فرمایا اَنْتِیْنِ عَبْدُ اللّٰہِ۔ اَنْتِیْنِ الْکِتَابِ وَ جَعَلْتِیْنِ نَبِیًّا..... (۱۷)۔ میں خدا کا بندہ ہوں۔ اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ اس زمانے کی باتیں ہیں جب حضرت عیسیٰؑ کو نبوت مل چکی تھی۔
 [مزید تفصیل کے لئے دیکھئے دوسری کتاب ”شعلہ مستور“]۔

م ل

اَلْمَهْلُ۔ اَلْمَهْلُ۔ اَلْمَهْلُ۔ اَلْمَهْلُ۔ سکون۔ اطمینان۔ نرمی۔ اَمْهَلَتْہُ۔ اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا، اس پر سختی نہیں کی۔ اسے مہلت دے دی۔ ڈھیل دیدی۔ تَمَهَّلَ رَفِیْ عَمَلِہِ۔ اس نے اپنے کام میں جلدی نہ کی، اطمینان اور سکون سے کام لیا۔ اَلْمَهْلُ۔ سکینت اور وقار۔ نیز اچھے کام میں آگے بڑھنا۔ اَلْمَاہِلُ۔ تیز رو۔ آگے بڑھنے والا*۔ سورۃ طارق میں ہے تَمَهَّلِ الْکَافِرِیْنَ اَمْهَلَتْہُمْ رُوْبُدًا (۱۸)۔ ان مخالفین سے نرمی کا برتاؤ کرو اور انہیں تھوڑی سی مہلت دے دو۔ عمل اور اس کے نتیجہ کے ظہور میں ایک وقفہ ہوتا ہے۔ اسی کو مہلت کہتے ہیں۔ یہ خدا کے قانونِ تدریج و امہال کے مطابق طے پاتا ہے۔

(غالباً) سکون و جمود کے لحاظ سے، ہر دھات کو آسٹھل کہتے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ پگھلے ہوئے پتل، تانبے یا لوہے کے لئے آدھے دوسروں کے نزدیک یہ ریتوں کے پیل اور اس کی تلچھٹ کے لئے آتا ہے۔ نیز یہ اس را کہ اور انگاروں کو بھی کہتے ہیں جو روٹی سے اس وقت جھڑتی ہے جب اسے بھونہل سے نکالتے ہیں۔ قبیلہ عامر اس لفظ کو زھر کے لئے بولتا ہے۔ بہر حال اس میں ہلاکت کا پہلو نمایاں ہے۔ سورۃ معارج میں ہے یَسْأَلُ تَسْكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ (۸۸)۔ یہاں مہل کے معنی پگھلی ہوئی دھات کے لئے جائیں تو زیادہ موزوں ہوگا۔ یعنی بڑے بڑے فلک نشین سرداروں کی قوتیں پگھل کر پانی ہو جائیں گی۔ سورۃ صہب میں ہے یَتَغَشَّوْا بِمَاءِ كَالْمُهْلِ (۱۶)۔ ہل صہب کو جو پانی دیا جائے گا وہ مہل کی طرح ہوگا۔ یہاں اس کے معنی زھر کٹے جائیں تو بھی ٹھیک ہے اور اگر آتشیں لاوا کٹے جائیں تو بھی مناسب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مُعِیدِ حیات پھڑپھڑ بھی ان کے حق میں ہلاکت آفریں ہوگی۔

مہما

مہما۔ (کہنے میں کہ یہ مہا اور مہا کا مرکب ہے اور پہلے مہا الف ہاء سے بدل دیا گیا ہے)۔ ”جو کوئی (چیز) بھی“۔ ”جو کچھ بھی“۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَاٰنَا بِهٖ مِّنْ اٰیَةٍ (۲۳)۔ انہوں نے کہا کہ جو کوئی نشانی بھی تولائے گا۔۔۔ نیز اس کے معنی ”جب کبھی“ بھی ہوتے ہیں۔

مکان

مَکَانَتُہٗ۔ اُس نے اسے اچھی طرح استعمال کیا۔ خوب رکڑا۔ اسْتَهْنَتْہٗ۔ اس نے اس سے خدمت یعنی کام لیا اور اس طرح اسے کمزور کر دیا۔ اَلْمَسْہِیْنُ۔ اُس اوٹ کو کہتے ہیں جو کثرت معنت سے اس قدر کمزور ہو چکا ہو کہ اس سے اونٹنی کو حاملہ نہ کرایا جائے تاکہ کمزور بچے پیدا نہ ہوں۔ اَلْمَہْمِیْنُ۔ غلام اور خدمتگار۔ اَلْمَہْمِیْنَتُہٗ۔ خدمت کرنے میں مہارت و ہوشیاری۔ اَلْمَسْہِیْمِیْنُ مِّنَ الشَّرِّ جَبَالٌ۔ حقیر آدمی ذلیل آدمی۔ قایل الراءے۔ قلیل التعمیز۔ ابن قاری نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی بے وقعتی اور حقارت کے ہوتے ہیں۔

قرآن حکریم میں اس مادہ کے لئے جس سے انسان کی (رحم میں) تخلیق ہوتی ہے سَلٰلَہٗ میں ”مَآءٌ مَّہِیْمٌ“ (۲۸) کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ *تہج و محیط۔

یعنی کمزور اور حقیر پانی سے نکالے ہوئے جوہر کے ذریعے۔ تقابل کی غرض سے ایسا کہا گیا ہے۔ یعنی اس قسم کے حقیر سے قطرہ ہے، اس قسم کا جیت، جاگتا، خوبصورت، ہونہار، صبیح و بصیر بچہ پیدا کر دینا، خدا کے قانونِ تخلیق کا کرشمہ ہے۔ کہاں وہ قطرہ آب، کہاں یہ دُرّ شاہوار!

م ی د

مَادَّ قَوْمَهُ۔ وہ اپنی قوم کے لئے سامانِ خوراک لایا۔ مَادَّ هُمْ بِمَيْدُهُمْ یعنی مَادَّ هُمْ ہے۔ یعنی انہیں سامانِ خوراک دیا۔ اسی سے الْمَمْنَانُ۔ سامانِ خوراک لینے والے کو کہتے ہیں۔ مَيْدٌ نَبْءٌ۔ وَأَمْدٌ نَبْءٌ۔ میں نے اسے عطا کیا۔ مَادَّ نَبِيٌّ فَلَانٌ۔ فلاں نے مجھ پر احسان کیا*۔ راعب نے اس کے معنی ”اس نے مجھے کھلایا“ بھی لکھے ہیں**۔ مَادَّ کے معنی شدت سے ہٹنا اور حرکت کرنا بھی ہیں، نیز جھکنا۔ مَادَّتْ بِهَرِ الْأَرْضِ کے معنی ہیں زمین اسے لیکر گھومی۔ الْمَائِدَةُ۔ کھاٹا۔ خواہ اس کے ساتھ خوان ہو یا نہ ہو۔ بعض علمائے لغت نے کہا ہے کہ الْمَائِدَةُ اس خوان کو کہتے ہیں جس پر کھاٹا ہو۔ اگر اس پر کھاٹا نہ ہو تو اسے سَائِدَةٌ نہیں بلکہ خِيَوَانٌ کہیں گے۔ ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ اسے مَائِدَةُ اس لئے کہتے ہیں کہ یہ میزبان کی طرف سے عطا اور تفضل کے طور پر مہمان کو دیا جاتا ہے*۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنوں میں (۱) حرکت اور (۲) نفع پہنچانا ہیں۔

الْمَائِدَةُ کے ان معانی کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کریم کی اس آیت کا مفہوم سمجھ میں آجاتا ہے جس میں حضرت عیسیٰؑ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ اَنْ يَنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةٌ مِّنَ السَّمَاءِ (۱۱۶) ”وہ ہم پر آسمان سے سائدہ نازل کرے“۔ ہر نبی کی طرح، حضرت عیسیٰؑ بھی اپنی جماعت سے کہہ رہے تھے کہ اگر وہ وحی کا اِثماع کرتے رہے تو خدا انہیں رزق کریم دیگا۔ دنیا کی سرفرازیوں عطا کریگا۔ لیکن وہ جماعت جس قسم کے نامساعد حالات کا شکار ہو رہی تھی ان کے پیشِ نظر، یہ بعید دکھائی دیتا تھا کہ انہیں اس کشائش سے سامانِ زیست مل سکیگا۔ چنانچہ اس احساس کے ماقبعت انہوں نے کہا کہ کیا ایسے حالات میں بھی یہ ممکن ہے کہ ایسا نظام قائم ہو جائے جس میں ملین سب کو سامانِ نشوونما انسانوں کی طرف سے نہ ملے بلکہ نظامِ خداوندی کی طرف سے ملے تاکہ انہیں روٹی کے بدلے انسانوں کی

غلامی اختیار نہ کرنی پڑے۔ حضرت عیسیٰؑ نے کہا کہ تم سو من ہو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ **لَتَقْتَدُوا اللّٰهَ (۱۱۴)**۔ تم قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو۔ خدا نے کہا کہ وہ یقیناً ایسا انتظام کر دے گا (یعنی تقویٰ کا یہ لازمی نتیجہ ہوگا) **لَوْ كُنْ قَمَنٌ يَّكَفِّرُ مَعَكُمْ مِثْلُكُمْ فَاِنْ شِئِ اَعِذْ بِهٖ هٰذَا بَا . . . (۱۱۵)** جو ہمارے اس طرح کے دئے ہوئے رزق پر پردہ پوشی کرنے لگے اور اس نظام سے سرکشی برتے گا، تو ایسے سخت عذاب دیا جائیگا۔ لہذا متایدۃ* **مِنَ السَّعْمَاءِ**، نظامِ ربوبیت کا دوسرا نام ہے اور تقویٰ کا لازمی نتیجہ۔

وہیے ان آیات کے جو عام معنی لئے جاتے ہیں الہیں قرآن حکرم کے کسی اردو ترجمہ سے دیکھ لیا جا سکتا ہے۔ ہم نے ان کا مفہوم بیان کیا ہے۔ سورہ نحل میں زمین کے متعلق ہے۔ **اَنْ تَمِيزَ بَيْنَكُمْ (۱۱)**۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ تم اس پر اطمینان سے سکونت پذیر رہو اور یہ تمہیں لیکر گھومتی رہے*۔

کھلی اور فراخ جگہ کو **الْمَيْدَانُ**۔ **اَلْمَيْدَانُ** کہتے ہیں*۔ لہذا متایدۃ* میں فراخی کا پہلو بھی ہے۔

م ی ز

الْمَيْزَةُ۔ کھانے کی چیزیں جنہیں کوئی شخص لاد کر لائے۔ **مَارَ عِمَالَتِهٖ يَمِيْزُ**۔ میٹر آ۔ وہ اپنے گھر والوں کے لئے کھاتے پینے کی چیزیں لایا*۔ سورہ یوسف میں ہے **وَلَمْ يَمِيْزْ اَهْلُهَا (۱۲)**۔ ہم اپنے گھر والوں کے لئے غلہ (سامان خوراک) لانہ کے۔

م ی ز

مَارَ يَمِيْزُ۔ کسی چیز کو الگ کر لینا۔ علیحدہ کر لینا۔ **فَامْتَازَ**۔ پس وہ چیز الگ ہو گئی*۔ **رَاغِبٌ** نے اس کے معنی ملتی جلتی چیزوں کو ایک دوسری سے الگ کرنے کے کئے ہیں**۔ **فَرَأَنَ كَرِيْمٌ مِّنْ حَتَّيْ يَمِيْزُ الثَّغْبِيْثَ مِّنَ الطَّقِثِيْبِ (۱۳)**۔ تا آنکہ (خدا) خبیث کو طیب سے الگ کر دے۔ سورہ یسین میں ہے۔ **وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ (۱۴)**۔ اے مجرمو! تم اب الگ ہو جاؤ۔ **تَمِيْزُ**۔ الگ الگ ہو جانا۔ **تَمِيْزُ الرَّجُلِ**۔ **مِنَ الثَّغِيْظِ**۔ وہ حصہ کی شدت سے پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہوا*۔ **تَكَادُ تَمِيْزُ مِّنَ الثَّغِيْظِ (۱۵)**۔ قریب ہے کہ وہ جوش میں پھٹ پڑے۔ **اَلتَّحْمِيْزُ**۔ ملتی جلتی چیزوں میں فصل کرنا**۔

مِیْکَالُ

سورة بقرہ میں جبریلؑ اور میکائیلؑ آیا ہے (۲۸)۔ اس فرشتہ (Michael) کو یہودی اپنا دوست سمجھتے تھے ۔

م ی ل

مَآلٌ - وہ جھکا۔ مَآلٌ اَلْیَمِیْنُ - وہ اس کی طرف جھکا۔ اس کی طرف مائل ہوا۔ متوجہ ہوا۔ مَآلٌ اَعْلٰیہ - وہ اس کے خلاف جھکا۔ اس پر ظلم کیا۔ اُس پر حملہ آور ہوا (۲۳)۔ مَآلٌ اَعْنِ الْاُخْرٰی - وہ انصاف کی راہ سے ہٹ گیا۔ اعراض برتا۔ اَمَّآلَہ - اسے جھکا لیا۔ مَآلَتِ الشَّمْسُ - سورج مغرب کی طرف جھک گیا۔ زوال آفتاب سے مراد ہے۔ مِیْقَالٌ بَیْنَ الْاَیْمٰنِ - اس نے دو معاملوں میں تردد کیا کہ اس کام کو کرے یا اس کام کو۔ یعنی اس کا دل کبھی اس کی طرف جھکا اور کبھی اُس کی طرف*۔ مِیْقَالٌ - ایک بار جھکنا (۲۳)۔

اَلْمِیْقَالُ - میل - زمین کا ایک معین فاصلہ (مختلف مقامات پر اس فاصلہ کے تعین میں اختلاف ہے)۔ وہ مینار جو راستہ پر مسافروں کی راہ نمائی کے لئے بنا دیا جاتا ہے۔ نیز زمین کی طویل اور لامحدود مسافت کو بھی کہتے ہیں۔ اور سربہ کی سلائی کو بھی*۔

راغب نے اَلْمَآلُ کو بھی مِیْقَالٌ کے تحت ہی لکھا ہے اور بتایا ہے کہ مال کو اس لئے مَآلٌ کہتے ہیں کہ وہ کبھی ایک کی طرف مائل رہتا ہے اور کبھی دوسرے کی طرف**۔ لیکن ہم نے اس سے اتفاق نہیں کیا۔ (دیکھئے عنوان م - و - ل)۔

ن

ن

دیکھئے عنوان ، (ن - و - ذ)

ن ا ی

نَسَا یُسْتُهُ وَ نَسَا یُسْتُ عَنْهُ* - میں اس سے دور ہوا - نَسَا ی یسہ -
 اے ہٹا یا ، دور کیا ، ایک طرف کیا* - قرآن کریم میں ہے وَ هُمْ یَنْهَوْنَ
 عَنْهُ* وَ یَنْهَوْنَ عَنْهُ* (۱/۲۶) - وہ (لوگوں کو اس قرآن کریم سے) روکتے
 ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں - اَلْمُنْتَمَا ی - مقام ہمد کو کہتے
 ہیں - اَلنَّقَا ی - دراصل اس گڑھے یا ڈالے کو کہتے ہیں جو حصہ کے ارد
 گرد اس غرض سے کھودا جاتا ہے کہ بارش کا پانی خیمہ کے اندر نہ آئے ہائے* -
 اس سے دور دور رہے - اسی سے اس کے معنی مفارقت کے بھی آتے ہیں* - اور
 اعراض برتنے کے بھی** - قرآن کریم میں ہے - اَعْرَضَ وَ نَسَا یَجَنَابِیْہِ
 (۱۸/۸۶) - اعراض برتا اور سرکشی کرتے ہوئے اپنے آپ کو دورائے گیا - پہاؤ
 تھی کی - نَسَا ی رَفِیْ اَلْاَرْضِ - وہ ملک میں دور چلا گیا* -

نا (ضمیر)

- نا - (۱) ضمیر مرفوع متصل ہے - حَسِرْتُمْ اَنْ نَّکُنَّا - ہم نے کہا - یہ
 تثنیہ - جمع - مذکر - مؤنث - سب کے لئے آتی ہے -
 (۲) ضمیر منصوب متصل ہے - تثنیہ و جمع مشکلم کے لئے آتی ہے - اور
 مذکر اور مؤنث دونوں کے لئے استعمال ہوتی ہے - اَصْلَفْنَا - ان دو نے ہمیں
 گمراہ کیا -
 (۳) نیز یہ ضمیر مجرور متصل بھی ہے - وَ یَقْنَا - اے ہمارے رب -
 (تثنیہ و جمع - مذکر و مؤنث - مشکلم کیلئے) -

*تاج - **راغب نیز ابن فارس -

قرآن کریم میں ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ارْزُقْنَا آيَةً لَّنَا الْقَدِيرَ مِّنَ التَّجِينِ ۚ وَالْأَلْسُنُ..... (۲۶) - ”اور جو کافر ہیں وہ کہہ بیٹھے۔“ اے ہمارے رب! ان کو، جنہوں نے جن و انس میں سے ہمیں گمراہ کیا تھا ہمیں دکھا۔“ دوسری جگہ ہے فَكَفَيْتَ فَتَنَانَا بِهِمْ..... (۲۷)۔ ”ہم نے ان سے کیا معاملہ کیا۔۔۔“

ن ب ا (ن ب و)

نَبَا کے معنی ہیں خبر دینا۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے کے ہیں۔ خبر کو بھی النَبَا اس لئے کہتے ہیں کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے۔ واجب نے کہا ہے کہ نَبَا۔ ہر خبر کو نہیں کہتے، بلکہ اس خبر کو کہتے ہیں جس میں بڑا فائدہ ہو، اور اس سے علم حاصل ہو جائے یا وہ کم از کم ظن غالب تک پہنچ جائے۔ یہ خبر جھوٹ سے خالی ہونی چاہئے۔ جیسے تواتر یہاں خدا یا رسول کی دی ہوئی خبر*۔ لیکن یہ کلیہ صحیح نہیں۔ قرآن کریم میں ہے اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ فَنَبَّأٌ فَتَبَيَّنُوْا... (۱۳)۔ ”اگر کوئی فتنہ جو تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اسکی تصدیق کر لیا کرو“۔ یہاں فاسق کی لائی ہوئی خبر کو بھی نَبَا کہا گیا ہے۔ اَنْبَا اور نَبَا کے معنی خبر دینے کے ہیں*۔ نَبَّی عِبَادِی (۱۴)۔ مہرے بندوں کو یقینی طور پر بتا دے۔ وَ اَنْتَلَّ عَتِيْدِهِمْ نَبَا اٰمِرًاۤ اٰمِيْنًا (۱۵)۔ انہیں (کتاب اللہ سے) ابراہیم کی خبر (مرگشت، یقینی واقعات) بتا دے۔

نَبَا۔ نَبَّوْا۔ کے معنی ہیں بلند ہونا۔ مرتفع ہونا۔ اَلنَّبَاۃ۔ اونچی زمین کو کہتے ہیں۔ اَلنَّبَّیۃ۔ مرتفع جگہ اور واضح راستے کو کہتے ہیں جو ابھر کر سامنے آجاتا ہے*۔

یہاں تک باب ن۔ ب۔ ا (مادہ) کے متعلق بھی۔ لیکن عربی زبان میں ایک مادہ لبو (ن۔ ب۔ و) بھی ہے۔ نَبَّوْا۔ نَبَّوْۃ کے معنی ہیں بلند ہونا۔ مرتفع ہونا*۔ اَلنَّبَاۃ۔ اس زمین کو کہتے ہیں جو دوسری زمینوں سے اونچی ہو۔ اَلنَّبَّیۃ۔ بلند جگہ کو کہتے ہیں۔ نیز بلند نشان راہ جس سے رہنمائی حاصل کی جائے*۔

قرآن کریم میں اَلنَّبَّی کا لفظ رسول کے لئے آیا ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ نَبَا سے مشتق ہے اور اس لئے اس کے معنی ہیں خبریں دینے والا۔ لیکن یہ تورات کا

* تاج و لطائف اللغة لیر الرب الموارد۔ ** تاج و ابن فارس۔

دیا ہوا تصور ہے۔ یہودیوں میں نبیؑ ہیکل کے ایک خاص منصبدار کا لقب تھا۔ جو پیش گوئیاں کیا کرتا تھا۔ اسی لئے انگریزی میں نبی کو (Prophet) کہتے ہیں۔ یعنی پیش گوئیاں (Prophecies) کرنے والا۔ لیکن قرآن کریم نے نبوت کا جو تصور پیش کیا ہے اس سے مترشح ہوتا ہے کہ یہ نبیؑ سے مشتق ہے جس کے معنی میں بلند مقام۔ لہذا نبیؑ کے معنی میں مقدم بلند پر کھڑا ہونے والا۔ صاحب کتاب الاشتقاق نے لکھا ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرمؐ سے کہا یا نبیؑ اللہ (ہمدہ ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ لفظ نبیؑ سے مشتق ہے) تو حضورؐ نے فرمایا لَسْتُ بِنَبِيٍّ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنْ نَسِيَ اللَّهُ۔ اس سے واضح ہے کہ یہ لفظ نبیؑ سے مشتق ہے۔ نبی اس مقام بلند پر ہوتا ہے جہاں سے اسے عالم الغیب والشہادۃ (دنیاۓ محسوس و غیر محسوس) دونوں کا مشاہدہ کرا دیا جاتا ہے۔ وہ ایک طرف (وحی کے ذریعے) کائنات کے بنیادی حقائق کا مشاہدہ کرتا ہے اور دوسری طرف ان حقائق کو دنیاۓ محسوسات تک پہنچاتا اور انہیں انسان کی تمدنی زندگی پر منطبق کرتا ہے۔ رسول اللہؐ نے جب اپنی نبوت کا اعلان قریش کے سامنے کیا تو اس سے اسی حقیقت کا اظہار مقصود تھا۔ آپ ایک پہاڑی کی چوٹی پر کھڑے ہو گئے اور قوم سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کی دوسری طرف ایک دشمن کا لشکر جرار تم پر حملہ آور ہونے کے لئے چلا آ رہا ہے تو تم میری بات کا یقین کرو گے یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ضرور کریں گے۔ (ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ اسے مقام پر کھڑے ہیں جہاں سے آپ پہاڑ کی دوسری جانب بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہم دامن کوہ سے اسکی دوسری سمت نہیں دیکھ سکتے)۔ اور دوسرے اس لئے کہ آپ نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ نے فرمایا کہ پھر اسی طرح اس حقیقت کو بھی مان لو کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری موجودہ روش زندگی کے نتائج، ہلاکتوں اور بربادیوں کا ایک لشکر جرار اپنے ساتھ لئے تمہاری طرف بڑھے چلے آ رہے ہیں۔ لہذا تم اس روش کو چھوڑ کر زندگی کی صحیح روش اختیار کرو۔

اس سے مقام نبوت کی صحیح تصویر آنکھوں کے سامنے رکھنیج جاتی ہے۔ یعنی نبی، عدم کے اس مقام بلند پر ہوتا ہے جہاں وہ (وحی کے ذریعے) حقائق کا مشاہدہ کر لیتا ہے۔ یہ مقام نبوت ہے۔ پھر وہ اس عالم (وحی) کو لیکر انسانوں کی دنیا کی طرف آتا ہے تاکہ ان تک ان حقائق کو پہنچائے۔ اور عملاً متشکل کر کے دکھائے۔ یہ منصب رسالت ہے (یعنی وحی کا دوسروں تک پہنچانا)۔ نبوت، رسول اللہؐ پر ختم ہو گئی۔ اب کوئی انسان خدا کی طرف سے وحی نہیں پاسکتا۔ (اسلئے کہ جسقدر وحی کی ضرورت تھی وہ دیدی

گئی اور ایسے قرآن کریم کے اندر محفوظ کر دیا گیا)۔ باقی رہا فریضہ رسالت۔ یعنی اس وحی کو عملاً متشکل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا۔ تو یہ فریضہ اس امت کے سپرد ہو گیا جسے کتاب اللہ کا وارث قرار دیا گیا۔ (اسے تبلیغ اور اقامت دین کہا جائیگا۔ ”رسالت“ کہنے سے غلط فہمی کا امکان ہوتا ہے)۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ رسول میں نبوت اور رسالت ایک ہی ذات کے اندر مجتمع ہوتی ہے اس لئے قرآن کریم کی رو سے ہر نبی رسول ہوتا ہے اور ہر رسول نبی۔ ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ختم نبوت کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ نہ ہی اس معنی میں رسول۔ لیکن تبلیغ (یعنی وحی کو دوسروں تک پہنچانے) کا فریضہ امت کے سپرد ہے۔ لہذا امت اپنے نظام کی وساطت سے ”فریضہ رسالت“ کی ادائیگی کے لئے رسول اللہؐ کی جانشین ہے۔ قرآن کریم میں حضورؐ حاتم النبیین کی نبوت محفوظ ہے اور امت کے قرآنی نظام کے ذریعے ”فریضہ رسالت“ قیامت تک مسلسل آگے جاسکتا ہے۔

عام طور پر کہا جاتا ہے کہ رسول وہ ہے جو اپنے ساتھ کتاب بھی لائے اور نبی وہ ہے جو کتاب نہ لائے۔ یہ خیال قرآن کریم سے بے خبری پر مبنی ہے۔ قرآن کریم نے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ اللہ نے تمام انبیاء کو کتاب دی تھی۔ وَأَنْزَلَ مِنْهُمْ الْكِتَابَ الْيَسْبِقَ... (۲۱۳)۔ یہی الفاظ رسولوں کے لئے آئے ہیں (۲۱۳)۔ انبیاء کی انہی کتابوں کو سَأُوتِي النَّبِيَّيْنِ مِنْ وَّلِيِّهِمْ (۲۱۳) کہا گیا ہے اور اس پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰؑ نے کہا تھا أَنَسِيَّ الْكِتَابَ وَجَعَلْتَنِي نَبِيًّا (۲۱۳) ”اللہ نے مجھے الكتاب دی ہے ور (اسطرح) مجھے نبی بنایا ہے۔“ ان تصریحات سے ظاہر ہے کہ ہر نبی صاحب کتاب ہوتا ہے۔ جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، نبوت اور رسالت ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں۔ اسی لئے حضرات انبیاء کرامؑ کو (مثلاً خود نبی اکرمؐ کو) کہیں نبی کہا گیا ہے (۲۱۳) اور کہیں رسول (۲۱۳)۔ حتیٰ کہ حضرت اسماعیلؑ کے متعلق ہے وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا (۲۱۳)۔ ”ایک پیغامبر (رسول) جسے نبوت عطا کی گئی تھی“۔ ختم نبوت (۲۱۳) کے معنی یہ ہیں کہ اب کسی شخص کے لئے ممکن نہیں کہ وہ خدا سے براہ راست علم حاصل کرے۔ عام جسدِ روحی کے ذریعے دیا جانا مقصود تھا، وہ سب قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے۔ لہذا الہام یا کشف وغیرہ کے ذریعے خدا سے براہ راست علم پانے کا عقیدہ ختم نبوت کے عقیدہ کے منافی ہے۔

ہم نے اوپر کہا ہے کہ تنبییؑ کا لفظ تَبَاوَةٌ سے مشتق ہے۔ لیکن اگر ایسے تَبَا سے مشتق مانا جائے تو اس میں بھی ہندی، مقام اور اخبار

عن الغیب (غیب کی باتوں سے باخبر کرنے) کے دونوں مفہوم آجائینگے۔
اس ”غیب“ کے معنی وحی ہونگے جو نبی کو خدا کی طرف سے ملتی ہے۔
(دیکھئے عنوان غ۔ ی۔ م)۔ نہ کہ یہاں کوئی جان جن کے مدعی (مسلم
اور غیر مسلم) ہر جگہ ملتے ہیں۔

ن ب ت

النَّبَاتُ*۔ اَلنَّبَاتُ*۔ ہر وہ چیز جو زمین سے اُگے*۔ اَلْمَنْبِیْتُ*۔ اگنے
کی جگہ۔ اس مادہ میں ابھرنے اور نمایاں ہونے کے معنی بھی ہیں۔ چنانچہ لڑکی
کے سینہ کے ابھرنے کے لئے نَبَتٌ قَدْ یُیُّ الْجَارِ یُنْقَرُ کہا جاتا ہے اور لڑکے
کے بالغ ہو جانے کو بھی نَبَتٌ عَکَانَةُ الْغُلَامِ اور اَنْبَتُ الْغُلَامِ سے
تعبیر کرتے ہیں۔ نَبَاتُ النَّبِیِّتِ کے معنی قریت کرنے کے آئے ہیں**۔
ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ہوئی ہوں چیز میں نشوونما
ہونے کے ہیں۔

ارآن کریم میں ہے وَ اَنْبَتَتْ مِنْ کَیْلٍ زَوْجٍ بِهَیْمِجٍ (۴۴)۔
زمین ہر قسم کی خوشنما روئیدگی اگاتی ہے۔ سورہ آل عمران میں حضرت مریمؑ
کے متعلق ہے وَ اَنْبَتْنَاهَا نَبَاتًا حَسَنًا (۳۱)۔ (اس کے رب نے) اُسے عمدہ
پرورش سے پروان چڑھایا۔ یہاں جسمانی پرورش اور اخلاق تربیت دونوں
مقصود ہیں۔

نوع انسان کے متعلق ہے وَ اَللّٰهُ اَنْبَتَکُمْ مِنْ اَلْاَرْضِ نَبَاتًا (۱۶)۔
اس کے یہ معنی بھی ہیں کہ اللہ تمہیں نباتات کی طرح نشوونما دیتا ہے
اور یہ بھی کہ اللہ نے نوع انسان کو تمام کبرہ ارض پر درخت
کی شاخوں کی طرح پھیلا دیا ہے جس کی جڑ اور تشا ایک ہی ہوتا ہے۔ نیز
اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ اللہ نے انسانوں کو زمین سے اسی طرح اگایا ہے
جس طرح نباتات اگتے ہیں۔ قرآن کریم کے دوسرے مقامات میں ہے کہ تغلیق
السانی کی ابتداء مٹی سے ہوئی۔ اور اس طرح یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ (السانی تغلیق
اور نظریہ ارتقاء کے متعلق تفصیلات میری کتاب ”اہلس و آدم“ میں ملیگی)۔

ن ب ت

نَبَتٌ۔ کسی چیز کو اسلئے پھینک دیا کہ اسکی کوئی قدر و قیمت نہ تھی۔
چنانچہ اَلْمَنْبِیْتُ اِسے بھی کہہ سکتے ہیں جسے راستے میں پھینک دیا گیا
ہو***۔ (یعنی ولد الزنا)۔ لہذا اسکے معنی ہیں کسی چیز کو حقارت کی وجہ سے

*راغب۔ **ناج۔ ***ناج و راغب۔

توجہ کے قابل نہ سمجھنا - نَبَذَ الْعَهْدَ - عہد کو توڑ دیا - لَبَذَ الْأَمْرَ - کسی کام کو بیکار چھوڑ دینا** - ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی پھینکنے اور ڈالنے کے ہیں -

الْأَنْثِيَاذُ - ایک طرف ہٹ جانا - کنسارہ کش ہو جانا - (۱۶) -
الْقَبْذُ - کھجور یا کشمش کو پانی میں ڈال کر ایک طرف رکھ چھوڑنا تاکہ وہ نیچے بن جائے** -

كَلَّا لَيَسْتَبْدَنَّ فِي الْحُطَمَةِ (۲۱) - سرمایہ دار اور اُس کا تمام مال ایک بے قدر و قیمت متاع کی طرح بیکار ہو جائیگا - (حُطَمَةٌ کے لئے دیکھئے ح - ط - م)

سورہ انفال میں قوم مخالف سے معاہدات کے ضمن میں ہے کہ وَلَمَّا تَخَلَّفَتْ عَنْ قَوْمِهِ خِيَانَةً فَنَابَذَ إِلَيْهِمْ عَسَاوَاءَ... (۵۸) - اگر تمہیں کسی قوم سے بدعہدی کا خدشہ ہو تو ان سے برابری کی حالت میں معاہدہ کو ان کی طرف پھینک دو - یعنی خیسانت کے خدشہ سے تم، بلا تنبیہ، ہونسی معاہدہ کی خلاف ورزی نہ کرنے لگ جاؤ۔ نہ ہی انہیں نقصان پہنچانے کی فکر کرو۔ بلکہ جس برابری کی حیثیت سے تم نے ان سے معاہدہ کیا تھا، اسی حیثیت سے ان سے کہہ دو کہ ہمیں تم پر اعتماد نہیں رہا اس لئے تمہارا اور ہمارا معاہدہ کا لعدم سمجھا جائے - عَسَاوَاءَ (یعنی انہیں برابری کی حیثیت دو۔ یا یکبارگی معاہدہ کو کالعدم قرار دینے سے انہیں اگر کسوٹی نقصان پہنچتا ہے تو اوز روئے عدل و انصاف انہیں اس نقصان سے بچاؤ) کی شرط جس اصولِ عدل کی گواہی دیتی ہے وہ قرآن کریم ہی کی خصوصیت ہو سکتی ہے - اس کے برعکس، غیر مسلمانوں (زمانہ نبویؐ کے اہل کتاب) کی حالت یہ تھی کہ أَوْ كُنْتُمْ عَلَيْهِمْ وَاعْتَهِدُوا نَبَذَهُ قَرِيبُ مِّنْهُمْ... (۲۱) "جب کبھی وہ کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو ان میں کا ایک گروہ اس معاہدہ کو (ردی کی ٹوکری میں) پھینک دیتا ہے - ان دونوں آیتوں میں بحالی نَبَذَ اور نَبَذَ عَسَاوَاءَ کا فرق بین طور پر سامنے آ جاتا ہے -

ن ب ز

الْقَبْزُ - کسی کا نام دھرنا - کوئی برا لقب دینا - الْقَبْزُ - ایک دوسرے کو عار دلانا - ایک دوسرے کو عار دلانے والے القاب سے یاد کرنا - ایک دوسرے کے مدموم نام رکھنا - الْقَبْزُ - اخلاق اور حسب کے اعتبار سے کمینہ - الْقَبْزُ - کھجور کے درخت کا بالائی چھہکا -

*ناج و محیط و راغب - **محیط -

قرآن کریم میں ہے - وَ لَا تَنَابَزُوا بِاللِّغَابِ (۲۱) - آپس میں ایک دوسرے کے طنز و تحقیر آمیز نام نہ دھرا کرو۔

ن ب ط

الْقَبْطُ - وہ ہانی جو کنواں کھودے ہر پہلے پہل نکالے۔ اَنْبَطَ الْعَفَاوِرُ کھودنے والا کھودنے کھودنے ہانی تک پہنچ گیا۔ اس سے اس کے معنی ہوتے ہیں بات کو گہرائی سے نکال لینا اور ظاہر کر دینا*۔ تحقیقات کے بعد بات کی اصل تک پہنچ جانا اور اسے ظاہر کر دینا۔ قرآن کریم میں ہے الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَ لَهُ مِثْمُومٌ (۳۳) - ن میں سے وہ لوگ جو تحقیقات کے بعد بات کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ زجاج نے کہا ہے اس کے معنی استخراج کے ہیں*۔ یہی معنی ابن فارس نے بھی لکھے ہیں۔ یعنی پوش نظر واقعات سے خاص نتیجہ نکالنا۔ اس کے غوامض تک پہنچ جانا۔

ن ب ع

الْيَتَبَوَّعُ - چشمہ سے ہانی کا نکلتا۔ اَلْيَتَبَوَّعُ - چشمہ، جہاں سے ہانی نکلتا ہو (جمع یَتَابِيعُ)*۔ قرآن کریم میں ہے - تَفْجُرُ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَتَبَوَّعُ (۱۶)۔ ”تو ہمارے لئے اس زمین سے چشمہ بہا دے“۔ سورۃ زمر میں ہے - فَسَدَكُمُ يَتَابِيعُ فِي الْاَرْضِ (۳۱)۔ ”پھر اسے (ہانی کو) چشمے بنا کر زمین میں بہاتا ہے“۔ يَتَبَوَّعُ الْمَاءُ - ہانی پھوٹنے کی جگہ*۔

ن ت ق

تَنَقَّى - يَتَنَقَّى (يَتَنَقَّى) - کسی چیز کو محنت و حرکت دینا۔ اور ہلانا*۔ وَ اِذْ تَتَقْنَا لِلْعِثْلِ فَوَقَّعْنَاهُمْ (۱۶) - جب ہم نے اس پہاڑ میں زلزلہ پیدا کیا جو ان کے سروں کے اوپر تھا۔ اَلْعِثْلُ مِّنَ الْعُثْلِ - وہ گھوڑا حواہنے سوار کو اچھال اچھال کر اس کا کچھور نکال دے۔ یا اسے گرا دے۔ اَلْعِثْلُ کے معنی اکھاڑ دینے کے بھی آتے ہیں اور ہلا کر جھاڑ دینے کے بھی*۔ یہ سب حرکت ہی کے مظاہرے ہیں۔ راعب نے لکھا ہے کہ اس کے معنی کسی چیز کو اس طرح کھینچنے کے ہیں کہ وہ ڈھیلی ہو جائے**۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز کو کھینچنے، ہلانے اور اسے اس کی جڑ سے اکھاڑنے کے ہیں۔

ن ث ر

نَشْرٌ - دَنْشُرٌ - نَشْرٌ اَوْ لِيْشَارٌ - کسی چیز کو بکھیر دینا - فَانْتَشَرَتْ -
 اس وہ بکھر گئی - اَلْقَتَرُ - راز کی باتوں کو پھیلانا - بہت زیادہ باتیں کرنا -
 اَلْمُنْتَشِرُ - کمزور آدمی جس میں کوئی بھلائی کی بات نہ ہو - اَلْمُنْشَارُ -
 اس کھجور کے درخت کو کہتے ہیں جس سے کچی کھجوریں گر جائیں - یعنی
 وہ ہکنے سے پہلے ہی گر جائیں اور اس طرح اس کا پھل کسی کام نہ آئے -
 قرآن کریم میں مجرمین کے اعمال کے متعلق ہے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا
 (۲۵/۲۵) ہم انہیں بے نتیجہ اور رائیگاں جانے والا بنا دیں گے - مکافاتِ عمل کی
 میزان میں ان کا کچھ وزن نہیں ہوگا - وہ فضا میں منتشر ذرات کی طرح ہو
 جائیں گے - یعنی وہ کوئی تعمیری نتیجہ پیدا نہیں کر سکیں گے - ("بے نتیجہ"
 رہ جانے سے یہی مطلب ہے) -

بکھرنے کے معنوں میں سورۃ انفطار میں ہے - اِذَا الْكُتُوبُ اُكْرِبُ
 اَنْتَشَرَتْ (۸۲/۸۲) - جب ستارے بکھر جائیں گے - ان کا شیرازہ منتشر ہو جائیگا -

ن ج د

اَلنَّجْدُ - زمین کا وہ حصہ جو بلند اور سخت ہو - نیز بلند ، کھلے اور
 واضح راستے اور ، ماہر راہنما کو بھی کہتے ہیں** -
 نَجْدٌ اَوْ لَا مَرٌ يَنْتَجِدُ - معامہ واضح اور ظاہر ہو گیا** - قرآن کریم
 میں ہے - وَ هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ (۱۰۱/۱۰۱) ہم نے انسان کو (حق و باطل کے)
 دونوں راستے (وسی کے ذریعے) دکھا دیے - اب اس کے بعد وہ صاحب اختیار
 ہے کہ ان میں سے جو نسا راستہ چاہے اپنے لئے اختیار کر لے - واضح رہے کہ حق
 و باطل کے راستے ، وسی (قرآن) کی رو سے دکھا دیے گئے ہیں - انسان کو اپنے
 اندر اس کی صلاحیت نہیں کہ وہ وحی کی روشنی کے بغیر از خود حیر و شر میں
 تمیز کر سکے - (دیکھئے عنوان ل - ہ - م اور ف - ط - ر) -

نیز ، خدا کا کام صرف راستے دکھا دینا ہے - صحیح راستہ پر چلا دینا
 نہیں - یہ انسان کے اپنے اختیار کی بات ہے کہ وہ جو نسا راستہ چاہے اختیار
 کر لے - یہی اختیار ، انسان کو اس کے ہر فیصلہ اور عمل کا ذمہ دار بنا دیتا ہے
 اور اسی سے وہ اپنے اعمال کے (اچھے اور برے) نتائج کا مستحق قرار پاتا ہے -
 *تاج و محیط و راجب - **تاج و رجب -

ن ج م

النَّجَسُ* - یہ طّاہیر* کی ضد ہے (جس کے لئے دیکھئے عنوان ط - ۵ - را)
 قدّ نجس* توّیّسہ* - اس کا کپڑا ناہاک ہو گیا* - راعب نے کہا ہے کہ
 نجاستہ* - دو طرح کی ہوتی ہے - ایک تو وہ جس کا ادراک حواسہ (بصارت)
 سے کیا جا سکتا ہے - اور دوسرے وہ جس کا ادراک بصیرت سے کیا جا سکتا ہے -
 جیسے دل کی آلودگی - نگاہ کی ناہاکی - انہی معنوں میں قرآن حکریم نے کہا ہے
 کہ اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ* (۳۸) ”مشرکین یقیناً آلودگیوں سے
 بھرے ہوئے ہوتے ہیں“ - دَاعُ* ناجیس* - ایسی بیماری جس سے انسان اچھا
 نہ ہو* -

اہل عرب اپنے بچوں کے گلے میں آسیب اور نظر بد وغیرہ سے بچنے کے
 لئے تعویذ پہنا دیا کرتے تھے - یہ تعویذ گندی چیزوں کے ہوا کرتے تھے -
 مثلاً ”مردوں کی ہڈیاں - یا حیض کا کپڑا وغیرہ - اسے وہ النّٰجیس“ کہتے
 تھے** - یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ازائہ نجاست کی وجہ سے اس عمل کو النّٰجیس
 کہا گیا ہو -

ن ج م

النّٰجِم* - اشارہ جب وہ نکلا ہوا ہو - جمع النّٰجِم* اور نَجْمُوم* -
 نیز النّٰجِم* اس ہودے کو کہتے ہیں جسکا تہ نہ ہو اور وہ زمین پر پھیل
 جائے - برخلاف الشّٰجِر* کے جسکا تہ ہوتا ہے*** - النّٰجِم* وَالشّٰجِر*
 یسْجُدَانِ (۲۴) کے یہی معنی ہیں - (یہ دونوں لفظ اسم جمع ہیں - ان
 کا واحد ”ن“ سے بنتا ہے - اگرچہ جیسا کہ شروع میں لکھا گیا ہے ، النّٰجِم*
 کی جمع بھی آتی ہے - ویسے ، اسم جمع بالعموم لفظاً واحد استعمال ہوتے ہیں
 اور معاً جمع - ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی نکالنے اور ظاہر
 ہونے کے ہیں - النّٰجِم* کلمہ (لفظ اور بات) کو بھی کہتے ہیں*** - قرآن حکریم
 کے آہستہ آہستہ بالاقساط نازل ہونے کو بھی النّٰجِم* کہا جاتا ہے*** - لیکن
 قرآن حکریم میں اس مفہوم کے لئے یہ لفظ نہیں آیا -

نَظَرْنَا فِی الْأُمْرِ - کسی معاملہ میں اس غرض سے غور و فکر کرنا
 کہ اسکی تدبیر کس طرح سے کی جائے - چنانچہ سورہ صافات میں حضرت ابراہیمؑ
 کے متعلق جو ہے کہ فَتَنَّا فِی الْأُمْرِ (۲۵) تو اسکی معنی غور و فکر

کسے کے ہیں *۔ لیکن ہمارے نزدیک اسکا صحیح مفہوم وہ ہے جسے ہم نے (ن - ظ - ر) کے عنوان میں لکھا ہے۔ یعنی نکتہ چینی کرنا۔ عیب نکالنا تنقید کرنا۔

صاحب غریب القرآن نے لکھا ہے کہ اَلْقَحْوَمُ "رؤسائے قوم یا چھوٹی چھوٹی سلطنتوں کو کہتے ہیں"۔ برخلاف اَلشَّمْسُ کے جس سے مراد ایران کی سلطنت ہے (۸۱-۴)۔

ن ج و

نَجَاءٌ - نَجَاةٌ - نَجَاتٌ - کسی ایسی چیز سے محفوظ رہنا جس میں خطرہ ہو۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ نَجْوَةٌ سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں بلند جگہ۔ اَلنَّجْوَةُ وَالْمُنْتَجَلُ۔ اس بلند جگہ کو کہتے ہیں جس کی بلندی کی وجہ سے اس تک سیلاب کا پانی نہ پہنچ سکے۔ راغب نے کہا ہے کہ اَلنَّجْوَةُ وَالنَّجَاةُ۔ اس جگہ کو کہتے ہیں جو اپنی بلندی کی وجہ سے ارد گرد سے الگ اور بمتار نظر آئے ***

نَجَا - يَنْجُو - نَجَاءٌ - تیز چلنے اور آگے نکل جانے کو بھی کہتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے اِذَا سَافَرْتَ ثُمَّ فِي النِّجْدِ وَبَكَرَ فَاسْتَنْجُوا۔ جب تم کسی خشک اور قحط زدہ زمین میں سفر کرو تو وہاں سے تیزی سے گذر جاؤ۔ اس لئے فَالْتَجِئْ - تاجیئ - تیز رفتار اونٹنی کو کہتے ہیں ***۔

راغب نے کہا ہے کہ نَجَاءٌ کے اصلی معنی کسی چیز سے الگ ہو جانے کے ہیں ***۔ نَجَا غُصُونُ الشَّجَرَةِ۔ درخت کی شاخیں کاٹ دیں۔ نَجَا النِّجْدُ کے معنی ہیں کھال کھینچ دی ***۔ ابن فارس نے اس کے دو بنیادی معنی لکھے ہیں جو باہم مدغم متضاد ہیں۔ (۱) کسی چیز کو چھیل دینا اور کھول دینا۔ اور (۲) چھو مانا اور پوشیدہ کرنا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے اسکا استعمال بلندی کے معنوں میں بھی بتایا ہے۔

اس لفظ کے بنیادی معنوں کو سامنے رکھتے سے نجات کا قرآنی مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ دوسرے مذاہب میں انسان کے متعلق تصور یہ ہے کہ وہ دنیا کے جیل خانے میں بری طرح قید ہے۔ اسے اس قید سے رہائی مل جانے کا نام نجات ہے۔ ہندو دھرم کا عقیدہ ہے کہ انسان دنیا میں، اپنے سابقہ جنم کے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لئے آتا ہے۔ اس سزا سے خلاصی مل جانے کا نام نجات ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ ہر ابن آدم پیدائشی طور پر اپنے

*تاج۔ **غریب القرآن (سیرا ابو الفضل)۔ ***تاج و محیط۔ ****راغب۔

اولین ماں باپ (آدم و حوا) کے گناہوں کو اپنی بیٹھ پر لادے ہوئے آتا ہے اور اس کثافت سے اسکا چھٹکارا ناممکن ہے جب تک وہ حضرت عیسیٰؑ کے کفارہ پر ایمان نہ لائے۔ ویدانت (یعنی ہندوؤں کے تصوف) کا عقیدہ یہ ہے کہ انسانی روح (آتما) اپنی اصل (پرماتما) سے الگ ہو کر مادہ کی دلدل میں پھنسکر چیخ پکار کر رہی ہے۔ اس مصیبت سے چھٹکارا پا کر جزو کا اپنی اصل سے جا کر مل جانا نجات ہے۔ ایسا ہی تصور بدعت میں ہے جنکا عقیدہ ہے کہ ہر آرزو ایک مصیبت کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ انسان، ترک آرزو سے اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ اسے نروان کہتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ ان مذاہب نے تصور یہ دیا ہے کہ انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے اچھی حالت میں تھا۔ اس میں آ کر یہ مصیبت میں پھنس گیا۔ اب اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر کے، پھر سے اپنی پہلی حالت میں پہنچ جانا (نجات) مقصود حیات ہے۔ قرآن حکیم ان تمام تصورات کی تردید کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان نہ تو اپنے کسی سابقہ جنم کے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لئے دنیا میں آتا ہے اور نہ ہی اپنے اولین ماں باپ کے گناہوں کی آلودگی کو اپنے ساتھ لاتا ہے۔ اس لئے دنیا جیل خانہ نہیں جس سے چھٹکارا حاصل کرنا مقصود حیات ہو۔ نہ ہی انسانی روح، خدا کی روح کا جزو ہے جو مادہ کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے اور یہاں سے خلاصی پا لینے کا نام نجات ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہر انسانی بچہ ایک مادہ لوح (Clean Slate) لیوکر دنیا میں آتا ہے۔ اسے فطرت کی طرف سے کچھ صلاحیتیں ملتی ہیں۔ اس میں ”کچھ بننے“ کی اسکاں و معنی (Realisable Possibilities) ہوتی ہیں۔ ان (Potentialities) کو مشہود بنانا (Actualised کرنا) مقصود حیات ہے تاکہ انسان اس زندگی سے بلند تر زندگی بسر کرنے کے قابل ہو سکے۔ مقصود زیست (As you Were) ہونا نہیں۔ ترقی کرنا اور آگے بڑھنا ہے۔ زمین کی زندگی انسان کی تربیت گاہ ہے۔ اس میں اسکی ذات کی نشوونما (Development) ہوتی ہے جس سے یہ اس دنیا کی تمام خوشگوریاں اور شاد کامیاں حاصل کر لیتا ہے اور اس زندگی سے اگلی زندگی کے ارتقائی منازل طے کرنے کے قابل بھی ہو جاتا ہے۔ لہذا دنیا سے چھٹکارا حاصل کر لینا مقصود حیات نہیں۔ اس دنیا کو مستغیر کر کے اسکی نعمتوں کو قوانین خداوندی کے مطابق صرف کرنا اور اسطرح اپنی ذات کی نشوونما اور انسانیت کی فہم و فلاح حاصل کرنا مقصود حیات ہے۔

دنیا میں باطل کی قوتوں کے ساتھ کشمکش لازمی ہے۔ اور اس کشمکش ہی سے انسانی ذات کا استحکام ہوتا ہے۔ جو جماعت، قانون خداوندی کے

مطابق زندگی بسر کرتی ہے اسے ان مستبد قوتوں کی گرفت سے محفوظ رکھا جاتا ہے اور تباہی اور پریشانی سے مصیبتوں - اس کے لئے قرآن کریم نے نجات کا لفظ استعمال کیا ہے - بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک قوم اپنی غلط روش کی وجہ سے مستبد قوتوں کے فوجداری پنچے میں گرفتار ہو جاتی ہے لیکن اسکے بعد پھر قوانین خداوندی کی طرف رجوع کر لیتی ہے تو اسے ان سرکش قوتوں کے دامِ ہلاک سے رہائی مل جاتی ہے - اس کے لئے بھی نجات کا لفظ آیا ہے - (جیسے بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے رستگاری نصیب ہو جاتا ان کی نجات تھی)۔

اب رہی مرنے کے بعد جہنم کی سزا سے نجات - سو اس کے متعلق یہودیوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی بعض لعزشوں کی وجہ سے کچھ وقت کے لئے جہنم میں رہیں گے اور اس کے بعد جب اس سزا کی مدت ختم ہو جائے گی یا ان گناہوں کی کثافتیں دور ہو جائیں گی تو پھر جنت میں چلے جائیں گے (۳۳)۔ یعنی ان کے ہاں جہنم سے مشہوم یہ ہے کہ ہا تو انسان اس میں ایک مدت معینہ تک سزا بھگتنے کے لئے بھیجا جائیگا اور یا اس لئے کہ اس کے گناہ دھل جائیں اور وہ پاک و صاف ہو کر جنت میں چلا جائے۔ اسکا نام ان کے ہاں نجات ہے۔

یہ دونوں تصور بھی قرآن کریم کے خلاف ہیں - قرآن کریم کی رو سے انسان جہنم میں نہ تو ایک قیدی کی طرح ایک مدت معینہ تک سزا بھگتنے کے لئے جاتا ہے اور نہ ہی جہنم دھوبی کی بھٹی ہے جس میں گناہوں کی کثافتیں صاف ہوتی ہیں تاکہ انسان پاک و صاف ہو کر جنت میں جائے۔ قرآن کریم کا تصور یہ ہے کہ جب قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے سے انسان کی مضر صلاحیتوں (ذات) کی اتنی نشوونما ہو جائے کہ وہ زندگی کی اگلی منزل (یعنی سلسلہ ارتقاء کی اگلی کڑی) تک پہنچنے کے قابل ہو جائے تو اسے جنت کی زندگی کہتے ہیں جس میں اسکی نشوونما مزید ترقی حاصل کرتی رہتی ہے - لیکن اگر وہ غیر خداوندی نظام کے ماتحت زندگی بسر کرے تو اسکی نشوونما رک جاتی ہے - اسے جہنم کی زندگی کہتے ہیں*۔ جس کی نشوونما رک جاتی ہے وہ زندگی کے ارتقائی منازل طے کرنے کے قابل نہیں رہتا - وہ اسی مقام پر رکا رہتا ہے - اس لئے کسی کے ”جہنم“ سے نکلنے واضح ہے کہ جنت اور جہنم کی زندگی اس دنیا میں بھی ہوتی ہے اور اس کے بعد کی زندگی (آخرت) میں بھی - اس مقام پر جس جنت اور جہنم کی زندگی کا ذکر ہے اس کا تعلق آخرت کی زندگی سے ہے -

کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس اعتبار سے نجات کا وہ تصور بھی غیر قرآنی ہے جسکی رو سے (یہودیوں کی طرح) سمجھا جاتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے (یا ہلاک و صاف ہونے) کے لئے کچھ وقت کے لئے جہنم میں جائیگا اور پھر وہاں سے چھٹکارا پا کر جنت میں چلا جائیگا۔ (اس مقام پر صرف اشارات پر اکتفا کیا جاتا ہے تفصیل ان امور کی جہنم اور جہیم وغیرہ عنوانات میں ملے گی)۔

نَجْوٰی کے معنی سرگوشی اور رازداری کی باتیں کرنے کے ہیں۔ راجب نے کہا ہے کہ اسکی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ ہستی سے باہر جا کر کسی بلند مقام پر بیٹھ کر آپس میں رازداری کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اور اسکے میں بتایا کرتے تھے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ نَجْوَاۃ سے ماخوذ ہے۔ اس طرح نَجْوٰی کا مطلب ہوگا، مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لئے اپنی دوسرے کی مدد کرنا۔ نَجْوٰی کے معنی بلند مقام پر بیٹھنے کے ہیں*۔ نَجْوٰی۔ ہم راز جس کے ساتھ سرگوشی کی جائے (۱۳)۔ اس سے فعل نَجَوٰی و تَنَجَّوٰی۔ باہم سرگوشی کرنے کے لئے آتا ہے۔ قرآن صحریم میں نَجْوٰی کا لفظ راز اور مشوروں کے معنی میں کئی جگہ آیا ہے (مثلاً: ۲۴، ۲۵)۔

سورہ یونس میں فرعون۔ حضرت موسیٰ کی غرقابی کے سلسلہ میں ہے فَالْيَوْمَ اُنْجِیْکَ بِبَدَنِکَ لَیْسَ لَکَۤ اِلٰہَۃٌۢ مِّنْ دُوْنِیْ (۱۳)۔ صاحب کتاب الاشتقاق نے لکھا ہے کہ اس میں تَنَجَّیْکَ کے معنی میں کسی بلند جگہ پر پھینک دینا۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اگرچہ فرعون غرق ہو گیا تھا لیکن اس کی لاش کو محفوظ کر لیا گیا تھا تاکہ وہ بعد میں آنے والوں کے لئے آیہ عبرت بن سکے۔ مصر کے تہ خانوں سے، فراغشہ کی جو لاشیں ملی ہیں اس میں فرعون حضرت موسیٰ کی لاش بھی موجود ہے (دیکھئے انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا۔ عنوان ممی)۔ چونکہ یہ انکشاف حال ہی کا ہے اور ہمارے قدیم مفسرین کو اس کا علم نہیں تھا، اس لئے ظاہر ہے کہ وہ اس آیت کا صحیح مفہوم نہیں سمجھ سکتے تھے۔ (یہی وجہ ہے کہ صاحب کتاب الاشتقاق نے بھی اس آیت میں بَدَنِکَ کے معنی زرہ کے کئے ہیں۔ یعنی فرعون کی زرہ پانی سے باہر، بلند جگہ پر پھینک دی گئی تھی۔ لیکن مذکورہ صدر انکشاف نے حقیقت حال کو بے نقاب کر دیا ہے کہ بَدَنِکَ سے مراد فرعون کی لاش ہی ہے)۔

قرآن کریم نے اپنے حقائق کے متعلق یہ بھی کہا ہے کہ جوں جوں افس و آفاق میں خدا کی نشانیوں پر نقاب عوق جائیگی، قرآنی حقائق کی وضاحت عوق جائیگی (۱۱۸)۔ ان 'نشانیوں' کے یہ نقاب ہونے کا اسکی طریق تاریخی شواہد کا سامنے آنا بھی ہے، جیسا کہ فرعون کی لاش کے سلسلہ میں ہوا۔

ن ح ب

النَّحْبُ - وہ نذر (مست) جس کے واجب ہونے کا فیصلہ کر لیا جائے۔
نَحَبٌ الرَّجُلُ - النَّحْبُ - آدمی نے نذر مانا۔ ** - النَّحْبُ - لگا تار سرگرمی اور انہماک سے کام کرنا۔ النَّحْبُ - موت۔ جوا اور قمار بازی کو بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں شرط باندھی جاتی ہے جس کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔

النَّحْبُ - خطرہ عظیم *** - بلند آواز سے رونا *** - ابن فارس نے بھی یہ دونوں معانی لکھے ہیں۔

قرآن کریم میں ہے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ - (۳۳)۔ ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اپنی نذر (واجبات) کو پورا کر دیا۔ حق کی خاطر جان دے دی۔

ن ح ت

تَحْتٌ يَنْحُتٌ - يَنْحِتٌ - کسی چیز کو چھیلنا۔ تراش کر ہموار کرنا ***۔ النَّحْتُ - بڑھنی کے لکڑی چھیلنے کو کہتے ہیں ****۔

قرآن کریم میں ہے - وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا (۲۲)۔ تم پہاڑوں کو کاٹ اور تراش کر ان میں مکانات بناتے ہو۔

ن ح ر

نَحْرُ الْعَقْدَرِ - سینے کا اوپر کا حصہ۔ سینہ ہر جہاں ہار پہنا جاتا ہے۔ نَحْرُ الْبَعِیْرِ يَنْحَرُهُ نَحْرًا - اس نے اونٹ کے سینہ سے متصل اس جگہ پر نیزہ سارا جہاں سے حلق شروع ہوتا ہے۔ (اونٹوں کو اسی طرح ذبح کرتے ہیں) ***۔ ابن فارس نے بھی لکھا ہے کہ اس سادہ سے کئی الفاظ آئے ہیں۔ سینے کو بھی کہتے ہیں اور سینے کے چہرے کو بھی۔

قرآن کریم میں ہے - فَصَلْ لِيَوْمَ تَكُونُ النُّجُومُ (۱۸)۔ اس میں وَ النُّجُومُ کی بہت سی تفاسیر صحیح تاج نے لکھی ہیں۔ مثلاً (۱) نماز میں کھڑا *راغب - **محیط - ***تاج - ****لسان العرب -

ہو کر سینے کو باہر کی طرف نکالنا - (۲) نماز میں دایاں ہاتھ بائیں پر رکھنا -
 (۳) قربانی کے جانوروں (اوشوں) کو ذبح کرنا - (۴) نماز میں سینے پر ہاتھ
 بائدھنا - (۵) نماز میں (نحر تک) ہاتھ اٹھانا - (۶) اپنے سینہ کو قبلہ رخ رکھ
 کر کھڑے ہونا - (۷) خواہشات کا قلع قمع کرنا - (۸) دن کے ابتدائی حصہ
 میں (قبلہ رخ) کھڑے ہونا* - لیکن نَحَرَ کے معنی ہیں دسترس پیدا کرنا -
 کسی بات پر حاوی ہو جانا - سے اچھی طرح حاصل کر لینا - نَحَرْتُ الشَّيْئَ
 عَيْنًا - میں عام کے ذریعے اس معاملہ پر حاوی ہو گیا** - نَحَرَ الْأُمُورَ
 عَيْنًا - اس نے معاملات کو اچھی طرح سمجھ لیا*** - چنانچہ اَلنَّحْرُ -
 وَالنَّحْرُ بَرٌّ کے معنی ہیں ماہر - عقل مند - تجربہ کار - ہر چیز کو سمجھنے
 اور دیکھنے والا اور مضبوطی سے اس پر عمل کرنے والا*** - اس لئے وَ اَنْحَرُ
 (۱۶۸) کے معنی ہونگے ، اس پروگرام کے متعلق تمام امور پر علم و عقل اور
 تجربہ و بصیرت سے پوری پوری طرح حاوی ہو کر ، ان پر نہایت مضبوطی سے
 عمل پیرا رہو -

لیکن اگر اس آیت میں وَ اَنْحَرُ سے مراد "اونٹ کا ذبح کرنا" لیا
 جائے تو اس سے ابک اور حقیقت کی طرف اشارہ ملتا ہے - ہجرت کے بعد جب
 رسول اللہؐ مدینہ تشریف لائے تو حالت یہ تھی کہ مسلمانوں کی جماعت (انصار
 اور سہاجر دونوں) غریب اور کمزور تھی اور مدینہ میں یہودیوں کا بڑا زور
 تھا - ایسے حالات میں کمزور جماعتیں ہمیشہ طاقتور جماعتوں کے سہارے
 ڈھونڈھتی ہیں اور اس کے لئے اپنے اصولوں تک کو قربان کر دیتی ہیں - یہودیوں
 کے ہاں اونٹ حرام تھا اور مسلمانوں کے ہاں حلال - وہ اونٹ کے ذبیحہ کو
 قابلِ اعتراض سمجھتے تھے - وہ مدینہ میں اپنی قوت کی بنا پر سمجھتے تھے کہ
 مسلمان ان سے دب کر رہیں گے اور اونٹ کو ذبح کرنے سے محتاط رہیں گے - قرآن
 حکیم نے بین اس مقام پر حکم دیا کہ مدینہ میں "اونٹ ذبح کرو" - یعنی
 دین کے معاملہ میں یہودیوں سے مفاہمت کا خیال نہ کرو - چنانچہ اس کمزور
 جماعت نے تھوڑے ہی دنوں میں اتنی قوت پیدا کر لی کہ یہودی (جو اپنی
 فتنہ پردازیوں سے باز نہیں آتے تھے) مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے - [اس ضمن
 میں بعض نے کہا ہے کہ عبرانی زبان میں "معوشر" حلال ذبیحہ کو کہتے
 ہیں - اَلْكَوْثَرُ (۱۶۹) اسی سے عربی ہے اس اعتبار سے اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ
 اَلْكَوْثَرَ (۱۷۰) کے معنی ہونگے "ہم نے تجھے (اونٹ) بطور حلال ذبیحہ
 کے عطا کیا" - لیکن ہم نے اس مفہوم کو ترجیح نہیں دی - دیکھئے عنوان
 (ک - ث - ر) ! -

* تاج - ** اس وعشری جوالہ غریب القرآن مررا ابو الفضل - *** عبط -

ن ح س

النَّحَّاسُ (نون پر تینوں حرکتیں جائز ہیں)۔ پکھلا ہوا تانبہ۔ پیتل یا لوہے کو جب کوٹا جائے تو اس میں سے جو چنگاریں اڑتی ہیں انہیں بھی کہتے ہیں۔ نیز اس اونچے ہو جانے والے دھوئیں کو بھی کہتے ہیں جس میں خفیف حرارت ہو لیکن لپٹ اور شعلہ نہ ہو*۔ راغب نے اس کے معنی ایسے شعلہ کے لکھے ہیں جس میں دھواں نہ ہو۔ یہیں سے "نَحْسٌ" ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ افق آسمان "نَحَّاسٌ" کی طرح سرخ ہو جائے۔ اسے عرب نجد و ست کی نشانی سمجھتے تھے**۔ اسی سے "النَّحَّاسُ" ہر تاریک معاملہ کو کہتے تھے۔ اور مشقت، تکلیف، نقصان، ضرر اور تکان کو بھی۔ چنانچہ کہتے ہیں نَحَّسْتُ الْإِبِلَ قَلَانًا۔ اونٹوں نے قلاں آدمی کو تھکا دیا۔ "النَّحَّاسُ"۔ اُن قین راتوں کو کہتے جن کا بڑا حصہ چاند نہ ہونے کی وجہ سے تاریک ہوتا ہے۔ تَنَحَّسَ قَلَانٌ۔ قلاں آدمی اونڈھا ہو گیا۔ تَنَحَّسَ الرَّجُلُ۔ آدمی بھوکا رہا۔ تَنَحَّسَهُ فَتَحَسَّأَ۔ اس نے اس کے ساتھ بیٹے مروتی کی۔ جفا کی۔ راغب نے لکھا ہے کہ آیاتِ نَحِيسَاتٍ سخت سردی کے دنوں کو بھی کہتے ہیں**۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی سعادت کی ضد ہیں۔ "النَّحَّاسُ" پیتل کو کہتے ہیں کیونکہ وہ سونا چاندی کے مقابلہ میں قدر و قیمت کے لحاظ سے کم تر ہوتا ہے۔

قرآن کریم میں نَحَّاسٌ (۱۱۱)۔ دھوئیں یا چنگاریوں کے معنوں میں بھی آیا ہے۔ یعنی جہنم کا عذاب۔ سورہ قدر میں قوم عاد کے عذاب کے سلسلہ میں کہا ہے کہ ان پر سخت جھکڑ آ یا فی "يَوْمَ نَنحَسُّرُ الْمُتَكِبِّرِ" (۱۱۲) ان کی مسلسل مصیبت کے دن میں۔ (يَوْمَ نَنحَسُّرُ مَرْكَبِ اَخَاهِ) اسی کو دوسری جگہ آیاتِ نَحِيسَاتٍ (۱۱۳) کہا گیا ہے۔ ہر مشقت اہام۔ (مَرْكَبِ تَوْصِيفِي)۔

ان تصریحات سے واضح ہے کہ قرآن کریم کی رو سے سعد و نحس کا مفہوم وہ نہیں جو ہمارے ہاں عام طور پر رائج ہے۔ ہمارے ہاں (مثلاً) کہتے ہیں کہ منگل کا دن منحوس ہوتا ہے۔ یہ خالص ہندوانہ تصور ہے اور توہم پرستی پر مبنی۔ کوئی دن یا کوئی گھڑی فی ذاتہ نہ سعید ہوتی ہے نہ منحوس۔ جسدن کسی پر اس کے کسی غلط کام کی وجہ سے مصیبت آتی ہے وہ دن اس کے لئے منحوس ہوتا ہے (یعنی مصیبت کا دن) اور جسدن کامیابی اور

* تاج ۔ ** راغب ۔

شاد کامی اسکے سامنے آئے وہ دن سعید - لہذا سعادت اور نجوشت انسان کے اپنے اعمال ہی کے نتائج کا نام ہے - (نیز دیکھئے عنوان م - ع - د)

ن ح ل

النَّحْلُ - شہد کی مکھیاں * - (۱۶۸) - اَنِّیْ عَجَلْتُۙ اَلنَّحْلَۃَ - وہ عطیہ جو بغیر کسی قسم کے معاوضہ کے دیا جائے ** - سورہ نساء میں ہے وَ اَتُوا النِّسَاءَ مِمَّا مَلَکَتْۙ اَیْمَانُکُمْ - عورتوں کو ان کے مہر بطور عطیہ ، ہلا بدل دے دو - اس کا مطلب یہ ہے کہ مہر وہ عطیہ (Gift) ہے جو مرد کی طرف سے عورت کو کسی قسم کے معاوضہ کے خیال کے بغیر تحفہ دیا جاتا ہے * - اَتَعْطَاۤءُ بِلَا عِوَاضٍ (لغات اللغة) - تاج اور ابن فارس نے النَّحْلَۃَ کے یہی معنی لکھے ہیں - راعب نے لکھا ہے کہ یہ لفظ نَحْلٌ ہی سے مشتق ہے - یعنی جس طرح شہد کی مکھی ہلا کسی معاوضہ کے شہد جیسی مفید چیز عطا کر دیتی ہے ، اسی طرح نَحْلَۃٌ وہ شہرہاں تحفہ ہے جو عورت کو بطیب خاطر اور بغیر کسی معاوضہ کے خیال کے دیا جاتا ہے - یہ ہے مہر کی حقیقت - (قرآن حکیم میں مہر کا لفظ نہیں آیا) - یعنی یہ کوئی معین رقم نہیں جو بطور معاوضہ دی جائے - بلکہ تحفہ ہے جو کسی معاوضہ کے خیال کے بغیر، مودت اور محبت کے اظہار کے لئے دیا جائے - اور جس پر دونوں فریق رضامند ہو جائیں - مقصود اس سے عورت کا وزن بڑھانا ، اس کے وقار میں اضافہ کرنا ہے -

نَحْنُ (ضمیر)

نَحْنُ - ضمیر مرفوع منفصل ہے - تشبیہ (دو) اور جمع متکلم کیلئے آتی ہے اور مذکر و مؤنث دونوں کیلئے یکساں طور پر استعمال ہوتی ہے - نَحْنُ رَجُلَانِ - ہم دو مرد ہیں - نَحْنُ اِمْرَاَتَانِ - ہم دو عورتیں ہیں - نَحْنُ رَجَالٌ - ہم سب مرد ہیں - نَحْنُ نِسْوَةٌ - ہم سب عورتیں ہیں - سورہ بقرہ میں ہے نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ (۲) - " ہم تو مذاق کرنے ہیں " -

ن خ ر

نَحْشَرُ - بِنَحْشَرُ - آواز یا سانس کو ناک میں کھینچنا - ناک سے نکلتے والی آواز نَحْشَرٌ کہلاتی ہے - النَّحْشَرَةُ خود ناک کو بھی کہتے ہیں - * تاج - ** راعب -

نُخْرَةٌ* الْاَنْعَبُ - ناک کے اگلے حصے اور اسکی نوک کو کہتے ہیں*۔
 ناک کا شکاف - نَتْنَا***۔ اسی سے عَلَظَمٌ* نَخِيرٌ* اس بوسیدہ ہڈی کو کہتے
 ہیں جو الدر سے بالکل کھوکھلی ہو چکی ہو*۔ قرآن کریم میں عِلَظَامًا
 نَخِيرَةً* (۱۶۶) - بوسیدہ ہڈیوں کے لئے آیا ہے۔ نَخِيرَاتُ الشَّجَرَةِ* - درخت
 میں سے آواز نکلی۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب درخت بوسیدہ اور کھوکھلا
 ہو جائے اور اس میں ہوا کے گزرنے کے لئے سوراخ ہو جائیں، تو ہوا کے
 چلنے سے اس میں سے آواز نکلتی***۔

ن خ ل

نَخْلٌ* - ایسے صاف کیا ہوا کمر لیا*۔ نَخْلٌ الدَّقِيقُ* - آٹے
 کو چھلنی میں چھان لیا*۔ اَلْمُنْخَلُ* اور اَلْمُنْخَلُ* - چھلنی۔ اَلنَّخْلُ* -
 اَلنَّخْلُ* (واحد نَخْلَةٌ*) - کھجور کے درخت۔ جو درخت کھجور کے
 مشابہ ہوں مثلاً نارہل وغیرہ، ان کے لئے بھی یہی لفظ بولتے ہیں (۴۶۶ : ۱۶۵ ;
 ۵۸۸)۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی منتخب کرنا اور
 پسند کرنا ہیں۔ کھجور کے درختوں کو اَلنَّخْلُ* اس لئے کہتے ہیں
 کہ وہ تینے دار درختوں میں سب سے زیادہ بلند و برتر ہوتے ہیں۔

ن د د

نِدَّ* کے معنی ہیں کسی کی مثل اور نظیر۔ لیکن یہ اسی مثل کے لئے
 بولا جاتا ہے جو کسی کے جوہر و بنیاد (Basic characteristics, or Essence) میں
 شریک ہو۔ اور چونکہ اس مادہ کے بنیادی معنوں میں انتشار و تشر بھی پایا
 جاتا ہے، مثلاً نَدَّ الْبَیْطَرُ* اونٹ بدکا اور جدھر متہ اٹھا چل پڑا۔ نَدَّ نفوت،
 مخالفت، اور عیحدگی کو کہتے ہیں۔ اس لئے نِدَّ مد مقابل کو کہتے ہیں۔
 یعنی ایسا شخص جو تمہاری مخالفت کرے۔ تم اسے ایک طرف لے جانا چاہو
 اور وہ تمہیں دوسری طرف کھینچے۔ اور جس قدر تم اسے اپنی طرف لے جانے
 میں زور لگاؤ اسی قدر وہ تمہیں اپنی طرف لے جانے میں کوشش کرے۔ چنانچہ
 اَلنَّادُّ* کے معنی ہیں متفرق ہونا۔ ایک دوسرے سے متوحش ہونا***۔ ابن
 فارس نے بھی کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی انتشار و افتراق کے ہیں۔
 تَشْدِیدُ* کے معنی ہیں کسی کی برائیوں کو اچھالنا اور شہرت دینا۔ لَیْسَ
 لَہُ* نَادُّ* کے معنی ہیں اسکے پاس رزق نہیں۔ یعنی کوئی بدکنی والا جانور
 نہیں****۔

* راج - ** راعب - *** ابن فارس - **** تاج و محیط -

قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تمہارے لئے رزق پیدا کرتا ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اٰنْدَادًا (۲/۲۲)۔ سو تم خدا کے مقابلہ میں اسی طاقتوں کو تسلیم نہ کرو جنہیں تم (بزعم خویش) سمجھتے ہو کہ اسکی مثل و نظیر ہیں۔ یعنی خدا کی اس بنیادی خصوصیت (رزاقیت) میں شریک ہیں۔ اسی سورۃ میں آگے چل کر ہے۔ وَمِنْ اَلنَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اٰنْدَادًا يُمَيِّتُوْنَهُمْ كَحُشْبِ اللّٰهِ (۲/۲۵)۔ یہاں اٰنْدَاد سے مراد ہیں تمام وہ قوتیں جو خدا کے مد مقابل ٹھہرائی جاتی ہوں اور انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہوں (حُشْب کے یہی معنی ہیں)۔ یا وہ جاذبیتیں جن کی طرف انسان کھینچ کر چلا جاتا ہے۔ لہذا جس قوت کے سامنے آپ اس کے خوف سے جھکیں یا نفع کی امید سے اسکی طرف کھینچیں اور اس میں قانون خداوندی کا سرشتہ ہاتھ سے چھوٹ جائے تو وہ خدا کے مقابلہ میں نیدؑ ہو جائیگی۔ ایسا عقیدہ، تصور یا نظام جس میں کسی انسان یا انسانوں کی جماعت کو وہ اقتدار اور اختیار حاصل ہو جائے جو قوانین خداوندی کے لئے مخصوص ہے، ”انْدَاد“ من دون اللہ کا مظہر ہے۔

[بَیِّنَاتِ الْاِقْتَادِ کے لئے دیکھئے عنوان ن۔ د۔ و]

ن د م

لَدَامَتْ*۔ اس افسوس کو کہتے ہیں جو کسی ہاتھ سے نکل جانے والے معاملہ پر رائے بدل جانے سے پیدا ہو*۔ نیز اپنی کوتاہی پر نفس کو برا بھلا کہنا، یا ایسا مہم جس میں انسان بد کہے کہ جو کچھ اس سے ہو گیا وہ نہ ہوا ہو تو اچھا تھا**۔ بچتا نا۔ ہشیمان ہونا۔ سورۃ یونس میں ہے ”وَأَسْرَوْا النَّدَامَاتِ“ (۱۰/۹)۔ ”وہ ندامت کو چھوٹائیگی (یا ندامت ظاہر ہو جائیگی)“۔ نَادِم*۔ جسے ندامت ہو۔ اس کی جمع نَادِرِمِیْن* ہے۔ (۱۱/۳۱)۔ اَلنَّادِرِمُ*۔ ساتھ پیٹھ کو شراب پینے والا*۔

ن د و (ی)

النَّدَىٰ کے بنیادی معنی ہیں رطوبت، نمی، شبنم۔ نَدَىٰ اَلْاَرْضِ۔ زمین کی نمی۔ شَجَرٌ نَدِیَانٌ*۔ تر و تازہ درخت***۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی (۱) اکٹھا اور یک جا ہونے (۲) رطوبت اور نمی کے ہیں۔

*تاج و رغب۔ **تاج۔ ***تاج و محیط و رغب۔

چونکہ جس شخص کے منہ میں رطوبت زیادہ ہو وہ بڑی اچھی باتیں کرتا ہے اور اس کی آواز بھی بلند ہوتی ہے اس لئے اَنَسِدَآءُ کے معنی خالی آواز بلند کرنے کے بھی ہوئے ہیں۔ یعنی محض اونچی آواز، جس میں الفاظ نہ ہوں*۔

آواز دینے کے مفہوم سے اس کے معنی ایک مجلس میں اکٹھے ہو کر باتیں کرنے کے ہو گئے۔ نَادَآءُ مَشَادَآءُ کسی کے۔ اتھو مجلس میں بیٹھا۔ اَلنَّادِیُّ وَالنَّادِیُّوۃُ۔ جہاں قوم جمع ہو کر بیٹھے اور باتیں کرتے۔ نِیْزَ اَلنَّشِدِوۃُ جماعت کو بھی کہتے ہیں۔ دَارُ النَّدْوۃِ۔ مکہ میں ایک مکان تھا جس میں قریش مشورہ کے لئے جمع ہوا کرتے تھے۔ اَلنَّادِیُّ۔ قبیلہ (جسے مدد کے لئے آواز دی جاتی ہے)۔ باہم لُشِین۔ اَلنَّشِدِیُّ۔ سخاوت اور کرم کو بھی کہتے ہیں۔ اَلْمُنْدَرِیَّاتُ۔ رسوا اور ذلیل کرنے والے کام جن سے پیشانیوں عرق آلود ہو جائیں*۔

قرآن کریم میں نِدَآءُ (۱/۱۶۱) بمعنی آواز آیا ہے۔ اور نَادَآءُیُّ مَشَادَآءُ ہکارے (آواز دینے) کے معنوں میں (۱/۱۶۱ و ۱/۱۶۲) میں۔ سورۃ صرہم میں اَحْسَنُ نَدْرِیَّکَ (۱/۱۶۲) کے معنی ہیں، باعتبار مجلس و اجتماع بہترین اور نہایت عمدہ۔ سورۃ العنکبوت میں نَادِیُّکُمْ (۱/۱۶۲) کے معنی مجلس اور محفل و اجتماع ہیں۔ سورۃ الملق میں ہے۔ فَکَلِمَہُ عَ نَادِیَّتہُ (۱/۱۶۲)۔ وہ اپنے مصاحبوں کو یا قبیلہ والوں کو بلائے۔

تَنَادَآءُ۔ باہم آوازیں دینا اور ایک دوسرے کو ہکارنا۔ قرآن کریم میں ہے۔ تَنَادَآءُ (۱/۱۶۲)۔ انہوں نے ایک دوسرے کو ہکارا۔

سورۃ المؤمن میں یَوْمَ التَّنَادِ (۱/۱۶۲) آیا ہے جس کے معنی یہ کہہ کر بتا دئے گئے ہیں کہ یَوْمَ تَوَلَّوْا مَدْیَنَہُ (۱/۱۶۲)۔ جس دن تم منہ پھیر کر بھاگ رہے ہو گے۔ یعنی جس دن تم ایک دوسرے کو مدد کے لئے ہکارو گے لیکن کوئی کسی دوسرے کی مدد کے لئے نہیں آئیگا۔ سب، دہشت اور خوف کے مارے، منہ پھیرے، الٹے پاؤں بھاگ رہے ہو گے۔ مَالِکُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِیْنٌ عَاصِمِہٖ (۱/۱۶۲)۔ (اس دن) تمہیں خدا کی گرفت سے (مکافاتِ عمل سے) بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ہے یوم التناد۔ جس دن ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہو اور کوئی کسی کو لا کہ آوازیں دے، اس کی مدد کے لئے پہنچنا تو درکنار، وہ اس کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھے۔

ن ذ ر

نَذْرٌ * - (نقصان سے بچنے کے لئے) جو کچھ اپنے اوپر واجب قرار دے لیا جائے۔ نیز کسی شرط پر کوئی وعدہ کرنا بھی نَذْرٌ کے معنوں میں داخل ہے *۔ مثلاً کوئی شخص اپنے اوپر واجب کو لیتا ہے کہ میرا بچہ تندرست ہو گیا تو میں ہوں کروں گا، تو یہ نَذْرٌ کہلاتی ہے۔ واجب نے لکھا ہے کہ کسی معاملہ کے پیش آئے ہر کسی ایسی چیز کو اپنے اوپر واجب کر لینا جو واجب نہ ہو **۔ ابن فارس نے اس مادہ کے بنیادی معنی ڈرے اور ڈرانے کے لکھے ہیں *۔ اور یہ کہ جو کچھ واجب ہو سے نَذْرٌ کہا جاتا ہے۔

نَذْرٌ بِالشَّمْسِ *۔ کسی چیز کو جانا اور اس سے ہوشیار اور چوکنا رہا۔ اِنذَارٌ کے معنی ہیں کسی کو کسی ضرر و ساء یا نقصان دہ بات کے انجام سے قبل از وقوع آگاہ (Warn) کر دینا اور اس کے خوفناک نتائج سے ڈرانا۔ لشکر سے آگے آگے جو ہر اول دستہ جاتا تھا تا کہ دشمن کی نقل و حرکت کو بھانپ کر اپنے لشکر کو آگاہ کرتا رہے اسے نَذْرٌ بِسَرَّةٍ النِّجَاشِ کہتے تھے۔ اَلنَّذْرُ بِسَرٍّ * آگاہ کرنے والا۔ نیز کمان کی آواز (کیونکہ اسے سن کر شکار خطرہ سے آگاہ ہو جاتا ہے)۔ نیز بڑھاپے کو بھی نَذْرٌ بِسَرٍّ کہتے ہیں کیونکہ وہ آنے والی موت سے آگاہ کر دیتا ہے *۔

لہذا نَذْرٌ بِسَرٍّ کے معنی ہیں غلط روش زندگی کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کر دینے والا۔ خواہ وہ کوئی انسان ہو یا واقعہ۔ اس کی جمع نَذْرٌ آتی ہے (۵۹)۔ (ہر خلاف بشیر * کے جو صحیح روش زندگی کے خوشگوار نتائج کی خوشخبری دیتا ہے)۔

قرآن کریم میں نَذْرٌ * (نَذْرٌ وَرٌ) بمعنی واجبات کئی ایک مقام پر آیا ہے۔ (مثلاً ۲۹ و ۳۰)۔ یعنی وہ امور جو اپنے آپ پر واجب قرار دے لئے جائیں۔ اِنذَارٌ (تباہ کن نتائج سے آگاہ کرنے) کے شے متعدد مقامات پر آیا ہے۔ (مثلاً ۳۱)۔ لیکن قرآن کریم نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ اِنذَارٌ (Warning) انہی کو فائدہ دے سکتی ہے جن میں زندگی کے آثار موجود ہوں۔ لَيُنْذِرْ مَن كَانَ حَتِیْفًا (۳۲)۔ جن میں زندہ رہنے کی صلاحیت باقی نہ ہو انہیں ان نتائج سے آگاہ کرنا یا نہ کرنا یکساں ہوتا ہے (۳۳)۔ اِنذَارٌ اُسی کے لئے ہے جو اسے اوپر کچھ واجب کر لے اور اسے ادا نہ کرے۔ اُس سے کہا جا سکتا ہے کہ عدم ادائیگی فریضہ سے کیا نقصان

ہوگا۔ لیکن جس نے انسانی فرائض کو اٹھنے اور واجب ہی نہیں سمجھا، اُسے اُس کی روش کے تباہ کن نتائج سے متنبہ کرنا کیا نتیجہ دے سکتا ہے؟ یا مثلاً جو شخص خود کشی پر آمادہ ہو اس سے یہ کہا کہ دریا میں نہ کودنا، ڈوب کر مر جاؤ گے، بے معنی ہے۔ دریا کی ہلاکت انگیزیوں سے نجات اسی کے لئے معید ہو سکتا ہے جو ہلاکت سے بچنا چاہے۔ (یہ متنی کہتے ہیں)۔

تَنْذِيرٌ کی جمع تَنْذِيرٌ آتی ہے (۵۴ و ۵۳)۔ مَنَّذِرٌ۔ آگاہ کرنے والا۔ اس کی جمع مَنَّذِرُونَ ہے (۲۴ و ۲۳)۔ مَنَّذِرٌ۔ جسے آگاہ کیا جائے۔ اس کی جمع مَنَّذِرُونَ ہے (۲۴)۔

قرآن کریم نے حضراتِ انبیاءِ کرامؑ کے متعلق کہا ہے کہ وہ بشیر اور نذیر ہوئے ہیں۔ ان حضراتؑ کا فریضہ یہ تھا کہ وہ (از روئے وحی) لوگوں کو بتائیں کہ قوانینِ خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے نتائج کس قدر خوشگوار ہونگے (اسے خوشخبری یا بشارت کہتے ہیں) اور ان کی خلاف ورزی کا انجام کس قدر ہلاکت آفریں ہوگا (یہ تنبیہ یا انذار کہلاتی ہے)۔ جو لوگ زندگی کی ہلاکتوں سے بچنا چاہتے (نہیں متیقن کہا جاتا ہے) وہ ان کی انذار سے فائدہ اٹھا کر، صحیح روش اختیار کر لیتے۔ جو ان ہلاکتوں کی پرواہ نہ کرتے، وہ اس انذار پر کان نہ دہرتے۔ انہی کے متعلق کہا گیا ہے کہ سَوَاءٌ مَنَّا يَهُيمُ ؕ اَنذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (۲۴)۔ آج تبشیر و انذار کا فریضہ قرآن کریم ادا کرتا ہے۔ اس نے واضح الفاظ میں بدلائل و شواہد بتا دیے کہ فلاں روش زندگی کا نتیجہ کیا ہوگا اور فلاں کا انجام کیا۔ اور اس کے بعد کہا دیا ہے کہ تم حوصلہ شکنی نہ کرو۔

ن ز ع

نَزَعَ۔ کسی چیز کو اس کی جگہ سے اکھیڑ کر، نکال کر، الگ کر دینا۔ ہٹا دینا۔ نیر کھینچنے کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ اس معنی میں اَنْتَزَعَ بھی آتا ہے۔ نیز اَنْتَزَعَ لازم بھی ہے۔ یعنی اس کے معنی اکھیڑنا اور اکھیڑنا دونوں ہی ہیں۔ نَزَعَ فِي الْقَوْمِ۔ کمان کو کھینچنا۔ نَزَعَ الشَّيْءُ۔ وہ کسی چیز سے رگا اور باز رہا۔

سورۃ اعراف میں ہے مَنَزَعٌ عَنْهُمْ لِيَنَسَهُمَا (۲۳)۔ ان سے ان کا لباس کھینچ لیا یا تو ہٹا دیا۔ سورۃ معارج میں ہے۔ قَدْ اَعْنَىٰ لِيَشْقَىٰ

(۶۶) - زور سے کہہنا والی - کہہنا کہہ کر نکال لینے والی - وَالْفَزَّ عَسْرَ
عَمْرُقَاتٍ (۶۶) - کہہنا والی - ابن درہد نے ابو عبیدہ کے حوالہ سے الفاظ عَسْرَ
اور اَنْشَاطَات کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ وہ تارے ہیں
جو ایک مقام سے نکل کر دوسرے مقام کی طرف جاتے اور ایک جگہ ڈوب کر
دوسرے مقام سے طلوع ہوتے ہیں * - مولانا عبد اللہ سندھی کہتے ہیں کہ
اس سے مراد وہ انقلابی جماعتیں ہیں جو ان صلاحیتوں اور قوتوں کو نیچے
دب کر رہ گئی ہوں ، کہہنا کہہ کر اوپر لاتی ہیں اور اس طرح معاشرہ کو پھر
سے صالح بنا دیتی ہیں - (المقام المحمود - صفحہ ۱۷)

تَزَعٌ - چھین لینا - بِمَقَابِلِهِ اِنْشَاءٌ (دیتا) (۶۷) - سورة الطور میں
جنت کی زندگی کے ضمن میں فرمایا - يَتَنَزَّاهُ عَنْهَا كَمَا (۶۷) -
”وہ اس میں ایک دوسرے سے پیالہ لینگے“ - اگر اس کے عام معنی لئے جائیں
تو یہ نقشہ ہے ان دوستانہ صحبتوں کا جس میں ہر طرف خلوص و محبت کے ساتھ
بے تکلفی سے چھین چھٹ ہوتی ہے اور لطف صحبت دوپالا ہو جاتا ہے (لیکن
اس میں لغویت کا شائبہ تک نہیں ہوتا - جیسا کہ اس سے اگلی آیت سے ظاہر
ہے) - علاوہ ازیں ، تَنَزَّاهُ ع کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ”لو - یہ پیالہ تم
پیو“ - وہ جواب میں کہتا ہے ”نہیں - تم پیو“ - یہ باہمی بخش و بخشش اور اصرار
و انکار ایسا حسین تنازع ہے جس کی داد اہل ذوق ہی دے سکتے ہیں - یہ
ہے جتنی معاشرہ میں ارباب ذوق و محبت کی مخلصانہ محفلوں کا رنگ -

اور اگر اس سے ذرا بلند ہو کر دیکھا جائے تو يَتَنَزَّاهُ عَنْهَا كَمَا
کَمَا کے معنی یہ ہونگے کہ یہ (جماعت مؤمنین کے افراد) ایک دوسرے سے
زندگی کی مٹے حیات بخش کا پیالہ لینگے - جننی زندگی ، انفرادی زندگی نہیں جس
میں ہر ایک کو نفسا نفسی بڑی ہوتی ہے - وہاں تمام افراد ایک دوسرے
سے وہ سامان لہتے ہیں جو ان کی صلاحیتوں و توانائیوں کو برو مندی عطا
کرتا ہے - لیکن اگر ہر شخص خود غرض بن جائے اور ہر ایک کی نیت یہ ہو
کہ دوسرے سے سب کچھ چھین کر خود ہی رکھ لے ، تو یہ تَنَزَّاهُ ع وہ ہے
جس سے سختی سے روکا گیا ہے (۶۸) - یعنی جتنی معاشرہ میں یہ سب کچھ
بطیب خاطر ہوگا ، اور ایک دوسرے کی نشو و نما کی خاطر - لیکن غلط معاشرہ میں
ہر فرد کی نیت یہ ہوگی کہ میں دوسرے سے سب کچھ چھین چھٹ لوں - اس
مفہوم کے اعتبار سے اَلنَّزْعُ نِع ان ہواؤں کو کہتے ہیں جو اپنی صحیح سمتوں

سے ہٹ کر چلتی ہیں ***۔ (اور ایک دوسرے سے ٹکرائی رہتی ہیں)۔ یہاں سے تنازعہ کے معنی واضح ہیں۔ سلامی معاشرہ میں یہ ٹکراؤ نہیں ہوتا (۱۶)۔ بلکہ باہمی ہم آہنگی اور اشف بین قتلوا بیکم (۱۷) کی زندگی ہوتی ہے۔

ن ز غ

نَزَعَ کے اصل معنی چھوڑنے، گھوہنے اور طعن کرنے کے ہیں، اور فقیہ تمام دعویٰ اسی سے ماخوذ ہیں*۔ چنانچہ پھر اس کے معنی آتے ہیں کسی کام میں خرابی پیدا کرنے کے لئے اُس میں گھسنا**۔ نَزَعَ بَيْنَهُمْ نَزْعًا۔ ان کے درمیان فساد ڈال دیا۔ یا ایک کو دوسرے کے خلاف ابھار دیا***۔ ابن فارس نے یہی اس کے بنیادی معنی لکھے ہیں۔ سورۃ یوسف میں ہے مِّنْ بَعْدِ اَنْ نَّزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِيْ وَ بَيْنَ الْخَوَاصِّ (۱۸)۔ بعد اس کے کہ شیطان (حسد کے جذبہ) نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا۔ سورۃ اعراف میں ہے۔ وَ اَمَّا بَعْدُ فَنَزَعْنَاكَ مِنْ اَشْطٰطِنِ نَزْعًا (۱۹)۔ جب (انفرادی مفاد پرستی کا جذبہ) کوئی ایسی بات دل میں ڈالے جس سے فساد کا اندیشہ ہو۔ یا ایک کو دوسرے کے خلاف ابھارنے کا جذبہ۔۔۔ نیز (۲۰)۔ اَلْحِيْنَ نَزَعْنَا۔ اس لوہے کی سلاخ کو کہتے ہیں جس سے روٹی پکانے والا روٹیوں میں چھید کرتا ہے***۔ اور روٹی کو اس میں الٹا کرتور سے باہر نکالتا ہے۔

ن ز ف

نَزَف۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز کے ختم ہو جانے اور منقطع ہو جانے کے ہیں۔ نَزَفَتْ مَاءً نَّيْشُر۔ اس نے کنوئیں کا قسم پانی کھینچ کر نکال لیا۔ نَزَفَتْ النَّيْشُرُ۔ کنوئیں پانی سے خالی ہو گیا۔ اسی سے نَزَفَتْ فُلَانٌ کے معنی ہوتے ہیں فُلَان آدمی کی عقل جاتی رہی۔ وہ مست اور بے ہوش ہو گیا۔ اَنْزَفَتْ الرَّجُلُ۔ آدمی مست اور بے ہوش ہو گیا۔ اس کی عقل کا چشمہ خشکی ہو گیا۔ اَلْمَيْنُزَ فَنَةً۔ ڈھیکلی۔ وہ چھوٹا سا ڈول جو ایک لسی لکڑی کے سرے میں باندھا جاتا ہے، پھر اس لکڑی کو درمیان سے ایک دوسری زمین میں گڑی ہوئی لکڑی سے باندھا جاتا ہے اور اس سے پانی نکالا جاتا ہے****۔

قرآن حکیم میں ہے۔ وَ لَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ (۲۱)۔ شرابِ حنت سے وہ بدست نہیں ہونگے۔ سَكَّرَ اَنْ نَّزْرِيفَتْ۔ وہ بدست آدمی جس کی عقل بدمستی کی وجہ سے جاتی رہی ہو**۔

*عبط۔ **راعب۔ ***ناج۔ ****ناج و محیط۔

واضح رہے کہ سورۃ المائدہ میں ”وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَلُونَ“ آیا ہے (۳۶) جو مجہول ہے۔ اور سورۃ واقعہ میں ”وَلَا يَنْزِلُونَ“ (۵۶) آیا ہے جو معروف ہے۔ اس کے معنی یہ ہونگے کہ حدت کی شراب کے پیالے (پناہ نہیں) کبھی خشک نہیں ہوں گی۔ یا اس شراب کے حواص (لذت و سرور) میں کمی واقع نہیں ہوگی۔

زندگی جوئے روان است و روان خواہد بود
ابن مئے کہتہ جوان ست و جوان خواہد بود

نزل

نَزَلَ - بلندی سے نیچے کی طرف آنا۔ چنانچہ قرآن کریم میں نَزُولٌ - عُرُوجٌ کے مقابل میں آیا ہے (۳۳)۔ نَزَلَ - نَزَلٌ - منزل کو کہتے ہیں۔ نیز جن چیزوں سے مہمان کی تواضع کی جائے۔ اس کے معنی ہر کب اور عطاء کے بھی آتے ہیں (۳۴ و ۱۸۴)۔ نَزَلَ - نَزَلٌ - کھیتی کے بڑھتیے، پھوٹنے پھانے کو کہتے ہیں۔ اَرْضٌ - نَزْلٌ لِسَةٍ - اُس زمین کو کہتے ہیں جس میں بڑی فراوانی سے کھیتی اُگے۔ اَلنَّزْلُ بارش کو کہتے ہیں۔ نَزْلٌ لِسَةٍ - ایک مرنیہ کے نزول کے معنوں میں آتا ہے (۵۳)۔ نَزَلَ - نَزَلَ - مہمان کو کہتے ہیں*۔ مَنَزَلَ - اترنے کی جگہ۔ جمع مَنَزَلٌ (۳۴)۔

اُنْزِلَ اور نَزَلَ میں عام طور پر فرق یہ ہے کہ تَنْزِيلٌ (نَزَلَ) آہستہ آہستہ اترنے کو کہتے ہیں، اور اَنْزَالَ میں یہ شرط نہیں (لطف اللغۃ)۔ نَزَلَ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً (۲۴)۔ بادلوں سے پانی ایک دم نیچے نہیں گر پڑتا، آہستہ آہستہ بارش کی شکل میں برستا ہے۔ تَنْزِيلٌ (۲۴)۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اَلتَّنْزِيلُ نَزَلَ کے معنی کسی چیز کو ترقیب سے رکھنے اور اس کے مقام پر رکھنے کے ہیں۔

لیکن قرآن کریم میں اس کے معنی ”اوپر سے نیچے اتارنے“ ہی کے نہیں۔ اس کے معنی عطا کرنے کے بھی ہیں۔ (وَ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ) (۲۵)۔ ہم نے لوہا عطا کیا۔ نیز مختلف چیزوں کے برآمد ہونے کے معنوں میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ سورۃ حجر میں ہے کہ ہمارے پاس مختلف چیزوں کے خزانوں کے خزانے رکھے ہیں۔ وَ مَا نَنْزِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَا يَفْقَدُ مَعْنٰوُمُ (۱۸)۔ لیکن ہم انہیں ایک مناسب انداز کے مطابق برآمد کرتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو چیزیں کائنات میں موجود نہیں ان کے نازل کرنے کے معنی یہ ہونگے

کہ انسان اپنی تحقیقات اور سعی و کاوش کے ذریعے انہیں حاصل کرتا جائے۔
لہذا ان مقامات میں ”نَزَّلَ“ کے معنی ان اسباب کا بہم پہنچانا ہے جن سے
انسان ان چیزوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ ان چیزوں کے ذخیرے کائنات میں
موجود ہیں۔ ان کا حصول، انسان کی محنت پر منحصر ہے۔

قرآن کریم کے ائے ”نَزَّلَ“ (نازل کرنے) کا جو لفظ آیا ہے تو اس
سے مفہوم یہ ہے کہ وحی، رسول کے اپنے ذہن کی پیدا کردہ (Subjective) چیز
نہیں ہوتی۔ بلکہ یہ اسے خارج سے (Objectively) ملتی ہے۔ وحی ایک خارجی
حقیقت ہے، انسان کی اپنی پیدا کردہ نہیں۔ اس لئے وحی کسب و ہنر سے
حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ صرف منزل من اللہ (خدا کی طرف سے عطا کردہ)
ہوتی ہے۔ مادی کائنات میں انسان اپنی سعی و کاوش سے چیزوں کے اوپر
پڑے ہوئے پردوں کو اٹھاتا ہے۔ اسے (Discovery) کہتے ہیں۔ لیکن وحی
میں حقیقت خود اپنے آپ کو نبی پر منکشف (Reveal) کرتی ہے۔ اس لئے اس
کے لئے ”نَزَّلَ“ کا لفظ آیا ہے۔ یعنی انسان خود بلند ہوتا ہوا حقیقت کے چہرے
سے پردہ کشائی نہیں کرتا بلکہ حقیقت خود نیچے اتر کر اس کے سامنے برے نقاب
ہو جاتی ہے۔ یہ چیز وحی کے ساتھ مختص ہوتی ہے۔ اور چونکہ وحی کا سلسلہ
رسول اللہ کی ذات پر ختم ہو گیا، اس لئے اب انسانوں کے پاس علم کے دو
ہی ذریعے رہ گئے۔ ایک قرآن کریم کے اندر محفوظ حقائق اور دوسرے خارجی
کائنات میں انسانی علم و عقل کی رو سے منکشف کردہ حقائق۔ ان کے علاوہ
کوئی تیسرا ذریعہ علم انسان کے پاس نہیں۔ باطنی کشف کا دعویٰ در حقیقت
وحی ہی کا دعویٰ ہے، فرق صرف الفاظ کا ہے۔ قرآن کریم میں ”کشف و الہام“
کا کوئی ذکر نہیں۔ اس لئے اس قسم کا دعویٰ قرآن کریم کے خلاف ہے۔ انسان
میں بعض قوتیں ایسی ہیں (مثلاً قوتِ خیالی یا قوتِ ارادی) کہ اگر خاص مشقوں
کے ذریعے ان کی نشو و نما (Development) کر لی جائے تو ان میں ایسی خاصیتیں
پیدا ہو جاتی ہیں جو دوسرے لوگوں میں نہیں ہوتیں۔ اسے لوگ کشف و
کرامات سمجھنے لگتے اور ”روحانی قوت“ کا مظاہرہ قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ
”روحانیت“ سے اس کا کچھ تعلق نہیں۔ نہ ہی دین سے کوئی واسطہ۔ اس لئے
کہ جو انسان بھی چاہے وہ ان مشقوں کے ذریعے ایسی قوت حاصل کر سکتا ہے،
خواہ وہ مشرک، کافر اور دھریہ بھی کیوں نہ ہو۔ دین کا مقصود اس قسم کی
قوتیں پیدا کرنا نہیں، آدمی کو انسان بنانا ہے۔

مُسْتَسْزِلٌ - اوپر سے نیچے اتارنے والا۔ نازل کرنے والا۔ عطا کرنے
والا (۱/۱۵۸)۔ نیز مُسْزِلٌ (۲/۲۶۶)۔ مُنْزِلٌ - اتارا ہوا (۱/۱۵۸)۔ نیز مُسْزِلٌ

اتارا ہوا (۱۶۴) - یہ ، ظرف مکان (جگہ) یا زمان (وقت) - اور مصدر کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے - رَبَّہُ أَنْزَلَ لَنَا مِثْرًا (۱۶۳) - "میرے رب مجھے برکت والا اتارنا اتاریو" - سورۃ یوسف میں مِثْرًا بمعنی مہمان نواز آیا ہے - وَ آتَا خَيْرًا الْمُنْزِلِينَ (۱۶۲) - "اور میں بہت اچھا مہمان نواز ہوں" -

تَنْزِيلٌ * - آہستہ آہستہ اتارنا - اسی سے تَنْزِيلٌ (۱۶۱) سے ہے -

ن س ا

نَسَا * - جھڑک دینا - ہانکنا - پیچھے ہٹا دینا - نَسَا الشَّيْءَ - کسی چیز کو پیچھے ہٹا دینا - مؤخر کر دینا - نَسَاہُ - اُسے حوض سے ہٹا دیا - پیچھے کر دیا - نَسَاہُ الشَّيْءَ - میں نے شیے میں اس سے ادھار کا معاملہ کیا اور اس طرح رقم کے لین دین کو مؤخر کر دیا - الشَّيْءُ نَسَاہُ - تاخیر - پیچھے کرنا * - اسی جہت سے ادھار کے لئے بھی بولا جاتا ہے کہ اس میں قیمت کی ادائیگی مؤخر کر دی جاتی ہے - مَسَاعِدُ يَنْتَصِفُونَهَا - اس کے ساتھ ادھار کا سودا کیا - (یہ اس قسم کے سودے کو کہتے ہیں جس میں قیمت یا چیز بعد میں دی جائے) - الْمَيْتَسَاةُ - لالھی ، جس سے جانوروں کو پیچھے ہٹایا جاتا ہے (۱۶۴) - ابن فارس نے بھی یہ تمام معانی دئے ہیں -

سورہ توبہ میں ہے اِنْشَاءً الشَّيْءَ زَيْتَادَةً فِي الْكَفْرِ (پہلے) - "یقیناً نسی کفر میں ایک اضافہ ہے" - لَنْتَسِيَهُ - عربی معاشرہ کی ایک خاص چیز تھی - ویسے تو قرآن کریم نے یہ کہہ کر اسکی تشریح کر دی ہے کہ يَحْيٰوْنَهٗ عَمًا وَيَحْيٰوْنَهٗ مَوْنَهٗ عَمًا (پہلے) - "ایک سال سے حلال فرار دیتے ہیں - ایک سال اُسے حرام کر دیتے ہیں" - لیکن اس کی تفصیل کا سمجھنا ضروری ہے - عربوں میں قمری مہینے رائج تھے - رَبِيعٌ * - جُمَادِی - رَمَضَان * - وغیرہ مہینوں کے نام ہی بتاتے ہیں کہ ان کا تعلق موسموں سے تھا - لیکن یہ ظاہر ہے کہ ہر سال وہی مہینہ اُسی موسم میں صرف اُسی صورت میں آ سکتا ہے جب سال شمسی ہو - قمری ہونے کی صورت میں ایک ہی مہینہ مختلف موسموں میں آتا رہتا ہے - عرب اسے پسند نہیں کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ (دیگر مہینوں کے علاوہ) حج کی تقریب ایک ہی موسم میں ہو - اس کے لئے (یہودیوں کے اتباع میں) کرتے یہ تھے کہ ہر تیسرے سال ایک مہینہ خالی چھوڑ دیتے تھے (زیادہ صحیح الفاظ میں آٹھ سال میں تین مہینے

کیونکہ قمری سال شمسی سال سے قریب گیارہ دن چھوٹا ہوتا ہے [اور اس طرح اپنے مہینوں کو پھر موسموں کے مطابق کر لیتے تھے - یہ مہینہ (جسے خالی چھوڑتے تھے) بالعموم ذوالحجہ کے بعد ہوتا تھا - اس ”آگے پیچھے کرنے“ کے عمل کو وہ ”تَسْبِيْہٌ“ کہتے تھے - یعنی سال کو ایک مہینہ پیچھے ہٹالینا -

نیز ان کے ہاں سال میں چار مہینے (رجب - ذی قعدہ - ذو الحجہ اور محرم) واجب الاحترام مہینے تھے جن میں لوٹ مار ورجسک و قتال منع تھا - کیلنڈر کا یہ اہتمام بنو کثانہ کی ایک جماعت کے سپرد تھا جنہیں ”نَسَاةُ“ کہتے تھے - یہ ”نَسَاةُ“ کبھی تو ان محترم مہینوں میں تغیر و تبدل کر دیتے - مثلاً حج کے بعد محرم کے متعلق کہہ دیتے کہ اس سال اسکی بجائے ربیع الاول کا مہینہ محترم ہوگا - و قس علی ہذا - اور کبھی اس تیسرے سال کے خالی مہینے کو آگے پیچھے کر دیتے - اس سے معاشرہ کے نظام میں گڑبڑ ہو جاتی اور جن لوگوں کو یہ پہلے بتا دیتے کہ اس سال یوں کیا جائیگا وہ اس سے بڑا فائدہ اٹھا لیتے - اس کو بھی ”تَسْبِيْہٌ“ کہتے تھے -

قرآن کریم نے ”نِ دَوْنُوں فِسمُوں کی تَسْبِيْہُ“ کو ختم کر دیا - ایک طرف اس نے اعلان کر دیا کہ ”اِنَّ عِيْدَةَ الشَّهْرِ عِيْدُ اللّٰہِ اِنَّتَ عَشْرَ شَهْرًا (۲۶)“ - ”قوانین خداوندی کی رو سے مہینوں کی تعداد بارہ ہے“ - اس لئے ہر تیسرے سال ایک مہینے کا خالی چھوڑ دینا بے معنی بات ہے - چنانچہ اس اعلان (۱۰ھ) کے بعد عربی کیلنڈر میں سال کے بارہ مہینے قرار پا گئے - اور مہینے قمری رہے - اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگرچہ قمری سال کے مہینوں کے نام تو وہی ہیں ، لیکن وہ اب التزاماً اُن موسموں میں نہیں آتے جن کی نسبت سے ان کے نام رکھے گئے تھے - (مثلاً ”رَمَضَانُ“ - ”رَمَضُ“ سے ہے جسکی معنی شدت کی گرمی ہے - لیکن اب ”رَمَضَانُ“ گرمی میں بھی آتا ہے اور سردی میں بھی) -

مگر یہ کیلنڈر قمری کی جگہ شمسی ہو تو پھر ہر مہینہ ہمیشہ اُسی موسم میں آتا رہے - اور سال کے بارہ مہینے بھی پورے ہو جائے ہیں - یعنی جس مدت میں زمین سورج کے گرد ہند ایک دور ختم کرتی ہے اسکے بارہ حصے ہو جاتے ہیں - واضح رہے کہ قرآن کریم کی رو سے شمسی اور قمری دونوں میں سے جو نسا کیلنڈر جی چاہے اختیار کر لیا جاسکتا ہے - (دیکھئے ۲۶ ; ۲۷ ; ۲۸) - اس ”تَسْبِيْہُ“ کے علاوہ جس کا ذکر اوپر آیا ہے ، قرآن کریم نے اس

”تَسْبِيْہُ“ کو بھی ختم کر دیا جس کی رو سے وہ قابل احترام مہینوں میں مقدم و تاخر کر دیا کرتے تھے - اسے قرآن کریم نے ”رَبَادَةُ“ فِي الْكُفْرِ (۲۳) قرار دیدیا - اس طرح معاشرہ محکم بنیادوں پر استوار ہو گیا -

قرآن کریم کا یہ اصولی قانون اب بھی موجود ہے کہ اگر کہیں جنگ چھڑ جائے تو وہ مسلسل نہ چلتی رہے بلکہ بین الانوامی قانون کی رو سے یہ طے کر دیا جائے کہ فلاں فلاں وقت کے لئے جنگ کو روک دینا ہوگا۔ اس التواء اور قطع تسلسل کے بڑے فائدے ہیں۔ اور اکثر صورتوں میں ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ جنگ ختم ہی ہو جائے۔ اس التواء کے عرصہ کا احترام تمام اقوام کے لئے ضروری ہوگا ورنہ کسی کے لئے یہ حائز نہیں ہوگا کہ وہ لتواء کے وقت کو مقدم یا موخر کر سکے۔ اس لئے کہ یہ تسمیہ ہوگی جس سے قرآن کریم نے کفر، یعنی معاہدات کے عملی انکار، سے تعبیر کیا ہے۔

ن س ب

النَّسَبُ*۔ الْاَنْسَابُ*۔ قرابتداری جو خصوصیت کے ساتھ آید و اجداد میں ہو۔ باپ یا ماں کی طرف سے قرابتداری۔ یہ اس کے اصل معنی ہیں۔ پھر، دو ایسی چیزوں کے لئے جو کسی اعتبار سے بھی باہم مشابہت اور تعلق رکھتی ہوں ان کے اس تعلق کے اظہار کے لئے بھی النَّسَبُ* بول دیتے ہیں۔ الْاَنْسَابُ*۔ حیوانیات، جبکہ وہ ایک دوسرے کے پیچھے چل رہی ہوں۔ حیوانیوں کا راستہ*۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ایک چیز کا دوسری چیز سے اتصال ہیں۔ نَسَبٌ*۔ خاندانی اتصال کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں نَسَبًا* بمعنی قرابتداری (۴۵) میں آیا ہے۔ اور (اسکی جمع) اَنْسَابٌ* (۱۳۱) میں۔

ن س خ

نَسَخَ* کے معنی ہیں ایک چیز کو مٹا دینا اور اسکی جگہ دوسری چیز کو لے آنا۔ دوسری چیز کو اس کے قائم مقام کرنا۔ ابن فارس)۔ نَسَخَتِ الشَّمْسُ السَّطِيلَ*۔ آفتاب نے سایہ کو ہٹا دیا اور اسکی جگہ روشنی لے آئی۔ یا کسی چیز میں تبدیلی کر دینا۔ نَسَخَتِ الشَّرِيعُ اَنْتَارَ التَّدْيَارِ*۔ ہوا نے آبادی کے آثار (بشانات و علامات) کو تبدیل کر دیا۔ (یعنی وہ کہانیاں وغیرہ جن سے آبادی کا پتہ نشان ملتا تھا انہیں ریت سے ڈھانک کر دگر گون کر دیا)۔ نَسَخَ الْكِتَابَ*۔ ایک کتاب کو نقل کر کے اس جیسی دوسری کتاب مرتب کر لینا۔ اسی سے اَلنَّسَخَةُ*۔ مقول (Copied) کتاب کو کہتے ہیں**۔ قرآن کریم میں ہے اِنَّا كُنَّا نُنْشِخُ (۲۹)

* نسخ و راعب۔ ** قاج۔ محیط و راعب۔

”ہم لکھوا لہنے تھے“۔ مثا دینے یا زائل کر دینے کے معنوں میں یہ لفظ (۲۲/۵۴) میں آیا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَّنْ سَخَّ اللَّهُ۔ ”اللہ مثا دیت ہے“۔

لہذا نَسَخَ کے بنیادی معنی ہیں ایک چیز کی جگہ دوسری چیز لے آنا۔ اس لفظ کی اہمیت اس لئے ہے کہ ہمارے ہاں ناسخ و منسوخ کا عقیدہ چلا آ رہا ہے اور اسے دین کے مسمات میں سے سمجھا جاتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے بھی بہت اہم۔ اس لئے کہ اس کا غلط مفہوم دین کو اسکی جڑ سے اکھیڑ دیتا ہے۔ اور اسکا صحیح مفہوم قرآن کو خدا کے دین کا آخری اور واحد ضابطہ ثابت کر دیتا ہے۔

ناسخ و منسوخ کا مروجہ مفہوم یہ ہے کہ قرآن کریم میں متعدد آیات ایسی ہیں (بعض کے نزدیک ان کی تعداد پانچ سو تک ہے) جو پڑھی تو جاتی ہیں لیکن جن کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ پھر سن لیجئے کہ (اس عقیدہ کے مطابق) قرآن کریم میں پانچ سو کے قریب ایسی آیات ہیں جنہیں بعض ”ثواب“ کی غرض سے پڑھ لیا جاتا ہے لیکن ان میں جو احکام ہیں وہ سب منسوخ ہو چکے ہیں۔ بعض احکام قرآن کریم کی دوسری آیات نے منسوخ کر دیے ہیں اور بعض احکام احادیث نے منسوخ کر دیے ہیں۔ اسکی سافہ ہی یہ عقیدہ بھی ہے کہ بعض آیات ایسی بھی ہیں جو قرآن کریم کے افہام موجود نہیں لیکن ان کا حکم موجود ہے۔ (مثلاً آیہ رجم۔ یعنی زانی کو سنگسار کرنے کے حکم والی آیت)۔ اس عقیدہ کی رو سے قرآن کریم کی شکل یوں بنتی ہے کہ :-

- (۱) قرآن کریم میں بہت سی آیات ایسی ہیں جن کے احکام تو منسوخ ہو چکے ہیں لیکن جن کی تلاوت ہوتی رہتی ہے۔ اور
- (۲) ایسی آیات بھی ہیں جو قرآن کریم کے اندر تو نہیں لیکن انکا حکم موجود ہے۔ دوسری قسم کی آیات کے لئے تو دلیل صرف روایت کی ہے۔ لیکن پہلی قسم کی آیات کے لئے خود قرآن کریم ہی کی ایک آیت سے دلیل لائی جاتی ہے۔ اور وہ آیت یہ ہے۔

مَا نَسَخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا
أَوْ مِثْلَيْهَا۔ اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى شَيْءٍ عَزِيزٌ
قَدِيرٌ (۱۶۰/۱)

اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے۔

ہم جس آیت کو بھی منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کرا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی اور آیت لے آتے ہیں۔
کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔

اس کا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ خدا نے قرآن کریم میں کسی بات کا حکم دیا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد اس نے سوچا کہ اس حکم کو منسوخ کر دینا چاہئے۔ چنانچہ اس نے ایک اور آیت نازل کر دی جس سے وہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا۔ یہ حکم اس سے پہلے حکم سے بہتر ہوتا تھا۔ واضح رہے کہ اس نئی آیت میں یہ کہیں نہیں بتایا جاتا تھا کہ اس سے فلاں آیت کو منسوخ سمجھا جائے۔ اس لئے قرآن کریم میں منسوخ آیات بھی اُسی طرح سے موحود ہیں اور ناسخ آیات بھی۔ اللہ نے ان کے متعلق کہیں نہیں بتایا کہ فلاں آیت منسوخ ہے فلاں آیت سے۔ یہ تعین بعد میں روایات کی رو سے با مفسرین کے ہر خیالات کی رو سے کیا گیا۔ چنانچہ ان آیات کی تعداد ہمیشہ گھٹتی بڑھتی رہی۔ حتیٰ کہ شہ ولی اللہؒ کے نزدیک ان کی تعداد صرف پانچ ہے۔

باقی رہا ”فراموش کرا دینے“ کا سوال۔ سو اس کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آیات نازل ہوتی تھیں لیکن رسول اللہؐ (معاذ اللہ) انہیں بھول جاتے تھے۔ تو پھر انہی جیسی آیات اور نازل ہو جاتی تھیں۔ یہ مراد ہے ”وَلَا تَنْسِيْهُنَّ اِنَّهٗنَّ مَآثِرُكَ“۔ اس کی دلیل میں یہ آیت بھی کی جاتی ہے۔ ”سَنَنْفِرُ بكَ فَلَا تَنْسِيْ اِنَّهٗ مَآثِرُكَ“۔ . . . . (پیش) جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ ہم تجھے پڑھائیں گے سو تو نہ بھولے گا، ہاں مگر خواہ اللہ چاہتا ہے۔

اس عقیدہ کی رو سے آپ دیکھئے کہ خدا، قرآن کریم اور رسول اللہؐ کے متعلق کس قسم کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ خدا کا تصور اس قسم کا کہ وہ آج ایک حکم صادر کرتا ہے لیکن بعد کے حالات بتا دیتے ہیں کہ وہ حکم ٹھیک نہیں تھا اس لئے وہ قرآن کریم کے اُس حکم کو منسوخ کر کے اُسکی جگہ دوسرا حکم دے دیتا ہے۔

قرآن کریم کے متعلق یہ کہ اس میں بے شمار آیات ایسی ہیں جن کا حکم منسوخ ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود ان کی تلاوت برابر ہو رہی ہے۔ اور یہ کہیں نہیں بتایا گیا کہ کونسی آیت منسوخ ہے اور کونسی ناسخ۔ اسے لوگوں پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ خود اس کا فیصلہ کریں کہ کونسی آیت منسوخ ہے اور کونسی اسکی ناسخ۔

اور رسول اللہؐ کے متعلق یہ تصور کہ حضورؐ خدا کی طرف سے نازل کردہ قرآنی آیات کو بھی بھول جاتا کرتے تھے۔ باللعجب!

ناسخ و منسوخ کا صحیح مفہوم آگے آئے گا۔ سَنَنْفِرُ بكَ فَلَا تَنْسِيْ کے صحیح مفہوم کے لئے عنوان ن۔ م۔ ی دیکھئے جہاں اسکی تشریح کر دی گئی ہے۔

اب دیکھئے اس آیت (مَسَاحَتْ سَبْعًا) کا صحیح مفہوم ۔
 پہلے سے سلسلہ کلام ہوں چلا آتا ہے کہ اہل کتبہ (بالخصوص یہود)
 قرآن حکیم اور رسالہ محمدیہؐ پر مختلف اعتراض کرتے ہیں (قرآن حکیم
 ان اعتراضات کا جواب دیتا ہے)۔ اسی سلسلہ میں ان کا ایک اعتراض یہ بھی
 تھا (اور یہ اعتراض بڑا اہم تھا) کہ جب خدا نے انبیاء سابقین (مثلاً
 حضرت موسیٰؑ وغیرہ) پر اپنے احکام نازل کر دیے تھے ، اور وہ احکام توریت
 وغیرہ میں موجود ہیں ۔ تو پھر ان کی موجودگی میں اس نئے رسول اور نئی کتابہ
 کی ضرورت کیا تھی ؟ اس آیت میں لمسی اعتراض کا جواب دیا گیا ہے ۔ ان سے
 کہا گیا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ خدا کی طرف سے سلسلہٴ رشد و ہدایت
 حضرت نوحؑ کے زمانے سے مسلسل چلا آ رہا ہے ۔ لیکن اس کی صورت یہ رہی
 ہے کہ مختلف انبیاء کی وساطت سے جو وحی بھیجی جاتی تھی ان میں ایک
 حصہ ان احکامات پر مشتمل ہوتا تھا جو وقتی ہوئے تھے اور ان کا تعلق خاص
 اسی قوم سے ہوتا تھا جس کی طرف وہ احکام بھیجے جاتے تھے ۔ اور آپس میں
 حالات میں نافذ العمل رہتا ہوتا تھا جو اس زمانے کے تقاضے سے پیدا ہوئے
 تھے ۔ بعد میں ، جب وہ قوم نہ رہتی یا زمانے کے تقاضوں سے وہ حالات بدل
 جاتے تو ایک اور رسول آجاتا اور وہ ان احکام کی جگہ دوسرے احکام لے آتا ۔
 اس طرح یہ جدید وحی اُس سابقہ وحی کی قائم مقام (ناسخ) بن جاتی ۔ یہ سلسلہ
 شروع ہی سے ایسا چلا آ رہا ہے ۔ چنانچہ ہم خود دیکھ رہے ہو کہ توریت
 کے کتبے احکام ہیں جنہیں حضرت عیسیٰؑ نے آکر بدل دیا (یہ بدلے ہوئے
 احکام انجیل میں موجود ہیں)۔

دوسری بات یہ ہے کہ انسانیت کے تقاضے اور اسکی ذہنی سطح بھی اپنے
 ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی آگے بڑھی اور اور کو اٹھنی چلی آ رہی ہے ۔ اس
 لئے ہر قوم کو اس کے حالات اور ارتقائی سطح کے مطابق ہی احکام دئے جاتے
 رہے ۔ ان کی سطح سے بلند احکام و قوانین روک لئے جاتے تھے ۔ تاآنکہ ان کے
 بعد دوسری قوم آتی جو ارتقائی منزل میں ان سے آگے ہوئی ۔ تو وہ ”روکے ہوئے“
 احکام و قوانین اُس وقت فازل کر دئے جاتے ۔ تنزیل وحی میں یہ اصول بھی
 کار فرما رہا ہے ۔

نیر یہ شکل بھی ہوں کہ ایک رسول کے چلے جانے کے بعد ، اُسکی قوم
 اس کی وحی کے بعض حصوں کو ترک کر دیتی ۔ بعض کو فراموش کر دیتی ۔
 اس لئے ان ترک کردہ یا فراموش کردہ حصوں کو (جن میں کسی تغیر

و تبدل کی ضرورت نہ ہوتی) بعد میں آنے والے رسول کی وحی سے از سر نو تازہ کر دیا جاتا۔

یہود سے کہا گیا کہ وحی کا سلسلہ اسطرح چلا آرہا ہے۔ اب وہ دور آگیا ہے جس میں انسانی شعور پختگی حاصل کریگا۔ لہذا اب انصدام یہ کیا گیا ہے کہ۔

(۱) سابق انبیاء کی وحی کے وہ تمام احکام جو ان کی قوم کے حالات اور ان کے زمانے کے تقاضوں کے ساتھ مخصوص تھے مسوخ کر کے ان کی جگہ، دوسرے احکام و قوانین بھیج دئے جائیں۔ اور چونکہ وحی کا یہ سلسلہ اب ختم ہو رہا ہے اس لئے یہ احکام وقتی اور ہنگامی نہیں ہوں گے بلکہ ابدی طور پر انسانیت کا ساتھ دینے والے ہونگے۔ اس لئے یہ احکام و قوانین سابقہ احکام سے بہتر ہوں گے۔

(۲) وہ قوانین جنہیں پہلے روک لیا گیا تھا کیونکہ هنوز انسانیت اس سطح پر نہیں پہنچ سکی تھی کہ نہیں سمجھ سکے یا اپنا سکے، اب ابھی بھی نازل کر دیا جاتا ہے، کیونکہ قرآن کریم انسانیت کی بلند ترین سطح تک اس کا ساتھ دے گا۔

(۳) اور سابق انبیاء کی وحی کے وہ احکام و قوانین جنہیں ان کی قوموں نے ترک کر دیا تھا۔ یا فراموش کر دیا تھا (یا جن میں انہوں نے تعریف کر دی تھی) ان کی تجدید کر دی گئی ہے۔ (ان کی مش احکام دیدئے گئے ہیں)۔

یہ ہے وہ ضرورت جس کے لئے ایک نئے رسول اور نئی کتاب کو بھیجا گیا ہے۔ اور یہ ہے وہ وجہ کہ اب تمام سابقہ کتابوں کی حکمہ اسی قرآن کریم پر ایمان لانا اور اس پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ اب اس کے سوا ہدایت کی کوئی اور راہ نہیں۔ **فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آسَأْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ يَكْفُرُوا فَاتَّخِذُوا لَهُمْ فِي شِقَاقٍ (۲۴۱)۔** اگر یہ بھی اسی طریق پر ایمان لائیں جس طرح (اے جماعتِ مومنین) تم ایمان لائے ہو تو پھر یہ لوگ ہدایت پاسکیں گے۔ اور اگر اس راہ سے اعراض ہر تیں گے تو پھر خدا کے راستے کے مخالف سمت جائیں گے۔

یہ ہے صحیح مفہوم **مَّا أَفْتَسَحَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَذِيرٍ نَسَا** بے حیثیت مینہا **أَوْ مِثْلِهِا** کا۔ اب دیکھئے کہ ان الفاظ کے لغوی معنی کس طرح اس مفہوم کے آئینہ دار بنتے ہیں۔

نَسَخَ کے معنی ہم نے اور ردیکھ ہی لئے ہیں۔ کسی چیز کی جگہ کسی دوسری چیز کو لئے آئے۔ آیت کے معنی صرف قرآن کریم کی آیات نہیں۔ قرآن کریم نے ہر رسول کی وحی کو آیات اللہ کہا ہے۔ مثلاً اسی سورۃ بقرہ میں قصہ آدم میں ہے کہ آدم سے کہا گیا۔ فَسَارِقًا يَا تَبِعُكَ كَمَا مِثْلِي هَدَى لِمَسِّ تَبِيعَ هَدَى لِمَا خَوَّفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (۱۸۸)۔ جب بھی میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو حو کوئی اس ہدایت کی اتباع کریگا اسے کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا۔ اور اس سے آگے ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا... (۱۸۹) ان کے برعکس، جو لوگ ہماری آیت کی تکذیب کریں اور ان سے انکار کریں گے... یہاں سے ظاہر ہے کہ جہاں اور جب بھی خدا کی طرف سے ہدایت آئی ہے اُسے آیات اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لہذا مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ... میں آیات سے مراد قرآن کریم کی آیات نہیں بلکہ اس سے مراد ہے کسی حابی وحی کی آیات کی تبدیلی بعد کی وحی کی آیات سے۔ جیسا کہ سورۃ نحل میں کہا گیا ہے۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ... (۱۶۱)۔ ”اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں“۔

اس کے بعد لفظ نُنَسِيہَا ہے۔ یہ لفظ نَسِیَ سے ہے۔ نَسِیَ کے معنی کسی چیز کو ترک کر دینا، یا فراموش کر دینا، آئے ہیں۔ (دیکھئے عنوان ن۔ م۔ ی)۔ اس لفظ میں یہ ساری حقیقت آجاتی ہے کہ سابقہ کتبِ آسمانی اپنی اصل حالت میں باقی نہیں رہتی تھیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے کہ جو رسول بھی آیا اس کے ساتھ یہی ہوا کہ اس کی وحی میں سرکش اور مفسد لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ ملا دیا۔ لیکن خدا کی طرف سے ایسا ہوتا رہا کہ ان کی اس آمیزش اور ملاوٹ کو انگ کر دیا جاتا اور اس طرح اللہ اپنی آیات کو از سر نو محکم کر دیتا (۱۶۲)۔ یا وہ اس وحی کے کچھ حصے کو ترک ہی کر دیتے تھے۔ اس حصہ کو خدا نے رسول کی وحی میں پھر شامل کر دیتا۔ اس سے بھی ظاہر ہے کہ ایک آیت کی جگہ دوسری آیت (یا اس کی مثل اس جیسی آیت) سے مراد سابق وحی کی آیات ہیں نہ کہ قرآن کریم کی ایک آیت کی جگہ دوسری آیت۔

نَسِیَ کے معنی کسی چیز کو عدلیٰ حالہ چھوڑ دیے کے بھی ہیں۔ اس اعتبار سے آیت نُنَسِيہَا سے مفہوم یہ ہوگا کہ جن سابقہ احکام کے متعلق ہمارا فیصلہ یہ ہوتا کہ انہیں علیٰ حالہ رہنے دیا جائے، انہیں ہم نے رسول کی وحی میں اسی طرح شامل کر دیتے۔

اس اعتبار سے قرآن کریم ایک طرف تمام انبیاء سابقہ کی وحی کا مہذبہٴ مبین ہے (۹/۸)۔ یعنی اس کے اندر وہ تمام قوانین محفوظ ہو گئے ہیں۔ اور دوسری طرف خدا کو جس قدر احکام نوع انسانی کے لئے دینے تھے، ان سب کی تکمیل ہو گئی ہے۔ وَتَحَقَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَعَدًا (۲۱/۶)۔ اور اب اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ لَا یُسْأَلُ لَیْسَ بِکَلِمَتِهِ (۲۱/۶)۔ نہ خدا کی طرف سے اب کسی تبدیلی کی ضرورت باقی ہے اور نہ انسانوں میں سے کوئی اس میں رد و بدل کر سکے گا۔ کیونکہ اس کی حفاظت کا دمہ خود خدا نے لے رکھا ہے (۱۹/۶)۔

اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ خدا نے وحی کے سلسلہ کو اس طرح کیوں رکھا۔ تو اس کا جواب یہ کہہ کر دینا کہ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ (۲/۲۵۵)۔ خدا کے ہاں ہر بات کے اندازے مقرر ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ انسانوں کو کس زمانے میں کس قسم کے احکام ملنے چاہئیں اور وہ دور کب آئے گا جب انہیں مکمل ضابطہٴ حیات دینا جائے۔ یہ سب کچھ اُن اندرون کے مطابق ہوتا ہے جن پر اُسے پوری پوری قدرت حاصل ہے۔ یہ ہے فاسخ و منسوخ کا صحیح مفہوم۔ جہاں تک قرآن کا تعلق ہے اس میں ایک لفظ بھی منسوخ نہیں۔ اس کا ہر حکم اپنی جگہ معکم و غیر متبدل ہے۔ البتہ ہر حکم خاص حالات کے ماتحت نافذ ہوتا ہے۔ جب حالات بدل جائیں تو اسکی جگہ قرآن کا دوسرا حکم نافذ ہو جاتا ہے۔ مثلاً صلوة کے لئے وضو کرنے کا حکم ہے۔ لیکن اگر پانی نہ ملے یا انسان مریض ہو تو وضو کی جگہ تیمم کا حکم ہے (۴/۴)۔ ان حالات میں وضو کا حکم پیچھے ہٹ جائے گا اور تیمم کا حکم آگے آجائے گا۔ جب پانی مل جائے گا (یا مریض جانتا رہے گا) تو پھر وضو کا حکم آگے آجائے گا اور تیمم کا حکم پیچھے چلا جائے گا۔

یہاں مثلاً قرآن کریم نے جو اور رانی (وغیرہ) کے لئے سزا مقرر کی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر کسی معاشرہ میں جوڑی اور زنا کی وارداتیں نہ ہوں تو قرآن کریم کے (سزاؤں کے متعلق) احکام نافذ العمل نہیں ہونگے۔ یا مثلاً اگر کسی معاشرہ میں مفلس، محتاج، گداگر نہ رہیں تو خیرات وغیرہ سے متعلق احکام نافذ نہیں ہونگے۔ یا مثلاً اگر کوئی شخص توکرہ چھوڑ کر نہ مرے تو وراثت کے احکام اس پر نافذ نہیں ہونگے۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا معاشرہ متشکل ہو جائے جس میں فالتو دولت یا جائداد کسی کے پاس نہ ہو تو وراثت کے احکام نافذ نہیں ہونگے۔ ظاہر ہے کہ ان امور کو ”منسوخ و منسوخ“ سے کچھ واسطہ نہیں۔

یہ احکام اپنی جگہ موجود رہتے ہیں۔ حب وہ حالات پھر پیدا ہو جائیں جن کے ماتحت انہیں نافذ ہونا تھا، تو وہ پھر نافذ ہو جائے ہیں۔ ”منسوخ“ اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ کے لئے ساقط ہو جائے اور کبھی نافذ نہ ہو سکے۔ قرآن کریم میں ایسا کوئی حکم نہیں۔

مَآئِمْسَخِ" وای آیت (پہلی) - یا سورۃ النحل کی آیت اِذَا بَدَأْنَا
 آيَةً مِّنْكَانِ آيَةٍ (پہلی) میں اگر آیت سے مراد کائناتی حوادث و وقائع
 لیں جائیں (جس میں قرآن کریم متعدد مقامات پر "آیات اللہ" کہہ کر پکارا ہے)
 تو "نسخ آیت" سے مراد ہوگا نظام کائنات کے کسی ایک طریق یا مظہر کی
 جگہ کسی دوسرے طریق یا مظہر کا آجانا۔ ارباب علم و تحقیق سے ہوشیاء
 نہیں کہ کائنات میں اس قسم کے تبدلات کس طرح آئے دن ہوتے رہتے ہیں۔
 لیکن چونکہ ہر دو مذکورہ بالا آیات کے سباق و سباق کا تعلق وہی ہے
 ہے اس لئے ہم پہلے بیان کردہ مفہوم کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ دوسرے مفہوم
 کی رو سے معنی میں بڑی وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔

اول تذکرہ معلوم ہو یہ ثانی الذکر، یہ حقیقت اپنی حکمہ رہتی ہے کہ قرآن کریم کی کوئی آیت ایسی نہیں جو منسوخ ہو۔ اس غیر متبدل صحیفہ آسمانی کا ایک ایک حرف اپنے مقام پر اٹل ہے اور اٹل رہے گا۔ واللہ علی ما نقول شہید۔

ن م ر

آلِشُّمَرُ*۔ گدھ کو کہتے ہیں۔ لیکن عربوں میں مختلف قسم کے گدھوں کے لئے الگ الگ نام ہیں۔ اس گدھ کی صفت سے اہل لغت نے لکھا ہے کہ یہ بڑی تیز نظر رکھتا اور بلند پرواز ہوتا ہے۔ نیز نَسْرٌ قَبِيہٌ ذی الکلاع کا ایک بت تھا جو سرزمین حمیر میں تھا*۔ قرآن کریم میں اس بت کا نام قوم حضرت نوحؑ کے ذکر میں آیا ہے (۲۴)۔

ان فرس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی اچک لینے اور چھین لینے کے ہیں۔ اور **الْقَسْرُ**۔ چند ستاروں کے جھکے کو نیز گدہ کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں بہر حال یہ لفظ قوم حضرت نوحؑ کے بت کے لئے آیا ہے۔

ن س ف

نَسَفَ الْبَيْتَ بِنَسْفِهِ - اس نے عمارت کو جڑ سے اکھیڑ دیا۔
الْمُنْسَفَةُ - وہ اوزار جس سے عمارت کو اکھاڑا جاتا ہے۔ نَسَفَ الطَّعَامُ -

- 75 *

اس نے غلے کو پھینکا۔ اَلْحَيْثُفُ* - چھاج۔ نَسَفَتِ التَّرِيحُ* الْقَشِيءَ* -
 ہوائے اس چیز کو اڑا دیا۔ اکھیڑ کر منتشر کر دیا۔ نَسَفَ الْبَيْعُزُ*
 اَلْأَرْضَ بِحَقْدَمٍ رَجُلِهِ* - اونٹ نے اپنے پاؤں کے اگلے سرے سے مٹی کو
 پھینکا اور اڑا۔*** - اَلنَّسَافَةُ* - پھینکنے سے جو کچھ اڑے۔ اَلنَّسَافَةُ* -
 چھلنی کو بھی کہتے ہیں۔ اور نَسَفَ الْقَشِيءَ* کسی چیز کے چھاننے کو* -
 اَلنَّسِيفُ* وہ نشان جو ایڑہ لگانے سے اونٹ کے دھلو پر (بال اڑنے سے)
 پیدا ہو جاتا ہے۔ ابن فارس نے اس مادہ کے بنیادی معنی کشف یعنی
 کھولنا اور ظاہر کرنا لکھے ہیں۔

سورہ طہ میں ہے۔ لَنَنْسِفَنَّاهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا (۲۶)۔ ہم اسے دریا
 میں بہا دینگے۔ اس کے اجزا منتشر کر کے دوپا برد کر دینگے۔ ذرا آگے چل کر
 ہے۔ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا (۲۷)۔ تیرا رب انہیں جڑ بنیاد سے اکھیڑ
 کر رکھ دینگا۔

ن س ک

نَسَكَ الثَّوْبُ* - اس نے کپڑے کو دھو کر پاک اور صاف کر لیا۔
 صاحب محیط نے لکھا ہے کہ اس مادہ کے اصلی معنی دھونے اور صاف کرنے
 کے ہیں۔ باقی تمام معانی اسی اصول پر متفرع ہیں**۔ اَرْضٌ نَسَايِكَةٌ* -
 سرمیز و شاداب زمین جس پر نئی نئی بارش ہوئی ہو*۔

اس بنیادی معنی کی رو سے اس سے مراد کسی معاملاً کو درست اور
 ٹھیک کر لینا ہوتا ہے۔ نَسَكَ السَّقْبَذَةُ* کے معنی ہیں اس نے زمین شور
 کو درست کیا۔ نَسَكَ اِلٰى طَوْرِ يَتْلُو جَمْعِيْلَكَ* - اس نے اچھا طریقہ
 اختیار کر لیا اور پھر اس پر مداومت کی*۔

راستہ اختیار کر لینے کی جہت سے کلام عرب میں مَنَسَكَ* ہر اس
 مقام کو کہتے ہیں جس کی طرف آنے والے کے لوگ عادی ہو چکے ہوں۔
 خواہ یہ خیر میں ہو یا شر میں۔ اس کے بعد امور و مراسم حج کو مَنَسَايِكُ*
 کہنے لگے۔ اور نَسَكَ* یا نَسِيْكَةٌ* - ذبیحہ کو یا خون کو*۔

اس کے بعد یہ لفظ ہر اس بات کے لئے بولا جانے لگا جو خدا کی طرف سے
 واجب ہوئی ہو۔ لہذا مَنَسَايِكُ* کے معنی واجبات خداوندی کے طور طریقے
 ہو گئے**۔ ابن قتیبہ نے کہا ہے کہ اس کے معنی ہر اس چیز کے ہیں جس

کے ذریعے خدا کا تقرب حاصل کیا جائے۔ * قرآن کریم میں احکام حج کے ضمن میں آیا ہے۔ قَدْ أَفْضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ (۲۴۷)۔ جب تم حج کے واجبات سے فارغ ہو چکو۔ اس سے ذرا پہلے ہے قَدْ أَفْضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ۔ اَوْ صَدَقْتُمْ اَوْ نُسُكٍ (۲۴۶)۔ اس کا فدیہ روزے یا صدقہ یا ذبیحہ ہونگے۔ ابن قتیبہ نے کہا ہے کہ۔ یہاں نُسُک سے مراد ذبیحہ ہونگے۔ * ابن قاسم نے بھی اس کے معنی تقرب حاصل کرنے اور ذبیحہ کے لکھے ہیں۔ لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ اس کے معنی ذبیحہ کے کیوں مختص کر لئے جائیں۔ اس سے مراد کوئی عمل خیر ہو سکتا ہے جسے وہ اپنے وہر واجب قرار دے لے۔

سورہ انعام میں ہے۔ قُلْ اِنْ صَلَّيْتُ وَنَسُكْتُ وَنَهَيْتُ اَوْ مَنَعْتُ لِيْلُوبِ الْاَعْمَالِ مِثْلُ (۲۴۷)۔ ان سے کہہ دو کہ میری صلوٰۃ اور میرے نُسُک۔ مہری زندگی اور میری موت۔ سب خدا کے عالم گیر نظام ربوبیت کے لئے وقف ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہاں صلوٰۃ سے مراد جملہ احکام خداوندی کی اطاعت ہے اور نُسُک سے مراد زندگی کا ہر طور طریقہ۔ *

سورہ حج میں ایک جامع آیت ہے۔ لِيَكُلَّ اُمَّةٍ جَمْعًا مِّنْ نَّسِكَ اَوْ مَنَعْتُ لِيْلُوبِ الْاَعْمَالِ مِثْلُ (۲۴۷)۔ ہم تمہارے لئے ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ ہر قوم اپنے اپنے وقت کی طرف دعوت دیتا رہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے تو اصل فائدہ جو ہمیشہ غیر مبدل رہا ہے۔ اور مَنَاسِک اس کی وہ جزئیات و فروعیات (طور طریقے) ہیں جو زمان اور مکان کے تقاضوں کے مطابق اس امر کو نافذ کرنے کے لئے اختیار کی جاتی ہیں۔ مَنَاسِک تو مختلف رہے ہیں، لیکن اسے متذرعہ فیہ نہیں ہو سکتا۔ اسلام کی دعوت بنیادی طور پر اس امر کی طرف تھی جسے اہل مذاہب نے چھوڑ کر صرف مَنَاسِک کو دین بنا لیا تھا۔ اصل دین کی یہی وہ توازن بدوش راہ ہے جسے قرآن کریم کے علاوہ و رکھیں نہیں مل سکتی۔ نَسَک لِعَمَلِیْ مَدَنِیِّ مَسْتَقِیْمٍ (۲۴۷)۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص اس اصل کو تسلیم کر لے تو پھر اسے اس نظام (دین) کی جزئیات پر بھی عمل پیرا ہونا ہوگا۔ کیونکہ جب دین، اجتماعی نظام کا نام نہہرا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی فرد اس اجتماعی نظام کا رکن ہو لیکن اس * ابن قتیبہ (القرطبی) ج ۱/ صفحہ ۱۷۵۔ ** شامہ عبدالقادر۔ شاہ ربیع الدین اور مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے تراجم میں مَنَاسِک کا ترجمہ عبادت کے طور طریقے یا ارکان حج کیا ہے۔ مؤخر الذکر نے لسنی کا ترجمہ ”مہرا حج“ کیا ہے۔

کی جزئیات میں اختلاف کرے۔ اس سے نظام قائم ہی نہیں رہ سکتا۔ باین ہمہ اس حقیقت کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہئے کہ جب مناسب مختلف اقوام میں بدلتے رہے ہیں تو امت کے مختلف ادوار میں بھی زمانے کے تقاضوں کے مطابق ان مناسب میں تبدیلی ہو سکتی ہے جنہیں قرآن حکیم نے متعین نہ کیا ہو بلکہ وہ کسی زمانے میں باہمی مشابہت سے متعین کئے گئے ہوں۔ یہ تبدیلی قرآن، نظام کمطرف سے ہوگی۔ افراد کو اس کا حق نہیں ہوگا

ن س ل

النَّسْلُ - کسی چیز کا الگ ہو جانا۔ جدا ہو جانا۔ نَسَلَ الْوَيْرُ عَنْ النَّبْعِیْرِ۔ اونٹ سے بال جھڑ کر الگ ہو گئے۔ نَسَلَ الْفَعِیْصُ عَنْ الْاِنْسَانِ۔ قیص انسان سے الگ ہو گئی*۔ اَلْقَسَالَةُ۔ وہ اون جو گر پڑے۔ یا پرنسے کا ہر جو جھڑ جائے**۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے سیادی معنی ہیں کسی چیز کا آسانی سے نکل جانا اور نکالنا۔

نَسَلَ۔ یَنْسِلُ۔ تیز رفتار ہوا۔ دوڑا۔ اَنْسَلَ الْقَوْمُ۔ وہ قوم سے آگے بڑھ گیا۔ ذَرَبَ نَسْلٌ۔ تیز دوڑنے والا بھڑیا***۔ اَلنَّسْلُ۔ تیز رفتار۔ اَلنَّسْلُ۔ وہ دودھ جو تھن کے سوراخ سے غود بخود ٹپکتے لگ جاتے**۔

اولاد کو نَسْلٌ اس لئے کہتے ہیں کہ وہ اپنے آباء و اجداد سے نکلتے ہیں۔ یا اس لئے کہ آباء و اجداد چلے جاتے ہیں اور وہ آگے بڑھ جاتی ہیں۔ قرآن حکیم میں یُھْلِکُ النُّحُوتُ وَ النَّسْلُ (۱۱۴) آیا ہے۔ یہاں نَسْلٌ کے معنی ذریت۔ مخلوق۔ اولاد۔ انسانی آبادی ہیں۔ یعنی نسلِ انسانی۔ لہذا، قرآن حکیم کی رو سے کھوتی اور نسلِ انسانی کا (بغیر حق کے) تباہ کرنا سنگین جرم ہے۔

سورة انبیاء میں ہے وَ هُمْ مِّنْ کُلِّ سِدْبٍ یَنْسِلُوْنَ (۱۶)۔ وہ ہر بلندی سے تیزی سے نکل پڑیں گے۔ طوفان کی طرح موجیں مارنے ہوئے اُمنڈ پڑیں گے۔ سورة یٰسّٰ میں ہے اِلٰی رَبِّهِمْ یَنْسِلُوْنَ (۳۱)۔ اپنے رب کی طرف تیزی سے نکل دوڑیں گے۔

ن س و

النِّسْوَةُ۔ النِّسَاءُ۔ اَلنِّسْوَانُ۔ یہ سب الفاظ اُنْمَرُۃ کی غیر لفظی جمع ہیں۔ یعنی اُنْمَرُۃ کے معنی ہیں ایک عورت اور اُنْمَرُۃ* راضیہ۔** معیط۔*** ناج۔

(وغیرہ) کے معنی ہیں بہت سی عورتیں۔ اَلْمَرْءَاتُ کی جمع۔ اور اَلنِّسَاءُ وَ اَلنِّسْوَةُ وَ اَلنِّسْوَانُ کا واحد ان کے مادوں سے نہیں آتا۔

قرآن کریم میں نِسَاء کا لفظ اصالت کے ساتھ عام عورتوں کے علاوہ بیویوں کے لئے بھی آیا ہے مثلاً اِلٰی نِسَائِكُمْ (۱۸۷)۔ ”تمہاری بیویاں“۔

مجازی معنوں میں یہ لفظ نسوم کے اس طبقے کے لئے استعمال ہوا ہے جو جوہر مردانگی سے عاری ہو۔ (اس کی تفصیل کے لئے دیکھئے عنوان ذ۔ ب۔ ح) اور (ب۔ ن۔ و)۔

ن س ی

نِسْيَانُ کے اصلی معنی ترک کر دینے اور چھوڑ دینے کے ہیں۔ راغب نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے پاس رکھی ہوئی چیز کی حفاظت کرن چھوڑ دے تو اسے بھی نِسْيَانُ کہتے ہیں۔ یعنی حفاظت کرن چھوڑ دینا۔ چنانچہ وَ لَقَدْ عَمِدَتْ اِلٰی اَدَمَ مِّنْ فَجْسٍ فَنَسِيَ وَ لَمْ تَجِدْ لَهٗ عَزْمًا (۲۱۵)۔ ”اور یقیناً ہم نے پہلے آدم کو حکم دیا تھا لیکن اس نے اسے ترک کر دیا۔ اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا“۔ اس میں نَسِيَ کے معنی ترک کر دینے کے ہیں، کیونکہ بھول جانے پر مواخذہ نہیں ہو سکتا (نیز یاد رکھنے کے لئے ہزم کی ضرورت نہیں ہوتی)۔ اسی طرح نَسُوا اللّٰهُ فَنَسِيَهُمْ (۲۱۶) کے معنی ہیں انہوں نے قوانین خداوندی کو چھوڑ دیا تو خدا نے ان کی حفاظت کو چھوڑ دیا۔ ہمارے ہاں بھی یہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں کتنی باتوں کی تاکید کی لیکن تم نے ان سب کو بھلا دیا۔ یہاں بھلا دیا، سے مراد یہ نہیں کہ وہ تمہارے حافظہ سے محو ہو گئیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تم نے ان پر عمل نہیں کیا۔ یا کچھ عرصہ تک عمل کر کے انہیں چھوڑ دیا۔ نیز اس کے معنی کسی چیز کو عملی حالہ رہنے دینے کے بھی ہیں۔ اس کی تائید میں صاحب غریب لقرآن (سرزا ابو الفضل) نے حضرت ابن عباسؓ کا ایک قول بھی نقل کیا ہے۔

سورة بقرہ میں سابقہ انبیاء ککرام کے سلسلہ وحی کے متعلق ہے مَا تَنَسَخْ مِنْ اٰیَةٍ اَوْ نُنسِیْهَا نَسَا تِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا اَوْ مِثْلَهَا (۱۰۶)۔ ہم جس سابقہ حکم کو منسوخ کرتے ہیں تو اس کے بعد اس سے بہتر حکم دیدیتے ہیں اور جسے علیٰ حالہ چھوڑ دیتے ہیں تو اس جیسا حکم

دوسرے نبی کی وحی میں دے دیتے ہیں۔ (تفصیل ن۔ م۔ س۔ خ کے عنوان میں دیکھئے) اسی طرح سَنَقَرٍ لَّكَ فَلَآ تَنْسِيَ (۸۴) کے معنی یہ ہیں کہ ہم اس وحی کو اس طرح محفوظ رکھیں گے کہ تو اس میں سے کسی بات کو بھی چھوڑ نہیں سکے گا۔ اس میں سے کچھ بھی چھوڑنے نہیں پائے گا۔ سب ایک جگہ جمع ہو جائے گا۔ اس کی حفاظت کی شہادت دوسری جگہ موجود ہے جہاں کہا گیا ہے کہ وَلَشَيْئٌ شَيْئُنَا لَنَذْهَبَنَّهُ بِآيَاتِنَا وَحَيْثُ نَشَاءُ لَنَمُوتَنَّ (۸۴) اگر ہم چاہیں تو جو کچھ تجھے بذریعہ وحی دیا گیا ہے اس میں سے کچھ لے جائیں (لیکن ہماری مشیت ایسی نہیں)۔ اس سے (۸۴)۔ کے بعد اِلا مَشَاءَ اللّٰہ کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ یعنی اس میں سے اُسی صورت میں کچھ ترک ہو سکتا تھا کہ خدا کی مشیت ایسی ہوتی۔ لیکن خدا کی مشیت یہ تھی ہی نہیں (۸۴)۔ اس لئے اس میں سے کچھ بھی ترک نہیں ہوا*۔

صاحب المنار نے لکھا ہے کہ اگر اس کے معنی بھول جانے کے بھی لئے جائیں تو بھی اِلا مَشَاءَ اللّٰہ اس کی نفی کر دیتا ہے۔ کیونکہ "استثناء بالمشیت" اسلوب قرآن میں ہر جگہ ثبوت اور استمرار کے لئے آتا ہے۔ (یعنی جہاں اِلا کے بعد مَشَاءَ اللّٰہ وغیرہ ہو جس سے مراد خدا کی مشیت ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسا پہلے کہا گیا ہے اس کے خلاف کبھی نہیں ہوگا)۔ جیسا کہ دوسری جگہ ہے خَالِدِينَ فِيْهَا مَادَّامَتِ الْمَقَمَاتُ وَالْاَرْضُ اِلا مَشَاءَ رَبِّكَ - عَطَاءٌ غَيْرٌ مَّجْدُوذٍ (۱۱۸) - یعنی غیر مقطوع - اور استثناء میں نکتہ یہ ہے کہ یہ ظاہر کر دینا مقصود ہے کہ یہ امور جو ثابتہ اور دائمہ ہیں خدا کی مشیت سے ایسے ہیں۔ انہی طبیعت کے لحاظ سے ایسے نہیں ہیں۔ اگر خدا اس کے خلاف چاہتا تو ان کو ویسا ہی بنا دیتا۔ (المنار جلد اول صفحہ ۱۹ - ۳۱۶ - زیر تَتَسَخَّرُ وَتَسْمِيهَا)۔

کسی چیز کی حفاظت کو ترک کر دینے کے معنی یہ ہیں کہ اس چیز کو قابل اعتناء نہیں سمجھا گیا۔ ایسے حمیر و غیر ہم سمجھا گیا۔ اس لئے اَلْبَيْضُ کے معنی ہیں ایسی چیز جس سے بے اعتنائی برقی جائے۔ اس کی جمع اُنْسَاءٌ ہے۔ چنانچہ جب عربوں کا قافلہ کوچ کرنے لگتا تو وہ کہا کرتے تھے تَتَبَقُّوْا اُنْسَاءَكُمْ - انہی چھوٹی چھوٹی اور حقیر چیزوں کو جنہیں زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، تلاش کرلو*۔

اس عدم اہمیت کی بناء پر اس کے معنی بھول جانے کے ہو گئے۔ اُنْسَاءٌ
ایقہ اس نے اس کو بھلا دیا۔ نَسْأَہُ - بہت بھول جانے والا*۔ نَسِیْتُ
مَنْسِیَّتًا (۱۶۳) - بھولی بھری -

ترک کر دینے کے معنوں میں قرآن کریم کی آیات اوپر درج کی جا چکی
ہیں۔ ان کے علاوہ (۱۶۶ اور ۱۶۷) میں بھی یہی مفہوم ہے۔ یعنی نہ قابل
التفات سمجھ کر چھوڑ دینا۔ ذرِ کھڑی کے مقابلہ میں اُنْسَاءٌ (۱۶۸) میں آیا
ہے۔ یعنی بھلا دینا۔ بلا ارادہ بھول جانا غلط نہیں ہوتی (۱۶۹)۔

ن ش ا

نَشَا - یَنْشَا - نَشَاةٌ - زندہ ہونا، نیا ہونا، رو نما ہونا، بلند ہونا،
بڑھنا، بتدریج ترقی کرنا، نشو و نما پانا۔ نَشَاتِ السَّحَابِ نَشَاٌ - بادل
اُٹھا۔ اُنْشَیْیَ - لڑکی یا لڑکا جو بچپن کی حد سے گزر کر جوانی میں قدم رکھ
رہا ہو، یا رکھنے کے قریب ہو۔ اُنْشَیْیَہُ - ہر وہ ساعت جس میں آدمی رات
کے وقت کھڑا رہے۔ یعنی سوئے نہیں۔ سونے کے بعد اُٹھنے کو بھی کہتے
ہیں۔ نیز ہر واقعہ جو رات کے وقت سرور یا رونما ہو۔ فَنَشَقُّ لِّسَالًا*
لِحَاجَتِهِ، فلاں آدمی اپنے کام کے لئے اٹھا اور چل پڑا۔ اَلْمُنْشَا - بلند
نشان یا جھنڈا۔ اَلْجَوَارِ اَلْمُنْشَشَاتُ (۱۷۵) - بلند بادبازوں والی کشتیاں۔
اَلْاُنْسَاءُ - کسی چیز کو ایجاد کرنا اور اس کی تربیت کرنا**۔ اَلْقَشُ -
نسل***۔ اس فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی بلند ہونے کے ہیں۔

سورة انعام میں ہے۔ هُوَ الَّذِیْ اَنْشَاَ کُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ
(۱۶۶)۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں "نفس واحد" سے پیدا کیا۔ یا آگے بڑھایا۔
(اس کی تفصیل میری کتاب "ابلیس و آدم" میں ملے گی)۔ سورة واقعه میں ہے
اِنَّا اَنْشَاَ نُهْنِ اُنْشَاءً - (۱۷۱)۔ ہم نے انہیں ایک خاص انداز سے نئی
پیدائش دی۔ یا ہم نے ان کی خاص تربیت کی۔ نہایت عمدگی سے پروان چڑھایا۔
اس سے ذرا آگے ہے وَ اُنْشِیْکُمْ رِیً مَّا لَا تَعْلَمُوْنَ (۱۷۱)۔ تمہیں
اس انداز سے ایک نئی پیدائش دیں جو تمہارے علم میں بھی نہیں۔ فَمَنْ مَّا لَا
تَعْلَمُوْنَ سے ظاہر ہے کہ جہاں تک اس زندگی میں انسانی عدم کی سطح کا
تعلق ہے اس کی رو سے ہم جان نہیں سکتے کہ دوسری زندگی کی کیفیت اور
ماہیت کیسی ہوگی۔ اسی کو دیگر مقامات میں خلقِ جدید، ایک نئی تخلیق
سے تعبیر کیا گیا ہے۔ (۱۶۶ و ۱۶۷ و ۱۶۸)۔

*تاج - **راغب - ***محیط۔

سورة واقعہ میں ذرا آگے چل کر ہے۔ عَ أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرًا نَحْنُ
 آمُ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ (۵۱)۔ کیا تم اس کے درخت کو اگلے اور نشو
 و نما دیتے ہو، یا ہم دیتے ہیں۔

سورة زخرف میں ہے مَن يَنْشِئُ فِي الْحَيَاةِ (۲۸) جس کی
 پرورش و تربیت زہرات میں ہوئی ہو۔ یا جس کی تربیت عورتوں کی طرح ہوئی
 ہو۔ سورة رعد میں ہے۔ وَ يَنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ (۱۴)۔ وہی بھاری
 بھاری بادلوں کو (سمندر کی سطح سے فضا میں) بلند کرتا ہے۔ سورة رحمن
 میں جَوَّارَ الْمُنْشِئَاتِ (۵۵) آیا ہے۔ یعنی بلند بادبانوں والی کشتیاں۔
 سورة مزمل میں نَاشِئَةَ اللَّيْلِ (۳)۔ یعنی رات کا اٹھنا۔ أَنْشَاءُ
 نشو و نما دینا۔ بتدریج آگے بڑھانا۔ اور پروان چڑھانا خدا کی صفت و تربیت
 کا نتیجہ ہے۔ کائنات کی ہر شے خدا کے پروگرام کے مطابق، اُس کے قانون کی
 رو سے نشو و نما ہوتی اور بتدریج اپنے منتہی کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے۔
 یہی کچھ انسان کو اپنی دنیا میں کرنا ہوگا۔ یعنی اپنی اور اپنے ساتھ ہر فرد
 انسانی کی نشو و نما۔ اس کی صلاحیتوں کی برو بندی اور انہیں تکمیل تک پہنچانا
 یہی اسلام کا مقصود ہے۔

ن ش ر

النَّشِيرُ*۔ ہوا۔ خوشبودار ہوا۔ مہک۔ دراصل اس میں پھلنے کا پہلو
 غالب ہوتا ہے*۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز
 کو کھول دینے اور اس کے شاخ درشاخ ہو جانے کے ہیں۔ چنانچہ النَّشِيرُ
 کے معنی ہیں کسی چیز کو کھول دینا۔ پھیلا دینا۔ نَشَرَ الْخَشَبَةَ*۔
 اس نے لکڑی کو چیر دیا۔ الْخَشَارُ*۔ اُسے کو کہتے ہیں اور النَّشَارَةُ*
 اس ہر اُسے کو جو لکڑی چیرنے سے گرتا ہے۔ النَّشِيرُ*۔ خبر کو پھیلا دینا۔
 ناپتون کا پھیلنا۔ درختوں کا پتے لے آنا۔ نَشَرَتِ الْأَرْضُ نَشُورًا*۔ موسم
 بہار آنے سے زمین میں جان آگئی اور خوب ہودے اُگ آئے۔ النَّشِيرُ*۔ اس
 خشک گھاس کو کہتے ہیں جو گرمی کے آخر میں بارش دڑنے سے دوبارہ
 سبز ہو جائے۔ اور النَّشِيرُ*۔ کاٹ کر جمع کی ہوئی کھیت کی پیداوار جسے
 گاہا نہ گیا ہو۔ أَنْشَرَ الْأَرْضَ*۔ اس نے پتی دیکر زمین کو حیات نو عطا
 کر دی۔ اسی سے النَّشُورُ*۔ حیات تازہ کو کہتے ہیں*۔

*تاج و محیط و راعب۔

قرآن کریم میں یہ لفظ ان تمام معانی میں استعمال ہوا ہے جنکا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں کیتاباً . . . مَنَشُوراً (۱۳۱) آیا ہے۔ کھلی ہوئی کتاب۔ سورہ طور میں فی رَقٍّ مَنَشُورٍ (۸۲) آیا ہے۔ پھیلے ہوئے صحیفہ میں۔ سورہ قدر میں ہے۔ جَرَادٌ مَنَشِيرٌ (۵۲)۔ بچھی ہوئی ہا چھا جانے والی یا بکھری ہوئی لڈیاں۔ سورہ احزاب میں ہے فَاذْأَطْعِمْتُمْ فَاَنْشُرُوا (۳۳)۔ جب کھانا کھایا چکو تو پھر متفرق ہو جاؤ۔ سورہ مہملت میں ہے۔ وَالنَّشِيرَاتِ تَشِيرُنَّ (۶)۔ دور دور تسکی پھیلانے والی قوتیں۔ سورہ لقمان میں ہے کہ اللہ نے تمہارے لئے نیند کو آرام کا باعث بنایا وَحَمَلَ النَّهَارَ نَشُوراً (۲۵)۔ اور دن کو نَشُورٌ۔ جس کے معنی چلنے پھرنے اور متفرق ہونے کے اہی ہو سکتے ہیں اور نیند کے بعد حیات تازہ کے بھی۔ کسی سورۃ میں غیر خدائی معبودوں کی ہے اسی کے متعلق ہے۔ لَا تَحْلِكُوْنَ مَوْتاً وَلَا حَيَاةً وَلَا نَشُوراً (۲۵)۔ وہ موت و حیات اور موت کے بعد حیات کی قدرت نہیں رکھتے۔ یہ حیات نو (مثلاً) اسی طرح ملتے ہیں جس طرح بارش کے چھینٹے سے زمین کے عروق مردہ میں خونِ زندگی دوڑ اٹھتا اور اس کے آغوش میں خوابیدہ سبز لہلہا اٹھتا ہے۔ چنانچہ سورہ قاطر میں زمین کی اسی حالت کو بیان کرنے کے بعد فرمایا۔ كَذَٰلِكَ الْاَنۡشُرُ (۳۹)۔ اسی طرح سے تمہاری حیات تازہ کی مثال ہے۔ حیات تازہ کی یہ مثال کس قدر بلیغ اور بصیرت افروز ہے۔ یعنی اُس شے کے اندر زندگی کے ممکنات تو موجود ہوتے ہیں لیکن انہی خوابیدہ شکل میں۔ اس لئے طرُق (Process) سے اسکی خوابیدگی کو بیداری سے بدل دیا جاتا ہے۔ (مردہ قوموں کو حیات تازہ ماننے کی بھی یہی صورت ہے)۔ موت کے بعد حیات سے انکار کرنے والوں کا قول ہے کہ مَنَاحِشٌ بِمَنَشَرٍ یُّنَّ (۵۳)۔ ہمیں حیات تازہ نہیں مل سکتی۔ ہم مر کر نہیں جی سکتے۔ کہا کہ یہ غلط ہے۔ خدا وہ ہے۔ اَمَاتِهِ فَاَقْبِرْہِ ثُمَّ اِذَا اَشَاءَ اَنْشَرْہِ (۲۲) جو موت کے بعد انسان کو اپنے قانونِ مشیت کے مطابق حیات تازہ عطا کرتا ہے۔

مردہ، جامد ہوتا ہے۔ زندہ بڑھتا اور پھیلتا ہے۔ زندگی کی علامت کشاد اور وسعت، بڑھتا اور پھیلتا (اَلنَّشْرُ) ہے۔ جس میں وسعت اور کشاد نہیں وہ زندگی سے محروم ہے۔ جو قوم اپنی حکم پر جم کر بیٹھتی ہے اور حرکت کر کے آگے نہیں بڑھتی وہ مردہ ہے۔

ن ش ز

اَلنَّشْرُ وَالنَّشْرُ۔ بلند اور اونچی جگہ۔ نَشْرٌ۔ وہ اونچی جگہ پر چڑھ گیا (اور محفوظ ہو گیا)۔ نَشَرَ الرَّجُلُ۔ آدمی بیٹھے سے کھڑا ہو گیا۔

نَشْرَبُ الْغَدُوَّ مَرَقٍ الْخُصْمُ مَرَقٌ - وہ قوم کے ساتھ جھگڑا کرنے کے لئے کھڑا ہو گیا*۔ راغب نے لکھا ہے کہ کسی چیز کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا نَشْرٌ کہلاتا ہے۔ اسی سے نَشْرُؤٌ کے معنی ہیں میاں بیوی میں سے ایک کا مخالفت پر اقرار آنا، نافرمانی کرنے لگنا، متنفر ہونا، جھگڑنا، بدسلوکی کرنا، ایک دوسرے کے خلاف یا سامنے کھڑے ہو جانا۔ عورت کا مرد کے مقابل میں (نَشْرٌ)۔ اور مرد کا عورت کے مقابلہ میں (نَشْرٌ)۔ سورہ مجادلہ میں یہ لفظ مجلس سے ٹھکھڑے ہونے کے لئے آیا ہے (۹۸/۱)۔ سورہ بقرہ میں ہڈیوں کو اٹھانے، بلند کرنے اور ابھارنے کے معنوں میں آیا ہے (۲۵۹/۱)۔

ن ش ط

نَشَطَ مِنَ الثَّمَكَاذِ - وہ اس جگہ سے نکل گیا۔ الثَّمَكَاذُ - اُس جنگلی بیل کو کہتے ہیں جو ایک علاقہ سے دوسرے علاقہ کی طرف چلا جائے۔ اس سے اَنْشَطَ الْعُقَدَةُ کے معنی ہیں اس نے گرہ کو کھول دیا***۔ اَنْشَطَ الثَّيْبُ عَيْرَ مَنِ عِقَالِهِ - اس نے اونٹ کو اسکی رسی سے کھول کر آزاد کر دیا***۔ نَشَطٌ - ایسی گرہ باندھنے کو کہتے ہیں جو آسانی سے کھل جاتی ہو****۔ اسی سے نَشِيطٌ - نَشِيطٌ کے معنی ہیں کسی کام کے لئے انسان کا مستعد اور خوش دل ہونا۔ راغب ہونا۔ اُس کام سے خوش ہونا۔ دلچسپی لینا۔ دل کی گرہوں کا کھل جانا***۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی جھومنے اور حرکت کرنے کے ہیں۔

قرآن حکیم میں اَنْشَطَاتِ نَشِطاً (۹۱/۱) آیا ہے۔ اس کے معنی ہیں وہ سپارے جو ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر آتے جاتے رہتے ہیں اور تیزی سے چلتے ہیں۔ کیونکہ نَشِيطَاتِ النِّقَاطَةِ رُفُوسٌ سَیْرٌ ہوتا ہے معنی ہیں اونٹنی اپنی رفتار میں تیز رہی**۔ نیز اَنْشَطَ الثَّيْبُ مَنِ اس نے رسی کو اس حد تک کھینچا کہ وہ کھل گئی۔ نَشِطَ الْقَرْنُ - نَشِطَ الثَّيْبُ۔ اس نے کنبوں سے ہانی کا ڈول کھینچا***۔ (چرخہ کے بغیر کھینچنے کے لئے بولا جاتا ہے)

اس اعتبار سے وَالنَّشِيطَاتِ نَشِطَاتٍ میں ستاروں کی باہمی کشش کی طرف بھی اشارہ ہے۔ یعنی تیز رفتاری سے ادھر ادھر جاتے والے اور اس کے ساتھ ہی اپنی کشش کو بھی قائم رکھنے والے۔ ان کی گرہیں کھلی ہوئی بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی وہ باہمی کشش سے ایک دوسرے کے ساتھ *تاج و ابن فارس۔ **تاج۔ ***محیط۔ ****راغب۔

بندھے ہوئے بھی ہیں۔ تیز رفتاری اور کشادگی بھی ہے اور نظم و ضبط کی پابندی بھی۔ دیکھئے ایک لفظ **نَشِطٌ*** میں ان سیارگانِ فلکی کی خصوصیات کی پوری دنیا کس طرح و نشاط سے جھلمل جھلمل کر رہی ہے۔

مولانا عبید اللہ سندھی نے لکھا ہے کہ **وَالنَّاشِطَاتِ نَشِطًا** سے مراد یہ ہے کہ انسان کی ذوق کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں، یہ انقلابی جماعت انہیں ہٹا دیتی ہے۔ اس کا مشن یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں انسانیت کے راستے میں حائل ہوں انہیں ہٹا دے*۔

ن ص ب

النَّصِيبُ*۔ کسی چیز کو کھڑا کر کے رکھنا۔ ابھار کر رکھنا**۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز کو عموماً اور سیدھا کھڑا کر دینے کے ہیں۔ **نَحْصِبُ الشَّجَرَةَ**۔ درخت زمین میں لگا دیا***۔ **النَّصِيبُ*** گاڑا ہوا جھنڈا۔ **النَّصِيبُ*** (**وَالنَّصِيبَةُ***)۔ ہر وہ چیز جسے نصب کر دیا جائے اور اس طرح وہ نشان اور علامت بن جائے۔ اسکی جمع **أَلَانَصَابٌ*** ہے۔ ان پتھروں کو بھی جو کعبہ کے گرد نصب کئے گئے تھے اور جن پر جانور ذبح کئے جاتے تھے **أَلَانَصَابٌ*** کہتے تھے****۔ **النَّصِيبُ***۔ پتھر جو کسی چیز پر ابھار کر رکھ دئے جائیں۔ اس سے اسکے معنی متعینہ (قائم کردہ) حصہ کے ہو گئے**۔ **النَّصِيبُ***۔ ہر چیز کا اصل اور مرجع****۔ **جَعَلْتَنِي نَصِيبَ عَيْنِي***۔ میں نے اسے اپنی نگاہ کے سامنے قائم کر لیا کہ نہ اسے بھول سکتا ہوں نہ اس سے غافل رہ سکتا ہوں****۔ یعنی اسے نصب العین بنا لیا۔

نَصِيبٌ يَنْصِيبُ*۔ تھکی جانا اور عاجز و درماندہ رہ جانا****۔ (غالباً اس لئے کہ تھکی جانے والا ایک جگہ کھڑا ہو جاتا ہے)۔ **النَّصِيبُ***۔ مشقت۔ تھکن۔ کوفت۔ عینہیں **نَصِيبٌ***۔ ایسی زندگی جس میں مشقت ہو۔ **النَّصِيبُ وَالنَّصِيبُ وَالنَّصِيبُ***۔ بیماری۔ مضرت۔ مشقت۔ ابتلا و آزمائش****۔ قرآن حکیم میں ہے۔ **لَا يَمَسُّهُمْ*** **لِيَجْهَأَ نَصِيبٌ*** (۱۵۸)۔ جنت میں انہیں مشقت، تھکن یا کسی قسم کی تکلیف چھوونگی نہیں۔ **نَصِيبٌ*** بمعنی حصہ (۱۴۴: ۲۴) میں آیا ہے۔ سورہ نساء میں **نَصِيبٌ*** اور **كَيْفٌ*** مرادف آئے ہیں (۸۵)۔ سورہ سائدہ میں ہے **وَمَا دُبْحُ عَلِي النَّصِيبِ** (۲۵)۔ اسکے معنی وہ پتھر یا استھان ہیں جن پر اللہ کے نام پر قربانیاں دی جاتی تھیں۔ سورہ

معارض میں ہے کَاثَقَّهْمُ اِلٰی ۱۱ شَصَبَ بِسُوْلَيْمُوْنَ (۳۳)۔ گویا وہ اس قسم کے استہانوں کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ سورہ غاشیہ میں ہے عَامِیۃً ۱۲ نَامِیۃً (۸۸) وہ لوگ جو محنت و مشقت کر کے تھک جائیں۔ محنت اور مشقت ہر کام میں کرنی پڑتی ہے۔ اگر یہ محنت صحیح راستے پر کی جائے تو اس کام کا نتیجہ حسب منشا مرتب ہو جاتا ہے۔ اس محنت سے انسان میں تکان پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اگر وہی محنت غلط طریق پر کی جائے تو اس کا صحیح نتیجہ مرتب نہیں ہوتا اور اس طرح وہ محنت انسان کو بری طرح تھکا دیتی ہے۔ اس کے متعلق قرآن حکریم نے کہا ہے فَحَبِطَتۡ اَعْمَالُہُمْ (۱۸)۔ ان کے اعمال رائگاں گئے۔ انہوں نے صحیح نتیجہ پیدا نہ کیا۔ یہ ہیں عَامِیۃً ۱۳ نَامِیۃً (۸۸)۔ وہ لوگ جنہوں نے قوانین خداوندی کے مطابق کام نہ کیا اس لئے ان کے حصے میں تکان اور ماندگی کے علاوہ کچھ نہ آیا۔

سورہ ص میں ہے کہ حضرت ایوبؑ نے خدا کو پکارا کہ اَنْتَیۡیۡ الشَّیْطٰنُ ۱۴ یٰصُّبُ (۳۸) مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے جس کی وجہ سے مجھے سخت تکلیف ہے۔ سورہ فاطر میں تَصَّبُ ۱۵ اور لُغُوْبُ (۵۵) ساتھ ساتھ آئے ہیں۔ یعنی جسمانی مشقت اور نفسانی تکان۔ سورہ کہہ میں ہے کہ حضرت موسیٰؑ نے اپنے ساتھی سے کہا۔ لَقَدْ لَقِیْنَا مِیْنَ سَفَرِنَا هٰذَا اَنْصَبًا ۱۶۔ ہمیں اس سفر سے تکان ہو گئی ہے۔ سورہ اشراح میں ہے فَاذَا فَرَّغْتَ ۱۷ فَانْصَبْ (۲۴)۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو مخالفتوں کے بادل چھٹ چکے ہیں تو تمہارے پروگرام کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ اس کے لئے تم مزید جدوجہد شروع کرو۔ تَصِیْبُ ۱۸۔ یَتَصَبُّ ۱۹۔ لَامُ ۲۰ کے معنی جو جہد کرنا ہیں۔ عام طور پر جب مخالفت ختم ہو جائے تو پروگرام مکمل ہو جاتا ہے، لیکن اقامت نظام خداوندی کے پروگرام کا دوسرا حصہ مخالفت ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ مخالفت کا ختم ہونا گویا حصہ لَامُ ۲۱ ہے۔ اس کے بعد حصہ اِلَا ۲۲ (یعنی مثبت پروگرام) شروع ہوتا ہے۔ یوں اس جماعت کی ساری زندگی جدوجہد میں گذرتی ہے۔

ن ص ت

تَصَبَّتِ الْقَرْجُلُ ۲۳ یَتَصَبَّتُ ۲۴ وَانْصَبَتْ ۲۵ کے مقابلہ میں اَنْصَبَتْ ۲۶ زیادہ فصیح ہے۔ خاموش ہو جانا۔ چپ رہنا۔ کسی کی بات سننے کے لئے خاموش ہو جانا۔ ۲۷ وَانْصَبُوا (۴۰)۔ جب قرآن حکریم پڑھا جائے تو اسے سو اور خاموش رہو۔

* محیط ۔ ** تاج و محیط ۔

ن ص ح

نَصَحٌ * - شہد صاف کرنے اور کھڑا سینے کو کہتے ہیں - پہلے معنوں میں نَصَحَ الشَّيْءُ کے معنی میں چیز خالص ہو گئی - النَّاصِحُ - شہد خالص - اور دوسرے معنوں میں نَصَحَ الْخَلْقُ الْكَتُوبَ - درزی نے کپڑے کو سیاہ یا عمدگی سے سیاہ کیا * - ابن فارس نے کہا ہے کہ اس نے بنیادی معنی دو چیزوں کے درمیان موافقت پیدا کرنا اور انہیں درست کرنا ہوئے ہیں - فِيزِ النَّصِيحَةِ وَالنَّقِصَةِ ضد ہے لمرب اور دھوکا دینے کی - النَّاصِحُ وَالنَّقِصَةُ * - درزی کو کہتے ہیں - النَّاصِحُ * - دھاگہ - النَّاصِغَةُ * - سوئی - نَصَحَ * - رکو کرنا * - لہذا نَصِيحَةُ کے معنی ہوئے کسی کے چاکر گریبان کا نہایت خلوص کے ساتھ رکو کرنا - کسی کے بھٹے ہوئے کپڑے کو دل کی پوری صفائی کے ساتھ سی دینا - کسی کا سازگار اور حیر خواہ ہونا * - رسول اپنی قوم سے یہی کہتے تھے کہہ وَأَنْصَحْ لَكُمْ (۲۴) - میں تمہاری چارہ سازی اور سازگاری کے لئے آیا ہوں - میں نہایت خلوص سے تمہارے پیرہن انسانیت کی رکو گری کی کوشش کر رہا ہوں - ثَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً تَنْصُوحًا (۱۸) - تم خدا کی راہ کی طرف اس طرح واپس آؤ کہ اس سے ہٹ کر پھر کسی اور راستے کو اختیار نہ کرو - اپنے آپ کو اس راستے کے ساتھ نہایت اخلاص کے ساتھ متمسک کر لو - اس سے ہیوست ہو جاؤ -

ن ص ر

نَصْرَ النَّبِيِّتِ الْأَرْضِ * - بارش نے زمین کو سرسبز و شاداب کر دیا - أَرْضٌ مِّنْصُورَةٌ * - وہ زمین جہاں بارش ہو چکی ہو - أَلْقَوْاَصِيرَ (نَاصِرٌ یا نَاصِرَةٌ کی جمع) وہ ندی نالے جو کسی وادی میں دور سے آئیں - ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ نَاصِرٌ اور نَاصِرَةٌ اس پانی کو کہتے ہیں جو دور و دراز جگہ سے آئے اور سیلاب کو آگے بڑھتے میں مدد پہنچائے * - ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ نَصْرٌ کے معنی رزق پہنچانے کے ہوتے ہیں * * - ابن فارس نے اس سادہ کے بنیادی معنی خیر لانا اور خیر دینا ، بتائے ہیں - فِيزِ النَّصْرِ کے معنی عطیہ و بخشش لکھے ہیں -

لہذا اس کے بنیادی معنی زمین کی وہ سیرابی ہے جس سے وہ سرسبز و شاداب ہو جائے * - قرآن کریم نے اس جماعت کو جو اس کے قوانین کے مطابق زندگی

سورۃ ہود میں ہے مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ (۱۰۱)۔ اس کے معنی ہیں مجھے خدا کے عذاب سے کون بچا سکتا ہے۔ یا خدا کے خلاف میری کون مدد کر سکتا ہے۔ مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔ یہی اگر میں قانون خداوندی کے خلاف چلوں تو میری اس غلط روش کے تباہ کن نتائج سے مجھے کون بچا سکتا ہے۔ سورۃ شوریٰ میں ہے وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ (۲۴۶)۔ جب ان پر کوئی زیادتی کرے تو وہ اپنی حفاظت کرتے ہیں۔ سورۃ محمد میں ہے وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَآتَيْنَاهُمْ مِنْكُمْ (۲۴۷)۔ اس کے معنی ظالم سے بدلہ لینے کے ہیں۔ سورۃ قمر میں ہے أَنْتَبِئْتُمْ لَكُمْ يَوْمَ الْفَتْحِ (۲۴۸)۔ ”میں مغلوب ہوں سو تو میرا بدلہ لے“۔

۱) لَا أَنْصَارُ۔ (۲۴۹) قرآن کریم میں یہ لفظ مہاجرین کے مقابلہ میں آیا ہے۔ اس سے مراد (مدینہ کے) وہ مومنین ہیں جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی اور اس طرح نظام خداوندی وہاں متعین ہوا۔ ویسے أَنْصَارُ اللَّهِ (۲۵۰) کے معنی ہیں، دین خداوندی کی مدد کرنے والے۔

نصاری

نصاری حضرت عیسیٰؑ کے متبعین بخلاف ہنود (۲۵۱)۔ واحد نصیرانیؑ ہے (۲۵۲)۔ یہ ہنود کے بالمقابل۔ نصیران اور نصیرانیؑ دونوں کی جمع نصاریٰ ہے۔

ن ص ف

نصف۔ نصف۔ نصف۔ کسی چیز کی دو شکلوں میں سے ایک شق یا اس کے دو (برابر) اجزاء میں سے ایک جزو۔ یعنی آدھا۔ قرآن کریم میں ہے فَلْيَتْلُ النَّصِيفُ (۲۵۳)۔ اس (مؤنث) کے لئے نصف (آدھا) ہے۔ لَا أَنْصَافَ لِلْمُعْتَمِدَةِ اِیْہے کہتے ہیں کہ جس قدر فائدہ کسی سے حاصل کرے اتنا فائدہ اُسے پہنچائے بھی۔ جس قدر کسی سے اجرت لے اسی قدر اس کا کام بھی کرے۔ کسی سے حقوق مانگے تو اس کے واجبات ادا کرے۔ قرآن کریم میں عدل اور قسط کے الفاظ آئے ہیں۔ انصاف کا لفظ نہیں آیا۔ ابن قاری نے کہا ہے کہ لَا أَنْصَافَ لِلْمُعْتَمِدَةِ کے معنی ہیں آدھے پر راضی ہو جانا۔

*ناج۔ **راعب۔

ن ص و

النَّاصِيَةِ - سر کا اگلا حصہ - یا سر کے اگلے حصے کی وہ آخری حد جہاں بال اُگے ہوئے ہوئے ہیں * - (لیکن دیگر لغات میں سر کے اگلے حصہ کی قید نہیں ہے) - پیشانی کے بال - (جمع النَّوَاصِي) مجازاً یہ لفظ عزت و شرف کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے * - قُلَانٌ نَّاصِيَةٌ قَوْمِيہ وہ اپنی قوم کا سردار ہے ** - ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی بہتر چیز کو انتخاب کرنے یا کسی چیز میں ہمدی اور شان و اہمیت ہونے کے ہیں - أَخَذَ بِنَاصِيَتِهِ - پیشانی کے بال پکڑنا - کسی کو بے بس کر کے قبضے میں رکھنا - سورة هود میں ہے وَمَا مِّنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ اخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا (۱۱/۵۱) - یعنی ہر ذی حیات خدا کے قبضہ قدرت میں ہے - ہر ایک پر اس کا قانون حاوی ہے - کوئی اس کے قانون کی حد سے باہر نہیں - سب اس کے قانون کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں -

سورة رحمن میں ہے فَيَسْخَرُهُمْ بِاللَّوْأْسِ وَالْأَفْئِدَةِ (۲۱/۲۴) - وہ پیشانی کے بالوں اور پسوں سے پکڑے جائیگے - لہر پوری پوری گرفت ہوگی -

ن ض ج

نَضِيجٌ الثَّمَرُ - پھل اچھی طرح پک گیا - هُوَ نَضِيجٌ الرَّأْيِ - وہ پختہ اور محکم رائے والا ہے * - ابن فارس نے اس کے بنیادی معنی کسی چیز کو آخری حد تک پکانا بتائے ہیں اور لکھا ہے کہ بعد ازاں یہ استعارہ ہر چیز کے انتہائی پختہ ہو جانے کے لئے بولا جاتا ہے - یعنی دراصل یہ لفظ آگ وغیرہ کی تپش سے جلانے اور پکانے کے لئے بولا جاتا ہے - النَّضِيجُ الطَّاهِي اللَّحْمُ کے معنی ہیں پکانے والے نے گوشت کو اتنا پکایا کہ وہ گل گیا اور اس کے اجزاء ایک دوسرے سے الگ ہو گئے * -

سورة نساء میں ہے كَلَّمْنَا نَضِيجَتَ جُلُودِهِمْ (۴/۲۶) - یہاں نَضِيج کے معنی پک کر پختگی تک پہنچنا نہیں - اس کے معنی گل کر پزہ و پزہ ہو جانا ہیں - یعنی ان کی قوت اور حالات ختم ہو جائے گی (تفصیل کے لئے دیکھنے عنوان ح - ل - د) -

* ناچ - ** راغب -

ن ض خ

نَضَحَتْهُ - بِنَضَحَتْهُ - اس پر چھڑکا۔ نَضَحَ الْمَاءُ - پانی کا جوش مار کر ابلنا۔ پانی کا چشمہ سے ابل کر بہنا۔ عَمِشٌ - نَضَحَاتُهُ - جوش مار کر ابلنے والا چشمہ*۔ ابن فارس نے لکھا ہے۔ کہ اس کے معنی کثیر ہسانی والا چشمہ ہیں۔

قرآن کریم نے ”حتی باغات“ کے متعلق کہا ہے کہ ان میں عَمِشٌ نَضَحَاتٌ (۹۹) ہیں۔ جوش مار کر ابلنے والے چشمے۔ وہ قوتیں جو دوارہ کی طرح اپنے زور، دروں سے بلندوں کی طرف لے جاتیں۔

ن ض د

نَضَدَ مَنَاعَهُ بِنَضِيدٍ - اپنے سامان کو اوپر تلے رکھنا۔ بعض چیزوں کو بعض پر ترتیب سے رکھنا۔ اس طرح ترتیب سے رکھا ہوا سامان نَضِيدٌ وَمَنْضُودٌ کہلائیگا**۔ یعنی، نہ یہ نہ (نَضِيدٌ : مَنْضُودٌ)۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی پند چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ نظم و ترتیب کے سے ملا کر رکھنے کے ہوئے ہیں، خواہ انہیں کھڑا رکھا جائے یا چوڑائی میں رکھا جائے۔

أَلَا نَضَادٌ مِّنَ الْعِجَالِ - پہاڑوں کی وہ چٹانیں یا پتھر جو ایک دوسرے کے اوپر تلے ہوں۔ أَلَا نَضَادٌ مِّنَ الْمَحَابِرِ - وہ ہادل جو تہ بہ تہ ایک دوسرے کے اوپر ہوں**۔ سورہ ہود میں ہے وَأَسْطُرْنَا عَنِّيهَا حِجَابًا مِّنْ سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ (۱۲۲) ہم نے ان پر بے دریغ اور مسلسل پتھروں کی بارش کی۔ یا اسے پتھر برسائے جن کی مختلف نہیں (Layers) تھیں۔

ن ض ر

النَّضْرَةُ - خوش حالی و آسودگی۔ روزی۔ تونگری۔ حسن۔ دراصل النَّضَارَةُ کے معنی چہرہ کا حسن اس کی آب و تاب اور تروتازگی ہے۔ النَّاضِرُ گہرے سبز رنگ والے کو کہتے ہیں۔ النَّضَارُ - سوئے و لہیرہ کا خالص جوہر۔ قَدْ أَنْضَرَ الشَّجَرُ - درخت کے پتے سرسبز ہوئے**۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے معنی حسن و جمال اور خالص ہونے کے ہیں۔

* تاج و محیط۔ ** تاج و محیط و راعب۔

قرآن کریم میں ہے "وَجَنَّةٌ" یَنُومَتِیذِرُ نَاضِرَةٌ" (۴۴)۔ اس دن کچھ چہرے تروتازہ ، ششاش بشاہی ہونگے۔ یعنی وَتَقْشَرُهُمْ نَضْرَةً" وَشَرُّوْرًا" (۴۱)۔ انہیں شادابی اور مسرت حاصل ہوگی۔ تَعْرِیْفٌ رِیٌّ" وَجَنَّةٌ هِیْمٌ" نَضْرَةً النِّعْمِیْم" (۸۳)۔ "توان کے چہرہ پر نعمتوں کی شادابی دیکھیگا"۔ یہ ان کی پہچان کی علامت ہوگی۔ یہ ہے جتنی زندگی کی کیفیت۔

ن ط ح

نَطَّحَ یَنْطِیْحُ"۔ اس نے سینک مارا۔ الْقَطِیْعَةُ"۔ وہ جانور جو کسی دوسرے جانور کے سینک مارنے سے مر جائے"۔ قرآن کریم نے اسے حرام قرار دیا ہے (۵)۔ الْقَوَاطِحُ"۔ شدائد و مصائب"۔

ن ط ف

النَّطْفَةُ"۔ صاف پانی ، کم ہو یا زیادہ۔ ازہری نے کہا ہے کہ عرب تھوڑے سے پانی کو بھی نَطْفَةُ" کہتے ہیں اور زیادہ پانی کو بھی ، لیکن یہ لفظ تھوڑے پانی کے لئے خاص ہے۔ النَّطْفَةُ"۔ دریا۔ سندر۔ آدمی کا مادہ منویہ۔ نَطْفَ الْمَاءِ"۔ پانی بہ گیا۔ تھوڑا تھوڑا کر کے ٹپک گیا"۔ ابن فارس نے اس مادہ کے اصل معنوں میں نسی اور تری بتائے ہیں اور لکھا ہے کہ بعد میں اسمعارة" النَّطْفُ" لٹھڑ جانے کو کہتے ہیں اور بیشتر یہ مذموم طور پر بولا جاتا ہے۔ شئیء" نَطِیفٌ"۔ عیب دار چیز۔

قرآن کریم میں انسانی خلقت کے ایک مرحلہ کے متعلق متعدد مقامات پر آیا ہے کہ اسے نَطْفَةُ" سے پیدا کیا (۱)۔ یعنی اس سے جنین کی پیدائش ہوتی ہے۔

ن ط ق

نَطَقٌ"۔ آواز دار حروف کے ساتھ بولنا جس سے معنی سمجھ میں آئے ہوں۔ حیوانات کے بولنے کو نَطَقٌ" نہیں بلکہ صَوْتٌ" کہتے ہیں۔ النَّطَقَةُ" اللہ۔ خدا نے اسے بلوایا"۔ صاعب محیط نے کہا ہے کہ نَطَقٌ" کا لفظ انسان کے کلام کے ساتھ مخصوص ہے۔ ویسے کسی بات کے واضح کر دینے کو بھی کہتے ہیں۔ جیسے نَطَقَ الْكِتَابُ" کے معنی ہیں کتاب نے بیان کر دیا اور واضح کر دیا"۔ النَّطَقَةُ" کو کہہ کر کہتے ہیں اور النَّطَقَاتُ" اُس ہنکے (یا لہنکے ازار وغیرہ) کو جو کمر کے ساتھ باندھ لیا جائے"۔ اس *ناج و محیط و ابن فارس۔ **ناج و محیط و راجب۔ ***ناج۔ ****محیط۔

اعتبار سے راغب نے کہا ہے کہ نَطَقٌ وہ لفظ ہے جو معنی کو اپنے گہرے
میں لے لینے کی وجہ سے نِطَاقٌ کی طرح ہو***۔ ابن فارس نے بھی اس کے
یہی دو بنیادی معنی لکھے ہیں۔ یعنی (۱) کلام یا کلام کے مشابہ کوئی چیز۔
اور (۲) پک قسم کا لباس۔ معنی النِطَاقُ۔ درر۔

قرآن حکریم میں ہے اِنْ كَانُوا يَنْظُرُونَ (۲۱)۔ اگر وہ بولتے ہیں
تو۔ سورہ جائیہ میں ہے هٰذَا كِتَابُنَا يَنْطَلِقُ عِلْمُكُمْ بِالْعَمَلِ (۲۹)
یہ ہماری کتاب (تمہارا اعمال نامہ) ہے جو تمہارے خلاف ہر بات کو حق
کے ساتھ بتا دیتی (یا واضح کر دیتی) ہے۔ دوسری جگہ ہے کہ اہل جہنم
اپنے جسموں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کس طرح شہادت دی۔ وہ
کہیں گے کہ اَنْطَلَقْنَا لِلّٰهِ الَّذِیْ اَنْطَلَقَ کُلُّ شَیْءٍ (۲۱)۔ ہمیں اسی
خدا نے بولنے کی قوت دی جس نے تمام اشیاء کو قوت گویائی عطا کی ہے۔
ظاہر ہے کہ یہاں نَطَقٌ سے مراد زبان سے باقیں کرنا نہیں بلکہ کسی طرح
حقیقت کو واضح کرنا ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ تمہاری ہر نقل و حرکت
اسکی شہادت دیتی ہے کہ.....

سورہ نمل میں ہے کہ حضرت سایہ مان کو مَنْطِقٌ الْقَطْرِ (۲۱)
دیکھائی گئی تھی۔ اس کے معنی ہیں قییدہ طیر کی بولی۔ (یا بطور استعارہ
گھوڑوں کے لشکر (رسالہ) کے قواعد و ضوابط)۔ (دیکھئے عنوان ط۔ ی۔ ر)۔
اگر اس سے مفہوم ”پرندوں کی بولی“ لیا جائے تو اس سے مراد ہوگی وہ علم
جس سے انسان، پرندوں کی نقل و حرکت اور آوازوں سے ان کی کیفیات کا
اندازہ کر سکتا ہے۔ یہ چیز، پرندوں کے احوال و کوائف کے مطالعہ اور مشاہدہ
سے حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم پہلے مفہوم کو ترجیح دیتے ہیں۔

ن ظ ر

نَظَرَ۔ سَنَظَرَ۔ آنکھ سے دیکھا۔ کسی چیز میں غور کر۔ اندازہ
کرنا اور دوسری چیزوں کے ساتھ ملا کر اس کی ہمت قیاس کرنا۔ چنانچہ النِّظَارُ
فراست کو کہتے ہیں۔ توجہ دینے کے معنوں میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا
ہے۔ اَنْظَرْنِیْ۔ میری طرف توجہ دو۔ میری طرف التفات کرو*۔ ابن فارس
نے بھی کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی غور کرنا اور معائنہ کرنا ہیں۔

نہ اس کے معنی انتظار کرنے کے ہیں۔ نَظَرَ تَهْ وَاَنْتَظَرَ تَهْ۔
میں اس کی آمد کا منتظر رہا۔ اسی سے مہلت دینے کے معنوں میں اَقْظَرُہ
*تاح۔ **محیط۔ ***راغب۔

استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اس کو مہلت دیدی۔ قَالَ رَبِّ فَنَنْظُرُفِيْ اِلٰی
یَتَوَّمِرْ یُبْعَثُوْنَ قَالَ فَنَشْكَبْ مِنْ التَّحْنُطْرِی (۱۳۵)۔ ”اس
(ابلیس) نے کہا۔ میرے رب تو مجھے یوم السبت تک مہلت دے دے۔ (اللہ
تعالیٰ نے) کہا کہ تو ان میں سے ہے جس میں مہلت دی گئی ہے۔“ سورۃ بقرہ
میں ہے کہ اگر مقروض تنگ دست ہو تو فَنَنْظِرْہُ اِلٰی مَیْسَرَةٍ (۲۸۰)۔
”اسے قراخی تک مہلت دیدینا چاہئے۔“

تَسَاطُرُ کے معنی ہیں آہستہ آہستہ ہونا۔ التَّطَبُّرُ۔ مثل اور مشاہدہ۔
التَّیْظُرُ کے بھی یہی معنی آتے ہیں*۔

التَّظْوَرُ کے معنی ہیں عیب اور بدھیتی۔ التَّهْمُظُورُ۔ عیب دار۔
معیوب*۔ حضرت ابراہیمؑ کے قصہ میں جہاں کہا گیا ہے فَنَنْظُرُ نَظْرَہُ
فِي النَّجْوٰۤی (۲۸۸)۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ قوم ستاروں کی پرستش
کرتی تھی۔ حضرت ابراہیمؑ نے ستاروں کی ماحیت پر غور و فکر کیا اور انہیں
بتایا کہ ان میں وہ کہا کیا کہ زورواں ہیں جن کی وجہ سے وہ مہود بن سکتے
کے بل نہیں ہرکتے۔ (۲۸۹) کہ وہ خود سبوز ہیں۔ ان کا طلوع و غروب
بھی ان کے اپنے اختیار میں نہیں۔ وہ اَفَلِیْنِ ذُوبِ جاتے والے ہیں وغیرہ وغیرہ۔
اور اس کے بعد کہا اِیُّی سَتِیْسُ (۲۹۰)۔ میں اس قسم کے معبودوں سے
بیزار ہوں۔ میں ان کی پرستش نہیں کر سکتا۔

نَظَرٌ لَّہُمْ کے معنی ہیں ان کی وجہ سے درد مند ہوا اور ان کی مدد
کی۔ اور نَظَرٌ بَیْنَہُمْ کے معنی ہیں ان کے درمیان فیصلہ کر دیا*۔

اگرچہ تَظَنُّرُ کے معنی غور کرنے کے بھی ہیں لیکن چونکہ اس کے
اولین معنی صرف دیکھنے کے ہیں اس لئے قرآن کریم نے نَظَرَ اور بَصَرَ میں
فرق کر کے بت دیا۔ سورۃ اعراف میں ہے وَ تَرٰہُمْ یَنْظُرُوْنَ اِلَیْکَ
وَ ہُمْ لَا یَنْصَبِرُوْنَ (۲۶۶)۔ تو دیکھے گا کہ وہ صرف تیری طرف دیکھ
رہے ہوتے ہیں (لیکن جو کچھ تو کہتا ہے اس پر) چشم بصیرت سے غور نہیں
کر رہے ہوتے۔ اس طرح کے ”دیکھنے والوں“ کو قرآن کریم اَلْعُصٰی کہتا
ہے۔ یعنی ندھے (۲۶۷)۔ وہ حُرٰی ”دل کی آنکھیں“ اندھی ہو جاتی ہیں (۲۶۸)۔

ن ع ج

النَّعِیْجُ۔ موٹا ہونا۔ نَعِیْجَتِ الْاِلٰہِ۔ اوٹ فریہ ہونے۔ النَّعِیْجَةُ
قرم اور ہموار زمیں جہاں پیداوار بہت اچھی ہوتی ہو۔ النَّعِیْجَةُ۔ مادہ بھیڑ۔
*ناج و راعب۔

ہرقی - نیل گائے یا پہاڑی بکری * - (جمع یعامج) - قرآن کریم میں یہ لفظ (واحد اور جمع) (۴۴:۳۸) میں آیا ہے۔

ن ع س

النَّعَاسُ * - نیند کی گرنی سے حواس میں جو سکون اور خاموشی سی پیدا ہونے لگتی ہے * - صاحب محیط نے (کلیات کے حوالہ سے) لکھا ہے کہ نَوْمٌ * نویند کی وہ حالت ہے جس میں انسان کے حواس قطعاً معطل ہو جاتے ہیں اور نَعَاسٌ * اس کی ابتدائی حالت کو کہتے ہیں - بعض نے کہا ہے کہ سینۃ * سر میں نیند کی گرانی کو کہتے ہیں - نَعَاسٌ * آنکھ میں ہوتی ہے اور نَوْمٌ * دل میں ** - راعب نے نَعَاسٌ * کو نَوْمٌ * قلیل * کہا ہے - ہلکی سی نیند - اور لکھا ہے کہ قرآن کریم کی آیت (۱۱:۱) میں اس سے مراد سکون و اطمینان ہے *** - قرآن کریم میں ہے اِدْ یَغْشِیْکُمْ النَّعَاسُ اَمْنَةً (۱۱:۱) جب خدا نے امن و سکون کے لئے تم پر نَعَاسٌ * طاری کر دی - (نور ۲۴:۱) - اس سے مراد سکون و اطمینان ہے نہ کہ اونگھ۔

ن ع ق

نَعَقَ الْقَرَاعِیَ یَعْنِیْہ - یَنْمِقُ * - نَعَقًا - چرواہے کا بھیڑ بکریوں کو (ہانکنے کے لئے) جھڑکنا اور آواز دینا ****۔

سورہ بقرہ میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو اپنی عقل و فکر سے کام نہیں لیتے اور آنکھیں بند کئے اسلام کے مسلک پر چلے جاتے ہیں - انہیں بھیڑ بکریوں سے تشبیہ دی ہے جس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ چرواہے کی آواز پر نقل و حرکت کرتی ہیں، اپنی سمعہ یوحہ سے کچھ نہیں کرتیں - چرواہے کی یہ آواز بھی محض ”آواز“ ہوتی ہے جسکے معنی کچھ نہیں ہوتے - اندھ کی تقلید کرے والے بھی الفاظ کے مفہوم کو نہیں سمجھتے - ان کے متعلق جو کچھ انہیں بتا دیا جاتا ہے (کہ یہ کہا جائے تو اسکا مطلب یہ ہوگا اور وہ کہا جائے تو وہ) سکے مطابق کرتے چلے جاتے ہیں - مَثَلُ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا کَمَثَلِ الَّذِیْ یَنْمِقُ بِمَتْلَ لَا یَسْمَعُ لَا دُعَاءَ وَیَدْعَا (۱۱:۱)۔ ”حقائق سے انکار کرنے والوں کی مثال ایسے شخص کی سی ہے جو اسے آواز دے رہا ہو جو بھڑ بھڑا کر اور آواز کے کچھ نہیں سنتا۔“ (یعنی صَمٌّ * - بُکْمٌ * عَمًی * - فَہُمٌ * لَا یَعْقِلُوْنَ - بہرے - گونگے - اندھے - حواس عقل سے کام نہ لےنے والے) - راعب *** - صاحب **** ناع و محیط و ابن فارس۔

نہیں لیتے)۔ غور کیجئے کہ قرآن حکریم نے ہمارے سروجہ مذہب کی کسی عمدہ تصویر کھینچی ہے۔ عوام بھیڑ بکران ہیں اور انکے ہشوا چرواہے جنہوں نے اپنے آباء سے چند الفاظ سن رکھے ہیں جنہیں وہ ہلا سمجھے بوجھے دھرائے رہتے ہیں۔ اور عوام ان کے بتائے ہوئے طریقہ پر عمل کرتے رہتے ہیں۔

ن ع ل

نَعْلٌ*۔ ابن قریس نے کہا ہے کہ اس نے بنیادی معنی کسی چیز کے نشی ہوئے اور نچلا حصہ ہونے کے ہیں۔ النَعْلُ*۔ جوتا۔ ہر وہ چیز جس سے پاؤں کا زمین پر لگنے سے بچاؤ کیا جائے*۔ سورہ طہ میں ہے کہ حضرت موسیٰؑ سے کہا گیا کہ فَاحْضَرِ نَعْلَيْكَ (۲۶)۔ اپنے دونوں حوٹے اتار دو۔ (ذرا اطمینان سے بیٹھو۔ اور سکون سے بات سنو)۔ (تفصیل کے لئے دیکھئے عنوان خ۔ ل۔ ع)

ن ع م

نَعِيمٌ بِہٖ عَیْنًا۔ اس نے کسی چیز یا منظر کو ایسی کیفیت لئے ہوئے پایا جس سے اسکی آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو سرور حاصل ہوا۔ دراصل تَنْعِیْمَةٌ* ایک پودا ہوتا ہے جسکے پتے نرم و نازک اور سرسبز و شاداب ہوتے ہیں اور وہ پانی پر پیدا ہوتا ہے جس سے اسکی قوتِ زندگی میں کبھی فرق نہیں آتا۔ ثَوْبٌ* نَاعِیْمٌ*۔ اُس کپڑے کو کہا جاتا ہے جو بہت نرم اور آرام دہ ہو۔ اور نَعَامِیٌّ*۔ جنوبی ہوا کو کہتے ہیں جو بڑی خوشگوار اور تمام ہواؤں سے زیادہ مرطوب ہوتی ہے۔ ان معانی کے اعتبار سے النَاعِیْمَةُ*۔ النَعَامِیَّةُ* و النَعِیْمَةُ*۔ آسودگی اور خوشگوار زندگی گزارنے والی خوش خوراک عورت کو کہتے ہیں**۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس میں ہلندی اور سرخرازی کا مفہوم بھی ہے۔ النَعِیْمَةُ*۔ بلند عمارت جو کسی پہاڑ پر چھجے کی طرح ہو۔ کہوئیں ہر جمائی ہوئی ابھری ہوئی چٹان۔ اولچا نشان یا جھنڈا جس سے راستے کا پتہ چلا یا جائے**۔ اِہْنُ النَعَامِیَّةِ*۔ وہ پانی ہلانے والا جو کمبوں پر کھڑا رہتا ہے**۔

قوم کی اجتماعیت اور ماحمی اتلاف کے لئے بھی اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے**۔ کہتے ہیں شَالَتْ نَعَامَتُهُمْ*۔ ان کا شیرازہ بکھر گیا۔ النَعِیْمَةُ*۔ وہ حالت جس میں انسان لذت محسوس کرتا ہے***۔ نیز مسرت۔ مال و دولت۔ آسودگی و خوش حالی اور احسان کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے*۔

*تاج۔ **تاج و محیط۔ ***راعب۔

ان معانی سے واضح ہے کہ معاشرتی زندگی کے ہر پہلو کا خوشگوار، کشادہ، ملائم، آسودہ، پائید اور ادیت و تکلیف سے دور ہو جانا نِعْمَت ہے۔ چنانچہ سورہ نحل میں دنیاوی زندگی کے مختلف ساز و سامان کے تذکرہ کے بعد کہا ہے ﴿كَذَٰلِكَ يَتِمُّ لَكُمْ نِعْمَتُهُ عَذِيبُكُمْ﴾ (۲۱۶)۔ اس سے نِعْمَت کے معنی واضح ہیں۔ سورہ لقمان میں اس سامان کو نِعْمَت اللہ کہا گیا ہے جو کشتیوں کے ذریعے ادھر سے ادھر منتقل کیا جاتا ہے (۲۱۶)۔ سورہ آل عمران میں میدان جنگ کی فتوحات اور سالِ غنیمت کو بھی نِعْمَت کہا گیا ہے (۲۱۶)۔ سورہ نحل میں نِعْمَت کے مقابل ضرر لا کر اس کے مفہوم کو واضح کر دیا گیا ہے (۲۱۶)۔ یعنی زندگی کی اذیتوں اور تکلیفوں سے دور رہنا۔ سورہ دخان میں زندگی کی تمام آسودگیوں اور غرضِ حالوں کو نِعْمَت سے تعبیر کیا گیا ہے (۲۱۶)۔ سورہ غاشیہ میں نَاعِمَت کے مقابلہ میں غَاشِیَہ اور نَاعِمَت (تھکے ماندے۔ افسردہ و غمگین۔ ذلیل و خوار) لا کر، زندگی کی تر و تازگی اور شادابی و شگفتگی کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے۔ دیکھئے (۲۱۶)۔

بلدی اور رہنمائی (ہدایت خداوندی) کے مفہوم کی وضاحت کے لئے سورہ ابراہیم میں نِعْمَت اللہ کے مقابلہ میں کُفْر کا لفظ آیا ہے (۲۱۶)۔ اس مقام پر کفر کے معنی زندگی کی خوشگواربوں کی ناقص شناسی بھی ہو سکتے ہیں۔

نَاعِمَت (۲۱۶)۔ تر و تازہ خوشگواریاں لئے ہوئے۔ نِعْمَت (۲۱۶)۔ آسودگی۔ نِعْمَت (۲۱۶)۔ فضل و کرم۔ احسان۔ اس کی جمع اَنْعَم آتی ہے۔ کائنات کی ہر شے جسے انسان کے لئے مسخر کر دیا گیا ہے نِعْمَت ہے (۲۱۶)۔ بیز قوام عالم پر فضیلت مل جانے کا بھی نعمت ہے (۲۱۶)۔

طبعی آسائشوں کے علاوہ ذہنی صلاحیتوں کے عمدہ ہونے کے لئے بھی نِعْمَت کا لفظ آیا ہے۔ مثلاً (۲۱۶ و ۲۱۶)۔ اور جسمانی صفائی اور تندرستی کے لئے بھی (۲۱۶)۔

قرآن کریم نے اس قوم کو جو زندگی کے بہترین اور بلند ترین مقام پر ہو، مَنَّعَہ سے تعبیر کیا ہے۔ اور انہی کے راستے پر چلنے کی دعائیں سکھائی گئی ہیں (۲۱۶)۔ نِعْمَت کے ان معام معانی کو ہمیں نظر رکھنے سے جو اوپر لکھے جا چکے ہیں یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ کسی قوم کو خصوصیات کی حامل اور کس مقام پر سرفراز ہوگی۔ انہی لوگوں کو قرآن کریم

مؤمن کہتا ہے۔ لہذا، جسمیں یہ کچھ حاصل نہیں یا جو اس کے حصول کی حد و حید نہیں کرتے۔ سمجھ لیجئے کہ وہ قرآن کریم کی رو سے مؤمن نہیں۔ نِعْم کے معنی ہیں ”بہت ہی اچھا ہے“۔ نِعْمُ الثَّمَرِیدُ وُنْ (۳۸/۳۸)۔ بہت ہی اچھے ہیں ہم سامانِ زندگی کے بہم پہنچانے والے۔ نِعِمَّا بِمَغِیْظُکُمْؑ یہ، (۳۸/۳۸) بہت ہی اچھی بات ہے جسکی تمہیں نصیحت کر رہا ہے۔ (یہ دراصل نِعْمٌ + مَا ہے۔ یہ ما موصولہ ہے)۔

نِعْمٌ و نِعْمٌ جمع اَنْعَام کے عام معنی سال مویشی کے ہیں۔ عرب عام طور پر یہ لفظ اونٹ، بکری اور گائے کے لئے بولتے تھے۔ بعض نے ان میں بھیڑ ورنیدہ کو بھی شامل کیا ہے۔ لیکن بعض نے اسے صرف اونٹوں کے لئے مخصوص قرار دیا ہے*۔ قرآن کریم نے اونٹ۔ گائے۔ بھیڑ اور بکری۔ چاروں کو اس میں شامل کیا ہے (۳۸/۳۸ و ۳۹/۳۹)۔

قرآن کریم میں ۹ اُحِیْقَتْ لَکُمْ بَہِیْمَۃٌ اَلَا نَعَامٌ ؕ لَا مَابِثْلَہِ عَلَیْکُمْؑ (۳۸/۳۸-۳۹/۳۹)۔ تمہارے لئے بَہِیْمَۃٌ اَلَا نَعَامٌ حلال کئے گئے ہیں، بجز ان کے جن کے متعلق قرآن کریم میں الگ حکم دیا گیا ہے۔ یہ الگ حکم اسی سورت میں دو آیات آگے چل کر ہے جس میں ”مرد ر۔ خون۔ خنزیر۔ کے گوشت کو اور ہر اس چیز کو جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے حرام قرار دیا گیا ہے (۳۱/۳۱)۔

جیسا (کہ ب۔ ہ۔ م) کے عنوان میں لکھا جا چکا ہے، بَہِیْمَۃ کے معنی ہیں وہ جو بول نہ سکے۔ اس اعتبار سے بَہِیْمَۃٌ اَلَا نَعَام کے معنی ہونگے، مویشی، جو بول نہیں سکتے۔ انگریزی میں جو سے (Dumb Cattle) کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ لفظ (بَہِیْمَۃ) اَنْعَام کی صفت ہے۔ اس سے یہ مفہوم نہیں کہ اَنْعَام میں سے جو بَہِیْمَۃ (گوئیں) ہیں وہ حلال ہیں۔ باقی نہیں۔ اَنْعَام تو سب کے سب بَہِیْمَۃ (گوئیں) ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے، قرآن کریم نے اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری کو اَنْعَام میں شامل کیا ہے۔ لیکن (جیسا کہ آگے چل کر بتایا جائے گا) بَہِیْمَۃ اَلَا نَعَام میں تمام وہ حیوان شامل ہیں جو چرتے چمکتے ہیں۔

سورة فاطر میں اَنْعَام کو انسان اور دَوَاب سے الگ بتایا گیا ہے (۳۸/۳۸)۔ اگرچہ دَوَاب میں مجموعی طور پر تمام جاندار آجاتے ہیں (دیکھئے عنوان د۔ ب۔ ب)۔ لیکن یہاں دواب کے معنی پیٹ کے بل چلنے والے جانور ہونگے۔ لہذا، اَنْعَام سے مراد پھارپائے ہونگے۔

ان تصریحات سے ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی رو سے "لَا تَعْمَ" سے مراد چرنے چگنے والے مویشی ہیں۔ ان کا دودھ پیا جاتا ہے۔ سواری و باربرداری کا کام لیا جاتا ہے۔ ان کی اون سے کیڑے بنائے جاتے ہیں۔ کھالوں سے حیمے بنائے جاتے ہیں۔ نیز یہ وجہ ریت بھی ہوتے ہیں اور ان سے خوراک کا کام بھی لیا جاتا ہے۔ (یعنی اس زمانہ کے عرب "لَا تَعْمَ" سے یہ کام لیا کرتے تھے)۔ "لَا تَعْمَ" میں سے بجز ان کے جنہیں قرآن کریم نے حرام قرار دیا ہے، سب کھانے کے لئے حلال ہیں۔ خنزیر، چرنے چگنے والا حیوان ہے اس لئے بھیمة الانعام میں شامل ہے۔ (نیز دیکھئے عنوان ح۔ د۔ م)۔

نَعَم (حرف)

نَعَم*۔ ہاں۔ قَالُوا تَعْمُ (۱۶/۳۸)۔ انہوں نے کہا۔ ہاں (ایسا ہی ہوا ہے)۔ یہ حرف ایجاب ہے۔

[نَعَم اور تَعْمَ عنوان، ن۔ ع۔ م میں دیکھئے]۔

ن غ ض

نَغَضَ الشَّقِیُّ "یَنْغَضُ"۔ کسی چیز کو متحرک کیا۔ نَغَضَ الشَّقِیُّ*۔ کوئی چیز متحرک و مضطرب ہوئی۔ (لازم اور متعدی دونوں طرح آتا ہے)۔ نَغَضَ رَأْسَهُ*۔ اس نے اپنے سر کو حرکت دی۔ انغض نے کہا ہے کہ تھرنہراٹ کے ساتھ ہلنے کو نَغَضَ کہتے ہیں۔ نَغَضَ شَرِیعَہ کو کہتے ہیں کیونکہ جب وہ چلتا ہے تو اس کا سر بہت ہلتا ہے*۔ ابن فارس نے بھی یہی کہا ہے۔ اَنْغَضَ رَأْسَهُ* اس وقت کہتے ہیں جب کوئی آدمی کسی کی بات سن کر اس سے انکار کرتے ہوئے اپنا سر ہلا دے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ تعجب سے یا کسی بات کا مذاق اڑاتے ہوئے سر ہلانے کو کہتے ہیں*۔ قرآن کریم میں ہے فَتَسْتَفْخِضُوْنَ اَلْبَیْکَ رَعُوْا سَهْمَ (۱۶/۱۷)۔ یہ تیری بات کا مذاق اڑاتے اور انکار کرتے ہوئے اپنے سروں کو تیرے سامنے ہلا دینگے۔ تعجب کرتے ہوئے اپنے سروں کو ہلا دینگے۔

ن ف ث

نَفَثَ*۔ پھونکا مارنا۔ اس طرح آہستہ سے پھونک مارنا کہ اس کے ساتھ لعاب دہن باہر نہ نکلے۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ یہ مادہ، منہ* ناچ و راعب*۔

وغیرہ سے کسی معمول سی چیز کے، ہلکی سی آواز کے ساتھ نکلنے کے لئے ہولا جات ہے۔ اگر اس سے کچھ زیادہ ہو جائے تو اسے تفل* کہیں گے۔ اسی سے تَفَثَ الشَّقَى "عَفَى الْقَلْبِ" کسی بات کو ہولے سے کسی کے دل میں ڈال دینے کو بھی کہتے ہیں۔ کسی کے کان میں کچھ پھونک دینا۔ اِسْرَاقُ تَفَاتُہ*۔ جادوگری کو کہتے ہیں جو گمروں میں پھونکیں مار مار کر تعویذ گڈے تیار کرتی ہے۔ تَفَث*۔ پھونک مارنا۔ جادو کرنا۔ دل میں کوئی بات ڈالنا۔**

قرآن حکیم میں مین "تَشِيرُ الشَّيْطَانُ فِي الْمَعْنَدِ" (۱۱۳) آیا ہے۔ معنَد* کے معنی ہیں پختہ گرہیں۔ سَهْذَا لَمَعَتِ* کے معنی ہوئے حور و گوں کے دلوں میں وسوسہ اندازی سے ان کے عزم راسخ کو کمزور کر دیں۔ جو بحکم ارادوں میں پھونک مار دیں۔ مولانا عبداللہ سندھی نے لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ قومیں یا جماعتیں ہیں جو اپنے جھوٹے پراپیگنڈہ سے انسانوں کی فطری ترقی کو روک دیتی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس قسم کے عمل کو جس سے دوسرا کمزور پڑ جائے، عرب سحر یا جادو کہتے تھے۔***

ن ف ح

تَفْجُح* کے بنیادی معنی کسی چیز کے چل پڑنے یا اٹھانے کے ہیں۔ (ابن فارس)۔ تَفْجَحُ الطَّيِّبُ يَتَفْجَحُ*۔ خوشبو پھینکے۔ تَفْجَحَتِ الشَّرُّ يَتَفْجَحُ*۔ ہوا چلی۔ رِيحٌ تَفْجُحٌ*۔ تیز چلنے والی ہوا۔ تَفْجَحُ*۔ ہر ٹھنڈی ہوا کو کہتے ہیں۔ اور تَفْجَحُ* گرم ہو کو۔

التَّفْجَحَةُ مِنَ الشَّرِّ يَتَفْجَحُ*۔ ہوا کا پھونکا۔ تَفْجَحَةُ الْقَدَمِ*۔ حوں جو پہی ہر یکبارگی تیزی سے نکل پڑے*۔ قرآن حکیم میں تَفْجَحَةُ* میں الْعَذَابُ (۱۱۴) آیا ہے۔ یعنی عذاب خداوندی کی ایک لپٹ۔ اس کا وہ-وڑا سا حصہ۔ عذاب کی چھلک۔

ن ف خ

تَفْخُجُ*۔ يَتَفْخُجُ*۔ منہ سے ہوا نکلنا۔ پھونک مارنا۔ جیسے تَفْخُجُ فِي النَّارِ*۔ اس نے آگ میں پھونک ماری۔***۔ وَرَدَ كَهْفٍ مِّنْهُ أَلْفُخْبُورٌ* (۱۱۵)۔ اسے دھونکو۔

* تاج و راعب - ** تاج و محیط و راعب - *** التَّجَامُ الْمَحْدُودُ صفحہ ۲۱۲
*** تاج و محیط -

اِنْتَفَخَ الشَّقِيۡءُ - چیز بھول گئی * - اِنْتَفَخَ النَّهَارُ - دن چڑھ گیا * - اِنْتَفَخَ مِنْ اِلَاۡرَۡضٍ - بلند زمین - اِنْتَفَاخَةُ - وہ پتھر جو پانی کی سطح سے اونچے ہوں - نیر ہلے * - ابن فارس نے اس مادہ کے معنی بھولنے اور بلند ہونے کے لکھے ہیں -

قرآن حکیم میں انسانی تخلیق کے سلسلہ میں متعدد مقامات پر نَفَخَ فِیْہِ مِنْ رُّوْحِہِ (۳۲) یا نَفَخْتُ فِیْہِ مِنْ رُّوْحِیْ (۱۵) کے الفاظ آئے ہیں - جیسا کہ رُّوْحُ کے عنوان میں بسایا جا چکا ہے، رُّوْحُ سے مراد الوہیاتی توانائی (اختیار و ارادہ و عمرہ کی قوت - انسانی ذات یا Personality) ہے جو تمام مخلوقات میں صرف انسان کو ملی ہے - اس لئے نَفَخَ رُّوْحُ سے مراد ہوا کی طرح کچھ بھونکنا نہیں بلکہ انسانی قوتوں اور توانائیوں کا عطا کرنا ہے جس سے ہلندیاں نصیب ہو جائیں - یہی وہ چیز ہے جسکی طرف سورہ آل عمران میں اشارہ کیا گیا ہے جہاں حضرت عیسیٰؑ نے بنی اسرائیل سے کہا ہے کہ میں تمہیں ایسی ترتیب نو عطا کروں گا جس سے تمہارے اندر زندگی کی تازگی اور توانائی پیدا ہو جائیگی - جس سے تمہیں دنیا میں ہلندیاں نصیب ہو جائیں گی - اَلَّذِیۡ اٰۤحٰنٰیۡۤہُۢنَّکُمْۢ مِّنَ الشَّیْطٰنِۚ کَہٰنِیۡۤہُۚ الشَّیْطٰنُ - فَانْفُخْ فِیْہِۚ فَمَکُوۡنُوۡنَ طٰیۡرًاۢ بِاِیۡۤذِ اللّٰہِ (ہم) - میں تمہیں ایسی نئی زندگی عطا کروں گا جس سے تم اہی موجودہ خاک نشینی کی پستی سے ابھر کر فضا میں اڑنے کے قابل ہو جاؤ گے - میں تم میں ایسی روح بھونکوں گا جس سے تمہیں قانون خداوندی کی رو سے، بے انتہا ہلندیاں نصیب ہو جائیں گی - اقبال کے الفاظ میں -

اگر یک قطرہ خون داری اگر مشت ہرے داری
ہیامن ہاتھ آسوزم طریق شاہبازی را

قرآن حکیم میں نَفَخَ صَوْرُ کا بھی ذکر کئی جگہ آیا ہے - جیسا کہ (ص - و - ر) کے عنوان میں لکھا جا چکا ہے، اس کے معنی وہ ترستگھا (بگل) بھی ہیں جسے اعلان جنگ کے لئے بھایا جاتا تھا - اور یہ لفظ صورت (Form) کی جمع بھی ہے - اول الذکر مفہوم کے اعتبار سے نَفَخَ صَوْرُ کے معنی ہونگے حق و باطل کے درمیان اعلان جنگ - اور ثانی الذکر مفہوم کے اعتبار سے اس کے معنی ہونگے حیات تازہ عطا کرنا - نئی توانائیاں بخشنا، جس سے ہلندیاں نصیب ہو جائیں (۱۶۳) - (دیکھئے عنوان ص - و - ر)

* تاج و محیط - ** راعب -

ن ف ذ

نَفِیدُ شَقِیْمٌ یَنْفَعِدُ نَفَاداً - چیز کا فنا ہو جانا - جاتے رہنا -
 زمرہ شری نے کہا ہے کہ جن الفاظ میں فاء کلمہ ذون ہو اور عین کلمہ
 فاء تو ان الفاظ کے معنی جاتے رہنے اور نکل جانے کے ہونگے۔ (مثلاً نَفِیدُ -
 نَفَذُ - نَفَرُ - نَفَحَ - نَفَسَ - نَفَقَ وغیرہ)۔

أَنْفَذَ الْقَوْمُ - لوگوں کا قوشہ اور سال ختم ہو گیا۔ قرآن حکیم
 میں ہے مَا عِندَکُمْ یَنْفَذُ وَمَا عِندَ اللّٰهِ بَاقٍ (۹۶) - جو تمہارے پاس
 ہے وہ ختم ہو جائیگا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اسی
 بَاقٍ کی تفسیر دوسری جگہ مَا لَہُ مِنْ نَفَادٍ (۳۸) سے کر دی یعنی جو
 ختم ہی نہ ہو۔

ن ف ذ

النَّفَاذُ - کسی چیز کے آر پار ہو جانا - جیسے قیر کا نشانے میں ایک
 طرف سے گھس کر اس کے دوسری طرف سے باہر نکل جانا (خواہ وہ ذرا سا بھی
 باہر کیوں نہ نکل جائے) - طَعْنٌ نَفِیذٌ - ہزے کی ایسی مار کو کہتے
 ہیں جو آر پار ہو جائے۔***

أَنْفَذَ الْقَوْمُ کے معنی ہیں وہ (بچھے سے چل کر اس گروہ میں
 شامل ہوا اور تیزی سے چٹا ہوا) انہیں پہچھے چھوڑ کر ان سے آگے نکل گیا -
 النِّفَیذَةُ - کمرے کا مورخ یا روشندان جس سے روشنی اندر آتی ہو - نَفَذَ
 الشَّقِیْمُ - اس نے کسی چیز کو پھاڑ دیا۔*** - ابن فارس نے کہا ہے کہ اس
 مادہ کے بنیادی معنی کسی چیز سے گزر جانا ہیں۔

قرآن حکیم میں ایک عظیم آیت ہے جس سے انسانی ارتقاء کے امکانات پر
 روشنی پڑتی ہے - سورۃ رحمن میں ہے یَمْعَشِرَ الْجِبِیْنَ وَالْاِلَیْسَ - اے
 گروہ جس و انس! (یعنی وہ انسان جو شہروں کے رہنے والے ہوں یا صحرا نشین)۔
 اِنْ اَسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَنْظَارِ السَّعْمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
 لَنَنْفُذُوْا - اگر تم اس کی استطاعت رکھتے ہو کہ آسمان و زمین (یعنی اس
 مادی کائنات) کے کناروں کو چہر کر آگے نکل جاؤ، تو نکل جاؤ۔ لیکن یہ

* تاج و راعب۔** فعل۔ تینوں حرفوں سے ملکر بنا ہے۔ اس میں پہلا حرف فاء کلمہ،
 دوسرا ع کلمہ۔ اور تیسرا ل کلمہ ہے۔ دوا کلمہ ن ہو کے معنی ہیں پہلا حرف ن
 ہو۔ اور دوا کلمہ فاء کے معنی ہیں دوسرا حرف فاء (ف) ہو جیسے نَفَذَ۔
 *** تاج و راعب و محیط۔

ماد رکھو کہ ۔ لَا تَنْفُذُوْنَ اِِلَّا بِسُلْطٰنٍ (۳۳)۔ تم سُلْطٰن۔ (قدرت و غلبہ) کے بغیر نہیں نکل سکو گے۔ قرآن کریم نے کہا یہ ہے کہ انسان کے لئے یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس مادی کائنات کے حدود سے باہر چلا جائے۔ لیکن اس کے لئے اسے ایک خاص قوت کی ضرورت ہوگی جو مادی موافقات پر غالب آسکے۔ یہ قوت وحی کے اتباع سے حاصل ہو سکتی ہے (اس لئے قرآن کریم نے خود وحی کو سُلْطٰن کہا ہے۔ دیکھئے عنوان م۔ ل۔ ط)۔ یعنی وحی کے اتباع سے انسانی ذات میں ایسی نشو و نما آسکتی ہے کہ وہ مادی چار دیواری سے آگے نکل کر زندگی کے دیگر مراحل طے کرنے اور حیات جاوید حاصل کرنے کے قابل ہو جائے۔ حیوانی سطح پر زندگی محض آب و گل کی طبعی زندگی ہوتی ہے لیکن انسانی سطح (یعنی سوچ کی سطح) پر اس میں حیات جاوید کی صلاحیت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی کا نام وہ سُلْطٰن ہے جس سے زندگی آب و گل کی چار دیواری سے نکل کر آگے جاسکتی ہے۔ یاد رکھئے۔ مادی کائنات سے باہر نکلنے سے مراد انسان کے جسم کی پرو ز نہیں۔ اس سے مراد اس کی ذات (Personality) کا ارتقاء ہے۔ جسمانی پرواز سے انسان حتماً اونچا جی چاہے، اڑ جائے، وہ سہر حال مادی کائنات کی چار دیواری کے اندر ہی رہے گا۔ مادی کائنات سے آگے نکل جانا انسانی ذات ہی کے لئے ممکن ہے۔ یعنی موت کے بعد حیات جاوید حاصل کرنا۔ اس زندگی میں انسان کے لئے مادی کائنات کے حدود سے باہر نکل جانا ناممکن ہے۔ یہ چیز مرنے کے بعد، اگلی زندگی ہی میں حاصل ہو سکتی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اپنی ”روحانی قوت“ سے مادی کائنات کے حدود سے باہر چلے جاتے ہیں، وہ محض اپنے خیالات کی رو سے ایسا سمجھتے ہیں۔ اپنے تخیل میں آپ جہاں جی چاہے چلے جائیں اس کے لئے کسی قوت (سلطان) کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ قرآن کریم کی رو سے انسان مادی کائنات سے باہر مرنے کے بعد ہی جاسکتا ہے۔ اسی زندگی میں پہنچ کر اسے حیات جاوید حاصل ہو سکتی ہے۔

ن ف ر

الْفَرُّ۔ سے فرار ہونا اور اپنی جگہ سے اٹھ جانا، ہٹ جانا*۔ جہدا ہو جانا**۔ ابن عربی نے بھی اس مادہ کے بنیادی معنی الگ ہو جانا اور دور ہو جانا بتائے ہیں۔ کسی چیز سے بے رحمی برپا اور اس سے الگ ہونا۔ نَفَرٌ اِلٰی الشَّيْءِ۔ کسی چیز کی طرف تیزی سے جانا**۔ نَفَرَتْ الدَّقِيقَةُ و*والجب۔ **ناج و محیط و رعب۔

اسْتَنْفَرْتُ - جانور کا کسی سے گھبراننا اور دور چلے جانا - نَفَسْرَتْهُ -
 اسْتَنْفَرْتُ - میں نے سے متوجھ کر دیا اور بھگا دیا - مَسْتَنْفِرٌ -
 متوجھ ہو کر بھاگ جانے والا * - قرآن مجید میں ہے حُمُرٌ مَسْتَنْفِرَةٌ
 (۵۶) - بدکنے والے گدھے - نَفَرُوا لَئْلَامُهُمْ - وہ من معاملہ کے لئے نکل
 کھڑے ہوئے * (۲۱) - اَلْقَفَرُ (۱۱۱) - وہ جہاں دیا گروہ جو کسی کی مدد
 کے لئے اٹھ کھڑا ہو - نَفِيرٌ بھی اسی میں ہے * (۱۶) - نَفْتُورٌ -
 گھبرا کر بھاگنا - نفرت کرنا (۲۶) - اَلْمَسَامَرَةُ - مباحثت (اس لئے کہ لوگ
 اَبْنَا اَعْرَضَ نَفَرًا کہا کر سے تھے) * -

ن ف س

صاحب تاج العروس نے لکھا ہے کہ نَفَسٌ کے بہت سے معنی ہیں -
 منجملہ ان کے یہ لفظ انسانی شخصیت کے ظاہری اور باطنی پہلوؤں کے مجموعہ
 پر بولا جاتا ہے - نیز وہ توانائی جس سے تیز کی صلاحیت (شعور اور احساس
 کی قوت) پیدا ہوتی ہے - عقل - علم اور قلب کے معنوں میں بھی آتا ہے *** - اور
 عَيْنٌ الشَّقِيئِ کے معنوں میں بھی - جیسے حَاءُ رِيَّ التَّمْلِيكِ بِنَفْسِهِ -
 بدشاہ میرے پاس بنفس نفیس آیا - نیز عظمت اور بڑائی، ہمت، غیرت، ارادہ
 اور عقوبت (سزا) کے معنوں میں بھی - نیز نَفَسٌ کے معنی بھائی ہند کے بھی
 ہوئے ہیں *** - اسکے علاوہ خون کے معنوں میں بھی - چنانچہ نَفَاسٌ اُس
 خون کو کہتے ہیں جو ولادت کے بعد عورتوں کو آتا ہے *** - خود ولادت
 (عورت کے بچہ جسے) کے معنوں میں بھی یہ لفظ آتا ہے - نَفَاسٌ - سانس کو کہتے
 ہیں - اسکی جمع اَنَفَاسٌ آتی ہے *** - ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے
 بنیادی معنی ہلکی اور نرم ہوا کے نکلنے کے ہیں - نَفَسٌ کے معنی وسعت اور
 کشادگی کے بھی ہیں - ایک کش اور گھونٹ کو بھی کہتے ہیں - اور طوبی
 چیز کو بھی - نَفِيسٌ سال کثیر کو کہتے ہیں اور شَيْءٌ نَفِيسٌ وہ
 عمدہ چیز جسکی طرف انسان لپک کر جائے - تَنَفُّسٌ کے معنی ہیں ماس لیٹا -
 نِسْر تَنَفُّسِ الصُّنْحِ کے معنی ہیں صبح کا و صبح اور روشن ہو جانا (۱۱۱) -
 نَفَاسٌ اور تَنَفُّسٌ کے معنی کسی اچھے کام میں ایک دوسرے سے بڑھ جائے
 کی کوشش کرنا ہیں (۲۶) *** -

نیز اس کے معنی عیندی (میرے پاس) کے بھی ہوئے ہیں - تاج العروس
 نے اسکی مثال کے لئے سورہ مائدہ کی آیت سَعَلْتُمْ مَنَافِي نَفْسِي وَلَا اَعْلَمُ
 مَنَافِي نَفْسِيك (۱۱۶) لکھی ہے - اس کا مطلب یہ ہے کہ (اے میرے رب)
 * تاج و محیط و راعب - *** تاج و ابن فارس - *** تاج و لسان العرب -

جو کچھ میرے دل میں ہے تو اسے جانتا ہے لیکن جو کچھ تیرے ہاں (ہاں) ہے میں اسے نہیں جانتا۔

اس کے علاوہ اس کے معنی عقوبت (یا سزائے اعمال) کے بھی ہیں۔ مثلاً وَبَعَثْنَا نَارًا كَسَمُ اللَّهُ نَفْسًا (۲۴)۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا تمہیں اپنے آپ سے یا اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہیں اپنے قانون مکافات کی رو سے سزا دے گا۔ تباہ کن نتائج سے محتاط رہنے کی تاکید کرتا ہے۔*

آنفس کے معنی بھائی بندہ بھی ہیں (۲۸) اور خود اپنا آپ بھی (۲۹)۔ اس قسم کے مقادرات میں یہ ان معانی میں استعمال ہوتا ہے جن معنی میں انگریزی زبان میں مثلاً (Myself) یا (Yourself) یا (Himself) وغیرہ استعمال ہوتے ہیں۔

علاوہ بریں اس لفظ (نفس) کو قرآن کریم نے اس ”شے“ کے لئے بھی استعمال کیا ہے جسے ہم انسانی ذات (Human Personality) یا (اقبال کی اصطلاح میں) خودی (Self) یا انا (I-am-ness) کہتے ہیں۔ یہ مفہوم وضاحت طلب ہے۔

اگر یہ کہا جائے کہ دین کی اصل و بنیاد انسانی ذات کے اقرار پر استوار ہے تو اس میں قطعاً میلانہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں اصولی طور پر دو قسم کے تصورات حیات پائے جاتے ہیں۔ ایک تصور حیات یہ ہے کہ انسانی زندگی محض طبیعی زندگی (Physical life) ہے۔ انسان طبیعی قوانین کے مطابق زندہ رہتا ہے۔ انہی قوانین کے ماتحت اس کے جسم کی پرورش ہوتی ہے اور انہی قوانین کی رو سے یہ آخر الامر مر جاتا ہے۔ اور جب اس کے نفس (سانس) کی آمد و رفت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس فرد کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ عصر حاضر کی زبان میں اسے مادی نظریہ حیات (Materialistic Concept of life) کہتے ہیں۔ جسے عام طور پر ”مغربی تہذیب“ کہا جاتا ہے وہ اسی نظریہ حیات کی مظہر ہے۔ ظاہر ہے کہ اس نظریہ کی رو سے انسان کو نہ خدا پر ایمان لانے کی ضرورت پڑتی ہے نہ وحی کو تسلیم کرنے کی حاجت۔ اس نظریہ کے قائل اگر خدا کی ہستی کا اقرار بھی کرینگے تو (زیادہ سے زیادہ) اس حد تک کہ کائنات کو خدا نے پیدا کیا ہے اور یہ اس کے قوانین کے مطابق سرگرم عمل ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ خدا پر اس قسم کے ایمان سے *تاچ و لسان العرب۔

جولوگ (بلند سطح زندگی سے) انکار کرتے ہیں وہ حیوانوں کی طرح کھاتے پیتے اور سامان زیست سے فائدے اٹھاتے (ور پھر مر جاتے) ہیں ۔

اس کے برعکس ، دوسرا تصور زندگی یہ ہے کہ انسانی زندگی صرف اس کے جسم کی زندگی نہیں ۔ جسم کے علاوہ انسان میں اس کی اور ” شے “ بھی ہے جسے اس کی ذات ، یا نفس کہتے ہیں ۔ یہ قوانین طبعی کے ممانعت نہیں ہوتی ۔ نہ ہی جسم کی موت سے اس کا حاتمہ ہو جاتا ہے ۔ اس سے انسان مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے ۔ اگر اسکی مناسب نشوونما کی جائے تو انسان کی موجودہ زندگی بھی خوشگوار اور سرسبز و شاداب ہوتی ہے اور مرنے کے بعد ، وہ زندگی کی مزید ارتقائی منازل طے کرے کے قابل ہو جاتا ہے ۔ انسانی ذات کی نشوونما ان دونوں کی رو سے ہوتی ہے جو خدا کی طرف سے ، حضرات انبیاء کرام کی وساطت سے بذریعہ وحی ملتے ہیں (اور جواب قرآن حکریم کے اندر محفوظ ہیں) ۔ اس سے آپ نے دیکھ لیا کہ انسانی ذات پر ” ایمان “ اور خدا ، وحی ، نبوت اور آخرت پر ایمان کس طرح لازم و ملزوم ہیں ۔

” انسانی ذات کیا ہے “ ۔ یہ نہ بتایا جا سکتا ہے نہ سمجھا جا سکتا ہے ۔ اس لئے کہ یہ کوئی مادی شے نہیں ۔ انسانی ذات کا مطالعہ اس کے اختیار و ارادہ سے ہوتا ہے ۔ اس لئے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسی غیر مادی ” شے “ ہے جو اختیار و ارادہ کی استعداد کی حامل ہے ۔ اختیار و ارادہ (بصورت مطلق اور کٹھی طور پر) خدا کو حاصل ہے اور اس کا عطا کردہ ، (محدود شکل میں) انسان کو حاصل ہے ۔ اس کے سوا کائنات میں کسی اور کو اختیار و ارادہ حاصل نہیں ۔ اسی لئے اسے خدا نے ” روح “ کہہ کر پکارا ہے ۔ یعنی الوہیاتی توانائی (Divine energy) (دیکھئے عنوان ر ۔ و ۔ ح) ۔ اگر انسان ” قوانین خداوندی کا اتباع کرے تو اس کی ذات میں (حد بشریہ کے اندر) صفات خداوندی منعکس ہوتی جاتی ہیں ۔ اسی کو اسکی ذات کا نشوونما کہتے ہیں ۔ واضح رہے کہ انسانی ذات ، ذات خداوندی کا جزو نہیں ۔ ذات (وہ خدا کی ہو یا انسانی کی) ایک غیر منقسم وحدت (Indivisible whole) ہوتی ہے جس کے حصے بفرے ہو نہیں سکتے ۔

چونکہ انسان کے ہر عمل کی بنیاد اس کے ارادہ پر ہوتی ہے ، اس لئے اس کے ہر عمل کا اثر اس کی ذات پر مرتب ہوتا ہے ۔ حتکہ اس کے دل میں گذرنے والے خیالات اور نگہ کی خبیثت تک کا بھی (۱۶) ۔ یہی اس کا ” اعمالنامہ “ ہے جو اسکی گردن میں لٹکا رہتا ہے ۔ (۱۷) ۔ اسی کو وہ ظہور

جب انسان اپنے اختیار و ارادہ کو، بہت مفادِ حویض کے خاطر استعمال کرتا ہے (جس میں بہت اقدار کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے) تو یہ شر کا مظہر بن جاتی ہے۔ اس صورت میں (محض تمیز کی خاطر) ہم انسانی ذات کو ایغو (Ego) سے تعبیر کرتے ہیں۔ ایغو، حیوانی سطح زندگی پر ہوتا ہے اور ذات، انسانی سطح زندگی پر۔ جب انسانی جذبات (Emotions) ایغو کے تابع چلتے ہیں تو قرآن کریم اسہیں ”ہویٰ“ کی اصطلاح سے تعبیر کرتا ہے۔ (اس مادہ میں ”ہستی“ کا مفہوم ہوتا ہے۔ دیکھئے عنوان ہ۔ و۔ ی)۔ اور جب عقل (Intellect) ایمو کی خدمت میں ہوتی ہے تو مکر و فن کہلاتی ہے۔ اس کے برعکس جب جذبات انسانی ذات کے ماتحت رہتے ہیں تو بلند قریں جوہر انسانیت بن جاتے ہیں اور جب عقل، انسانی ذات کے تابع فرمان رہتی ہے تو انسانی زندگی اور معاشرہ جنتِ ہدایں ہو جاتا ہے۔ (قول اول الذکر عقل کو، عقلِ خود میں اور ثانی الذکر کو عقلِ جہاں میں، یا خرد ”ادبِ خوردہ دل“ کہہ کر پکارتا ہے)۔

جب ایغو، کسی مستقل قدر کو پس پشت ڈال کر، بہت مفاد کی طرف جاتا ہے تو اسے عام طور پر ”نفسِ امارہ“ کہا جاتا ہے۔ یہ اصطلاح قرآن کریم کی اس آیت سے لی گئی ہے جس میں اس نے، عزیز مصر کی بیوی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ **إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ** (۱۲۵)۔ یقیناً نفس، ہدائی کا حکم دیتا رہتا ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں کہہ نفس انسانی ہے ہی ہدائی کا حکم دینے والا۔ بالکل نہیں۔ یہ ایمو کے متعلق کہا گیا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد ہے **إِنَّمَا مَنَّا رَحِيمٌ رَأْسِي** (۱۲۶)۔ بجز اس کے جس پر خدا کی رحمت ہو۔ یہ نفس کی وہ سطح ہوگی جیسے ہم نے ”انسانی ذات“ سے تعبیر کیا ہے۔

بعض اوقات نفس انسانی کی یہ کیفیت بھی ہوتی ہے کہ جب اس سے کوئی برائی سرزد ہو جائے تو اس کے بعد اس میں احساسِ ندامت بیدار ہو جاتا ہے۔ یہ درحقیقت، ایغو اور ذات میں ایک قسم کی کشمکش کی حالت ہوتی ہے۔ اسے قرآن کریم نے نفسِ لوامہ کہا ہے (۱۲۷)۔ یعنی ”ملامت کرنے والا نفس“۔ اس سلسلہ میں اتنا سمجھ لینا ضروری ہے کہ انسانی ذات میں اس کی استعداد نہیں کہ وہ خیر اور شر میں خود تمیز کر سکے۔ خیر و شر کی تمیز صرف وحی کی رو سے ہو سکتی ہے۔ نفسِ سوامہ کسی بات پر ملامت کریگا جسے وہ معیوب سمجھتا ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ جس بات کو وہ معیوب سمجھتا ہے وہ درحقیقت معیوب ہو، اور جسے وہ معمود قرار دیتا ہے وہ درحقیقت مدح ہو۔ [تمہیل اس اجمال کی (ل۔ ہ۔ م) اور (ب۔ ط۔ ر) کے عنوانات میں دیکھی]۔

جب انسان ، خالص قوانین خداوندی کا اتباع کرتا ہے ، تو اپنی اور ذات کی کشمکش ختم ہو جاتی ہے ۔ ذات ، بہت جادیتوں پر غالب آ جاتی ہے ۔ (۳۶) ۔ اسے قرآن حکیم نے نفس مطمئنہ سے تعبیر کیا ہے (۳۶) جس کی زندگی جنت کی زندگی ہے (۳۶) ۔ اسے ، عہد حاضر کی علم النفس کی زبان میں (Integrated Personality) کہا جائے گا ۔ اس کے برعکس (Disintegrated Personality) ہوگی ۔ قرآن کریم نے نفس کی ان دونوں کیفیتوں کو فُجُوْر ہا و تَقْوٰہا (۳۶) سے تعبیر کیا ہے ۔ (تفصیل کے لئے دیکھئے عنوان ل ۔ ہ ۔ م) ۔ اور ذات کی نشو و نما (Development) کو انسانی زندگی کا مقصود اور کامیابی و کامرانی بتاتا ہے (۳۶) ۔

چونکہ انسانی ذات ، ممکنہ شکل (Realisable Form) میں ہر انسانی بچہ کو پیدائش کے ساتھ یکساں طور پر ملتی ہے ، اس لئے اس کی بنا پر ہر فرزند آدم ، محض آدمی ہونے کی حثیت سے واجب التکریم ہے ۔ و لَسَقَدِّ صَکْرًا مِّنْآ ہُنَّیْ "آ دَمَ" (۱۰۰) ۔ "ہم نے تمہیں فرزند آدم کو واجب التکریم بنایا ہے" ۔ ذات کی تکریم کے معنی یہ ہیں کہ کسی شخص کو حق حاصل نہیں کہ وہ کسی دوسرے شخص کو اپنا محکوم بنائے ۔ انسانی اختیار و ارادہ انسانی ذات کی بنیادی خصوصیت ہے ۔ اس لئے کسی کے اختیار و ارادہ کو سلب کر لینا ، اس سے اپنے فیصلے منوانا (اسی کو محکومی کہتے ہیں) اُسے شرف انسانیت سے محروم کر دینا ہے ۔ قرآن حکیم کی "رو سے اطاعت یا محکومی ، صرف قوانین خداوندی کی ہو سکتی ہے ۔ (اسی کو عبادت کہتے ہیں ۔ دیکھئے عنوان ع ۔ ب ۔ د) ۔ یہ اطاعت ، کسی مستبد حاکم کی عائد کردہ پابندیوں کا نام نہیں ہوتا ۔ انسان ان پابندیوں کو اپنے اوپر خود نافذ کرتا ہے ۔ (اطاعت کے معنی ہی بطاعت خاطر ، رضا و رغبت ، اپنے اوپر کسی پابندی کا عائد کرنا ہے) اور اس لئے عائد کرتا ہے کہ اس سے اس کی ذات کی نشو و نما ہوتی ہے ۔ لَا بُکْلَیْفَ اللّٰہِ نَفْسًا اِلَّا وُ مَعْنٰہَا (۲۸۶) سے بھی مراد ہے ۔ یعنی قوانین خداوندی انسان پر جو پابندیاں عائد کرتے ہیں تو اس سے مقصد ، خود انسانی ذات میں وسعت پیدا کرنا ہوتا ہے ۔ نہ کہ اس کی آزادی کو سلب کرنا ۔ [دیکھئے عنوان ک ۔ ل ۔ ف] ۔ قرآنی معاشرہ اس قسم کی انفا پیدا کرتا ہے جس میں کوئی کسی کا محکوم نہیں ہوتا اور اس طرح انسانی ذات کی وسعتیں حدود فراموش ہوتی چلی جاتی ہیں ۔ اس سے انسان کو اس دنیا میں بھی جتنی زندگی حاصل ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی جتنی زندگی ۔ خالق اہیت کی تجرید گاہوں میں انسانی ذات کی نشو و نما کبھی نہیں ہو سکتی ۔ جنت کے لئے "فَاذْخُلِیْ" "فِیْ عِبَادِیْ" (۸۶) پہلی شرط ہے ۔

سورۃ زمر میں ایک آیت ہے اللہ یتوفی الانفس حیث یشاء موتیہا
واللہی لہم تمت فی منامیہا فتتسکبک النبی قطعی علیہا
المتوت و یسر سبل الای خیری الی اجل مستقی (۳۹/۶۶) اللہ موت کے
وقت نفوس کو موقوف کر دیتا ہے اور جو مرتے نہیں ان کی نیند کی حالت میں
ایسا کر دیتا ہے۔ پھر جن پر موت کا حکم ہو جاتا ہے تو انہیں روک لیتا ہے
اور دوسروں کو ایک وقت مقرر تک واپس بھیج دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس
آیت میں ”نفس“ سے کیا مطلب ہے جسے موت اور نیند دونوں حالتوں میں موقوف
کر دیا جاتا ہے اور جب انسان جاگ اٹھتا ہے تو اسے واپس کر دیا جاتا ہے،
لیکن بصورتِ موت اسے واپس نہیں کیا جاتا۔ جہاں تک نیند کا تعلق ہے ہم
جانتے ہیں کہ اس میں انسان کا سب کچھ موجود ہوتا ہے، بجز شعور (Conscious-
ness) کے۔ (حتیٰ کہ اس میں تحت الشعور بھی باقی ہوتا ہے)۔ اس لئے طاهر ہے
کہ اس آیت میں ”نفس“ سے مراد اسکی شعوری حالت ہے۔ یعنی نیند اور موت
دونوں حالتوں میں انسان کا شعور باقی نہیں رہتا۔ سونے والا جب جاگ اٹھتا
ہے تو اس کا شعور پھر رو بہ عمل ہو جاتا ہے، لیکن موت کی صورت میں شعور
کا تعلق اس جسم کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ موت کے بعد، شعور کے رو بہ عمل
ہونے کو حیات بعد الممات کہتے ہیں۔ اس زندگی میں شعور (یا نفس) کس
طور پر رو بہ عمل ہوتا ہے، ہم اپنے شعور کی موجودہ سطح پر اسے نہیں سمجھ
سکتے۔ اس لئے کہ اس وقت ہمارے شعور کے رو بہ عمل ہونے کا ایک ہی
ذریعہ ہے۔ اور وہ ہے ہمارا مادی جسم۔ ہم اس وقت، جسم کے توسط سے
بہر، شعور کی کارفرمائی کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم نے یہ نہیں بتایا
کہ حیات بعد الممات میں شعور کی کارفرمائی کا ذریعہ کیا ہوگا۔ نہ ہی اس کے
بتانے سے کوئی فائدہ تھا۔ اس لئے کہ جس وقت کو ہم اپنے شعور کی موجودہ
سطح پر سمجھ ہی نہیں سکتے اس کے بتانے سے حاصل کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن
مرنے کے بعد نفس کی کارفرمائی کو قرآن کریم ایک حقیقت ثابتہ کے طور پر
 بیان کرتا ہے۔ اس پر ہمارا ایمان ہے اور یہی دین کی اصل و بنیاد ہے۔

ن ف ش

نَفْسٌ*۔ اون یا رونی وغیرہ کو انگلیوں سے پراگندہ کرنا۔ (لازم اور
متعدی دونوں طرح آتا ہے)۔ بعض نے کہا ہے کہ نفس*۔ ہر ص چیز کے
منتشر ہو جانے کو کہتے ہیں جسکا منتشر ہو جانا مشکل نہ ہو۔ جیسے روئی۔
اون وغیرہ*۔ قرآن کریم میں امیہن لَمَنْفَعُوْشِر (۱۶۱/۱) آیا ہے۔ یعنی
*ماج و راعب و معیط۔

دھنی ہوئی (منتشر شدہ) رنگین اون - (ابن فارس نے اس مادہ کے بنیادی معنی منتشر ہونا لکھے ہیں -

ابن السکیت نے کہا ہے کہ نَفْثٌ کے معنی ہیں رات کے وقت بکریوں یا اونٹنوں کا چرواہے کے علم کے بغیر ادھر ادھر منتشر ہو کر چرنا - (نَفْثٌ میں رات کے وقت ایسا ہونے کی تخصیص ہے - هَمْلٌ میں رات یا دن کی تخصیص نہیں ہوئی) - قرآن حکیم میں ہے اِذْ نَفَثَ الشَّيْطَانُ فِيْهِمْ لَحْتَمًا لِّتَقْوُمَ (۱۸) جب لوگوں کی اکریاں اس میں رات کے وقت چرنے ہوئے منتشر ہو گئیں -

ن ف ع

اَلنَّفْعُ - ضَرْبٌ وَضَرْبٌ (نقصان) کی ضد ہے - لیکن درحقیقت نَفْعٌ اس ذریعے کو کہتے ہیں جس سے کسی خوشگواہی (خیر) تک پہنچا جائے - چنانچہ اَلنَّفْعَةُ - لالہ کی کو کہتے ہیں - چرواہوں کی لالہ کی جسطرح "خیر" تک پہنچنے کا ذریعہ ہوئی ہے وہ ظاہر ہے -

قرآن حکیم میں یہ لفظ ضرر کے مقابلہ میں آیا ہے (۲۰۴) - اور اِنَّمَا کے مقابلہ میں (۴۱۹) بھی - لہذا ضَرْبٌ کی صرح نَفْعٌ بھی خارجی اور داخلی دونوں حالتوں کی خوشگواہی کے لئے آئے گا - (مُتَّفِقٌ) (واحد مُتَّفَعَةٌ) - فوائد - کام کی چیزیں - (۴۱۹) -

ن ف ق

نَفَقٌ - اس سرنگ کو کہتے ہیں جس کے داخل ہونے اور نکلنے کے دونوں راستے کھلے ہوں - (جس سرنگ میں نکلنے کا راستہ نہ ہو اسے سَرَبٌ کہتے ہیں) - اَلنَّفَقَةُ - وَالنَّفَاقَةُ - جنگلی چوہے کے بن کے متعدد سوراخوں میں سے ایک سوراخ کو کہتے ہیں جس پر وہ مٹی کی باریک سی پٹری بچھا کر اسے بند رکھتے ہیں اور اسے اس وقت سوراخ کر کھول لیتا ہے جب اس کا کوئی دشمن اسے بل کے اندر سے پکڑنے کی کوشش کرے - نَتَفَقٌ اس نیفہ کو کہتے ہیں جس کے دونوں کنارے کھلے ہوں - (بعض کا خیال ہے کہ یہ نیفہ سے معرب ہے) - اسی لئے مُتَّفِقٌ اُس شخص کو کہتے ہیں جو کسی نظام (یا سوسائٹی) میں داخل ہونے سے پہلے یہ دیکھ لے کہ اس سے باہر نکلنے کا راستہ کون سا ہے - نَفَقَتِ السَّوْقُ - بازار گرم ہوا، اور اس کے سماں کی مانگ ہوئی - (یعنی حواشیاء کی درآمد اور برآمد کے لئے ہر وقت

* تاج و محیط و واعب - ** تاج -

کھلا رہے۔ ہر وقت مال آتا رہے اور اس کا نکاس ہوتا رہے۔) لہذا انفاق^۱ کے معنی ہیں اپنی دولت کو کھلا رکھنا۔ عام کر دینا۔ باقی نہ رکھنا۔ ختم کر دینا^۲۔ قرآن کریم نے اس کے مقابل میں اُسساک^۳ (روک رکھنے) کا لفظ لا کر اس کے معانی کو واضح کر دیا ہے (۱۰۱)۔

چونکہ روپیہ کو کھلا رکھنے کا نتیجہ سرمایہ کی نفی (ختم ہو جانا) یا کمی ہوتا ہے، اس لئے انفاق^۴ کے معنی کسی چیز کے کم ہو جانے یا ختم ہو جانے کے بھی لئے جائے گئے^۵۔ یہاں تک کہ ان معانی کو بنیادی معنی کی سی اہمیت حاصل ہو گئی۔ چنانچہ اَنْفَقْتَ الْاِبِلَ اُسوقت کہتے ہیں جب موٹائی کی وجہ سے اونٹوں کی اون جھڑ جائے۔ یعنی منتشر اور پراگندہ ہو کر ضائع ہو جائے^۶۔

قرآن کریم میں انفاق^۷ کے بنیادی معنی اپنی محنت کے ماحصل کو ربوبیت عالمینی کے لئے کھلا رکھنا ہیں۔ وَیَسْأَلُکُمْ مَّا ذَا یُنْفِقُوْنَ قُلِ الْعَفْوَ (۱۶۹)۔ یہ تب سے پوچھتے ہیں کہ ہم کس قدر مال و دولت (ربوبیت عامہ کے لئے) کھلا رکھیں۔ ان سے کہو کہ جس قدر تمہاری ضرورت سے راند ہے سب کا سب۔ یعنی فاضلہ دولت (Surplus money) جو سرمایہ داری کی بنیاد ہے، سب کی سب ربوبیت عامہ کے لئے وقف ہونی چاہئے۔ یہ کسی کی ذاتی ملکیت میں نہیں رہ سکتی۔

یہ قرآنی نظام کا بنیادی نقطہ ہے۔ مومن کی عہداتی کے دوتوں سرے کھلے رہتے ہیں اور یہ عہداتی نظام کے ہاتھ میں رہتی ہے۔ اس میں ہر فرد اپنی محنت کا ماحصل ڈالتا جاتا ہے اور نظام ربوبیت اسے نوع انسانی کی نشوونما کے لئے صرف کرنا جاتا ہے۔ چونکہ اس نظام میں ہر فرد کی تمام ضروریات زندگی کی ذمہ داری خود نظام پر ہوتی ہے اس لئے کسی فرد کو کچھ بچا کر رکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ نہ ہی اسے اپنی یا اپنی اولاد کے مستقبل کے متعلق کوئی خدشہ یا اندیشہ رہتا ہے۔ نہ تمام ذمہ داران نظام کے سر ہوتے ہیں جو قوانین خداوندی کے مطابق قائم ہوتا ہے۔

بناء بریں ان مقاصد میں انفاق^۸ کے معنی خرچ کرنے کی بجائے کھلا رکھنا زیادہ مناسب ہیں۔ ”کھلا رکھنے“ کا مطلب ہوگا نوع انسانی کی ربوبیت عامہ کے لئے نظام خداوندی کی تعمیل میں رکھنا۔ نَفَقَ (۱۶۱)۔ ہر وہ چیز جسے اس طرح کھلا رکھا جائے۔ بعض مقامات میں اس کے معنی خرچ کرنے کے بھی آئیں گے۔

نَفَقَ - منافق ہونا (۱۳۶) - معاشرہ میں منافق سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو دل کے پورے جھکاؤ کے ساتھ نظام خداوندی سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ یہ سومن ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو کھلے بدوں اس نظام سے باہر رہتے اور اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ انہیں کافر کہئے۔ تیسرے وہ ہیں جو محض اپنی مطلب براری کے لئے جماعت سومن کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ منافع میں ان کے برابر کے شرک رہتے ہیں اور جہاں کسی مشکل کا سامنا ہوا، تو یا جماعت کا ساتھ چھوڑ کر صاف نکل گئے، اور یا اس میں ہل دیں پھیلانے اور فتنہ پردازی کرنے لگ گئے۔ یہ منافق ہیں اور بدترین خلائق۔ اسی لئے قرآن کریم نے ان کا مقام جہنم کا سب سے نچلا طبقہ بتایا ہے (۱۶۵)۔ اُن کریم نے (سورہ فاتحہ کے بعد) سب سے پہلے انہی تینوں جماعتوں (سومن - کافر - منافق) کا ذکر واضح الفاظ میں کیا ہے۔ اس کے بعد، سارے قرآن کریم میں ان تین جماعتوں کا ذکر ہے۔ یہ جماعتیں زمانہ نزول قرآن تک محدود نہ تھیں۔ یہ ہمیشہ رہی ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ ان کی خصوصیات استدر طوں طویل ہیں کہ ان کی تفصیل یہاں کر کے ان کی یہاں گنجائش نہیں۔

ن ف ل

النَّفْل - ہر وہ عمل جو (واجب) سے زیادہ ہو۔ النِّعَم - مال غنیمت۔ عہدہ۔ عطیہ۔ دونوں کی جمع انْفَال "آئے گی۔ نِعْمَل" کے معنوں میں نِافِلۃ بھی آتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے۔ وَ مِنْ النِّفَالِ فَتَنۃٌ جَدِیدٌ یَبۡیۡہُ نِافِلۃً سَلَمَکَ (۱۶۶)۔ تورات کے کچھ حصے میں (قرآن کریم کو) لے کر آئے۔ یہ نیرے لئے "نفل" کے طور پر ہے۔ النِّفَالۃ - ہوتا۔ کیونکہ بیٹا تو اصل ہوتا ہے اور ہوتا اس پر زائد ہوتا ہے (۱۶۷)۔

انْفَال (۱۶۸) - بعض کہتے ہیں کہ اس کے معنی مال غنیمت کے ہیں اور بعض کا خیال ہے کہ یہ مال غنیمت سے الگ (اور خاص) ہوتی ہے۔ عام طور پر اس کے معنی مال غنیمت یا عہدہ یا عطیہ کے لئے جاتے ہیں*۔ لیکن ہمارا خیال ہے کہ اسے جنگ کے ساتھ متخص کر دینے کی ضرورت نہیں۔ اس سے مراد محنت کی وہ تمام آمدنی ہو سکتی ہے جو متعین کردہ واجبات کے علاوہ ہو۔

النَّفۃ فَنس - درنا۔ سندر۔ عطیہ۔ بہت عطا کرے والا آدمی*۔

*ناج - **محیط۔

نَفَسَ قَتْلَانًا۔ فلاں کو عطیہ کے طور پر کچھ دیا جس کے معاوضے کا وہ خواہاں نہیں۔**۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی عطیہ اور عطا کرنا ہیں۔

ن ف ی

نَفَى۔ نَفًی۔ نَفًیًا۔ ایک طرف کر دینا۔ نکال دینا۔ الگ کر دینا۔ دور کر دینا*۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے معنی کسی چیز کو کسی دوسری چیز سے ہٹا دینے یا دور کر دینے کے ہیں۔ اَلنَّفْیُ۔ وہ اُہال جو ہانڈی بھر پھینک دے۔ وہ کنکریاں وغیرہ جو جانوروں کے ٹھوکر نکتے سے ادھر ادھر اُڑتی ہیں۔ وہ مٹی جسے ہوا درختوں کی ٹڑوں میں لاکر پھینک دیتی ہے۔ بڑے لشکر سے جو حصہ کٹ کر الگ ہو جائے اور ایک طرف کو رہ جائے۔ نَفًی شَعَرٌ قَتْلَانٍ۔ فلاں آدمی کے بال ہریشان اور ہراگندہ ہو گئے۔ یا گونگے۔ نَفًی السَّیْلُ* التَّغْمَاتُ۔ سیلاب کوڑ کرکٹ بہا کر لے گیا۔ اسی سے نَفًی کے معنی انکار کر دینے کے آئے ہیں۔ نَفًی اَلْاَبْ اَلْاَبْنُ۔ باپ نے بیٹے کو اپنا بیٹا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا*۔

قرآن کریم میں ان لوگوں کے متعلق جو نظام خداوندی (سلامی مملکت) کے خلاف بغاوت کریں اور نظام کو درہم برہم کرنے کی کوشش کریں کہا گیا ہے کہ انہیں قتل کر دو۔ یا سولی چڑھا دو۔ یا ”قطع بد و رجل“ کر دو۔ (دیکھو عنوان ق۔ ط۔ ع)۔ اَوْ یَنْفَتُوا مِنْ اَلْاَرْضِ (سورۃ النبی)۔ نَفًی کے ان معانی کے لحاظ سے جو وہر درج کئے گئے ہیں اس کے معنی ہونگے ملک سے الگ کر دینا۔ جلاوطن کر دینا۔ صاحب محیط نے نَفًی قَتْلَانًا کے معنی فلاں کو قید کر دیا بھی لکھے ہیں*۔ لیکن مندرجہ بالا آیت میں اَلْاَرْضِ کے اضافہ سے ظاہر ہے کہ اس کے معنی ملک بدر کر دینے کے ہونگے یہ کہ اسے آزادی اور دیگر مراعات سے محروم کر دیا جائے۔ (اس طرح زمین سے الگ کر دینے کا مفہوم ہوگا اسے باقی آبادی سے الگ کر دینا)۔

ن ق ب

نَقَبٌ۔ (دیور میں) سوراخ کرنے کو کہتے ہیں۔ اور خود سوراخ کو بھی*۔ سورۃ کھف میں ہے وَمَا اسْتَغْلَا عَنْهُ نَقَبٌ (سورۃ کھف)۔ وہ اس دیوار میں سوراخ نہیں کر سکتے تھے۔ نَقَبٌ عَنْ الشَّقِیِّ کے معنی ناج۔** محیط۔

ہیں کسی چیز کی تلاش میں بہت زیادہ کوشش کرنا ۔ مارے مارے پھرنا**۔
 سورة ق میں ہے ۔ فَتَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ (۳۶) ۔ انہوں نے شہروں کو
 چھان مارا کہ کوئی پناہ کی جگہ مل جائے ۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ تَنَقَّبَ
 کے معنی ہیں تَنَوَّبَ (پہاڑوں کے تنگ راستوں یا دروں) میں چلنا ۔ اَلْقَيْبُ
 بانسری (کہونکہ اس میں چھید ہوتے ہیں) ۔ اَلْقَيْبُ کے معنی ہیں قوم
 کا نگران ۔ ضامن ۔ سردار ۔ لوگوں کے احوال معلوم کرنے والا چھن بن کرینے
 والا* ۔ بنی اسرائیل کے متعلق ہے وَ بَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا
 (۱۲) ۔ ہم نے ان میں سے بارہ سردار مقرر کر دیے ۔

اَلْقَيْبُ ۔ سوراخ ۔ چھرے کو بھی کہتے ہیں ۔ غالباً اسی لئے کہ اس میں
 کئی سوراخ ہیں ۔ اور اَلْقَيْبُ ۔ اس کیڑے کو جس سے عورت اپنے چھرے کو
 چھپاتی ہے ۔ اَلْقَيْبُ کے متعلق ابن فارس نے کہا ہے کہ یہ معنی خلاف
 قیاس ہیں ۔ اَلْمَنْقَبَةُ ۔ قابل فخر بات ۔ بلند کارنامہ ۔ خوبی ۔ اچھی محصلت* ۔

ن ق ذ

نَقَذَہْ وَاَنْقَذَہْ وَاَسْتَنْقَذَہْ ۔ اسے چھڑا، چھٹکارا دلانا ، نجات
 دلانا ۔ نَقَذَ الرَّجُلُ ۔ آدمی نے نجات پائی اور سلامت رہا*** ۔ راعب نے
 لکھا ہے کہ یہ کسی سخت مشکل اور مصیبت و تباہی سے رہائی حاصل ہونے
 پر بولا جاتا ہے*** ۔ لغزش کھانے اور بھسل کر گرنے والے کو بطور دعا نَقَذَ
 لکت کہا جاتا ہے ، یعنی خدا تجھے سلامت رکھے ۔ اَلْقَيْبُ ذَہْ ۔ اُس
 گھوڑے کو کہتے ہیں جسے دشمن کے قبضہ سے چھڑا لیا جائے*** ۔ قرآن کریم
 میں ہے ۔ فَاسْتَنْقَذَكُمْ مِنْهَا (۳۳) ”اس نے تمہیں اس سے بچ لیا“ ۔ نیز
 (۳۹ و ۴۰) ۔ سورة حج میں ہے لَا يَسْتَنْقِذُوكَ مِنْهُ (۲۲) ۔ ”وہ اسے
 چھڑا نہیں سکتے“ ۔

ن ق ر

نَقَرُہْ نَقْرًا ۔ اس کو سینقار (سل راہنے کے آلہ) سے مارا ۔
 اَلنَّقْرُ ۔ چکی یا سل کو راہنا ۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی
 ہیں کسی چیز کو ٹھوکنا جس سے اس میں گڑھے سے بڑجہ اڑیں ۔ پھر اس کے
 معنوں میں وسعت ہو گئی ۔ اَلْمِنْقَارُ ۔ اس آلے کو کہتے ہیں جس سے سل وغیرہ
 راہتے ہیں ۔ نیز چونچ کو ۔ چونکہ اس سے کھٹ کھٹ کی آواز ہوتی ہے اس
 *ناج ۔ **محیط ۔ ***ناج و محیط ۔ ***راعب ۔

لئے آواز کے معنوں میں بھی یہ مادہ استعمال ہوتا ہے۔ بالخصوص ایسی آواز جو زبان کو تالو سے چمٹا کر نکالی جائے اور اس سے گھوڑے کو ہانکا جائے۔ یا چٹکی کی آواز۔ **النَّقِيرُ**۔ سیٹی جیسی آواز*۔ لسان العرب میں ہے کہ **نَقُورٌ** بگل کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے **فَبِذَا نَقُورٌ فِي النَّاقُورِ** (۲۸)۔ جب سرکش قوتوں کے خلاف اعلان جنگ کیا جائے گا۔

النَّيَّارَةُ۔ وہ ذرا سی چیز جسے ہر ذہن ایک مرتبہ اپنی جوانی میں اٹھالے*۔ اس سے **النَّقِيرُ** اس چھوٹے سے نقطہ کو کہتے ہیں جو کھجور کی گٹھلی کی پشت پر ہوتا ہے*۔ اس سے مراد ہوتی ہے بہت تھوڑی اور حقیر سی شے۔ سورہ نساء میں ہے۔ **لَا يَأْتِيَنَّكَ اسْقَاسٌ نَّقِيرٌ** (۳۰)۔ ”لوگوں کو اتنا بھی نہیں دینگے جتنی اُڑد کے دانے پر سفیدی“۔

ن ق ص

النَّقْصُ۔ حصہ میں کمی ہونا۔ ابن القطاع نے لکھا ہے کہ **نَقَصَ** کے معنی ہیں کسی چیز کے مکمل ہو جانے کے بعد اس میں سے کچھ جانے رہنا۔ اور **النَّقْصَانُ** اُس مقدار کو کہتے ہیں جو اس شے میں سے جاتی رہے۔ **النَّقْصَانُ** کے معنی عیب ہیں*۔ **نَقَصَ الشَّيْءُ**۔ چیز آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی**۔ **نَقَصَ**۔ **بِنَقْصٍ**۔ کم کیا۔ کم ہوا۔ (لازم اور متعدی دونوں کے لئے آتا ہے)۔

قرآن کریم میں ہے **نَقَصَ مِنَ الْأَمْوَالِ** (۱۵۱)۔ مال میں کمی آجانا۔ نظام خداوندی کے قیام کے لئے جدوجہد کرنے میں اس جماعت کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان میں اموال کا نقصان بھی ہے۔ لیکن اس نظام کے قیام کے بعد انہیں ہر طرح کی فراوانیاں حاصل ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی نظام کا نتیجہ لوگوں کے لئے رزق کی کمی ہو تو وہ نظام فرعون ہی اور رزق کی کمی خدا کا عذاب، جیسا کہ (۱۵۱) سے واضح ہے۔ کسی نظام کے قیام میں مشکلات اور مصائب کا سامنے آنا اور ہاتھ ہے اور اس کے نتائج کا نقصان دہ اور ضرر رساں ہونا اور بات۔ قرآنی نظام کے نتائج نہایت خوش گوار ہوتے ہیں اگرچہ اس کے قیام میں مخالفین کی طرف سے پشور کردہ بہت سی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ ان میں نقص مال بھی شامل ہے۔

ن ق ص

نَقَضَ کے معنی ہیں ڈھما دینا۔ توڑ دینا۔ کھول دینا۔ عہد کر کے اسے توڑ دینا*۔ **النَّقْضُ**۔ مسمار شدہ عمارت یا اس کا ملبہ۔ نیز وہ اونٹ جو ناک۔** محیط۔

مسائل چلتے سے لاغر ہو گیا ہو۔ اَلْفَقِیْضُ*۔ آدمی کے جوڑوں کی آواز*۔
اَنْذٰی اَنْقَضَ ظَهْرُکَ (۱۰۰)۔ وہ بوجھ (ذمہ داری) جس نے تمہاری کمر
توڑ دی تھی۔ تَنْقِضُ*۔ توفیق کی ضد ہے۔ ایک دوسرے کی مخالفت۔ یعنی
جس میں ایک بات دوسری بات کو توڑ رہی ہو۔

قرآن حکریم میں اَنْقَضَ* کا لفظ عہد شکنی کے لئے عام طور پر آیا
ہے (۲/۲۷ و ۱۱/۱۰)۔ نیز تَنْقِضَتْ عِزَّ لِسَاسِ (۱۱/۱۰) کے معنی ہیں سوت کے
ٹکڑے ٹکڑے کر دئے۔ یا اس کے ہل کھول دئے۔

ن ق ع

اَلنَّعْمُ*۔ عمدہ خالص مٹی والی زمین جس میں ہالی اکٹھا ہو جائے۔
کسی جگہ اکٹھا ہو جانے والا ہالی۔ اور اٹھنے والا غبار*۔ ابن فارس نے
کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ہیں (۱) کسی میل چیز کا اپنی جگہ ٹھہر
حفاظ اور (۲) ایک قسم کی آواز۔ اس لفظ کے اور بھی بہت سے معانی ہیں۔
لیکن قرآن حکریم میں جہاں یہ لفظ آیا ہے۔ یعنی فَاَنْتَرْنَ بِہِمْ نَّعْمًا (۱۰۰)۔
وہاں اس کے معنی گرد و غبار اڑانے ہی کے ہیں۔ یعنی مجاہدین کے وہ گھوڑے
جو گرد و غبار اڑاتے ہوئے دشمن کی صفوں میں گھس جاتے ہیں۔

ن ق م

اَلنَّیْقَمُ*۔ وسط طریق۔ راستے کا درمیانی حصہ**۔ ابن فارس نے کہا ہے
کہ اس مادہ کے معنی ہیں کسی چیز کو ناپسندیدہ قرار دینا اور اسے معیوب
بتانا۔ اس اعتبار سے اَلنَّیْقَمُ کے معنی ہونگے بری بات کو برا کہنا اور برائی
کرنے والے کو برائی کا بدلہ دینا۔ اَلنَّیْقَمَةُ*۔ جرم کی سزا دینا**۔ اسی کو
مکافات عمل کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ذُو اَلنَّیْقَمِ (۱۰۰) کہا گیا ہے۔ یعنی
وہ جس کے قانون کے مطابق اعمال اپنے نتائج سرآمد کرتے ہیں اور مجرموں
کو سزا ملتی ہے۔ ہمارے ہاں انتقام کا لفظ اس سے مختلف معنوں میں استعمال
ہوتا ہے۔ اس لئے جب یہ لفظ اللہ کے لئے بولا جائے تو اس کا وہ مفہوم نہیں
لیسا چاہئے جو ہم اپنے ہاں لیتے ہیں۔ اس کا مفہوم مکافات عمل ہے۔ سورہ
اعراف میں قوم فرعون کے متعلق ہے فَاَنْتَقَمْنَا مِنْہُمْ (۱۰۰)۔ ہم نے
انہیں ان کی غلط روش زندگی کا بدلہ دیا۔ اسی طرح سورہ مائدہ میں ہے۔ اِنَّا
مِنْ اَلْعَجْرِیْمِیْنَ مُنْتَقِمِیْنَ (۳۴)۔ ہم مجرمین کو ان کے اعمال کا بدلہ
**تاج۔ **تاج و راجب۔

دیتے ہیں۔ لَقَمَ کے معنی ہیں کسی بات کو ناپسند کرنا۔ ہر اس معجزہ پر اعتراض کرنا (۹۹)۔ سورہ ہرورح میں ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُقَالُوا إِنَّ اللَّهَ... (۵۹)۔ اور بسہ (کفار) ان (مومنین) کو اس وجہ سے ناپسند کرے ہیں کہ یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی وہ ان کے ایمان لے آنے کو معیوب سمجھتے ہیں۔

ن ک ب

نَكَبَ عَنْهُ يَنْكَبُ وَنَكَبَ يَنْكَبُ - ہٹ جانا۔ صحیح رخ پر نہ رہنا۔ طَرِيقُ يَنْكَبُ - منزل مقصود سے ہٹا ہوا راستہ۔ أَلْيَكَبْتُهُ - مروہ ہوا حواہی صحیح رخ سے ہٹ کر چلے۔ (نیز ابن فارس)۔ قرآن کریم میں ہے عَنِ الْبَصِيرِ لَنَّا كَبُونا (۲۳)۔ وہ صحیح راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ امراض برتنے ہیں۔ أَلْمَتَكِبُ - ہر چیر کا کارہ نیز کندھا (کندھا)۔ مَتَا كِبُ - لَا رُضَ - زمین کے اطراف و جوانب۔ قرآن کریم میں ہے۔ فَامْشُوا فِي مَتَا كِبِهَا (۲۵)۔ اس کے اطراف و جوانب میں چلو پھرو۔ بعض نے اس کے معنی پہاڑوں کے بھی کئے ہیں۔ کیونکہ "لَا تَكِبُ" اُس شخص کو کہتے ہیں جس کا ایک کندھا دوسرے سے اونچا ہو۔**

ن ک ث

أَلْيَكَبْتُهُ - ہرے کھل یا دیگر اونی کپڑے وغیرہ جن کی پٹائی کو کھول دیا جائے تاکہ انہیں دوبارہ بنا جاسکے۔ تَكَثَّ الثَّعْبَةُ - عہد کو توڑ دیا۔ تَكَثَّ الثَّعْبِلُ - رسی کو کھول دیا۔ أَلْيَكَبْتُهُ - وعدہ خلافی۔ نیز رسی کے لڑ یا ہٹ کو کہتے ہیں***۔ اس کے بنیادی معنی کسی چیر کو توڑنے کے ہیں (ابن فارس)۔

قرآن کریم میں ہے۔ اِدْأَهُمْ يَنْكَبُونَ (۱۳۱)۔ وہ عہد توڑ دیتے ہیں۔ اَنكَأ (۱۳۲)۔ ادھیڑی ہوئی اون وغیرہ کے ٹکڑے۔

ن ک ح

لَبَّحَ کے معنی ملانے اور جمع کرنے کے ہیں**۔ لیکن اس طرح ملانا جس طرح نیند آنکھوں میں گھل مل جاتی ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں لَبَّحَ النَّعْصَامُ - نیند اس کی آنکھوں میں گھل گئی۔ یا جس طرح بارش کے قطرے *ماج و راعب - **معیط - ***تاج۔

زمین کے اندر جذب ہو جاتے ہیں۔ نَزَكَحَ الْحَظْرَ الْاَلَاَرْضَ۔ بارش کا پانی زمین میں خوب جذب ہو گیا۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب بارش کا پانی زمین کی بالائی خشک سطح سے نیچے گزر کر زمین کی نمی تک جا پہنچے۔**

ان مثالوں کے بعد سمجھ میں آسکتا ہے کہ قرآن کریم نے مرد و عورت کی عائلی زندگی کا جو نقشہ پیش کیا ہے اس میں نِكَاح سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے میاں بیوی کا ایسا تعلق جیسا آنکھ اور بید کا ہوتا ہے۔ ایک دوسرے میں اس طرح جذب ہو جانا جس طرح آنکھوں میں نہند گھل جاتی ہے۔ جس طرح بارش زمین میں جذب ہو جاتی ہے۔ ایسا تعلق (اور وہ عمر بھر کے لئے) اسی صورت میں پیدا ہو سکتا (اور قائم رہ سکتا) ہے جب میاں بیوی میں فکر و نظر کی کامل آہنگی اور ذوق اور مزاج، خیالات و تصورات اور نظریات و معتقدات کی ہلک جھٹی ہو۔ یہ نکاح کی بنیادی شرط اور خصوصیت ہوگی۔ (تفصیل کے لئے دیکھئے میری کتاب ”ظاہر کے نام خطوط“)

ظاہر ہے کہ اسے تعلق کے لئے باہمی رضامندی اولین اور بنیادی شرط ہوگی۔ چنانچہ قرآن کریم نے خود اس کی تصریح کر دی ہے کہ اس میں تراخی سبب ضروری ہے۔ (۴۶ و ۴۷)۔ اور رضامندی اسی وقت ہو سکتی ہے جب لڑکی اور لڑکا خود فیصلہ کرنے کے قابل (یعنی بالغ) ہو چکے ہوں۔ چنانچہ قرآن کریم نے بلوغت کے لئے ترکیب ہی بَلَّغُوا الشَّيْخَاحَ (۴۶) کی استعمال کی ہے۔ دوسری جگہ اس کی تصریح یہ کہہ کر کر دی ہے۔ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ (۴۷ و ۴۸) اور أَشُدَّهُ کے معنی دوسری جگہ یہ کہہ کر بیان کر دئے کہ وہ بچپن اور بڑھاپے کے درمیان کی عمر ہے (۴۷)۔ لہذا نہ نابالغ کے نکاح کا سوال پیدا ہوتا ہے اور نہ ہی لڑکے یا لڑکی کی طرف سے کسی دوسرے کی رضامندی، خود ان کی رضامندی تصور کی جا سکتی ہے۔

راغب نے کہا ہے کہ نِكَاح کا لفظ عِنْدَہ کے لئے آتا ہے۔ جماع کے لئے اس کا استعمال بطور استعارہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے عِنْدَہ الشَّيْخَاحَ (۴۷) بھی کہا ہے۔ یعنی نکاح کی گرہ۔

سورۃ نور میں لَا يَتَجِدُوْنَ نِكَاحًا (۲۴) آیا ہے۔ جس کے معنی شادی کا انتظام نہیں یا نکاح کا سامان۔ اس کے معنی رشتہ بھی ہو سکتے ہیں اور وہ اخراجات بھی جو ایک میاں بیوی کے لئے گھریلو زندگی میں ضروری ہوتے ہیں۔ نیز بیوی کا۔ ۲۲۔ (باقی رہا نکاح کی تقریب پر خرچ اخراجات تو یہ بعض

معاشرتی رسم ہے۔ قرآن کریم کی ”رو سے“ بالغ (صاحب عقل و ہوش) لڑکے اور لڑکی کا یہ معاہدہ کہ وہ ان تمام حقوق و فرائض کے ساتھ جو اس باب میں خدا نے عائد کئے ہیں، ازدواجی زندگی بسر کریں گے، نکاح کھلائیکا۔ اس کے لئے قرآن کریم نے نہ کوئی تقریب مقرر کی ہے نہ رسم۔ رسوم و تقاریب معاشرتی چیزیں ہیں۔ البتہ بعد کی پیچیدگیوں سے بچنے کے لئے ضروری ہے کہ اس معاہدہ کی شہادت بھی ہو اور اسے کمپن منضبط (درج) بھی کر لیا جائے۔

ن ک د

تَکِیْدٌ حَیْثُ شَہٌ۔ اس کی زندگی تنگ اور سخت ہو گئی۔ تَکِیْدَتِ الْبَیْضِ۔ کنوئیں کا پانی کم ہو گیا۔ اَلشَّکِیْدُ۔ وہ اونٹنیاں جن کے بچے زندہ نہ رہیں*۔ یا جن کا دودھ بہ مشقت دوا جاسکے**۔ اس کے بنیادی معنوں میں کمی اور مشقت دونوں ہیں۔ ابن فارس نے اس مادہ کے بنیادی معنی کسی چیز کا اس کے طالب کے لئے ہدیت نکالنا بتائے ہیں۔ نیز تَاقِدٌ تَکِیْدٌ آء کے معنی وہ اونٹنی ہیں جس کے دودھ نہ ہو۔ اَرَضُوْنَ ذِی السَّکَادِ۔ بہت کم پیداوار والی زمینیں*۔ قرآن کریم میں ہے۔ وَ اَلَّذِیْ خَبِثَتْ لَا یَخْرُجُ اِلَّا لَا تَکِیْدًا (۸۸)۔ خراب زمین سے بہت تھوڑی پیداوار ہوتی ہے۔ یعنی جس پر محنت زیادہ کوئی پڑے اور حاصل کم ہو**۔

ن ک ر

اَلشَّکْرُ۔ اَلشَّکْرُ۔ بہت زیادہ چالاسی۔ عقل کی اریب کاری۔ رَجُلٌ تَکْبِرٌ۔ بہت چالاک اور طرار آدمی۔ اَلْمُتَحَنِّنُ رَءٌ۔ ایک دوسرے کو قریب دینا*۔ قرآن کریم میں ہے۔ اِنَّ الصَّالٰوۃَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ السَّعْیِ کَرٍ۔ (۲۴)۔ یقیناً صلاۃ فحشاء اور منکر سے روکتی ہے۔ اس کے عام معنی ہوں گے ہر وہ بات جو حد سے تجاوز کر جائے اور ناہمسندیدہ حرکت۔ لیکن اَلْمُتَحَنِّنُ کے معنی بغل بھی ہیں (دیکھئے عنوان ف۔ ح۔ ہ)۔ اور مُتَکَبِّرٌ کے معنی ہیں عقل خود بین کی قریب کاریاں جن سے وہ انسان کو ہمیشہ بہ سکتھتی رہتی ہے کہ تجھے صرف اپنے مفاد کی حفاظت کرنی چاہئے۔ دوسرے اپنی فکر آپ کریں۔ ان معانی کی وضاحت (۴۴-۴۳) سے ہو جاتی ہے جہاں کہا گیا ہے کہ انسان کو اگر تنہا (اس کی عقل اور مرضی پر) چھوڑ دیا جائے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب اسے تکلیف پہنچتی ہے

تو او پہلا مچا دیتا ہے اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو اپنا ہاتھ روک لیتا ہے۔ ﴿لَا التَّمَنَّاتُ لِلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ مَلَائِيهِمْ دَائِمُونَ﴾^(۱۳۸) وَالَّذِينَ رَءَوْا أَمْوَالَهُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا^(۱۳۹) لِيَسْتَأْذِنُوا^(۱۴۰) وَالْمُتَعَرِّضُونَ^(۱۴۱) (۱۳۸-۱۴۱)۔ ”لیکن مصلین کی یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ یعنی ان لوگوں کی جو نظام صلوٰۃ کے ہمیشہ پابند رہتے ہیں اور ان کے اموال میں ضرورت مندوں اور محروموں کا حق ہوتا ہے جس کا سب کو علم ہوتا ہے۔“

تَكْثُرُ الْأَمْوَالُ^(۱۴۲)۔ معاملہ دشوار ہو گیا۔ التَّكْثُرُ^(۱۴۳)۔ مصیبت اور سختی۔ تَكْثُرُ الْأَمْوَالُ^(۱۴۲)۔ زمانہ کی سختی اور مصیبت*۔ سورة کہف میں عذابِ اہلِ تَكْثُرِ آیت ہے (۱۴۲)۔ یعنی سخت عذاب جسے پہلے انہوں نے نہ دیکھا ہوگا۔ اسی طرح سورة قمر میں شَمْسٍ تَكْثُرُ آیت ہے (۱۴۳)۔ سخت مصیبت انگیز بات۔

تَكْثُرُ^(۱۴۴)۔ اسی بات جو خوش آئند نہ ہو۔ جسے دل قبول نہ کرے۔ جو طبیعت پر ناگوار گزرے (ابن فارس)۔ چنانچہ قرآن کریم میں یہ لفظ فَرَحَ^(۱۴۵) (خوشی) کے مقابلہ میں آیا ہے (۱۴۵)۔ سورة کہف میں ہے لَتَلَذَّتْ^(۱۴۶) جِثَّتْ^(۱۴۷) شَمْسًا تَكْثُرُ^(۱۴۸) (۱۴۸)۔ تو نے یہ بڑی ہی ناخوش آئند بات کی ہے۔ التَّكْثُرُ^(۱۴۹)۔ بہت زیادہ ناخوش آئند (۱۴۹)۔ التَّكْثِيرُ^(۱۵۰)۔ انکار*۔ سورة شوریٰ میں ہے مَا لَكُمْ مِّنْ تَكْثِيرٍ^(۱۵۱)۔ ”تم سے انکار نہیں ہو سکے گا“۔ نیز حق بات سے انکار کرنے کی سزا (یعنی تباہی اور بربادی)۔ تَكْثِيرُ کے معنی یہ بھی ہیں کہ جو کچھ برا لگے اسے بدل دیا جائے*۔ فَتَكْثِفُ^(۱۵۲) کَانَ تَكْثِيرٍ^(۱۵۳) (۱۵۳)۔ سو میری سزا کیسی تھی؟ ان کی بد اعمالیوں پر میرا رد عمل کیسا ہوا؟

التَّكْثُورَةُ^(۱۵۴)۔ کسی چیز کو نہ پہچاننا۔ لَا تَكْثُرُ^(۱۵۵)۔ درحقیقت غیرِ قن کی ضد ہے۔ یعنی نہ پہچاننا۔ چنانچہ سورة یوسف میں ہے۔ فَعَرَّفَهُمْ^(۱۵۶) وَهُمْ لَمْ يَكُنْ^(۱۵۷) مَنكِرُونَ^(۱۵۸) (۱۵۸)۔ یوسف نے انہیں (بھائیوں کو) پہچانی لیا لیکن وہ اسے نہیں پہچان رہے تھے۔ سورة ہود میں ہے۔ تَكْثِيرُهُمْ^(۱۵۹) (۱۵۹)۔ اس نے انہیں اجنبی سمجھا۔ ان پر اظہارِ تعجب کیا۔ اسی طرح سورة حجر میں قَوْمٌ مَّنكِرُونَ^(۱۶۰) (۱۶۰) کے بھی یہی معنی ہیں۔ یعنی اجنبی لوگ۔

تَكْثُرُ^(۱۶۱)۔ کسی چیز کو اس طرح بدل دینا کہ وہ پہچانی نہ جاسکے**۔

(۱۶۱)۔

قرآن کریم میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اکثر مقامات میں آیا ہے۔ (مثلاً ۱۶۱)۔ ان الفاظ (مَعْرُوفٌ وَنَهًی) اور مُنْكَرٌ کا صحیح مفہوم (ع۔ ر۔ ف) کے عنوان میں بتایا جا چکا ہے۔ مختصراً یوں سمجھئے کہ قرآنی معاشرہ اپنی زندگی کے معمولات کے لئے قرآن حکیم کے غیر متبادل اصولوں کی روشنی میں آئین و قوانین اور قواعد و ضوابط مرتب کرتا ہے۔ جو باتیں اس طرح سے قابل قبول ٹھہرائی جاتی ہیں انہیں معروف کہا جاتا ہے (Recognised by the Society) اور جن باتوں کو ناپسندیدہ یا ناقابل قبول قرار دیا جاتا ہے انہیں مُنْكَرٌ کہا جاتا ہے۔ قرآن حکیم کی ان ہر دو جامع اصطلاحات (مَعْرُوفٌ وَنَهًی اور مُنْكَرٌ) کے تحت ایک اسلامی معاشرہ کے تمام محمود و نامحمود، معقول و نامعقول، مقبول و نامقبول، پسندیدہ اور غیر پسندیدہ امور آجاتے ہیں۔ اور اس تقسیم و تفریق کا معیار ہوتا ہے قرآن کریم کا غیر متبادل ضابطہ۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ مَعْرُوفٌ وَنَهًی وہ ہیں جنہیں انسان کی ”فطرت“ پہچان لے کہ وہ صحیح ہیں۔ اور مُنْكَرٌ وہ ہیں جن سے اس کی ”فطرت“ لاپا (یا نفرت) کرے۔ تو یہ تصور غیر قرآنی ہے۔ انسان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جو حق اور باطل کا امتیاز از خود کر سکے۔ اگر اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہوتی (جیسے حیوانات میں جہات ہوتی ہے) تو اس کے لئے وحی کی ضرورت ہی نہ تھی۔ (دیکھئے حیوانات ف۔ ط۔ ر اور ل۔ ہ۔ م) مَعْرُوفٌ وَنَهًی وہ ہے جسے وحی قابل قبول قرار دے دے۔ اور مُنْكَرٌ وہ ہے جسے وہ ناپسندیدہ ٹھہرا دے۔ جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے، ان میں مملکت کے قوانین و آئین سے لے کر معاشرہ کے عام قواعد و ضوابط اور رسوم و رواج سب آجاتے ہیں۔ وحی نے (بجز چند احکام) ان باتوں کی فہرستیں مرتب کر کے نہیں دیں۔ اس نے عام اصول دے دئے ہیں جن کے ماتحت قرآنی معاشرہ اس قسم کی فہرستیں خود مرتب کرتا ہے۔

لہذا مَعْرُوفٌ وَنَهًی وہ ہے قرآنی معاشرہ (Recognise) کرے۔ اور مُنْكَرٌ وہ جسے وہ (Recognise) نہ کرے۔ چنانچہ وہ جو سورۃ متحہ میں کہا گیا ہے کہ مَعْرُوفٌ وَنَهًی میں رسول کی معصیت (نافرمانی) نہیں کی جائیگی (۱۶) تو اس کے معنی یہی ہیں کہ ہر اُس بات میں اطاعت کی جائیگی جسے قرآنی نظام قانونی حیثیت دے دے۔ اور قرآنی نظام صرف انہی باتوں کو قانونی حیثیت دے سکتا ہے جو قرآنی اصول و قوانین و احکام کے مطابق ہوں۔ جو بات قرآن کریم کے خلاف ہوگی وہ معروف نہیں بلکہ منکر ہوگی۔ یہی معروف و منکر کا اہل معیار ہے۔

ن ک س

لَتَكُنَّ سَبْطًا كُنَّ - کسی چیز کو الٹ دینا - اونڈھا کر دینا - لَتَكُنَّ سَبْطًا كُنَّ - فلاں - فلاں اپنے سر کے ہل کر پڑا - اَلْمُسْتَكْبِیْنَ - وہ گھوڑا جو چلتے وقت کمزوری سے سر اور گردن جھکا کر چلے - وہ گھوڑا جو دوڑ میں دوسرے گھوڑوں کے ساتھ چل نہ سکے - اَلْمُتَاكِبِیْنَ - وہ جسکا سر جھکا ہوا ہو*۔

سورہ انبیاء میں ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے اپنی قوم کے سربراہوں اور افراد کو دلائل و براہین سے سمجھا دیا کہ بت پرستی کسی طرح وجہ تذلیل انسانیت ہے۔ اور وہ ان دلائل سے اپنے دل میں قائل بھی ہو گئے۔ لیکن پھر ان کی مفاد پرستیاں اور عزت نفس ان کے سامنے آگئی اور وہ اپنی بات کی طرف لوٹ گئے۔ اے قرآن حکیم نے تَمَّ نَكِیْسُوْا عَلٰی رُءُوْسِهِمْ (۲۱۰) سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی وہ فکرو نظر کی ان ہلندیوں تک پہنچ جانے کے بعد پھر اونڈھے کر گئے۔ پھر انہی ہستیوں میں آگرے جہاں وہ پہلے تھے۔

سورہ السجدہ میں مجرمین کے متعلق ہے نَاكِیْسُوْا رُءُوْسِهِمْ (۳۲) ذلت سے اپنے سر جھکائے ہوئے۔ سورہ اِنْسِ مِیْسَ ہے۔ وَمِنْ نَعْمَتِیْهِ نَكِیْسُوْا فِی الْخَلْقِ (۶۸) جو بڑھاپے کی عمر تک پہنچ جاتا ہے وہ (قوی وغیرہ کے لحاظ سے حوائی کی) ہلندیوں سے پھر ہستیوں کی طرف آجاتا ہے۔ جن باتوں کا پہلے علم ہوتا ہے انہیں بھی بھول جاتا ہے (۱۱۱ : ۱۲)۔ یہ بڑھاپے کی وجہ سے قوی کے مصطلح ہو جانے کا عام بیان ہے۔

ن ک ص

لَتَكُنَّ عَنْ اَلْاَمْرِ - کسی کام سے ہچکچانا - اور پیچھے ہٹ جانا۔ نَكِیْسَ عَلٰی عَقِبَیْهِ - لوٹ گیا - ہٹ گیا - کہا گیا ہے کہ یہ لفظ خیر اور بھلائی سے ہٹ جانے کے لئے خاص ہے لیکن عام طور پر یہ لفظ لوٹ جانے کے معنوں میں آتا ہے**۔ لَتَكُنَّ عَلٰی عَقِبَیْهِ - (۱۸) - اَللّٰہِ اَوْن پھر جانے کے معنوں میں آیا ہے۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس میں ڈر اور بزدلی کی وجہ سے پیچھے ہٹنے کا مفہوم ہے اور ابن درید کے حوالہ سے لکھا ہے کہ اس کا استعمال بھلائی سے ہٹ جانے کے لئے ہوتا ہے۔

ن ک ف

لَتَكُنَّ کے بنیادی معنی کسی چیز کو الٹ کر دہنے، کاٹ دینے اور ایک طرف کر دینے کے ہوتے ہیں***۔ ابن فارس نے بھی اسکی تائید کی ہے۔

* تاج و راعب و محیط - ** تاج و محیط - *** راعب -

تَكَفَّرَ الدَّمْعُ - انگلی سے آنسوؤں کا رخسار پر سے الگ کر دینا (ہونچہ دینا) * - اس سے اُسْتَفْتَكِفَ کے معنی ہیں رک جانا - کسی کام سے عار آنا - ایسے برا محسوس کرنا اور خود کو اس سے بالاتر سمجھنا ** - رَجُلٌ نِيَكٌ - وہ آدمی جس سے نفرت کی جائے *** -

قرآن کریم میں ہے لَنْ يَسْتَفْتَكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونُ عَبْدًا لِلَّهِ (۲۴) - مسیح (کہ جسے ہم اے نصاریٰ ، خدا ہا خدا کا بیٹا کہتے ہو) اس سے قطعاً عار و انقباض نہیں کہ وہ خدا کا عبد ہو - لہذا یہ مدعی مسیت اور گواہ چست کا عجب معاملہ ہے کہ وہ تو خدا کا عبد بننے میں فخر محسوس کرے اور ہم اسے خدا بنا لو -

ن ک ل

النَّكَالُ - مضبوط بھاری سخت بیڑی (جمع اَنْكَالٌ) - ایک سخت قسم کی لکام یا لکام کا لوہا - اس سے نَسَكَلَتْ کے معنی ہیں کسی کو اس روش سے روک دینا جس پر وہ چل رہا ہو - نَكَلَ عَنْهُ - اس سے الٹے پاؤں لوٹ جانا - نَكَلَ بِسَهْلٍ کے معنی ہیں اسے جرم کی عبرت انگیز سزا دی ، کیونکہ سزا سے خود مجرم آئندہ کے لئے اس جرم کے ارتکاب سے رک جاتا ہے اور دوسرے بھی اسی سے عبرت لے لیتے ہیں *** -

قرآن کریم میں مخالفین قریش کے متعلق ہے - اِنْ لَدَيْنَا اَنْكَالٌ (۲۳) - ہمارے پاس ان کے لئے سخت بیڑیاں ہیں - ظاہر ہے کہ یہ بیڑیاں وہ ہیں جو جنگ بدر و حنین وغیرہ میں انہیں پہنائی گئیں - یا وہ تمام تدبیریں جن سے یہ لوگ اس مخالفت سے روکے گئے - سورہ الشرحہ میں ہے - فَاتَّخَذَهُ اللهُ نَكَالًا اٰلَا خَيْرٌ وَاَلَا وَّلِيٌّ (۲۴) - خدا نے سزا دے کر قرہوں کو ”آخرہ واولی“ کے لئے عبرت بنا دیا - (یہاں اخذ کے وہی معنی ہونگے جو اتَّخَذَ کے ہیں) -

جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے نَكَالٌ میں ہر وہ تدبیر شامل ہوگی جس سے کسی کو اسکی غلط روش سے روک دیا جائے اور عبرتناک سزا دی جائے - چنانچہ سورہ بقرہ میں ہے کہ ہمودیوں میں سے جن لوگوں نے احکامِ مہبت کی خلاف ورزی کی تھی انہیں ایسی ذلت آمیز سزا دی گئی کہ وہ دوسروں کے لئے نَكَالٌ بن گئی (۲۶) - یعنی موجبِ عبرت - اسی طرح چوری (سرقہ) کی سزا کے متعلق ہے نَكَالٌ مِّنْ اللّٰهِ (۲۷) - یہ خدا کی تجویز کردہ ایسی سزا ہے جس سے وہ مجرم آئندہ ارتکابِ جرم سے رک جائے - یہ اس قسم کے جرائم کے لئے روک کا کام دیتیگی - یہی مقصد اس جرم کی روک تھام ، انسداد ہے ،

* واعجب - ** تاج - *** تاج و ابن نازم -

لئے (سلسلہ پڑھئے) یہ بیڑیاں پائس دشمن کو پہنائی جائیگی جو حق کی مخالفت کریگا۔ آخرت میں یہ بیڑیاں اس کے نفاق کے راسخے میں جاگیں ہرنگی - اسی کو جہنم کو جانا ہے -

جس طریق سے بھی یہ مقصود حاصل ہو جائے۔ ارتکاب جرم کے بعد مہرباناک
مز بھی انسداد جرم کا ایک طریق ہوتا ہے۔ اور مناسب حالات میں (احساس
لذامت رکھنے والے) مجرم کو معاف کر کے اسکی اصلاح کو دینا بھی ایک
طریقہ ہے۔ (۳۸: ۳۹) یہ دونوں باتیں آگئی ہیں۔

ن م ر ق

النَّمْرُوقُ*۔ النَّمْرُوقَةُ*۔ گدہ۔ تکرہ۔ وہ نمدہ وغیرہ جیسے سوار کجاوہ
کے نیچے اونٹنی کے پشت پر بچھاتا ہے*۔ قرآن کریم میں فَمَارِقٌ مَتَشَفُّوۃٌ*
(۱۵۸) آیا ہے یعنی صف میں بچھے ہوئے گدے یا تکیے۔

ابن فارس نے کہا ہے کہ اس لفظ میں قاف زیادہ ہے۔ اسکی اصل نَمِرَةٌ*
ہے جس کے معنی دھاری دار کھیل کے ہیں۔ (غالباً وہ گدہ اس قسم کے کھیلوں
کا بنتا ہوگا)۔

ن م ل

النَّمْلُ*۔ نَمْلَةٌ* کی جمع ہے۔ چیونٹیاں**۔ قرآن کریم میں حضرت
سایدان* کے قصہ میں ہے حَتَّىٰ اِذَا اَتَوْا عَلٰی وَادِی النَّمْلِ۔ قَالَتْ نَمْلَةٌ*
يَا يٰۤاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَکُمْ* (۱۸: ۱۸)۔ صاحب قساج کے نزدیک
وادی النمل، جبرین اور عسقلان کے درمیان ہے*۔ بعض کا قول ہے کہ وہ
ارض شام میں ہے۔ لیکن اگر یہ وادی اُس راہ گزر پر واقع تھی جو ملکہ سبا
کے ملک کی طرف جاتی تھی تو اس کا محل وقوع یمن کے نواح میں ہوگا۔
بہر حال وادی نمل چیونٹیوں کی جگہ نہیں، بلکہ ایک قبیلہ کے مسکن کا نام
ہے۔ اور النَّمْلُ* اُس قبیلہ کا نام۔ نَمْلَةٌ*۔ اس قبیلہ کی ایک عورت۔ معلوم
ہوتا ہے کہ اُس زمانے میں عام طور پر عورتیں قبائل کی رئیس ہوتی تھیں۔
جیسا کہ ملکہ سبا کے واقعہ سے ظاہر ہے۔ یعنی ان قبائل کا تمدن (Matriarchal)
تھا۔

اَنَامِلُ* (اَنَمْلَةٌ* کی جمع ہے)۔ انگلیوں کے بالائی سرے۔ (۱۸: ۱۸)۔

ن م م

النَّمْشُ*۔ بھڑکانا اور برا نگہبختہ کرنا۔ اساد پیدا کرنے کے لئے بات کو
پھیلانا۔ بات میں جھوٹ ملا کر اسے مزین بنانا۔ النَّمِيشُ*۔ چغلی۔ آہستہ
بات کی آواز۔ لکھنے کی آواز یا ترکھن کی آواز کو بھی کہتے ہیں۔ اَلنَّمِيشَةُ*۔

*ناج۔ **ناج و قابوس۔ دیکھئے مادہ "ن و د ی"۔

حس و حرکت - حیات نفس* - النِّقَمَامُ* - جو شخص اپنے پیٹ میں بات نہ رکھ سکے** - ادھر ادھر باتیں کرتا رہے - چغلخوڑ۔

قرآن حکیم میں ہے - مَشَقَّاءُ بِنْتِ مِیْمٍ (۶۸) - چغل خور - ادھر کی باتیں ادھر بہت زیادہ پہنچانے والا - (یہاں نِیْمٌ بمعنی نِیْمِیْمَةٌ ہے) - لوگوں میں فساد پیدا کرنے کے لئے بہت زیادہ جھوٹی باتیں، اور باتوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے والا -

ن و ع

نَاءٌ - یَنْوُوءٌ - نَوَاءٌ - دشواری اور مشقت سے ٹھنڈا - نَاءٌ بِالنَّحِیْلِ - وہ بوجھ کدولہ کر گراں پاری سے اٹھا - نَاءٌ بِہِ النَّحِیْلِ - بوجھ لے اے گراںبار کر دیا اور جھکا دیا*** - قرآن کریم میں قارون کے خزانے کے متعلق ہے - لَتَنْوُوءُ بِالنَّحِیْلِ (۲۹) - انہیں ایک مضبوط طاقتور جماعت بھی بمشکل اٹھا سکتی تھی - ابن فارس نے کہا ہے کہ نَاءٌ کے معنی ہیں وہ بوجھل چیز کدولہ کر اٹھا -

ن و ب

النَّقُوبُ* - کسی چیز کا بار بار اوٹنا - شہد کی مکھیوں کو اسی لئے نُوْبٌ کہتے ہیں کہ وہ بار بار اپنے چہتے کی طرف آتی ہیں - حادثہ یا واقعہ کو قَائِبَةٌ - (جمع نَوَائِبُ) کہتے ہیں کہ یہ چیز انسانی زندگی میں بار بار پیش آتی رہتی ہے - نُوْبَةٌ - نیز (نَوَائِبُ) باری کو کہتے ہیں - (دراصل باری ہلانے کی باری کو کہتے ہیں) - اَلْثَّنَابُ* - باری کی طرف جانے کا راستہ کیونکہ لوگ اس پر باری باری سے گزرتے ہیں - اَلثَّنِیَابَةُ* - قائم مقامی کرنے - باری - اَنَابَ زَیْدٌ عَنِّہُ وَکَیْلًا - زید نے اپنی جگہ وکیل کو قائم مقام کر دیا**** -

اِنَابَتٌ اِلٰی اللہ - قرآن حکیم کی ایک خاص اصطلاح ہے - اَنِیْبُوْا اِلٰی رَبِّکُمْ (۲۴) - مَنِیْبِیْمٰنِ اِلَیْہِ (۲۵) - وغیرہ - اس کے مفہوم کو سمجھنے کے لئے شہد کی مکھی (نُوْبٌ) کی مثال سامنے لائیے - وہ فضا کی پہنائیوں میں سینکڑوں میل ادھر ادھر نکل جاتی ہے - مختلف وادیوں میں پھرتی اور مختلف باغات میں گھومتی ہے - لیکن اپنی محبت کے ماحصل کو لیکر ہر بار اپنے چہتہ (مرکز) کے طرف لوٹتی ہے - وہ کہیں ہو اسکا چہتہ

* تاج و واغب - ** ابن فارس - *** تاج و محیط - **** تاج و واغب و محیط -

اسکی نگاہوں کا مرکز اور اس کی گردش کا محور ہوتا ہے۔ وہ اسکی نظروں سے ایک ثانیہ کے لئے بھی اوجھل نہیں ہوتا۔ وہ اسکی تمام توجہات کا قبلا ہوتا ہے۔ یہی کیفیت، سارے زندگی میں ایک مرد مومن کی ہوتی ہے۔ وہ زندگی کے کسی شعبے اور دنیا کے کسی گوشے میں ہو، اسکی توجہات کا مرکز اور گردشوں کا محور خدا کا قانون (اور اسے نافذ کرنے والا نظام) ہوتا ہے۔ وہ ہر فیصلہ کے لئے اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور اپنی متاع حیات اور حاصل تک و تار کو لیکر اس کی طرف لوٹتا ہے۔ ”وَحَيِّثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ“ (۱۰۲)۔ ”اور جہاں کہیں تم ہو اپنی توجہات کو اسی طرف مرکز رکھو“۔ مومن کی تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ

ہر درو سے گردوں یگانہ نگاہ او ہشاخ آشیانہ

یعینہ یہی کیفیت شہد کی مکھی کی ہے جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ ”ثُمَّ "كَلَىٰ" مِینَ "كَلِ" الثَّمَرَاتِ فَنَسْتَبِيكِي سُبُلًا وَبَشِيرًا ذُلَالًا (۱۰۱)۔ ”تو تمام پھلوں (پھولوں) کا رس چوس، اور اپنے رب کے رستے پر فرمانبرداری سے چلی جا،۔ ایک مومن دنیا بھر کے علوم و فنون کا اکتساب کرتا ہے لیکن ان کے ماحصل کا مرکز قرآن حکیم کو بناتا ہے۔ قرآنی نظام اسے پھر تمام نوع انسانی کی منفعت کے لئے استعمال میں لاتا ہے۔

یہ ہے اِنَابَتِ اِلَى اللہ کا صحیح مفہوم۔ زندگی کے ہر دور اسے ہر فیصلہ کے لئے اسی کی طرف رجوع کرنا۔ وہیں سے راہ نمائی لینا۔ اور اپنی محنتوں کے ماحصل کو لیکر اسی کی طرف لوٹنا۔

صاحب لطائف اللغة نے لکھا ہے کہ توبہ، لغزش کے بعد ندامت کے لئے آتا ہے اور اناہت، مستقبل میں لغزشوں سے محفوظ رہنے کے لئے۔ یعنی توبہ میں انسان، غلط قدم اٹھ جانے کے بعد، واپس آ کر صحیح راستے پر گامزن ہوتا ہے اور اناہت میں قدم اٹھانے سے پہلے ہی سوچ لیتا ہے کہ صحیح راستہ کونسا ہے اور پھر اسی راستے پر چلتا ہے۔ یہ حفظ ما تقدم (Preventive) ہے، وہ تدبیر بعد مرض (Curative)۔

ن و ح

نَحَّ - وہ چیخ چیخ کر دوبا۔ نَحَّوْح - وہ عورتیں جو نوحہ کرنے کے لئے جمع ہوں۔ ہیز نوحہ کرنا۔ اَشِيَهَاتِحَة - نوحہ کرنا۔ اَلشَّائِوْح - ایک

دوسرے کے آمنے سامنے ہونا (جسطرح عورتیں نوحہ کرتے وقت ہوتی ہیں) *۔
ابن فارس نے کہا ہے کہ یہ اس کے بنیادی معنی ہیں (یعنی ایک دوسرے کے
آمنے سامنے ہونا) ۔

نُوحٌ *۔ حضرت نوحؑ (نوح)۔ یہ غیر عربی لفظ ہے۔ اگرچہ بعض نے
کہا ہے کہ یہ ان کا لقب ہے کیونکہ وہ بہت روئے اور کڑ گڑائے دھتے تھے *۔
لیکن زیادہ صحیح یہی نظر آتا ہے کہ یہ غیر عربی لفظ ہے۔

قرآن کریم نے سلسلہٴ نبوت کا آغاز بالعموم حضرت نوحؑ کے تذکرہ سے
کیا ہے۔ مثلاً سورہ نساء میں ہے اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَلِمًا اَوْحَيْنَا
اِلَيْهِ نُوْحٍ وَالشَّٰبِغِیُّنَ مِیْنِ بَعْدِهِ . . . (نہج۱)۔ ”بیشک ہم نے تیری
طرف وحی کی ہے جسطرح نوح کی طرف اور اس کے بعد دیگر انبیاء کی طرف
وحی کی تھی“ . . . (البقرہ قرآن کریم میں ایک مقام پر حضرت نوحؑ
کے ساتھ آدم کا بھی نام آیا ہے۔ اس کے لئے دیکھئے عنوان (۱۔ د۔ م)۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نوح انسانی میں سلسلہٴ رشد و ہدایت کی ابتداء
قوم نوح سے ہوئی۔

انسانی آبادی کی ابتدا کس خطہٴ زمین اور کتونسی نسل سے ہوئی، یہ
مسئلہ ایک مدت سے اربابِ ہدم و تحقیق کے پیش نظر ہے۔ لیکن اب فیصلہ کا
رخ اس طرف ہے کہ اسکی ابتدا عرب کے علاقہ سے ہوئی جہاں کی سامی نسل انسان
کی تمدنی زندگی کی مؤسس تھی۔ اسی رسوم میں دجلہ اور فرات کی وادیوں میں،
آج سے قریب چھ سات ہزار سال قبل، حضرت نوحؑ مبعوث ہوئے۔ یہ تحقیق
صرف تاریخی ہے۔ قرآن کریم (ان معاملات میں) نہ زماں سے بحث کرتا ہے
نہ مکان سے۔ وہ قوموں کی زندگی اور موت کے اصولوں کے متعلق گفتگو کرتا ہے۔
تاریخی جزئیات سے بحث نہیں کرتا۔

حضرت نوحؑ اپنی قوم کے ایک فرد تھے۔ اسی لئے قرآن کریم انہیں
ان کے مخاطبین کا بھائی کہہ کر پکارتا ہے۔ اِذْ قَالِ لِهٰٓؤُنْہُمْ اٰخُوْہُمْ نُوْحٌ *۔
. . . (۲۶)۔ ”جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا“۔

اگرچہ قرآن کریم نے سلسلہٴ نبوت کا آغاز حضرت نوحؑ کے تذکرہ سے
کیا ہے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے پہلے بھی اس قوم میں خدا کے رسول
آچکے تھے۔ قرآن کریم میں ہے وَتَوَّحَّیْ نُوْحٌ لِّمٰلِکِہٖ اِذْ قَبَّلُوْا اَنْۢیْرُسُلَہٗ
اَعْرِضْہُمْ * . . . (۲۵)۔ ”قوم نوح نے جب رسولوں کی تکذیب کی تو ہم
نے انہیں غرق کر دیا“۔

ایسا نظر آتا ہے کہ اس زمانے میں ذہن انسانی هنوز اپنے عالم طفولیت میں تھا اور وہ لوگ تمدنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی ضروریات بھی اپنی عقل سے پوری نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ حضرت نوحؑ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ وہ کشتی کس طرح بنائیں۔۔۔ وَأَصْلَحَ الْفُلْكَ يَا عِيسَىٰ وَوَحَيْنَا . . . (۲۱۰) ”ہم نے نوح کی طرف وحی کی کہ . . . وہ ہماری زور لگوانی ہماری وحی کے مطابق کشتی بنائے۔“

حضرت نوحؑ کا پیغام وہی تھا جو تعلیم ربانی کا اصل الاصول ہے۔ یعنی بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ”اللَّهُ مَا لَكُمْ مِّنْ دِينٍ غَيْرُهُ“ . . . (۲۱۰)۔ ”اے میری قوم۔ تم خدا کی محکومت اختیار کرو۔ اس کے سوا تمہارے لئے کوئی اللہ نہیں۔“ قوم مختلف بتوں کی پرستش کرتی تھی (۲۱۰)۔ اگر دعوت حضرت نوحؑ کا مقصد صرف اتنا ہوتا کہ وہ لوگ بتوں کی پرستش چھوڑ کر ”خدا کی پرستش“ میں لگ جائیں تو (ظاہر ہے کہ) اس کی مخالفت ساری قوم کی طرف سے ہونی چاہئے تھی۔ لیکن قرآن حکاریم بتاتا ہے کہ قوم کے نچلے طبقہ نے اس دعوت پر لبیک کہا (۲۱۱) اور ارباب دولت و حشمت (سرداران قوم) کی طرف سے اسکی مخالفت ہوئی (۲۱۲)۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ دعوت ایسی تھی جس میں مترفین (آسودہ حال سرمایہ داروں) کا طبقہ اپنی ہلاکت دیکھتا تھا اور غریبوں کا طبقہ اپنے لئے زندگی کے آثار پاتا تھا۔ یہ وہ طبقہ تھا جو اعلیٰ طبقہ کے نزدیک قابل نفرت شمار ہوتا تھا کیونکہ وہ انہیں اراذل (کمہنئے) کہتے تھے (۲۱۱ : ۲۱۲)۔

مترفین کے طبقہ نے اس دعوت کی سخت مخالفت کی۔ حضرت نوحؑ کو دھمکیاں دینی شروع کر دیں (۲۱۰)۔ اور یہ مخالفت اس حد تک بڑھ گئی کہ حضرت نوحؑ نے محسوس کیا کہ وہ مغلوب ہو جائیں گے (۲۱۰)۔ اس کے بعد طوفان آیا (۲۱۲ : ۲۱۳)۔ مخالفین غرق ہو گئے اور حضرت نوحؑ اور ان کے متبعین کشتی میں سوار ہو کر صحیح و سلامت خشکی پر اتر گئے۔

اسی سلسلہ میں قرآن حکاریم نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ ”غیر“ جو حضرت نوحؑ کی دعوت پر ایمان لائے تھے ان کا شمار ”اپنوں“ میں ہو گیا تھا اور خود حضرت نوحؑ کا بیٹا اور آپ کی بیوی (جو آپ پر ایمان نہیں لائے تھے) ان کے متعلق کہہ دیا کہ وہ آپ کے اہل میں سے نہیں (۲۱۳ : ۲۱۴)۔ اس سے ظاہر ہے کہ وحی نے پہلے دن سے اس حقیقت کا اعلان کر دیا تھا کہ ملت کی تشکیل آئینہ بالوبی کے اشتراک سے ہونی ہے۔ وطن اور بھون کے رشتوں سے نہیں ہوتی۔

حضرت نوحؑ کے متعلق قرآن کریم میں ہے فَلَتَبَيِّثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا (۲۶) ”وہ ان میں پچاس کم ایک ہزار برس رہا“۔ اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ حضرت نوحؑ کی عمر ساڑھے نو سو سال کی تھی۔ لیکن قدیم زمانے کی تاریخ میں ”بادشاہوں کی عمر،“ سے مراد ہوتا تھا وہ زمانہ جس میں حکومت ان کے خاندان میں رہتی۔ اس اعتبار سے ساڑھے نو سو برس کا زمانہ وہ مدت ہے جس میں شریعت حضرت نوحؑ کا دور دورہ رہا۔

دوہ را مفہوم یہ ہے کہ سَنَةٍ کے معنی سال کی چار فصلوں میں سے ایک فصل (چوتھائی سال) کے بھی ہیں لہذا ”أَلْفَ سَنَةٍ“ کے معنی ہوئے اڑھائی سو برس۔ اس میں سے پچاس سال نکال دینے سے باقی عمر دو سو سال رہ جاتی ہے جو مستبعد نہیں۔ [مزید تفصیل (س۔ ن۔ و) اور (ع۔ و۔ م) کے عنوانات میں دیکھئے]۔

ن و ر

النُّورُ - روشنی، جس قسم کی بھی ہو۔ یا روشنی کی شعاع۔ زمخشری نے کہا ہے کہ ضیاء میں نُور سے زیادہ زور اور شدت ہوتی ہے اور بعض نے کہا ہے کہ ضیاء ذاتی روشنی کو کہتے ہیں اور نُور اس روشنی کو جو ذاتی نہ ہو۔ چنانچہ قرآن کریم میں سورج کے لئے ضیاء اور چاند کے لئے نُور کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ (نیز دیکھئے عنوان ض۔ و۔ ا)۔

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا (۱۰)۔ ”اللہ نے سورج کو درخشندہ اور چاند کو نورانی بنایا“۔ واضح رہے کہ ضیاء اور نور کا یہ فرق وہاں ہی ہوگا جہاں ن الفاظ کو ایک دوسرے کے مقابل لایا جائے گا۔ ورنہ نور کے معنی روشنی ہونگے۔ نُور سے کہنے میں جو خود واضح اور ظاہر ہو اور دوسری چیزوں کو روشن اور واضح کر دے۔ اللہ نے اپنی کتاب (قرآن کریم) کو نُور کہا ہے سورۃ مائدہ میں ہے قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (۱۰)۔ ”یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی یعنی واضح کتاب آگئی“۔ روشنی کا خاصہ ہے کہ وہ اپنی دلیل آپ ہوتی ہے۔ یعنی وہ اپنے آپ کو دکھانے کے لئے کسی اور روشنی کی محتاج نہیں ہوتی۔ اس لئے قرآن کریم اپنی دلیل آپ ہے اور اس قدر روشن اور واضح ہے کہ اسے اپنی وضاحت کے لئے کسی خارجی روشنی کی ضرورت نہیں۔ روشنی کا

دوسرا خاصہ یہ ہے کہ وہ ہر شے کے اصلی مقام کو متعین کر دیتی ہے اور اس کی کیفیت کو ٹھیک ٹھیک واضح کر دیتی ہے۔ اس لئے قرآن کریم، انسانی زندگی میں ہر شے کے متعلق بتا دیتا ہے کہ اس کا صحیح مقام کیا ہے اور قیمت کا۔ اسی کا نام ہدایت یا راہنمائی ہے۔ یعنی ضبط اور صحیح میں امتیاز کر دیتا۔ لہذا جہاں اللہ نے قرآن کریم کو نور کہا ہے تو اس کے ساتھ ہی بتا دیا کہ اس نور (روشنی) سے مقصود کیا ہے۔ ”يَهْدِي بِهٖ اِلٰهُ سِرَ اَنْتَبِغَ رِضْوَانِهٖ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ“ (۱۶)۔ ”اللہ اس روشنی کے ذریعے، ہر اس شخص کو جو اس کے قانون سے ہم آہنگ ہوتا ہے سلامتی اور تکمیل ذات کے راستوں کی طرف راہنمائی کر دیتا ہے اور اس طرح انہیں (ہر قسم کی) تاریکیوں سے نکال کر (زندگی کی) روشنی کی طرف لے آتا ہے۔“** یعنی انہیں زندگی کی متوازن شاہراہ کی طرف راہ نمائی کر دیتا ہے۔ یہ لوگ اسی شعل ہدایت کو لے کر دنیا میں چلتے پھرتے ہیں۔ ”جَعَلْنٰا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِيْ بِهٖ فِى النَّاسِ“ (۱۶۳)۔

مستارۃ اور متار* اس مقام کو کہتے ہیں جہاں سے روشنی نکالے (اس کے بعد مجازاً اذان دینے کی جگہ کو بھی مستارۃ* کہنے لگے)۔ متار*۔ ان حدود کو بھی کہتے ہیں جو دو چیزوں کے درمیان امتیاز پیدا کرنے کے لئے قائم کی جائیں*۔ منیر*۔ خوش رنگ اور روشن چیز یا آدمی کو کہتے ہیں*۔ نیز روشن کرنے والا۔

النَّار*۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نار* اور نُّور* دونوں لفظ ایک ہی اصل سے ہیں۔ (نار*)۔ نار* کے معنی ہیں شعلے کی لپٹ جو نظر آجائے*۔ نیز النُّار* کے معنی علامت اور نشانی کے بھی آتے ہیں، اس لئے کہ عرب اپنے اونٹوں کو گرم لوہے سے داغ دے کر نشان لگا دیتے تھے*۔ صاحب تاج السروس نے لکھا ہے کہ نار* اور نُّور* کے الفاظ بعض اوقات ایک ہی معنی میں استعمال ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے لئے اسکی دلیل کچھ وزنی نہیں۔ نُّور* کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ نار* میں نفرت اور وحشت کا پہلو پایا جاتا ہے۔ اسی لئے نَارُ الشَّرِّ اَۡتَتْ تَنْوُرًا کے معنی ہیں ہورت کا متفر اور متوحش ہونا۔ ہرن نیز، وحشی (غیر مائوس) جانوروں کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بَقَرَةٌ نُّوَارٌ*۔ اُس گائے کو کہتے ہیں جو نور سے متفر ہو۔ حنفی کہ سُنَّاورَةٌ* کے معنی آہس میں گالی گلوچ کے ہیں۔ نیز نَسَاذِرَةٌ* کے معنی* تاج۔ ** موت کی تاریکی اور زندگی کی روشنی کے لئے دیکھئے (۱۶۳)۔

عداوت، بغض اور فتنہ کے ہیں کیونکہ عداوت اور بغض بھی ایک اندرونی آگ ہے۔ نَّائِیْرَةٌ النَّحْسُورُ - سے مراد جنگ کا شر اور ہیجان ہے*۔ نَّارُ النَّحْسُورِ - اُس آگ کو کہتے تھے جسے عرب پہاڑ کی چوٹی پر جلاتے تھے اور جس سے مراد اعمالانِ جنگ ہوتا تھا***۔ نَّارُ السَّقْمُومِ کے معنی ہیں قوم نے شکست کھالی**۔

اس سے عَذَابُ النَّارِ کے معنی واضح ہو جائے ہیں۔ یعنی انسانی اعمال کے وہ تباہ کن نتائج جن سے متاعِ حیات جل کر راکھ کا ڈھیر ہو جائے۔ (بقابلہ جنت کے جس کے نیچے پانی کی نہریں ہیں۔ پانی اور آگ کا تقابل مفہوم کو واضح کر دیتا ہے۔ دیکھئے عنوان ن - ہ - ر)۔ اس میں اس دنیا کی زندگی کی تباہی و بربادی بھی شامل ہے اور اس کے بعد کی زندگی کی ہلاکت سلسلانی بھی۔ اَصْحَابُ النَّارِ وہ ہیں جو خوف و حزن کے عذاب میں مبتلا ہوں (۱۰۲-۱۰۳)۔ یہ آگ دلوں کو محیط ہوئی ہے۔ نَّارُ اللّٰهِ الْمُوقَدَّةُ الْاَقْتِیْیُ تَطْلِیْعُ عَلٰی الْاَلْقَدِیْرِ (۱۰۴)۔ "دنوں خداوندی کی بھڑکائی ہوئی آگ جس کے شعلے دلوں کو اپنی لپیٹ میں لیتے ہیں"۔ (مزید تفصیل جہنّم اور ج - ح - م کے عنوانات میں ملیگی)۔

قرآن حکیم نے کہا ہے کہ ابلیس کی تخلیق نَّار سے ہوئی ہے (۱۱۶)۔ اس لئے جہانِ نَّار سے بچنے کی تاکید ہے تو اس کے معنی ابلیسی روش سے بچنا ہے۔ ابلیس تخریبی قوت کا مظہر ہے۔ اسی لئے عَذَابُ النَّارِ تخریبی اعمال کے تباہ کن نتائج کا نام ہے جس سے انسان کی تمدنی اور معاشرتی زندگی کا نقشہ بھی بگڑ جاتا ہے اور خود اس کی اپنی ذات کی صلاحیتیں بھی جھلس جاتی ہیں۔ اس طرح اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جاتی ہیں۔

سورة حجر میں ہے۔ وَ النَّجَّانُ خَلَقْنَاهُ مِنْ نَّارٍ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّقْمُومِ (۱۱۷)۔ جَان سے مراد وہ تمام چیزیں یا قوتیں ہیں جو انسان کی نگاہ سے پوشیدہ (Invisible) ہیں۔ اس آیت میں نَّارِ سَقْمُومِ (سخت نیز آگ) سے مراد وہ حرارت ہوسکتی ہے جو مادہ کی اُس حالت میں ہوتی ہے جب اس نے هنوز کوئی متشکل صورت اختیار نہ کی ہو۔ اہم وغیرہ کی حرارتیں اسی قبیل سے ہیں۔ نیز جَان سے مراد وہ معنوی بھی ہوسکتی ہے جو انسان سے پہلے اس دنیا میں آباد تھی اور جو اب نابود (Extinct) ہو چکی ہے۔ انسان اس مخلوق کا حاشین ہے (دیکھئے عنوان خ - ل - ف)۔ چونکہ اس زمانے میں زمین کی

سطح نسبتاً زیادہ گرم تھی اس لئے اُس مخلوق میں حرارت برداشت کرنے کی زیادہ صلاحیت ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ اس اعتبار سے بھی یہ کہا گیا ہو کہ اسکی تخلیقی ناسارے تھی، جس طرح انسان کی تخلیق کے متعلق کہا کہ اس کی ابتدا مٹی سے کی گئی ہے۔

(ابلیس اور جان وغیرہ کے مفہوم کے لئے متعلقہ عنوانات با۔ ل۔ س اور ج۔ ن۔ ن دیکھئے)۔ سورۃ نور میں ہے **اللّٰهُ نُورٌ وَالسَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ**۔۔۔ (۲۴)۔ اس سے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ نے اس مثال سے اپنی ذات کو سمجھایا ہے۔ لیکن یہ صحیح نہیں۔ ذاتِ خداوندی کے متعلق انسانی ذہن کچھ تصور نہیں کر سکتا۔ یہاں خدا نے **مِثْلُ نُورٍ** کہا ہے۔ یعنی اس کے نور کی مثال ایسی ہے (جیسی آگے بیان کی گئی ہے)۔ نورِ خداوندی بڑا جامع لفظ ہے اور قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اسکا استعمال آیا ہے۔ اسکی جامعیت کے اعتبار سے یوں کہا جا سکتا ہے کہ کائنات میں جہاں کہیں بھی ”روشنی“ ہے اس کا سرچشمہ خدا ہے۔ عقل کی روشنی۔ علم کی روشنی۔ وحی کی روشنی وغیرہ۔ یہ سب خدا کی عطا کردہ ہیں۔ اس ”روشنی“ میں خدا کی کتاب (قرآن کریم) بھی شامل ہے۔ اس مثال میں قرآن ہی کی طرف ذہن متوجہ ہونا ہے۔ خود مثال کے مختلف حصے اور تشبیہات اس کی تائید کرتی ہیں۔

ن و ش

النَّارُ۔ کسی چیز کو لیے لہنا۔ **تَنَارَوْشَہ**۔ اس نے ایسے لیے لہا۔ **النَّارُ**۔ طلب کرنا۔ **النَّارُ**۔ قوی آدمی جسکی گرفت سخت ہو۔ **نَاشِ**۔ **بَنُو نَاشِ**۔ وہ اس سے چمٹ گیا اور لٹک گیا*۔ **نَاشٍ قَتْلَانًا**۔ اس نے فلاں کو پکڑا تاکہ اس کی ڈالھی اور سر کو کھینچے**۔

قرآن کریم میں ہے۔ **وَأَنشِ لَهُمُ النَّارَ** (۱۱۳)۔ اب وہ ایمان کو کیسے پا سکتے ہیں۔ اب وہ ان کی دسترس سے بہت دور نکل گیا۔

ن و ص

النَّارُ۔ پیچھے ہٹنا۔ اس نے اس سادہ کے پیچھے ہٹنے کا رد و رفس بتائے ہیں۔ **النَّارُ**۔ بھاگنا۔ **نَاصٍ بَنُو نَاصٍ**۔ متحرک ہونا اور کہیں چلے جاں۔ بھاگ کر چھٹکارا حاصل کر لینا۔ **نَاصٍ عَدُوَّہ**۔ وہ اسکی پاس سے ہلٹ گیا، کٹرا کر نکلا اور بھاگ گیا۔ ایک طرف ہو گیا۔ **نَاصٍ اِلٰی کَتَدَا**۔ اسنے اسکی طرف ہندہ لی***۔

* تاج۔ ** محیط۔ *** تاج و راعب۔

قرآن حکرم میں ہے وَلَآتَ حَبِشٌ مِّنَاصٍ۔ (۳۸) پیچھے ہٹنے اور بھاگ کر کہیں پناہ لینے کا وقت نہیں رہا تھا**۔ مِّنَاصٍ کے معنی بھاگنے کی جگہ بھی ہیں اور خود بھاگنا بھی۔

ن و ق

آلثَّاقَةِ۔ اونٹنی، جب وہ جوان ہو جائے (تقریباً چوتھے برس میں)۔
 آلثَّاقَةِ۔ کھانے اور لباس کے بہت زیادہ عمدہ، خوشکوار اور پسندیدہ بنانا۔ نفاست۔ پختگی۔ عمدگی۔ مہارت۔ باریک بینی۔ تَنَوَّقٌ فِی الْأُمُور کے معنی ہیں کسی کام میں اکتفا کرنے، نہایت باریک بینی سے کام لینا۔ تاج نے ابن فارس کے حوالہ سے لکھا ہے کہ یہ نَاقَةُ ہی سے بنا ہوا ہے کیونکہ عربوں کے ہاں اونٹنی نہایت پسندیدہ اور عمدہ شے مانی جاتی تھی۔ جسطرح جَمَلٌ (اونٹ) سے جَمَالٌ (حسن اور خوبصورتی) اور أَجْمَلٌ سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہے، اسی طرح نَاقَةُ سے تَنَوَّقٌ اور الثَّمَنُوقُ ہے جس کے معنی ہیں صاف کیا ہوا کھجور کا خوشہ*۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی بلند اور اونچا ہونے کے ہیں۔ ممکن ہے اونٹنی کو آلثَّاقَةُ اسکی بلندی کی وجہ سے کہتے ہوں۔

قومِ نمود کے ہاں پانی کی قلت تھی (دیکھئے ت۔ م۔ د)۔ جیسا کچھ پانی جمع ہوتا، قوم کے بڑے بڑے لوگ اسے اپنے پوشوون کے لئے مخصوص کر لیتے اور غریبوں کے جائز ہوا سے مر جائے۔ حضرت صالحؑ نے ان لوگوں سے کہا کہ جو چارہ اور پانی خدا نے تمام مخلوق کے فائدے کے لئے بلا قیمت دیا ہے، کسی خاص طبقہ کے لئے مخصوص کر لینا ظلم ہے۔ تم اس روح سے باز آجاؤ ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ چنانچہ بہت سی حیل حجت کے بعد وہ لوگ اس پر آمادہ ہو گئے کہ پانی میں سب کی باری مقرر کر دی جائے۔ اس کے لئے حضرت صالحؑ نے کہا کہ بہت اچھا۔ یہ ایک اونٹنی ہے۔ میں اسے چھوڑتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ تم اسے اسکی باری پر پانی پینے دیتے ہو یا نہیں۔ اگر تم نے اسے پانی پینے دیا تو سمجھ لیا جائیگا کہ تم اپنے عہد پر قائم ہو اور اگر تم نے اسے روک دیا، تو اسکا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے یہ عہد محض زبان سے کر لیا ہے، دل سے اسے نہیں ماننے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور انہوں نے اس اونٹنی کو بے دردی سے قتل کر دیا۔

اسے قرآن حکرم میں نَاقَةُ اللَّهِ (۳۶) کہا گیا ہے۔ خدا کی مخلوق میں سے وہ اونٹنی جو اس بات کی علامت تھی (لَکُمُ آيَةٌ) کہ وہ لوگ اپنے اس

معاہدہ پر جو انہوں نے خدا سے کیا تھا کار بند رہتے ہیں یا نہیں۔ جس طرح کہیہ کو خدا نے بتیسی* (میرا گھر) کہا ہے اسی طرح اس اونٹنی کو نفاقہ* اللہ کہہ کر پکارا گیا ہے۔

ن و ل (ن ی ل)

النَّيْلُ*۔ النِّقَالُ*۔ عطیہ جو کچھ انسان کو مل جائے یا پہنچ جائے۔
نَالَ* اس نے پایا۔ نَالَ* مِّنْ عِنْدِ قَوْمٍ مَّطْلُوبَةٌ*۔ وہ اپنے دشمن کو جو گزند پہنچانا چاہتا تھا وہ اسے پہنچا دیا*۔ اور یوں اپنا مقصد پورا کر لیا۔
أَنْتَنَّهُ* لِبَاقَةٍ* وَنِيَّاتُهُ*۔ میں نے اسے کوئی چیز حاصل کرائی، دیدی یا پہنچا دی۔ نَالَ* الْقَرْمِيْلُ*۔ روانگی قریب آگئی*۔ تَنَوَّلَ*۔ عطا کرنا۔
النَّوَالُ*۔ عطاء**۔

النَّيْلُ*۔ مصر کا مشہور دریا۔ نیز عِظْلِيمُ* کا درخت جس سے نیل (رنگ) بنایا جاتا ہے*۔ یہ ہندی لفظ نیل سے عرب ہے۔

سورہ بقرہ میں ہے۔ لَا يَنْتَالُ* عَرْشُهُ الْغَالِيَيْنُ* (۲۴۰)۔ میرا عہد ظالمین کو نہیں پہنچے گا۔ یعنی جو لوگ میرے قوانین سے سرکشی اختیار کر جائیں گے اور انسانی حقوق میں کمی کرینگے انکے لئے میرا یہ وعدہ نہیں کہ انہیں نوع انسانی کی اسامت ملے گی۔ سورہ توبہ میں ہے۔ لَا يَنْتَالُونَ* مِّنْ عِنْدِ قَوْمٍ نَّهَارًا* (۲۲۲)۔ نہ وہ دشمن کو کوئی نقصان پہنچاتے ہیں۔ سورہ اعراف میں ہے۔ لَا يَنْتَالُهُمُ* اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ* (۲۹)۔ اللہ ان پر رحمت نہیں کرے گا۔

ن و م

النَّوْمُ* نیند (۲۵۰) نیز (۹۸)۔ مَنَامٌ*۔ سوئے کی جگہ یا وقت۔ یا نیند اور خواب (۲۴۰ ; ۲۴۱)۔ نیز اس کے معنی آنکھ کے بھی آتے ہیں اس لئے کہ نیند کی جگہ آنکھ بھی ہے***۔ چنانچہ سورہ انفال میں جو ہے إِذْ يُرِيكُمُ* اللَّهُ فِي مَنَامِكَ* (۲۵۱)۔ تو اس کے معنی بعض مفسرین نے آنکھ ہی کے لئے ہیں***۔ یعنی جب اللہ انہیں تیری نگاہوں میں (کم) دکھاتا تھا۔

نَامَسَتْ* الثَّيْرُوحُ*۔ ہوا سو گئی یعنی ساکن ہو گئی۔ نَامَسَتْ* الثَّقَارُ*۔ آگ کی تپیں اور قندی ماند پڑ گئی۔ نَامَ* عَنْ* حَاجَتِهِ*۔ وہ اپنی ضرورت سے باطل ہو گیا۔ النَّوْمَةُ*۔ جسے درخور اعتناء نہ سمجھا جائے۔ النَّوْمُ*۔

*تاج و محیط و راجع۔ **ابن فارس۔ ***تاج۔

جو شخص اپنی چیزوں کی طرف سے غفلت برتے۔ نیز گمنام*۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی جمود اور حرکت کے ٹھہر جانے کے ہیں۔ اِسْتَمَامَ لَمَّا فُلَانٌ۔ فلاں کی طرف پہنچ کر اس نے اطمینان حاصل کر لیا۔

ن و ن

نَوْنٌ۔ اے عبرانی اور سہانی زبان میں بھی نَوْنٌ ہی کہتے ہیں۔ اس کے معنی بڑی مچھلی کے آتے ہیں۔ اس حرف (ن) کی قدیم شکل بہت کچھ مچھلی سے مشابہت رکھتی تھی**۔ قرآن کریم میں حضرت یونسؑ کو ذَا النُّوْنِ (۲۱/۸۰) بھی کہا گیا ہے۔ اور صَاحِبِ الزُّحُوْتِ بھی (۲۸/۲۹)۔ یعنی مچھلی والا۔ سورۃ الصّٰفّٰت میں انہیں یونس کے نام سے پکارا گیا ہے (۳۶/۳۶)۔

تعریفات میں ہے کہ نَوْنٌ عام اجمالی کہو کہتے ہیں جس سے مراد دوات ہے، کیونکہ وہ حروف جو علم کی صورت اختیار کرتے ہیں اجمالی طور پر اس کی روشنائی میں موجود ہوتے ہیں۔ یعنی معنی اس کے دوات ہیں اور مراد اس سے اجمالی عام ہے**۔ سورۃ القلم میں ہے ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ (۹۷/۱)۔ ”دوات اور قلم اور جو کچھ لوگ ان سے لکھتے ہیں (یعنی علم) اس پر شاہد ہے کہ۔۔۔“ (ہو۔ سکتا ہے کہ یہاں ن مقطعات میں سے ہو)۔ تاج اور الرب الموارد میں ہے کہ نَوْنٌ کے معنی تلوار کے پھل (یا دھار) کے بھی ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھئے نو ن۔ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ کے معنی یہ ہونگے کہ سیف (تلوار) اور قلم یعنی جو کچھ اس سے لکھتے ہیں اس حقیقت پر شاہد ہیں کہ۔۔۔ (دین خداوندی کی بالآخر کامیابی ہوگی)۔ تلوار سے مراد قوتِ نافذہ اور قلم سے مراد قانونِ خداوندی ہے۔ ”قرآن کریم اور تلوار“ وہ محکم شہادات ہیں جن کی موجودگی میں اسلام کا کوئی دعویٰ ہلا دلیل نہیں رہ سکتا۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف اقبال نے یہ کہہ کر توجہ دلائی ہے کہ

در کمر تیغِ دو رو، قرآنِ بدست   تن بدنِ هوش و حواسِ الله مست

ایں دو قوتِ حافظ یک دیگر اند   کائناتِ زندگی را محورِ ابد

سورۃ حدید میں اسی ضمن میں کہا گیا ہے کہ اللہ نے رسولوں کو بھیجا۔ ان کے ساتھ غایطہٗ قوانین نازل کیا۔ اور فولاد (شمشیر) بھی۔ فیثہٗ بَسَامِ** شَدْرِ بَسْمِ** وَ مَنَافِعِ لَیْنِ اس (۲۵/۲۶)۔ جس میں سخت قوت ہے اور نوع انسانی کے لئے فوائدِ کثیر۔ واضح رہے کہ قرآن کریم اور شمشیر کے ساتھ ہونے کے یہ معنی نہیں کہ قرآن کریم کو شمشیر کے زور سے منوایا جائے گا۔ اس

کے معنی یہ ہیں کہ ایک معاشرہ قائم کیا جائے گا جس میں قرآنی اصول و قوانین نافذ کئے جائیں گے۔ اسی قوت نافذہ کو شمشیر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وہ قوت جو دنیا میں ہدٰی قائم رکھنے کا موجب بنتی ہے اور جس سے مجرمین کو تباہ کاریوں سے روکا جاتا ہے۔

ن و ی

نَسَوٰی الشَّقِیَّةَ یَنْسُوْہُ - کسی چیز کا قصد اور دل میں عزم کرنا۔ پختہ ارادہ کرنا، اور اس کی طرف دل سے متوجہ ہونا۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی دو ہیں۔ (۱) کسی چیز کا قصد اور (۲) کسی چیز کی گٹھلی۔ اَلْثَّیْقَةُ - وہ سمت جس کی طرف سفر کیا جائے*۔ دل سے کسی کام کا عزم کرنا۔ بعض کا خیال ہے کہ اس کے معنی ہیں دل کا جاسدِ منفعت اور دفعِ ضرر کے لئے کسی مناسب کام کے لئے آمادہ ہونا**۔ نَسَوٰی کَتَبَ اللّٰہُ - خدا سفر میں تیرے ساتھ رہے اور تیری حفاظت کرے۔ اَلْقَوٰی - رفیق ہوا رفیقِ سفر*۔ ہم نیت۔ اَلنَّقَوٰةُ - گٹھلی۔ اس کی جمع اَلنَّقَوٰی ہے۔ (۱/۲۶)۔ نَسَوٰةُ الشَّمْرِ - کھجور کی گٹھلی۔

ن ہ ج

اَلْمُنْتَهِجُ - اَلْمُنْتَهِجُ - واضح راستہ۔ اَلْمُنْتَهِجُ الطَّرِیْقُ وَالْاَلَمُ - راستہ اور معاہدہ واضح ہو گیا۔ نَهَجَ الْاَلَمُ کے یہی ہیں معنی ہیں۔ فُلَانٌ اِسْتَنْهَجَ طَرِیْقَ فُلَانٍ - فلان آدمی فلان کے طریق پر چلا***۔ قرآن حکرم میں ہے لِيُكَلِّمَ جَعَلْنَا بَيْنَكُمْ شِرْعَةً وَ مِّنْهُنَّاجًا (۲۸/۲۸)۔ ”ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لئے ایک شریعت اور ایک منہاج مقرر کیا“۔ (اس کے تفصیلی مفہوم کے لئے عنوان س - ر - ع دیکھئے)۔

ن ہ ر

نَهَرَ - ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز کے کھلنے یا کھولنے کے ہیں۔ اَنْهَرَتْ الدَّمُ - میں نے خون کو کھول دیا اور بہا دیا۔ نَهَرَ کے معنی ہیں پانی بہنے کی جگہ۔ بعض نے کہا ہے کہ نَهَرَ در اصل پانی کو کہتے ہیں اور اس کے بہنے کی جگہ کو مجازاً نَهَرَ کہہ دیتے ہیں۔ اس کی جمع اَنْهَارٌ ہے۔ اَلنَّهَرُ - بمعنی نَهَرَ ہے۔ نیز اس کے معنی وسعت و فراخی اور روشنی بھی ہیں۔ چنانچہ لِرَّآنِ کَرِیْمٍ میں جہاں ہے

*تاج - **محیط - ***تاج و محیط و واجب -

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ (۲۵)۔ تو اس میں نہر کے معنی روشنی اور اراخی کے ہیں۔ اَلنَّهْرُ کے معنی ہیں کھنڈ اور واٹر۔ روشنی کی جہت سے اَلنَّهْرُ دن کے لئے بولا جاتا ہے۔ یعنی تَهْرُ کی ضد۔ اَلنَّهْرُ کے معنی کسی چیز کو اچک کر لئے جانا بھی ہیں۔ اُسی لئے تَهْرُ الرَّجُلُ تَهْرًا کے معنی ہیں اس آدمی نے دن میں حملہ کیا۔ غالباً اسی جہت سے تَهْرُ الرَّجُلُ کے معنی ہیں اس نے آدمی کو جھڑک دیا۔ اَلْمَنْهَرَةُ۔ مکانات کے سامنے کی کھلی جگہ جہاں کوڑا کھرکٹ ڈالا جاتا ہے۔ یہاں سے وَآمَّا السَّقَائِلَ فَلَا تَنْهَرُ (۱۳) کے معنی واضح ہو جاتے ہیں۔ یعنی صاحبِ احتیاج کو ذلیل و حقیر نہ سمجھ۔ اور (۲۲) میں والدین کے متعلق جو کہا ہے فَلَا تَقْتُلْ نَفْسًا أُولَىٰ وَلَدًا تَنْهَرُ هُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (۲۲) تو وہاں بھی لَا تَنْهَرُ کے معنی واضح ہو جاتے ہیں۔ یعنی انہیں جوڑکونہیں۔ ان کی تعظیم مت کرو۔ اور ان سے شرافت سے بات کرو۔

قرآن کریم میں جنت کے متعلق بار بار آتا ہے تَجْرِي مِیْنُ تَحْتِهَا لَا نَهَارٌ (۲۴)۔ ان باغات کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ پہلی چیز تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے ہاں نہر کا ایک خاص مفہوم ہے لیکن عربی زبان میں تَهْرُ اس ہانی کو کہتے ہیں جو دو ساحلوں کے درمیان بہ رہا ہو۔ اس میں دریا، ندی، نہر سب ہی آ جاتے ہیں، جن سے کھیت یا باغات سیراب ہوتے ہیں۔

قرآن کریم کے ان مقامات میں جہاں جہاں جنت سے مراد دنیوی زندگی میں جنتی معاشرہ ہے، اس کی انہار سے مراد یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سرسبز و شاداب رہے گا۔ اُكْلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا (۱۳)۔ اس کے پھل اور آسائشیں سدا بہار ہوں گی۔ تَوْرَتِ اُكْلُهَا كُلٌّ حَيٌّ (۱۷)۔ وہ اپنے پھل ہمیشہ دیتا رہتا ہے۔

اور جہاں جنت سے مراد اُخروی جنت ہے، تو اس کی تمام تفصیل تمثیلی ہیں۔ (۲۵ و ۲۶)۔ لہذا وہاں بھی اَنْهَارٌ سے مراد اس قسم کی نہریں نہیں جو ہمارے ذہن میں ہیں۔

اصل یہ ہے کہ قرآن کریم نے ہانی کو زندگی کہا ہے (۲۱) اور اس حقیقت سے ہر شخص واقف ہے۔ اس لئے جس معاشرہ میں آبِ رواں کی فراوانی ہو اس میں زندگی کی فراوانی ہوگی۔ ”باغات میں نہریں رواں ہونے“ سے مراد زندگی کی شادابیاں اور سرسبزیاں ہیں۔

ن ہ ی

نَهَاهُ يَنْهَاهُ نَهْيًا - اَمَرَ کی ضد ہے - روکنا - منع کرنا - باز رکھنا -
 اَنْتَهَى - رک جانا - باز آجانا - اَنْتَهَيْتَهُ - کسی چیز کی انتہا اور آخری
 حد کو کہتے ہیں - اَلنَّهْيَايَةُ کے بھی بھی معنی ہیں * - ابن فارس نے کہا
 ہے کہ یہ اس مادہ کے بنیادی معنی ہیں - یعنی انتہا تک پہنچ جانا - انتہا
 تک پہنچ کر ہر بات رک جاتی ہے - اس لئے اس کے معنی رک جانے کے آئے
 ہیں - اَلنَّهْيَةُ - عقل کو کہتے ہیں کیونکہ وہ انسان کو بعض امور سے
 روکتی ہے - اسکی جمع اَلنَّهْيَاتُ ہے * - (خود عقل کے معنی بھی روکنے کے ہیں -
 دیکھئے عنوان ع - ق - ل) - رَجُلٌ مِّنْهُمَا - وہ شخص جس کی رائے
 پر لوگ اعتماد کریں *

قرآن حکیم میں ہے لَئِنْ اَنْتُمْ وَاٰلُكُمْ (۱۶۴) - اگر وہ لوگ لڑائی سے رک
 جائیں - يَنْتَهُوْنَ عَنْ الشُّكْرِ بِمَا مَرُّوْنَ بِاَلْمَعْرُوفِ (۱۶۴)
 آیا ہے - یعنی معروف کا حکم دینا اور منکر سے روکنا - یہ امت مسلمہ کا فریضہ
 ہے - (مَعْرُوفٌ اور شُّكْرٌ کے لئے دیکھئے عنوانات (ع - ر - ف) اور
 (ن - ک - ر) - اَوَّلَى النَّهْيِ (۱۶۴) - صاحبان عقل و بصیرت - اَنْتَهَى (۱۶۴)
 رک جانا - اَلنَّهْيَةُ - انتہائی کنارہ - آخری حد - (۱۶۴) - (میدرۃ کے لئے
 عنوان س - د - ر دیکھئے)

و

وَ (حرف)

وَ - (۱) ”اور“ (And) کے معنوں میں۔ اَنْعَمَاسُھُمْ وَ اَنْفُسُھُمْ (۳۲/۴۲)۔ ان کے چوہائے اور وہ خود۔۔۔

(۲) مَعَ (ساتھ) کے معنوں میں۔ فَتَاَجْمِعُھُمْ اَکْثَرُکُمْ وَ شَرَّکَاہِکُمْ (۱۰/۲۱)۔ تم اپنے معاملہ کو اپنے شرکاء کے ساتھ مل کر بالکل پختہ کرو۔

(۳) اَوْ (یا) کے معنوں میں۔ یَحْبِبُہِ مِنْ اللّٰہِ وَ حَبِیْبِہِ مِنْ النَّفَاسِ (۳۱/۱۱۱)۔ اللہ کے عہد کے ذریعہ یا لوگوں کے عہد کے ذریعے۔

(۴) تَاکِہ - کے معنوں میں۔ بَلَّیْتُمْ تَاکِہً وَ لَا تَنْکِذُہُ (۲۱/۲۱)۔ اے کاش ہم واپس بھیج دے جاتے تَاکِہ ہم پھر تکذیب نہ کرتے۔ (یہاں دراصل کَتٰی یا لَا مَرَّ تَعْلِیْلٌ محذوف ہے)۔

(۵) یعنی - کے معنوں میں۔ اسے واو تفسیری کہتے ہیں اور اس کا استعمال خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یعنی یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ واو عاطفہ (اور کے معنوں میں) ہے یا واو تفسیری (یعنی کے معنوں میں)۔ مثلاً قُلْنَا یَا نَارُ کُونِیْ بَسْرًا وَ سَلَامًا عَلٰی اِبْرٰہِیْمَ (۲۱/۲۱)۔ اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ۔ اے آگ! تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اور یہ بھی کہ۔ اے آگ! تو ابراہیم پر ٹھنڈی یعنی سلامتی والی (لقبمان نہ پہنچانے والی ٹھنڈک) ہو جا۔ لیکن مفہوم کے اعتبار سے یہاں واو کا ترجمہ یعنی زیادہ سوزوں ہے۔

(۶) کَسَمَ کے لئے۔ وَ الْعَصْرِ (۱۰۰/۱۰۰)۔ زمانہ کی قسم۔ یا زمانہ اس پر شاہد ہے کہ۔

(۷) کبھی یہ زائد بھی ہوتا ہے۔ لَقَمًا اسْلَمًا وَتَلَّاهُ الْجَبِينِ
وَ قَادَ بَنَاهُ (۳۶/۳۶)۔ سو جب وہ دونوں جھک گئے اور اس نے (بیٹے کو)
کنٹھی کے بل لٹا دیا تو ہم نے آواز دی۔ (یہاں)۔ و۔ کے بغیر بھی معنی
وہی رہتے ہیں۔

(۸) ”حالانکہ“۔ ”دران حالیکہ“۔ کے معنوں میں (ایسے واو حالہ
کہتے ہیں)۔ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ (۲/۲)۔ دران حالیکہ تم کتاب
کی بروری (یا تلاوت) کرتے ہو۔ نیز وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (۲/۲)۔ دران حالیکہ
تم (خوب) جانتے ہو۔

و ا د

النَّوَّادُ وَ التَّوَيُّدُ۔ بلند اور سخت آواز۔ اونٹ کی بڑبڑاہٹ۔ وَ اَد
فَلَانًا۔ اس نے فلان آدمی کو گرائیہ کر دیا*۔ ابن قاسم نے کہا ہے کہ
یہ اس کے بنیادی معنی ہیں۔ چنانچہ بوجھ لیکر چلنے والے اونٹوں کی گراں
رفتاری وَ تَيُّدُ کہلاتی ہے۔ یہیں سے وَ اَدُ التَّيُّدُ وَ اَدُ اَلْكَعِ
میں (لڑکی کو) زندہ زمین میں دفن کر دیا۔ اور مٹی قلعے دبا دیا۔ مٹی کا بوجھ
اس پر ڈال دیا۔ عرب جاہلیت میں قبیلہ ”کنندہ“ کے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ
دفن کر دیا کرتے تھے*۔ اس لڑکی کو جسے اس طرح زندہ دفن کر دیا جاتا
الْمَوْدُ وَ دَاةُ وَ التَّوَيُّدُ کہتے تھے*۔ چنانچہ اَرَأَنْ كَرِيمٍ ہمارے۔ وَ اِذَا
الْمَوْدُ دَاةُ سُلَيْمٍ یَسَیْءُ ذَاتُهَا قُتِلَتْ (۸۱/۸۱)۔ جب زندہ دو گور
کی ہوئی لڑکی سے ہو چھا جائے گا کہ تجھے کس جرم کی سزا میں ہوں مار دیا
گیا تھا۔ رسول اللہؐ ہورتوں سے شہید لیا کرتے تھے کہ وہ اولاد کو قتل نہیں
کرہیں گی۔ (۳۳/۳۳)۔ اس سے (غالباً) یہی لڑکیاں مراد ہیں، بجز اس کے کہ
یہاں قتل سے مراد اولاد کو تعلیم و تربیت سے بے بہرہ رکھنا ہو۔ (دیکھئے
عنوان ق۔ ت۔ ل۔ و۔ ذ۔ ب۔ ح)۔

اس سے مراد صرف عرب جاہلیت کے زمانہ کی لڑکیاں ہی نہیں بلکہ
وہ تمام لڑکیاں ہیں جنہیں ہمارے معاشرہ میں ”زندہ در گور“ کر دیا جاتا
ہے۔ جو اپنی ساری عمر اس طرح بسر کر دیتی ہیں کہ نہ مردہ ہیں نہ زندہ۔
وہ گھروں میں نہیں ہوتیں، قبروں میں دفن شدہ ہوتی ہیں جہاں سے ان کی
نجات کی کوئی شکل نہیں ہوتی۔ جب تک ہمارے معاشرہ میں نکاح و طلاق وغیرہ
کے قوانین قرآن کریم کے مطابق نہیں ہوتے، بیجاری سے زبان لڑکیوں کی
حالت ایسی ہی رہے گی۔ اور ان کی نشرو نما کی صلاحیتیں دفن ہی رہیں گی۔

* تاج و محیط۔

و ا ل

وَتِلْكَ آيَاتُہٗ - بِئْسَ لَہٗ - وَ لَا - کسی کی طرف پناہ لی - اس کی طرف تیزی سے گیا ، اس کی طرف ہلنا - وَ اَلْ مِیْنَةُ - اس سے نجات چاہنا - اَلْوَا لُہٗ وَ اَلْمَوْتِیْلُہٗ وَ اَلْمَوْتُ اَلْمَ - نجات اور پناہ کی جگہ - جائے پناہ - اَلْمَ - الرَّجُلُ - آدمی کے گھر والے جن کی طرف وہ پناہ لیتا ہے * - ابن فارس نے اس کے معنی مجتمع ہونے اور پناہ لینے کے لکھے ہیں -

سورة کہف میں مَسُوْۤۤیۡلًا (۱۸/۸) پناہ اور بچاؤ کی جگہ کے معنوں میں آیا ہے -

و ب ر

اَلْوَبَرُ (جمع اَوْبَارُ) - اونٹ ، خرگوش اور لومڑی کے بال - اَهْلُ اَلْوَبَرِ - ہادیہ نشین ** - قرآن کریم میں اَوْبَارُ - (۱۱/۲۱) آیا ہے - (تیز دیکھنے عنوان ص - و - ف) -

و ب ق

وَبَقِیْ - یَبْقِیْ - وَ بَقِیْنَا وَ وَبِقِیْنَا وَ مَوْبِقًا - ہلاک ہونا - اَلْمَوْبِقِیْ - ہلاکت گاہ - مَوْبِقِیْ روک اور آڑ کو بھی کہتے ہیں ، اور لید خانہ کو بھی - اَوْبَقَہُ اس نے اسے روک دیا - قید کر دیا - نیز ہلاک کر دیا *** - ابن فارس نے کہا ہے کہ اَلْمَوْبِقِیْ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو دو چیزوں کے درمیان حائل ہو جائے - اور وَبَقِیْ کے معنی ہیں ہلاک ہو جانا - سورة کہف میں ہے - وَ جَعَلْنَا بَیْنَهُم مَّوْبِقًا (۱۸/۸) - اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں - یعنی ان کے درمیان آڑ یا روک بنا دی یا ان کے باہمی تعلقات کو ان کے لئے وجہ ہلاکت بنا دیا - سورة شوریٰ میں ہے - اَوْبَقِیْہُمْ (۲۲/۲۲) - یا انہیں تباہ و برباد کر دے - چنانچہ اَلْمَوْبِقَاتُ ہلاک کرنے والے گناہوں کو کہتے ہیں *** -

و ب ل

اَلْوَبْلُ - اَلْوَابِلُ - موسلا دھار بارش ** - (۲۴/۲۴) - اَلْوَبِیْلُ - شدہد ** - نَاخِذُ نَاہِ اَخِذْ اَوْبِیْلًا (۳۳/۳۳) - شَرِبْ وَ یَبِیْلُ - سخت بار - وَ یَبِیْلُ دراصل دھوبی کی اس موگری کو کہتے ہیں جس سے وہ کپڑوں کو کوٹتا ہے ** - اسی

* تاج و محیط و اقرب الموارد - ** تاج - *** تاج و محیط و راغب -

عے اَلْوَبَالُ*۔ شدت، سختی، ناہمسندیدہ، فساد، نیز بمعنی مصیبت اور ناموافق و ناسازگار آتا ہے*۔ وَبَالَ آمْرِئِم (۳۵)۔ اپنے کام کا برا نتیجہ۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنوں میں شدت (سختی) پائی جاتی ہے۔ نیز اکٹھا ہونا۔

و ت د

اَلْوَتْدُ*۔ کھوٹا اسکی جمع اَوْتَادُ* ہے۔ وَتْدَ الْوَتْدَ يَتْدُ*۔ وَتْدًا*۔ اس نے زمین یا دیوار میں میخ یا کھوٹنی گاڑ دی۔ اَلْمِيتْدُ*۔ وہ ہتھوڑی جس سے میخ یا کھوٹنی ٹھونکی جائے۔ اَلْوَتْدُ*۔ ثابت (محکم گڑی ہوئی) چیز۔ وَتْدَ فُلَانٌ رَجُلٌ لِّرَ اَلْاَرْضِ*۔ فلاں نے زمین میں اپنا قدم جما لیا۔ اسی سے اَوْتَادُ* اَلْاَرْضِ* پہاڑوں کو کہتے ہیں اور اَوْتَادُ* مِّنَ السَّيْلَادِ* شہروں کے رؤساء اور امراء کو**۔

قرآن کریم نے اَرْعُونَ كَوْذًا وَاَلْوَتَادِ (۳۸) کہا ہے۔ اس کے معنی ہیں بڑی محکم ٹوتوں کا مالک۔ جسکے کھوٹنے دور دور تک گڑے ہوئے تھے۔ اور پہاڑوں کو بھی اَوْتَادًا (۳۸) کہا ہے کیونکہ وہ بھی کھوٹوں کی طرح زمین میں گڑے ہوئے ہیں۔

(اہل تصوف کے ہاں جو ابدال اور اوتاد کی اصطلاحات ہیں وہ قرآنی نہیں)۔

و ت ر

اَلْوَتْرُ*۔ اَلْوَتْرُ*۔ فرد، یعنی اکیلی چیز۔ (شفع کے خلاف)**۔ قرآن کریم میں وَالشَّافِعِ وَالْوَتْرِ (۸۳) آیا ہے۔ عدد طاق (Odd)۔ برخلاف عدد جفت۔ وَتْرُهُ مَالُهُ وَحَقُّهُ*۔ اس نے اس کا مال اور حق کم کر دیا۔ قرآن کریم میں ہے وَلَن يَتَرَ كُفْرَكُمْ اَعْلَمَ اَلَا كُفْرُكُمْ (۸۳)۔ وہ تمہارے اہمال (کے ثمرات) کو کم نہیں کریگا۔ وَتَرَ کے معنی بدلہ لینا اور اس میں زیادتی کرنا بھی ہیں۔ لہٰذا جوڑے کو الگ الگ کر دینا***۔ اَلْوَتْرُ*۔ قتل کے سبب سے عداوت اور دشمنی***۔

تَتَرَىٰ (اصل میں وَتَرَىٰ تھا۔ واو، تاء سے بدل گئی) چیزوں کا اس طرح بے دریغ آنا کہ ان کے درمیان کچھ وقفہ عو۔ اگر وہ مسلسل طور پر آتی رہیں تو انہیں مُتَوَاتِرٌ* نہیں کہینگے بلکہ مُتَتَابِعٌ* یا مُتَدَارِكٌ* یا مُتَوَاصِلٌ* کہینگے۔ جَاعَتِ الشَّغِيلُ* تَتَرَىٰ کے معنی ہوتے ہیں

*تاج۔ **تاج و راجب۔ ***محیط۔

گھوڑے یکے بعد دیگرے کچھ کچھ وقفہ کے بعد آئے۔ "مَوَاتِرَةُ" العقور۔ ایک دن روزہ رکھنا اور پھر ایک یا دو دن کا ناغہ کر دینا۔ "مَوَاتِرَةُ" میں وقفہ لازمی ہے۔ اگر وقفہ نہ ہو تو اسے "مَدَارَكَةً" و "مَوَاحِلَةً" کہہینگے ***۔ قرآن حکریم میں ہے "ثُمَّ" "أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا" (۲۴)۔ پھر ہم نے انہی رسولوں کو وقفوں کے ساتھ متواتر بھیجا۔ "التَّوَاتُرَةُ"۔ کسی کام پر مداومت کرنا ***۔

ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے جو مختلف الفاظ آئے ہیں ان میں عدم مشابہت کی بنا پر قیاس کام نہیں کرتا۔ وہ سب اپنی اپنی جگہ الکی الکی معنی رکھتے ہیں۔

و ت ن

"التَّوَاتَيْنُ"۔ اپنی جگہ مفہم، ثابت اور ہمیشہ رہنے والی چیز۔ "النَّاءُ" "التَّوَاتَيْنُ"۔ ہمیشہ بہنے والا پانی جو ختم نہ ہو۔ "التَّوَاتَيْنُ"۔ رگ جان، جس کے کٹ جانے سے انسان مرجاتا ہے۔ "قرآن حکریم میں ہے "ثُمَّ" "لَقَطَعْنَا مِنْهُ" "التَّوَاتَيْنُ" (۱۶)۔ پھر ہم اسکی رگ جان کاٹ دیتے۔

و ث ق

"وَرِثَاقٌ"۔ با و رِثَاقٌ"۔ اس رسی، بیڑی یا بندھن وغیرہ کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز کو کس کر باندھا جائے۔ بعض نے کہا ہے کہ "وَرِثَاقٌ" باقہ رہنے کو اور "وَرِثَاقٌ" رسی کو کہتے ہیں۔ "أَوْرَثَهُ"۔ اسے رسی سے کس کر باقہ دیا۔ "قرآن حکریم میں ہے "وَلَا يُوْثِقُ" "وَرِثَاقُهُ" (۸۶) نیز (۸۷)۔ "وَرِثَاقُ الشَّقِيئِ" کے معنی ہیں وہ چیز معکم اور مضبوط ہو گئی۔ "قرآن حکریم میں العَرُوةُ" "الْوَرِثَاقُ" کی تفسیر لَا اَنْفِيْهِمْ اَمْلًا لِّهٖمَا نے کردی (۳۶)۔ یعنی جو ٹوٹ نہ سکے۔ "وَرِثَاقٌ" اور "وَرِثَاقُ" کے معنی ہیں ہکا وعدہ۔ مستحکم عہد۔ "وَرِثَاقٌ" یہ کے معنی ہیں کسی پر اعتماد کرنا۔ اسے امالت دار سمجھنا۔ "لِسِتِّ" "وَرِثَاقٌ" مینہ۔ اس سے قابل اعتماد عہد حاصل کر لیا۔ "کَسَلًا" "مَوْتًا"۔ اتنا وار چارہ جس پر اعتماد کر لیا جائے کہ یہ سال بھر کے لئے کافی ہو جائیگا۔ "راغب نے کہا ہے کہ اَلْمَوْتِشَاقُ" اس عہد پریمان کو کہتے ہیں جو قسموں کے ساتھ موکد ہو۔ ***۔

*ناج۔ **راغب۔ ***ناج و راغب۔

و ث ن

وَكُنْ بِالْمَكَانِ - وہ کسی جگہ قیام پذیر ہو گیا - الْوَاثِنُ - مقیم اور جما ہوا - جو حرکت نہ کرے۔ اسی سے وَثْنٌ "بُت" کو کہتے ہیں جو حرکت نہیں کر سکتا * (جمع اسکی اَوْثَانٌ ہے ۲۶) - تاج لیز صاحب کتاب الاشتقاق نے لکھا ہے کہ وَثْنٌ چھوٹے صَنَم (بت) کو کہتے ہیں۔ اس بنیادی مفہوم کی رو سے ہر وہ تصور، یا نظام جس میں حرکت نہ رہے اور جامد ہو جائے وَثْنٌ ہے۔ ذہنی جمود کہ جسے تقلید کہتے ہیں بدترین قسم کا وَثْنٌ ہے جسکی پرستش ہر مردہ قوم میں ہوتی رہتی ہے۔

قرآن کریم تمام نوع انسان کے لئے مستقل ضابطہ حیات ہے جسے جب عملی شکل دی جائے تو ایک متحرک معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ "متحرک" کے معنی یہ ہیں کہ وہ معاشرہ قرآن کریم کے غور متبادل اصولوں کی چار دیواری کے اندر رہتا ہوا زمانے کے تقاضوں کا ساتھ دیتا رہتا اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یوں یہ نظام ایک ذی حیات تعریک (Dynamic Movement) کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اگر یہ کسی ایک مقام پر رک جائے، اس میں جمود پیدا ہو جائے، تو یہ "وثنیت" ہوگی۔ یہ وہ وَثْن (بت) ہے جس کی پرستش وہ قومیں کرتی ہیں جن پر ذہنی جمود اور عملی تعطل چھا چکا ہو۔ بدقسمتی سے ہم پتھر کے بتوں کو تو دیکھتے اور انہیں معیوب سمجھتے ہیں لیکن اپنے قلب و دماغ میں رکھے ہوئے بتوں پر کبھی نگاہ نہیں ڈالتے!

و ج ب

وَجَبَّ السَّعِيرُ تَوَجَّيْبًا - اونٹ نے اپنے آب کو زمین پر ڈال دیا اور جم کر بیٹھ گیا * السَّوَجَبُ - اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو اسی کی وجہ سے اٹھ نہ سکے۔ اس اعتبار سے وَجَبَ السَّعِيرُ کے معنی ہیں دیوار گر پڑی - وَجَبَ الرَّجُلُ وَجُوبًا - آدمی مر گیا - (یعنی ایسا گرا کہ پھر نہ اٹھا) - السَّوَجَبُ - کسی چیز کا آواز کے ساتھ گرنے والا آواز * السَّوَجَبُ موت کو کہتے ہیں * قرآن کریم میں ذبح کردہ اونٹنوں کے متعلق ہے فَادَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا (۲۲) - جب وہ اپنے پہلوؤں پر گر پڑیں، یعنی ٹھنڈے ہو جائیں - ابن فارس نے کہا ہے کہ گر پڑا اور واقع ہو جانا اس کے بنیادی معنوں میں سے ہے - وَجَبَ الشَّيْءُ - کسی چیز کا پھٹنا طور پر جھٹنا اور

* تاج و راغب -

لازم اور ضروری ہونا۔ اَوْجِبَتْہ۔ وَجِبَتْہ۔ اس نے اسے جمایا اور لازم کر دیا۔ اِسْتَوْجِبَتْہ۔ وہ اسکا مستحق ہو گیا*۔ نیز اس کے معنی ہیں، اس نے اُسے واجب سمجھا*۔ وَاجِبٌ لِّفُلَانٍ حَقُّہ۔ اس نے اس کے حق کی رعایت کی**۔

رج د

وَجَدَ وَجُودًا کے بنیادی معنی کسی چیز کو پا لینا ہیں۔ کبھی کسی چیز کو جاننے اور اس کا علم حاصل کر لینے کے لئے بھی بولا جاتا ہے۔ لیکن یہ فعل، مصدر و ابواب یا صلوات کے فرق کے ساتھ اور معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً مَوْجِدٌ وَّ وَجْدٌ اَنَا غَصْبِے کے لئے آتا ہے۔ وَجَدَ عَلِيٌّ۔ وہ اس پر ناراض ہوا۔ نیز وَجَدَ تَجِدُ کے معنی مالدار اور فارغ البال ہونا بھی ہیں۔ چنانچہ اَلْوَجْدُ۔ اَلْوَجْدُ اور اَلْوَجْدُ۔ مالداری۔ فراخی۔ اور وسعت کو کہتے ہیں۔ وَجْدٌ يَدُ۔ وَجْدٌ ا۔ اس سے محبت کی۔ اِنَّهٗ لَيَجِدُ بِفُلَانَةٍ وَجْدًا شَدِيدًا۔ وہ فلان عورت کی محبت کرتا اور اس کی جدائی میں غمگین رہتا ہے۔ وَجْدٌ يَدُ۔ اس نے اسے چاہا اور غمگین ہوا۔ اَلْوَجْدُ۔ ہموار زمین کو کہتے ہیں***۔ اَلْوَجْدُ۔ غنی۔ تونگر۔ دولتمند***۔ وَجْدٌ۔ استطاعت، مقدرت (۱۵)۔

قرآن حکریم میں ہے۔ وَ لَتَجِدَنَّہُمْ اٰخِرَہِ النَّاسِ (۲۴) تو انہیں سب سے زیادہ حریص پائیکا۔ یہ لفظ زیادہ تر انہیں معافی میں استعمال ہوا ہے۔ وَ جُودٌ یا مَوْجُودٌ وغیرہ الفاظ قرآن حکریم میں نہیں آئے۔ یہ متکلمین کی اصطلاحات ہیں۔

رج س

اَلْوَجْسُ۔ خفی آواز یا دل کی گہراٹ کو کہتے ہیں۔ اس سے اَلْوَجْسُ۔ دل میں گزرنے والی بات کو کہتے ہیں۔ اَلْوَجْسُ۔ دل ہی دل میں کسی بات کو محسوس کرنا اور اسے پوشیدہ رکھنا۔ یوں ہی ذرا سا احساس ہونا یا خیال گزرنے میں خوف کا بھی شائبہ ہو*۔

قرآن حکریم میں حضرت ابراہیمؑ کے متعلق ہے وَ اَوَّجَسَ مِنْہُمْ خِيفَةً (۲۱)۔ اس نے ان کی طرف سے دل ہی دل میں ذرا خوف محسوس کیا۔

* تاج و راغب۔ ** محیط۔ *** تاج و محیط۔

و ج ف

وَجَفَّتِ الشَّجَائِرُ - چیز کا مضطرب ہونا - قَلْبٌ وَأَجْفَتْ - مضطرب (تیز دھڑکنے والا) دل - قرآن کریم میں ہے - قُلُوبٌ يَتَوَلَّى وَيُتَلَّى وَأَجْفَتْ (۹۹) - اس دن دل مضطرب و پریشان ہونگے۔

وَجَفَّتِ الشَّجَائِرُ - کھوڑے کا تیز دوڑنا - أَوْجَفَتْهُ - میں نے اسے تیز دوڑایا - سورۃ حشر میں ہے - فَمَّا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِثْرًا فَخَسِلَ - وَلَارَ كَابٍ (۹۹) - تم نے اس پر کھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے - لشکر کشی نہیں کی۔

و ج ل

الْوَجَلُ - گھبراہٹ اور خوف - وَجِلٌ - يَتَوَجَّلُ - گھبرانا - ڈرنا - ڈرنے اور گھبرانے والے کو وَجِلٌ کہتے ہیں، اس کی جمع وَجِلُونَ ہے - (۱۰۰) - الْوَجَلُ - الْوَجَلُ - گڑھا جس میں پانی اکٹھا ہو جائے - الْوَجَلُ - بولے لوگ - راجب نے لکھا ہے کہ الْوَجَلُ - دل ہی دل میں خوف کے احساس کرنے کو کہتے ہیں ***۔

قرآن حکیم میں موسیٰ کی صفت یہ لکھی ہے کہ إِذَا ذُكِّرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ (۱۰۱) - جب ان کے سامنے خدا کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل میں خوف کا احساس پیدا ہو جاتا ہے - جیسا کہ دوسرے مقامات میں بتایا گیا ہے، خدا کے خوف سے مراد یہ ہے کہ اگر اس کے قوانین کے خلاف رویہ اختیار کی جائے تو اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی ہوتا ہے - اس تباہی اور بربادی کے احساس سے انسان کے دل میں خوف اور گھبراہٹ ہوتی ہے - اسی کو خدا کا خوف کہتے ہیں - یعنی قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کے نتائج و ہواقب کا احساس -

و ج ک

وَجَاهُ الشَّيْءِ - کسی چیز کے سامنے یا بالمقابل *** - الْوَجْهُ - کسی چیز کا وہ حصہ جو سب سے پہلے سامنے آئے - ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی کسی چیز کے سامنے آنے کے ہیں - اس جہت سے الْوَجْهُ انسان کے اس حصہ جسم کو کہتے ہیں جو سب سے پہلے سامنے آتا ہے - اور *تاج و راجب - **تاج - ***راجب - ****معوذ -

چونکہ انسان کا چہرہ نمایاں طور پر سامنے آتا ہے اسی لئے اسے وَجْہٌ کہتے ہیں*۔ لیکن اس کے بعد یہ لفظ خود نفس سے یا ذات کے لئے بھی بولا جائے گا**۔ مَنَ اسْلَمَ وَجْہُہُ لِلّٰہِ (۱۱۲) میں وَجْہُہُ کے معنی پورا اپنا آپ ہیں کہ اپنا چہرہ۔ سورۃ بنی اسرائیل میں لَیْسَ سُوْءٌ وَّجْہُہُمْ کُمْ (۱۱) کے معنی بھی یہ ہیں کہ وہ تمہارا برا حال کر دیں۔ یا یہ کہ وہ تمہارے سرداروں کا برا حال کر دیں۔ وَجْہُہُ الْقَوْمِ۔ قوم کے معزز اور شریف فرد یا سردار کو کہتے ہیں۔

وَجْہُہُ الْقَهَّارِ۔ دن کا ابتدائی حصہ۔ اَلْوَجْہُہُ مِنْ الدَّہْرِ۔ زمانہ کا ابتدائی حصہ۔ یعنی زمانہ کا وہ حصہ جو سب سے پہلے سامنے آئے**۔ اَلْوَجْہُہُ۔ جاہ۔ مرتبہ اور عزت کو بھی کہتے ہیں۔ اَلْوَجْہُہُ۔ صاحب جاہ۔ صاحب وجاہت۔ اَلْوَجْہُہُ۔ اس کھڑے کو کہتے ہیں جو دونوں طرف سے ایک جیسا ہو۔ حضرت موسیٰؑ کے متعلق ہے۔ وَكَانَ عِندَ اللّٰہِ وَجْہًا (۳۳)۔ اس کے معنی صاحب عزت کے ہیں۔

وَجْہُہُ کے معنی ہوتے ہیں مقصد (Purpose)۔ مطلوب (Object)۔ راستہ، جو مقصد تک پہنچنے کے لئے اختیار کیا جائے (Course)۔ سمت (Direction) جس طرف کوئی جا رہا ہو۔ وہ منزل مقصود جس کی طرف کوئی جا رہا ہو۔ چنانچہ وَجْہُہُ الطَّارِقِ۔ اس منزل کو کہتے ہیں جس کی طرف راستہ لیے جا رہا ہو***۔ اَوْرُوجْہُہُ الْاَلَمِ۔ کسی بات کے مقصد اور اس کے صحیح رخ کو کہتے ہیں۔ (جہتہ) اور وَجْہُہُہُ کے بھی یہی معنی ہوتے ہیں۔ سمت۔ مقصد۔ وجہ۔ سبب۔ وَجْہُہُہُ۔ وہ مقام جس کی طرف کوئی جا رہا ہو۔

قرآن کریم نے انسانی افعال کی غایت یہ بتائی ہے۔ اِیْتِیْہَا وَجْہُہُ اللّٰہِ (۲۴۴)۔ عام طور پر اسکا ترجمہ کیا جاتا ہے خدا کی رضا جوئی یا خوشنودی کے لئے۔ اس سے ذہن انسانوں کے خوشی یا ناراضگی کے جذبات کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کے جذبات سے بلند و بالا ہے۔ وَجْہُہُہُ اللّٰہِ کا صحیح مفہوم ہے وہ مقصود جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ وہ منزل جسکی طرف قوانین خداوندی لئے جاتے ہیں۔ یعنی انسان کا ہر عمل اس مقصد کے حصول کے لئے ہونا چاہئے جو اس کے لئے خدا نے مقرر کر دیا ہے۔ اس کا ہر کام اس منزل تک پہنچنے کے لئے ہونا چاہئے جو قوانین خداوندی نے اس کے محیط۔ **تاچ نیز لطائف اللہ۔ ***لین۔

اٹھے مقرر کر دی ہے۔ سورۃ روم میں ہے وَمَا أُنْتِظَمٌ مِّنْ زَكَاةٍ تُرَبَّدُونَ وَجْهَ اللَّهِ (۲۶۶)۔ جو کچھ تم نوعِ انسانی کی نشوونما کے اٹھے کرتے ہو، اس مقصد کے پیش نظر کہ تم اس منزل تک پہنچ جاؤ جو قوانین خداوندی نے مقرر کر رکھی ہے۔ یعنی اس سے خود تمہاری اپنی ذات کی نشوونما اور صلاحیتوں کی نمود ہو جائے۔ اسی سے اس آیت کا مفہوم بھی واضح ہو جاتا ہے جس میں کہا ہے کہ "کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ" (۲۸/۲۸)۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ تغیر پذیر ہوتا ہے (هَالِكٌ کے یہی معنی ہیں) لیکن استمرار اور دوام ان اعمال کو حاصل ہوتا ہے جو اس منزل کے حصول کے لئے سرزد ہوں جو خدا نے مقرر کر رکھی ہے۔ یا یہ کہ دنیا کا ہر راستہ تغیر پذیر ہوتا ہے، بجز اس راہ کے جو خدا کی مقرر کردہ منزل کی طرف لے جاتی ہے۔ یہی مفہوم سورۃ رحمن کی ان آیات کا ہے۔ "کُلُّ مَن مَّاتَ مِتَّهَا فَانٍ وَبَنَاتٍ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ" (۲۵۵/۲۶)۔ دنیا کا ہر نظام اور ہر راستہ تغیر پذیر ہے بجز اس راستے کے جو خدا نے ذوالجلال والاکرام کی رسویت اعلیٰ کی طرف لے جائے۔ اسی کو اِئْتِئَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ (۲۶) کہا گیا ہے۔ دنیا میں ہر شخص کا اپنا اپنا مقصود و مطلوب اور ہر قوم کی اپنی اپنی منزل ہے۔ وَلَيْسَ كُلُّ مَن مَّاتَ مِتَّهَا هُوَ مَوْتٌ مِّنْهَا (۲۶۸)۔ جماعتِ مومنین وہ ہے کہ وہ زندگی کے جس گوشے اور کاروبارِ حیات کے جس شعبے میں بھی ہو اس کے سامنے ہمیشہ وہ منزل مقصود رہتی ہے جو قوانینِ خداوندی نے متعین کر دی ہے۔ فَمَا يَنْتَمَا تَوَلَّوْا فَنُصَرِّفْهُ اللَّهُ (۲۶)۔

و ح د

الْوَحِيدُ۔ گنتی میں پہلا عدد۔ ایک۔ وَّاحِدٌ اور أَحَدٌ دونوں کے معنی "ایک" ہیں لیکن ان کے استعمال کا فرق اس مثال سے سمجھ میں آجائے گا کہ جب کہا جاتا ہے کہ مَا آتَانِي مِثْمُومٌ أَحَدٌ تو اس کے معنی ہونگے میرے پاس ان میں سے کسی بھی نہیں آیا۔ لیکن جب کہا جائے گا کہ جَاءَنِي مِثْمُومٌ وَاحِدٌ تو اس کے معنی ہونگے ان میں سے میرے پاس صرف ایک شخص آیا (دو نہیں آئے)۔* ابن فارس نے کہا ہے کہ هُوَ وَاحِدٌ قَبِيلَتِهِ کے معنی ہیں وہ اپنے قبیلہ میں ہکتا ہے۔

* وَجْهٌ رَبِّكَ یا وَجْهَتُهُ کے معنی خود ذاتِ خداوندی بھی ہیں [دیکھئے عنوانات (ب۔ ق۔ ی) اور (ف۔ ن۔ ی)] لیکن راغب نے ان معانی کو ترجیح دی ہے جو اوپر لکھے گئے ہیں۔ ** قاح۔

قرآن کریم میں اللہ کے لئے واحد بھی آیا ہے (۱۶۹۰) اور احد بھی (۱۶۹۱)۔ صاحب محیط نے لکھا ہے کہ احد وہ ہے جسکی ذات میں کوئی اور شریک نہ ہو اور واحد ایسے کہنے میں جسکی صفات میں کوئی اور شریک نہ ہو۔ چنانچہ احد کے معنی ہونگے وہ ذات جو بے مثل و بے نظیر ہو۔ جو یگانہ ہو۔ ذات (Personality) کی بنیادی خصوصیت (Basic characteristic) یہ ہے کہ وہ یگانہ (Unique) ہو۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (۱۶۹۱) میں ذات خداوندی کی اس بنیادی خصوصیت، یعنی اسکی یگانگت (Uniqueness) کا ذکر ہے۔

”لَا حُدَّ أَنْ“ ان تیروں کو کہتے ہیں جو یکتا اور بے نظیر ہوں۔**۔ الشیخ الحداد۔ اس ٹیلے کو کہتے ہیں جو دوسرے ٹیلوں سے بالکل الگ تھلک کھڑا ہو۔ لا تَقْعَدُ الشَّيْثَانُ۔ دونوں چیزیں خلط ملط ہو کر ایک ہو گئیں۔ مجازاً یہ لفظ متفق ہونے کے لئے بھی بولا جاتا ہے*۔

قرآنی تعلیم کی بنیاد خدا کی وحدت پر ہے، یعنی اس حقیقت کے اعتراف اور یقین پر کہ کائنات میں صرف ایک قوت ہے جس کا اقتدار و اختیار ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کسی اور قوت کا آئین و قانون نہیں چلتا۔ لہذا انسانوں کی دنیا میں بھی اسی کا قانون و آئین چلنا چاہئے۔ لا یُشْرِكُ فِیْ حُكْمِهِ أَحَدٌ۔ (۱۶۹۲) وہ اپنے حکم اور قانون میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا۔ اسنے مومن وہ ہے جو لا یُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدٌ (۱۶۹۳)۔ جو اپنے رب کی معکومت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا۔ جو خدا کے قوانین کے علاوہ (جنہیں اس نے قرآن کریم میں بیان کر دیے ہیں) اور کسی کے قانون کے سامنے نہیں جھکتا۔

(نیز دیکھئے عنوان ۱۔ ح۔ د)۔

روح ش

أَلْوَحْشُ۔ جنگلی جانور جو انسانوں سے مانوس نہ ہو۔ جِعْ وَحْشٌ۔ ایک کو وحشی کہتے ہیں۔ راغب نے لکھا ہے کہ (مَكَانٌ وَحْشٌ) ہے آباد ویران جگہ سے منسوب چیز کو وحشی کہتے ہیں۔ مکانٌ وَحْشٌ۔ خالی جگہ۔ بَلَدٌ وَحْشٌ۔ وہ علاقہ جو ویران ہو اور وہاں کوئی آبادی نہ ہو۔ بَاتٌ وَحْشاً۔ اس نے بھوکے رات گزار دی۔ وہ خالی پیٹ رہا۔**۔ أَلْوَحْشُ۔ لائس کی ضد ہے***۔ یعنی نامانوس، وحشی، جنگلی۔ ذَا بَیْکَ مَیْنُ وَحْشِ النَّاسِ۔ بد آدمی رذیل اور آدم بیزار لوگوں میں سے ہے*۔

* محیط۔ ** تاج۔ *** راغب۔

قرآن کریم میں ہے **وَإِذَا الْتَوْحُّشٌ حَشِيرَتٌ** (۸۱)۔ اس میں **وَحْشٌ** کے معنی ٹامسانوں جیسے بھی ہو سکتے ہیں اور وحشی اور جنگلی لوگ بھی۔

و ح ی

الْوَحْشُ۔ اشارہ، جس میں تیزی اور سرعت ہو۔ **وَحْشَتٌ** لڑکی یا بختہ۔ **كَذَّاءٌ**۔ میں نے تمہیں فلاں بات کا اشارہ کر دیا۔ یا چپکے سے مطام کر دیا۔ چنانچہ سورہ مریم میں حضرت زکریاؑ کے متعلق ہے کہ ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ وہ لوگوں سے بات نہ کریں۔ **فَلَمَّا وَحْشَى إِلَهُهُمْ** (۱۱۱) لہذا اس نے لوگوں کو اشارہ سے کہا۔

(۲) **رَاغِبٌ** نے کہا ہے (اور صاحب تاج نے بھی اسکی تائید کی ہے) کہ **الْوَحْشُ** کے معنی تیز اشارہ کے ہیں۔ اسی لئے **شَسْءٌ** و **وَحْشٌ** کے معنی ہیں وہ چیز جو جلدی سے آجائے، اور **آمَرٌ** و **وَحْشٌ** تیز رفتار معاملہ۔ **الْوَحْشُ** جلدی۔ تیزی کرنا۔ **أَوْحَى التَّعَلَّى**۔ اس نے کام میں جلدی کی۔

(۳) **الْوَحْشُ** کے معنی کتابت (یعنی لکھنا) بھی ہیں۔ **وَحْشَتٌ** اشکیناب۔ میں نے کتاب کو لکھا۔ **وَاَح**۔ لکھنے والا (کاتب)۔ **أَوْحَى** لکھی ہوئی چیز یا نامہ۔ چنانچہ حوہری نے کہا ہے کہ **الْوَحْشُ** کے معنی **الْكِتَابُ** ہیں۔ صاحب لطائف اللغة نے بھی ان معانی کی تائید کی ہے۔ اور ابن فارس اور راغب نے بھی۔ سورہ مائدہ میں جو ہے **وَإِذَا أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ** (۱۱۱)۔ تو اس میں وحی کے معنی ”لکھے ہوئے حکم“ کے ہیں۔ یعنی اس وحی کے ذریعے جو (بقول راغب) حضرت عیسیٰؑ کی وساطت سے (انجیل میں لکھی ہوئی) بھیجی گئی تھی۔

(۴) **أَوْحَى** کے معنی حکم کرنا۔ امر کرنا۔ چنانچہ صاحب تاج نے کہا ہے کہ مندرجہ بالا آیت (۱۱۱) میں حواریوں کی طرف وحی کرنے کے معنی یہ ہیں کہ خدا نے انہیں حکم دیا تھا۔ اور یہ وحی حضرت عیسیٰؑ کی وساطت سے حواریوں کو ملی تھی۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ وہ چیز جسے تم کسی کی طرف پہنچا دو اور اسے اس کا نام ہو جائے، **وَحْشٌ** کہلاتی ہے خواہ اسے پہنچانے کی کیفیت کچھ ہی ہو۔ معنی طور پر ہا ویسے ہی۔

سورہ حم سجده میں ہے **وَأَوْحَىٰ فِيهِ كَلِمًا سَمَاءً أَمْرًا** (۲۴) ”اس نے ہر سماء میں اس کا امر وحی کر دیا“ اس میں امر وحی (یا وحی) *ناج و راغب۔ *راغب۔

امر) کے معنی مامور کرنے کے ہیں۔ یعنی وہ قانون خداوندی جسکی رو سے خارجی کائنات کی ہر شے اپنے اپنے فرائض مذوضہ کی تکمیل میں سرگرداں ہے۔ اسی کو سورہ النور میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ کُلٌّ لِّمَا قَدْ عَيَّامٌ صَلَاكَتُهُ وَتَسْبِيحُهُ (۲۴/۲۴)۔ کائنات کی ہر شے جانتی ہے کہ اس کے فرائض کیا ہیں اور وہ مقصد کیا ہے جس کے حصول کے لئے انہیں سرگرم عمل رہنا ہے۔ یہی وہ وحی ہے جو ان میں جاری و جاری ہے۔ یعنی امر خداوندی۔ خدا کا قانون۔ اس کے متعلق سورہ زلزال میں ہے۔ يَا نَفْسُ رَٰشِقَ اَوْ حُلٰى لَهَا (۹۹)۔ یعنی اس مقصد کے لئے خدا نے زمین کی طرف وحی کی ہے۔ زمین کو اسکا حکم دے رکھا ہے۔ زمین کے متعلق خدا کا قانون یہ ہے۔ اسی طرح سورہ النحل میں ہے وَ اَوْحٰى رَٰشِقَ اِلٰى النَّحْلِ (۱۶۸)۔ شہد کی مکھی کی طرف خدا نے وحی کر رکھی ہے۔ یعنی اس کے لئے خدا کا قانون یہ ہے کہ وہ یہ کچھ کرے۔

کائنات میں ہر شے خدا کے امر (حکم) کے مطابق سرگرم عمل ہے۔ یہ خدا کی وہ وحی ہے جو ہر شے میں از خود ودیعت کر دی گئی ہے۔ اسی کو قانون فطرت کہتے ہیں۔ یا، جانداروں کے لئے جبلت (Instinct)۔ یہ قانون ان چیزوں کا خود پیدا کردہ نہیں ہوتا بلکہ خدا کی طرف سے عائد کردہ ہوتا ہے۔

انسان بھی کائنات کا ایک حصہ ہے اس لئے اس کے لئے بھی ضروری ہے کہ یہ ایک ایسے قانون کے مطابق زندگی بسر کرے جو اسکا خود پیدا کردہ نہ ہو بلکہ اسے خارج سے ملے۔ جہاں تک اس کی طبیعی زندگی کا تعلق ہے اس پر وہی قانون فطرت عائد ہوتا ہے جو دوسرے حیوانات پر ہوتا ہے۔ کھانا، پینا۔ سونا، جاگنا۔ افزائش نسل۔ بیماری، موت۔ سب اس قانون کے مطابق واقع ہوتی ہے۔ یہ قانون انسان کا اپنا وضع کردہ نہیں۔

لیکن انسان کی زندگی طبیعی زندگی (Physical life) ہی نہیں بلکہ اسکی معاشرتی اور تمدنی زندگی بھی ہے۔ نیز اس کی ذات (Personality) بھی ہے۔ اس کے لئے بھی ایسے قانون کی ضرورت ہے، اور وہ قانون ایسا ہونا چاہئے جو اس کا خود ساختہ نہ ہو بلکہ قانون فطرت کی طرح اسے خارج سے ملا ہو۔ اس قانون کا نام بھی وحی ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ :-

(۱) یہ وحی ہر ارد کو الگ الگ نہیں ملتی۔ اس کے لئے خدا کی طرف سے قاعدہ یہ مقرر ہوا تھا کہ یہ وہی کسی ایک انسان کو دی جائے اور وہ اس وحی کو دوسرے انسانوں تک پہنچائے۔ اُس انسان کو وہی اور رسول کہتے ہیں۔ یہ وہی انہیں حضرات سے مخصوص ہے۔

(۲) کائنات کی کسی چیز کو اس کا اختیار نہیں کہ وہ چاہے تو اس قانون کے مطابق زندگی بسر کرے جو اس کے لئے وحی کہا گیا ہے اور چاہے تو اس کے خلاف کوئی اور طریقہ اختیار کرے۔ لیکن انسان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو اس وحی کے مطابق زندگی بسر کرے اور چاہے اس کے خلاف کوئی دوسری روش اختیار کرے۔ یہ اس لئے کہ انسانی ذات کی نشوونما کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنا اختیار و ارادہ استعمال کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ وحی کے لئے یہ جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ وہ ہر فرد کو براہ راست نہ ملے بلکہ رسول کی معرفت دوسرے انسانوں تک پہنچے تو اس میں بھی یہی مصلحت پوشیدہ ہے کہ انسان وحی کے راستے پر اپنے اختیار و ارادہ سے چلے۔ اس لئے کہ اشیائے کائنات کو جو وحی براہ راست دے دی جاتی ہے، تو انہیں اس کا اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اس سے سرکشی اتریں۔ انہیں بہر حال اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے۔

(۳) انسان کو یہ تو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو وحی کے مطابق زندگی بسر کرے اور چاہے اس کے خلاف روش اختیار کرے، لیکن یہ اس کے پس میں نہیں کہ وہ وحی کے خلاف زندگی بسر کرے وہ نتائج حاصل کر لے جو وحی کے مطابق زندگی بسر کرنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ جس طرح اسے اس کا تو اختیار ہے کہ وہ سنکھیا کی ڈلی نکل جائے یا اسے اٹھا کر پھینک دے، لیکن اس کا اختیار نہیں کہ وہ سنکھیا کھا کر اس کا اثر معبری کی ڈلی کا پیدا کر لے۔

خدا کا قانون جو حضرات انبیاء مکرّم کی وساطت سے انسانوں کو ملتا ہے۔ اَلْوَحْیُ کہلاتا ہے۔ اس کے خدا سے پائے میں نبی کے سوا کوئی دوسرا انسان شریک نہیں ہوتا۔ یعنی انبیاء کے سوا کسی اور کو وحی نہیں مل سکتی، اور اس وحی کو انبیاء مکرّم اپنے کسب و ہنر سے حاصل نہیں کرتے بلکہ یہ انہیں بخارج سے اسی طرح ملتی ہے جس طرح اشیائے کائنات کو از خود خدا کی طرف سے وحی ملتی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ وحی منزل من اللہ ہوتی ہے۔ خدا کی طرف سے نازل شدہ۔ یعنی یہ شخص اپنی کوشش سے وحی کے مقام تک نہیں پہنچتا بلکہ وحی خود اتر کر اس تک پہنچتی ہے۔ بالفاظ دیگر، اس میں انسان کی داخلیت (Subjectivity) کو دخل نہیں ہوتا۔ اس میں ہرگز خارجیت (Objectivity) ہوتی ہے۔ منزل من اللہ کہنے میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ انسان اپنی کوشش سے طبعی دنیا کے پوشیدہ حقائق کو منکشف (Discover) کر سکتا ہے لیکن جو حقائق اسے وحی کے ذریعے ملتے ہیں

وہ صاحب وحی پر (Revealed) ہوتے ہیں۔ یعنی وحی کے ذریعے حقیقت خود اپنے آپ کو صاحب وحی پر منکشف کرتی ہے۔ یہ اپنا ساتھ بڑھا کر ہر وہ حقیقت کے چہرے سے پردہ نہیں اٹھا سکتا۔ اسی کو نزول وحی کہتے ہیں۔ "فَنَزَّلْنَاهُ" "فَنَزَّلْنَاهُ" عَلٰی قَلْبِیْکَ (۱۶۹)۔ اسے جبریل کے تیرے قلب پر نازل کیا ہے۔ چونکہ وحی صرف حضرات انبیاء کرامؑ کو ملتی ہے اس لئے ہم بالکل نہیں سمجھ سکتے کہ اس کی کیفیت اور مسابقت کیسی ہوتی ہے، وہ کس طرح ملتی ہے۔ ہمیں صرف اس بات پر ایمان رکھنا ہوتا ہے کہ وہ نبی کو منجانب اللہ ملتی ہے۔ (اللہ ہم علم و بصیرت۔ دلائل و براہین نیر وحی کے نتائج سے (Pragmatically) اس کی صداقت کو عینی وجہ البصیوت دیکھ سکتے ہیں)۔ انبیاء کو یہ وحی کہی "اشارہ" سریعہ کے ذریعے ملتی تھی، کہی "من وراء حجاب"۔ لیکن ہمیں یہ وحی صرف رسول کی وساطت سے مل سکتی ہے۔ اسی حقیقت کو قرآن کریم نے سورۃ شوریٰ میں ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ "وَمَا كَانَ لِيَبَشِّرَ أَنْ يَسْكَتَ اللَّهُ لَاقِلًا وَحَيْثُ أَوْ مِّنْ وَرَآیْ حِجَابٍ أَوْ بُرْسِلٍ رَّسُولًا فَيُتَوَحَّیْ بِأَذْنِیْهِ مَا يَشَاءُ" (۱۶۹)۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ بشر (السانوں) کے ساتھ خدا کس طرح کلام کرتا ہے۔ بشر کی دو قسمیں ہیں۔ ایک انبیاء اور دوسرے غیر انبیاء۔ پہلے انبیاء کا ذکر ہے کہ ان تک خدا کا کلام ہوتا تو وحی (فرشتے) کے ذریعے پہنچتا ہے (جیسے رسول اللہؐ کے متعلق فرمایا) اور یا براہ راست پردے کے پیچھے سے بات سنائی دیتی ہے (جیسے حضرت موسیٰؑ کی صورت میں ہو)۔ باقی رہے غیر انبیاء تو ان تک صرف رسولوں کے ذریعے سے خدا کا کلام پہنچتا ہے۔ یہ کلام اب قرآن کریم کے اندر ہے، اس کے باہر اور کہیں نہیں۔ اس اعتبار سے یہی قرآن کریم ہم پر بھی نازل ہوا ہے (یُنَزَّلُ عَلَیْکُمْ" ۱۶۹ و ۱۷۰)۔ یعنی رسول اللہؐ کی وساطت سے ہماری طرف نازل ہوا ہے۔ چونکہ رسول اللہؐ کے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا اس لئے اب کسی انسان کو براہ راست وحی نہیں مل سکتی۔ اب انسان کے پاس علم کے دو ہی درجے رہ گئے۔ ایک اس کی اپنی عقل اور دوسری خدا کی وحی جو قرآن کریم کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ کسی انسان کو خدا کی طرف سے براہ راست علم نہیں ملتا۔ الہام۔ کشف وغیرہ کے تصورات کی سند قرآن کریم سے نہیں ملتی۔ (الہام کے مفہوم کے لئے دیکھئے عنوان ل۔ ۵۔ م)۔ قرآن کریم اور عقل کے ملنے سے انسانی علم مکمل ہو جاتا ہے۔ نیز یہ تصور بھی غیر قرآنی ہے کہ خود رسول اللہؐ کو وحی ملی تھی اس کی دو قسمیں تھیں۔ ایک وحی متلو (جو قرآن کریم کے اندر ہے) اور دوسری وحی غیر متلو جو قرآن کریم سے باہر (روایات کے اندر) ہے۔

قرآن کریم میں وحی کی اس تقسیم کا کوئی ذکر نہیں۔ اسکی رو سے صرف قرآن کریم وحی کے ذریعے ملا ہے (۱۶۹۵)۔ یہ تصور یہودیوں کے ہاں رائج تھا، اور وہیں سے مسلمانوں کے ہاں آگیا۔ رسول اللہؐ کے زمانے میں وحی متلو اور وحی غیر متلو کی اصطلاحات کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔

(اس مقام پر وحی کے متعلق انہیں اشارات پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اگر آپ مزید تفصیل معلوم کرنا چاہیں تو سہری مکتب ”ابلیس و آدم“ میں وحی کا باب ملاحظہ کیجئے جس میں اس موضوع پر بڑی وضاحت سے لکھا گیا ہے)۔

أَوْحَى إِلَيْهِ۔ کے معنی رسول بنا کر بھیجنے کے بھی ہیں۔ چنانچہ أَوْحَى إِلَيْهِ جَلِّ کے معنی ہیں اس نے اپنے معتمد پر اسی کو اپنے معتمد غلام کے پاس ایلیٰ بنا کر بھیجا*۔ ابن المبارکی نے کہا ہے کہ وحی کو وحی اس لئے کہتے ہیں کہ قرشتہ اسے پوشیدہ طور پر مملوک میں سے اسی شخص کو پہنچاتا ہے جس کی طرف وہ بھیجی جاتی ہے۔ اِتِّعَاء کے اصلی معنی ایک کا دوسرے کے ساتھ علیحدگی میں خفیہ باتیں کرنا ہیں۔ اِدْوِاسَ جَلِّ نے بھی کہا ہے کہ وحی کے اصلی معنی اِعْتِدَالٌ*، رَفِیْ خَفَاءَ* ہیں*۔ اسی لئے قرآن کریم میں حضرات انبیاء کرامؑ کے مخالفین کے متعلق ہے یَوْحِیْ بَعَثْنَاهُمْ* اِیْیَ بَعَثْنَاهُمْ (۱۶۹۶)۔ اس کے معنی خفیہ سازشوں کے ہیں (نیز ۱۶۹۷)۔ اِخْتِلَاف کے اعتبار سے اس کے معنی ہوتے ہیں کسی بات کو دل میں ڈال دینا۔ چنانچہ أَوْحَتْ نَفْسُهُ کے معنی ہیں اس کے دل میں خوف پیدا ہو گیا۔ اس کے دل میں خدشہ پیدا ہو گیا۔

قرآن کریم میں حضرت موسیٰؑ کی والدہ کے متعلق ہے کہ أَوْحَيْنَا إِلَیْهَا أُمِّ سُوْی (۱۶۹۸ و ۱۶۹۹)۔ ہم نے ام موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اس بچے کو دودھ پلا اور جب تجھے اس کے متعلق کوئی خطرہ لاحق ہو تو اسے صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دینا*۔ عیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، وَحِی* ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی کی طرف بھیجی جائے اور اس طرح اسے اس کا علم کرا دیا جائے، یا اس کی طرف حکم بھیجا جائے خواہ اس کی کیفیت یا طریق کچھ ہی ہو۔ چنانچہ حضرت عیسیٰؑ کے حواریوں کی طرف وحی بھیجنے کے معنی ہیں، حضرت عیسیٰؑ کی وساطت سے حکم بھیجنا۔ اسی طرح والدہ موسیٰؑ کی طرف وحی بھیجنے کے معنی ہونگے ان کی طرف کسی کی وساطت سے حکم بھیجنا یا باخبر کر دینا۔ جس انداز سے انبیاء کی طرف وحی ہوتی تھی وہ

انہی سے مخصوص تھی۔ محض اَوْ حَیْثُنَا کے لفظ سے یہ نتیجہ نکال لینا کہ غیر نبی کی طرف بھی (اسی اسم کی) وحی ہو سکتی ہے قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف ہے۔ یاد رکھئے وحی، جسکے معنی خدا کی طرف سے براہ راست راہ نمائی حاصل ہونے کے ہیں وہ آخری مرتبہ رسول اللہؐ کو مل گئی اور اب وہ قرآن کریم کے اندر حکمتا بہ شدہ شکل میں محفوظ ہے۔ اس کے بعد انسانوں کو ان کی راہ نمائی کے لئے خدا کی طرف سے کچھ اور نہیں ملا۔ نہ ملے گا۔ جو اس کا دعویٰ کرتا ہے وہ یا تو خود فریب خوردہ ہے، یا دانستہ لوگوں کو فریب دیتا ہے۔

چونکہ وحی میں کسی انسانی خیال یا آرزو کا کوئی دخل نہیں ہوتا اس لئے قرآن کریم نے ایسے ایسا اَلْعِیْلَمُ کہا ہے جو انسانی خیالات اور خواہشات سے یکسر متمیز ہوتا ہے (۱۶۲)۔ اس کے متعلق دوسری جگہ کہا ہے کہ رسول کی وحی میں اس کے اپنے خیالات کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ - اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُثْوَحٰی - عَزَّوَجَلَّ شَدْرُ يَدِ الْتَوَكَّلِ (۵۳)۔ وہ اپنی خواہش سے نہیں کہتا بلکہ یہ وہ وحی ہے جو اس کی طرف بھیجی گئی ہے۔ بڑی قوتوں والے (خدا) نے ایسے اس کا علم دیا ہے۔ (جیسا کہ پہلے بھی کہا جا چکا ہے) نبی کے علاوہ اور کسی کو یہ علم نہیں مل سکتا۔ اس لئے رسول کا اعلان یہ ہوتا ہے کہ اَعْمَدُ مِّنْ اَللّٰهِ مَالًا تَعْلَمُوْنَ (۶۴)۔ میں خدا کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ لہذا جو حقائق وحی کی رو سے ملتے ہیں عقل انسانی انہیں دریافت نہیں کر سکتی۔ عقل انسانی کو وحی کی روشنی کی اسی طرح ضرورت ہے جس طرح آنکھ کو سورج کی روشنی کی۔ عقل کے لئے قابل اعتماد راستہ وہی ہے جو وحی نے متعین کر دیا ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ انبیاء کرامؑ کو وحی بالفاظ ملتی تھی۔ یہی وحی کے الفاظ بھی خدا کی طرف سے ہوتے تھے۔ التَّوْحٰی کے معنی الطَّرِیْقُ الْمُسْتَمَدُّ قابل اعتماد راستہ بھی ہیں (لطائف اللغة)۔

و د د

اَلْوَدَّ - اَلْوَدَادُ - دوستی - محبت - راغب نے کہا ہے کہ اس کے معنی کسی چیز سے محبت کرنا اور اس کے ہوجانے کی تمنا کرنا ہیں۔ اَلْمَوَدَّةُ محبت۔ اَلْوَدَّ بیع کو کہتے ہیں اگرچہ بعض کا خیال ہے کہ یہ اَلْوَدَّ کا ایک لغت ہے (جس کا مادہ و - ت - د ہے) *۔

قرآن حکیم میں ہے - **يَوَدُّ أَحَدُهُمْ** (۴۶) - ان میں سے ہر ایک کی یہ تمنا ہے - سورہ مريم میں ہے **سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا** (۲۱) - خدائے رحمن ان کے لئے جاذبت اور محبت پیدا کر دے گا - **الْوُدُّ** "ود" خدا کی صفت ہے - (۵۹) - یعنی بہت زیادہ محبت کرنے والا -

سورہ روم میں میان بیوی کے تعلقات کے متعلق ہے کہ **جَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً** (۳۱) - تم میں باہمی مودت پیدا کر دی - تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جوڑ دیا کہ تم ایک دوسرے کے لئے تقویت (Support) کا موجب بن گئے - سورہ نعتہ میں **مَوَدَّةً** "مودة" بمقابلہ عداوت آیا ہے (۱۱) -

سورہ شوریٰ میں ہے **قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الَّتِي مَوَدَّةً** **لِى الْقُرْبَىٰ** (۲۴) "تم ان سے کہہ دو کہ میں تم سے اس (رسالت) کا کوئی اجر نہیں مانگتا - میں صرف رشتہ داری کے تعلقات (مودت) چاہتا ہوں" - اس کے صحیح مفہوم کے لئے عنوان ق - ر - ب دیکھئے -

و د

وَدَّعَ سَوَاعٍ - **يَتَوَوَّثُ** - **يَتَوَوَّقُ** اور **تَسْرُرُ** قوم نوح کے بت تھے - (۲۴) - عرب ان بتوں کے ناموں سے بخوبی متعارف تھے - چنانچہ **وَدَّعَ** نام کے ایک بت کی پرستش دومۃ الجندل میں قبیلہ بنو کلاب کے ہاں ہوتی تھی -

و د ع

وَدَّعَ - **يَدَّعَ** - کوئی بیزار نہ رہ گئی - قرار پا گئی - **وَدَّعَ** **وَوَدَّعَ** - چھوڑا - ترک کیا - ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی چھوڑنے اور خالی کر دینے کے ہیں - **تَوَادَّعَ الثَّمَرِ يَتَانِ** - دونوں فریقوں نے ترک جنگ کا معاہدہ کر لیا - اس عہد و پیمان کو **وَدَّيْعٌ** کہتے ہیں - **وَدَّعَ** **الْوَدَّيْعُ** ہر عہد و پیمان کو کہتے لگے - اور **الْوَدَّيْعَةُ** - امانت کو جو کسی کے پاس حفاظت کے لئے رکھی جائے - **تَوَدَّيْعُ الثَّقُوبِ** - کپڑے کو محفوظ جگہ رکھ کر اسے گرد و غبار سے بچا لینا - **تَوَدَّعَهُ** - اسے محفوظ مقام میں رکھ دیا -

الْوَدَّيْعُ - ہر سکون اور باوقار آدمی - **الْوَدَّعُ** - قبر یا مقبرہ، جہاں مردہ سکون اور آرام سے پڑا رہتا ہے - **الْمُسْتَوْدَعُ** - وہ مقام جہاں کسی چیز کو حفاظت رکھ دیا جائے - قرآن حکیم میں ہر جاندار شیے کے **مُسْتَقَرًّا**

اور مُسْتَوْدَعٌ کا ذکر ہے۔ (دیکھئے۔ دَعَا : ۱۶)۔ جاندار اشیاء کے سلسلہ ارتقاء (Organic evolution) کا اصول یہ ہے کہ ہر شے کچھ وقت کے لئے ایک خاص مقام میں، ایک خاص حالت میں، ٹھہرتی ہے۔ پھر وہاں سے نشو و نما ہاتی ہوئی اگلی منزل میں پہنچتی ہے۔ اور اس طرح منزل بہ منزل آگے بڑھتی ہوئی اپنی تکمیل تک جا پہنچتی ہے۔ یہ راستے میں رکنے کے مقامات اس کے مُسْتَقَرِّۓ میں اور آخری منزل اسکی مُسْتَوْدَعٌ ہے۔ جسے ہم ”راستے میں رکنے کا مقام“ (مُسْتَقَرِّۓ) کہتے ہیں اس میں بھی وہ شے جمود کی حالت میں نہیں ہوتی۔ وہاں بھی اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ لیکن وہ تبدیلی ایسی غیر مرقی ہوتی ہے کہ ہم اسے محسوس نہیں کرتے۔ میں اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب وہ تبدیلی نمایاں شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اسے ہم اس کی اگلی منزل کہتے ہیں۔

وَدَّعْنَهُ وَدَّعَا۔ اور وَدَّعْنَهُ تَوَدَّعَا۔ کسی کو الوداع کہنا۔ کسی کو رخصت کرنا۔ (وَدَّعَا کا ایک مصدر دَّعَا ہے جسکے معنی فراخی، عیش اور راحت و آرام کے ہیں)۔ اَلْوَدَّاعُ کہنے والا، مسافر کو یہ دعا دیتا ہے کہ خدا اسے سفر کی مشقت سے محفوظ رکھے اور آرام کی حالت میں پہنچا دے۔ یہ تھی اس لفظ کی اصل۔ بعد میں یہ لفظ مسافر کو رخصت کرنے اور چھوڑنے کے لئے بولا جانے لگا۔ اور اس کے بعد صرف چھوڑ دینے (ترک کر دینے) کے معنی میں استعمال ہونے لگا ***۔ چنانچہ سورہ الضحٰی میں سَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى (۳۱)۔ اور سورہ احزاب میں دَّعَا اَذْهَبَهُمُ (۳۸) کے معنی چھوڑ دینے کے ہیں۔

و د ق

وَدَّقِ الْبَارِئُ۔ اس کے قریب ہوا۔ وَدَّقِ الْمَطَرُ۔ آسمان سے بارش برس۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی آئے اور مائل ہونے کے ہیں۔ آسمان سے آنے کی وجہ سے بارش کو الْوَدَّقُ کہا جاتا ہے۔ محیط نے لکھا ہے کہ اس مادہ کے اصل معنی قریب آنا اور مائل ہونا ہیں **۔ وَدَّعَتِ الدَّابَّةُ وَدَّعَتْ کے معنی ہیں سادہ چوہہ، بے کاسری خواہش کے وقت، رطوبت باہر نکالنا۔ جب سخت بارش ہو رہی ہو اور اس میں غبار سا نظر آئے تو اس غبار کو وَدَّقُ کہتے ہیں۔ اسی طرح جب گرمی کی شدت سے ہوا میں لہریں مئی نظر آئیں تو انہیں وَدَّيْقَةُ کہتے ہیں ***۔

* تاج و محیط۔ ** محیط۔ *** رغب۔

تاج میں ہے کہ ہر قسم کی بارش خواہ زوردار ہو یا ہلکی و دُقی کہلاتی ہے۔
قرآن حکیم میں اَلْوَدُوقُ بارش کے لئے آیا ہے جب وہ بادلوں میں
سے نکلے (۲۴/۲۴)۔

و د ی

وَدَّی الشَّیْطَانُ وَدَّیَا - وہ چیز بہ بڑی *۔ اَلْوَادِیْ - وہ جگہ جہاں
پانی بہتا ہو۔ یہ اس کے اصل معنی ہیں۔ اس کے بعد دو پہاڑوں کے دو میدان
کشادہ زمین کو وادی کہتے لگے **۔ اس کی جمع اَوْدِیَّةٌ آتی ہے (۲۶/۲۶)۔
پھر استعارۃً طریقہ، مسلک اور اسلوب کو بھی وادی کہہ دیتے ہیں۔ چنانچہ
کہتے ہیں ثَلَاثٌ فِیْ وَادٍ غَیْرٍ وَادٍ یُّک - فلاں آدمی تمہارے طریقہ
سے جداگانہ طریقہ رکھتا ہے **۔ قرآن حکیم میں شاعروں (جذبات پرست
انسانوں) کے متعلق کہا ہے اَلَمْ تَرَ اَنۡفَقَہُمۡ فِیۡ کُلِّ وَادٍ یَّہۡیِیۡشُمُوۡنَ (۲۶/۲۶)۔
کیا تو نہیں دیکھتا کہ وہ کس طرح ایک ایسے اونٹ کی طرح جیسے یہ اس کی
بیماری بڑی طرح ستا رہی ہو اور اسکی کہیں تسکین نہ ہوتی ہو مختلف خیالات
کی وادیوں میں مارے مارے پھرتے ہیں۔ (مزید تفصیل دیکھیں - ع - کے عنوان
میں دیکھئے)۔

اَوْدَآہُ - اس نے اس کا خون بہا دیا۔ اسے ہلاک کر دیا **۔ اَوْدَی
الْقُرَیۡیۡنِ - آدمی ہلاک ہو گیا *۔ یہیں سے اَلثَّوَدَیۡہُ اس مال کو کہتے ہیں
جو مقتول کی جان کے عوض قتل کی طرف سے مقتول کے ولی کو دیا جاتا ہے ***۔
یعنی خون بہا (۲۶/۲۶)۔

و ذ ر

اَلْوَذُرَةُ - گوشت کی چھوٹی بوٹی جس میں ہڈی نہ ہو۔ ذُرَہُ - اسے
چھوڑ دے۔ هُوَ یَذُرُہُ - وہ اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اس لفظ کا مصدر نیز ماضی
اور اسم فاعل مستعمل نہیں ہوتے۔ صرف امر اور مضارع مستعمل ہوتے
ہیں ***۔ (یہ لفظ تَرَک کا مرادف ہے)۔

سورۃ الزمل میں ہے وَذَرْنِیۡ وَآلِیَّکَیۡنِیۡ (۵۳/۵۳)۔ ہمارے
قانون کو جھٹلانے والوں کو ہم ہر چھوڑ دو۔ انہیں ہمارے حوالے کر دو۔
ان کے متعلق تم فکر مت کرو۔ ہمارے قانون ان سے خود ٹھٹ لیکا۔

وَذَرُوۡنَ اَزۡوََاِہِمَا - (۲۴/۲۴)۔ اور اپنی بیویوں کو چھوڑ جائیں۔

* تاج - ** راغب - *** محیط - **** تاج و محیط۔

ورث

وَرِثَ آيَةٌ - وہ اپنے باپ کا وارث ہوا - اَوْرَثَهُ - اَبَوْهُ - اس کے باپ نے اسے وارث بنایا - اَلْوَرَثُ - اَلْاَرَثُ - اَلتَّرَاثُ - میراث - بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وَرَثٌ اور مِيرَاثٌ نو مال میں ہوتی ہے اور اَرَثٌ حسب میں ہوتی ہے - اَلْوَرَثُ - تازہ چیز - اَلْوَارِثُ - خدا کی صفت ہے - این فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز کا کسی کی ملکیت میں ہونا اور پھر اس کے پاس سے دوسروں کی طرف منتقل ہونا ہیں - اس اعتبار سے خدا کے لئے اَلْوَارِثُ کے معنی واضح ہیں -

راغب نے کہا ہے کہ وراثت حقیقی یہ ہوتی ہے کہ انسان کو کوئی ایسی چیز حاصل ہو جائے جس میں اس پر نہ تو کوئی ذمہ داری عائد ہو اور نہ ہی اس پر اس سے محاسبہ کیا جائے - نیز ہر وہ چیز جو بلا محنت و مشقت حاصل ہو جائے اس کے لئے قَدْرُ وَرِثٍ کہنا کہتے ہیں ، اور کسی کو خوشگوار چیز بطور عطیہ دینے کے لئے اَوْرَثَ کہا جاتا ہے - وراثت صرف مال ہی میں نہیں ہوتی - وَرِثْتُ عِلْمًا مِیْنُ فُلَانٍ بھی کہتے ہیں - یعنی میں نے فلان آدمی سے علم کا استفادہ کیا** - حضرت زکریاؑ نے جب خدا سے دعا کی تھی کہ میرے ہاں بیٹا عطا کر دے تاکہ وہ پسر ثنیٰ وَ یَرِثْ مِیْنِ آلِ یَعْقُوبَ (۱۱۲) - تو وراثت سے ان کی مراد اس خاندان کے علم و فضل کی وراثت تھی ، نہ کہ نبوت کی - کیونکہ نبوت کسی کو ورثہ میں نہیں مل سکتی تھی - یعنی جس طرح بیٹا باپ کی جائداد کا وارث ہو جاتا ہے محض بیٹا ہونے کی جہت سے ، اسی طرح نبی کا بیٹا ، محض اس کا بیٹا ہونے کی جہت سے نبی نہیں ہو سکتا تھا - نبوت خدا کی طرف سے وہی طور پر ملتی تھی - یہ الگ بات تھی کہ ایسے شخص کو بھی خدا نبوت کے لئے منتخب کر لیتا تھا جس کا باپ نبی تھا - اسے یہ منصب باپ سے وراثت میں نہیں ملتا تھا - خدا سے وہی طور پر ملتا تھا -

سورة بقرہ میں اَلْوَارِثُ (۱۱۲) - متوفی کے ترکہ کے وارث کے لئے آیا ہے - سورة آل عمران میں ہے وَ لِلّٰہِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ (۱۱۳) - اس میں میراث کے معنی ملک کے ہیں - سورة الفجر میں ہے وَ تَاٰ کُلُوْنَ التَّرَاثَ اٰکُلًا لِّمَآءِ (۱۱۴) - یہ لوگ میراث کو سمیٹ کر کھا جاتے ہیں - سورة

*ناج و محیط - **راغب -

اعراف میں ہے۔ قِيلَ لَكُمْ الْجَنَّةُ أَوْ رَزَقْتُمْ هَذَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (۳۶)۔ یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں تمہارے اپنے اعمال کے بدلے میں وارث بنایا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ وارث کے معنی صرف کسی کے ترکہ کا وارث نہیں بلکہ اپنی محنت کے ماحصل کے مالک کو بھی وارث کہا گیا ہے۔ وراثت ارض کے بھی یہی معنی ہیں، جس کے لئے صلاحیت شرط ہے (۲/۱۰۵)۔

و ر د

الْوَرْدُ۔ در درخت کے پھول۔ (اس کا واحد وَرْدَةٌ ہے) لیکن بعد میں یہ لفظ گلاب کے پھول کے لئے زیادہ بولا جانے لگا*۔ اور پھر سرخ یا گلابی رنگ کے لئے۔ قرآن کریم میں ہے فَتَكَانَتْ وَرْدَةٌ كَالدِّهَانِ (۵۵)۔ وہ دِهَان کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ (دِهَان کے لئے دیکھئے عنوان د۔ ۵۔ ن)۔

الْوَرْدُ*۔ گھاٹ۔ (جانوروں کا) ہانی کے گھاٹ پر پہنچنا۔ خواہ اس میں داخل ہوا جائے یا نہ ہوا جائے*۔ اس فارسی نے بھی لکھا ہے کہ اس کے معنی کسی چیز تک پہنچ جانے کے ہیں۔ وہ لوگ یا جانور جو ہانی پر آئیں۔ انہیں بھی الْوَرْدُ کہتے ہیں۔ الْوَرْدَةُ الْوَارِدَةُ۔ راستہ۔ ہانی یا گھاٹ تک پہنچنے کا راستہ۔ الْوَارِدُ۔ گھاٹ یا راستہ۔ الْوَارِدُ۔ گھاٹ پر پہنچنے یا اترنے والا۔ جاری۔ آگے بڑھنے والا*۔ جو شخص پہلے منزل پر پہنچ کر قافلہ کے جانوروں کے لئے ہانی کھینچ کر تیار رکھے*۔ اَوْرَدَ* اس کو گھاٹ پر لایا۔ اَلْوَرْدُ بَسْدُ۔ قلب کی رگ*۔

سورة ہود میں ہے وَبَشِّرِ الْوَرْدُ الْوَرْدُ (۱۱)۔ کتنا بُرا ہے وہ گھاٹ جس پر اُترا جائیگا۔ سورة مہم میں ہے۔ وَنَسَوْنِي الْجَنَّةَ مِثْنِ الْوَرْدُ (۱۱)۔ ہم مجرمین کو جہنم کی طرف پیاسے جانوروں کی طرح ہٹا کر لائیں گے۔ سورة یوسف میں قافلے کے آگے جا کر ہانی وغیرہ لانے والے کے لئے وَرْدُ کا لفظ آیا ہے (۱۲)۔

سورة مہم میں جہنم کے متعلق ہے وَانْ مِثْنُكُمْ اِثْلًا وَارْدُهَا (۱۱)۔ تم میں سے کوئی نہیں جو اس پر وارد نہ ہو۔ اس آیت سے عام طور پر یہ مفہوم لیا جاتا ہے کہ تمام انسان (مومن و کافر سب) جہنم میں داخل ہونگے۔

* تاج و محیط و راغب ۔ ** راغب ۔

پھر مومنوں کو اس سے نکال لیا جائے گا اور کافر اس میں رہیں گے (اس کی تائید کے لئے اس سے اگلی آیت - $\frac{1}{23}$ - پھر کی جاتی ہے)۔ لیکن یہ خیال ہوجوہ غلط ہے۔ اس لئے کہ قرآن کریم سے، جہنم سے نکلنے کا ثبوت کہیں نہیں ملتا۔ جہنم ایسی ”جگہ“ نہیں جہاں سے سزا بھگتنے کے بعد نکل آنا ہوگا۔ جہنم درحقیقت سلسلہ ارتقاء میں بچھے رہ جانے کی کیفیت (State) ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں مومنوں کے متعلق ہے کہ **أُولَٰئِكَ عَنَّا مَبْعُودُونَ** لا یستسمعون حسیسہا $(\frac{1}{23}-\frac{1}{24}-\frac{1}{25})$ ۔ وہ اس سے دور رکھے جائیں گے۔ اتنی دور کہ اس کی آہٹ تک بھی نہ سہیں گے۔ اس اعتبار سے آیت $(\frac{1}{23})$ میں **مِنْكُمْ** سے مراد تمام نوع انسانی نہیں بلکہ (جیسا کہ پچھلے سے سلسلہ کلام چلا آ رہا ہے) اس سے مراد وہی کفار اور سرکش مجرم ہیں جو حیات بعد الممات جیسی اہم حقیقت کے منکر تھے۔ اور اس کے بعد $(\frac{1}{23})$ میں جو ہے **ثُمَّ تَنْتَهِی** **الَّذِیْنَ اتَّقَوْا** تو اس میں **ثُمَّ** کے معنی ”اس کے بعد“ نہیں۔ یہ ایک الگ بات کا ذکر ہے۔ (دیکھئے عنوان **ثُمَّ**)۔ نیز نجات کے معنی عذاب سے محفوظ رکھنے کے بھی ہیں۔ (دیکھئے عنوان ن۔ ج۔ و)۔

لیکن اگر اس پر اصرار کیا جائے کہ $(\frac{1}{23})$ میں **مِنْكُمْ** سے مراد تمام انسان (مومن و کافر سب) ہیں تو، جیسا کہ لکھا جا چکا ہے، ورد میں اندر داخل ہونا ضروری نہیں۔ اس سے مراد کسی مقام تک صرف پہنچنا ہیں۔ اس اعتبار سے یوں سمجھا جائیگا کہ جنت، خواہ دنیوی ہو خواہ اخروی، اس تک پہنچنے کے لئے تکلیفوں اور مصیبتوں کی بھٹی سے گزرنا پڑے گا۔ آگ اور خون میں کھیلنا ہوگا۔ یہ ”پل صراط“ دنیا میں ایک ایک قدم پر موجود ہے جس سے گزر کر جنت کا دروازہ ملتا ہے۔ جو شخص ان پُر خسار وادیوں میں ذرا غیر محتاط (غیر متقی) ہوا یا مشکلات و مصائب سے گھبرا کر ہلکا اٹھا۔ وہ تباہیوں کے جہنم میں گر جائے گا۔ جو احتیاط برتے گا اور مصائب میں ثابت قدم رہے گا وہ اس سے محفوظ رکھا جائے گا۔ قرآن کریم کے متعدد مقامات میں اس حقیقت کو سامنے لایا گیا ہے کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے سخت دشوار گزار مراحل سے گزرنا ہوگا۔ (مثلاً $\frac{7}{13}$ و $\frac{13}{13}$ و $\frac{13}{13}$)۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ مرنے کے بعد کی زندگی میں پہلے مشقتوں اور تکالیفوں سے گذرا جائے گا اور اس کے بعد جنت میں پہنچ جائے گا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس دنیا میں حق و صداقت کے پیامبروں کو مخالفین کی طرف سے تکالیف پہنچائی جائیں گی۔ جو ان تکالیف کو برداشت کر کے جادہ حق و صداقت

پر قائم رہے گا وہ جنت کا مستحق قرار پائے گا۔ وہ مرنے کے بعد سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ جنت اور جہنم کا فیصلہ انسان کے اس دنیا کے اعمال کرتے ہیں۔

جو حقیقت اور بیان ہوئی ہے اسے فلسفہ کی زبان میں یوں کہا جائیگا کہ تخلیق (Creation) کا طریق (Process) یہ ہے کہ ہر تخلیقی تصور (Creative Idea) کے مشہود (Manifest) ہونے سے پہلے ایک داخلی ہیجان اور خلجان ہوتا ہے۔ (اسے Labour Pains کہئے) ایک کامیاب نابغہ (Genius) اس فکری خلجان اور ہیجان سے کامیاب باہر نکل آتا ہے۔ تمام اور ناکام اس کشمکش میں کھو کر رہ جاتا ہے۔ تاریخ پر نگاہ ڈالئے۔ کتنے ہی خفاکار مفکر اس گرداب میں بہنسے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔

ابوت اس طریق (Process) سے ماورا ہوتی ہے کیونکہ وہ صاحب وحی کی خود پیدا کردہ فکر نہیں ہوتی۔

و ر ق

اَلْوَرَقُ درخت کے پتے۔ ایک پتے کو وَرَقَةٌ کہتے ہیں*۔ قرآن کریم میں ہے وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ (۲۶)۔ ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ اَلْوَرَقُ چاندی کو کہتے ہیں خواہ وہ ٹھہ لگی ہوئی ہو یا نہ ہو۔ ابوالہشام نے کہا ہے کہ اَلْوَرَقُ۔ اَلْوَرَقُ اور اَلْوَرَقَةُ۔ خصوصیت کے ساتھ دراهم کو کہتے ہیں*۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی (۱) خیر اور مال۔ اور (۲) خاکستری رنگ کے ہیں۔ سورہ کہف میں ہے فَاَتَمَسَّوْا اَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ (۱۹)۔ اس کے معنی سکتے ہیں۔ صاحب محیط نے لکھا ہے کہ کلام قدیم میں وَرَقٌ ان جھپوں اور کھالوں کو کہتے تھے جن پر لکھا جاتا تھا**۔ اسی سے کتاب کے اوراق ہیں۔

و ر ی

اس مادہ میں چھپنے اور ظاہر ہونے کے، دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ وَرَتِ السَّارُ۔ آگ بھڑکی۔ اَوْرَی السَّارُ۔ آگ بھڑکائی۔ اور وَرَّاهُ تَسْوِیۃً۔ اس کو چھپا دیا۔ دراصل اس میں چھپانے اور ظاہر کرنے کے دونوں پہلو ایک وقت موجود ہوتے ہیں۔ مثلاً چقماق کے اندر آگ پوشیدہ ہوتی ہے۔ اور جب اس سے نکلتی ہے تو روشن ہو جاتی ہے۔ اس لئے کہتے ہیں

* تاج۔ ** محیط۔

وَرَىٰ الزُّرَّادُ - چماف سے آگ نکلی - اسی بناء پر وَرَىٰ الثَّغْبَرِ کے معنی میں اصل بات کو چھپا کر ایسے کسی اور طریق سے ظاہر کیا* - وَأَوَّاهُ* ایسے چھپا ہوا - يُوَارِي* (۳۱) چھپائے - تَوَارَىٰ - چھپا* - تَوَارَىٰ - اہم* - ابن فارس نے کہا ہے کہ یہ مادہ کسی قیاس کا پابند نہیں -

الْوَرَاءُ - ہونے کو کہتے ہیں*** - وَ مِّنْ وَرَاءِ اسْحٰقَ يَعْقُوبَ (۲۱) کی یہی تفسیر کی گئی ہے - یعنی حضرت ابراہیمؑ کو ان کے بیٹے اسحاقؑ کی بشارت ملی اور اسحاقؑ سے آگے ، ایک ہونے یعقوبؑ کی - تَوَرَّاهُ* کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اسی مادہ سے ہے* - اہسی صورت میں اس کے معنی ہوں گے - وہ شے جس سے آگ یا روشنی حاصل کی جائے - (مکتاب ثورات کے لئے دیکھئے عنوان تَوَرَّات*) - وَرَاءَ ذَالِكَ - یعنی مِوَالِ ذَالِكَ - اس کے سوا کچھ اور** - وَ يَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ (۲۱) - اس کے علاوہ اور جو کچھ بھی ہے اس سے انکار کرتے ہیں -

سورة واقعہ میں ہے - اَمْرًا يَتَّبِعُ النِّقَارَ الْقَيْنِ تَوَرَّوْنَ (۳۱) - کیا تم نے آگ پر غور کیا جسے تم روشن کرتے ہو - اور سورة عبادات میں ہے - فَالْتَوَرَّيْتُمْ قَدْ حَتَا (۳۱) - وہ گھوڑے جن کے ٹاپ مبارنے سے آگ کی چنگار ہاں لگتی ہیں -

وَرَاءُ - وَرَىٰ کے بنیادی معانی (چھپنے اور ظاہر ہونے) کے لحاظ سے وَرَاءُ کے معنی بھی پیچھے اور آگے دونوں آتے ہیں* - قرآن کریم کے مختلف مقامات میں ، مِیَاق و مِیَاق کے لحاظ سے اس کے معانی متعین کئے جائیں گے -

و ز ر

الْوَزْرُ - بلند اور محفوظ پہاڑ - وہ پہاڑ جس میں بناء لی جائے - ہر جائے بناء یا حفاظت کہ* - چنانچہ قرآن کریم میں ہے كَلَّا لَا وَزَرَ (۳۱) - کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں بھاگ کر پناہ لی جائے**** -

الْوَزْرُ - بار گراں - بہت بڑی ذمہ داری - اسکی جمع آوَزَارُ ہے - ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی (۱) ملجاء ، جائے پناہ اور (۲) کسی چیز میں گرائی اور بھاری پن کے ہیں - وَزَرَ - اس نے بوجھ اٹھایا - وَازَرُ بوجھ اٹھانے والا* - قرآن کریم میں ہے لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ (۱۶) - کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا - تاج** محیط -*** ابن تیمیہ (القرطبی - جلد ۱) - نیز ابن فارس -**** کتاب الاشتقاق -

ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داری خود پوری کرنی ہوگی۔ اور کسی کو کسی دوسرے کے اعمال کی سزا نہیں ملے گی۔ نہ ہی کوئی کسی دوسرے کے اعمال کی جزا اور سزا میں حصہ دار ہوگا۔ قانون مکافات کا یہ عظیم الشان اصول ہے جس کا قرآن حکیم نے اس طرح اعلان کیا ہے۔ اپنی اپنی ذمہ داری اور اپنے اپنے کثمتے کا پھل۔ آج کے جہمی معاشرہ کا سا حال نہیں کہ — دانہ این سی کارد، آن حاصل برد۔ محنت کوئی کرے، عیش کوئی اڑائے۔ جرم کوئی کرے، سزا کوئی بھگتے۔ غلطیاں کسی سے ہوں، اسکے نتائج کوئی برداشت کرے۔ تنخواہ کوئی پائے، ذمہ دارہاں کوئی اٹھائے۔ قرآنی معاشرہ میں یہ کچھ نہیں ہوگا۔ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وہاں کا غیر متبادل اصول ہوگا۔

وَزِيرٌ وَمَوْأَزِرٌ۔ جس پر ذمہ داری ہو۔ وہ جو کسی کے بوجھ میں شریک ہو۔ راعب نے المَوْأَزِرَةَ کے معنی معاونت پائے ہیں اور وَزِيرٌ کے معنی معاون و مددگار۔ نیز امیر کا بوجھ اور ذمہ دارہاں اٹھائے والا۔ قرآن حکیم میں ہے۔ وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِيْ (۲۶)۔ ”میرے اہل میں سے میرا بوجھ بٹانے والا بنا دے۔“

اَوْ زَارَ الْعَرْبَ۔ جنگ کے ہتھیار (۲۷)۔ قرآن حکیم نے کہا ہے کہ جماعت مومنین ضرورۃً ”جنگ اس لئے کرنی ہے کہ“ خود جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے۔ ”یعنی جنگ کا امکان نہ رہے۔ دنیا میں امن و سلامتی ہو جائے۔“ حَتّٰی تَضَعَ الْعَرْبُ اَوْ زَارَها (۲۸)۔ ”تا آنکہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے“

وزع

وَزَعْتُهُ اَزَعْتُهُ وَزَعًا۔ میں نے اس کو روک دیا۔ منع کر دیا۔ قَاتِلِزَعٍ۔ پس وہ رک گیا۔ اَلْوَاذِیْعُ۔ روکنے اور باز رکھنے والا۔ اس جہت سے یہ حاکم اور والی کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے۔ نیز ان سپاہیوں اور سرکاری کارندوں کے لئے بھی حو لوگوں کو یہ قانون ہوئے سے روکیں۔ نیز وہ شخص جو فوجی اسورگی تدبیر کرے اور اوج کو نظم و ضبط میں رکھے۔ کماندار۔ سورہ نمل میں حضرت سلیمانؑ کے جیوش و عساکر (لشکروں) کے متعلق ہے فَتَبٰهُمْ بِوُزْعِهِمْ (۲۲) اس کے یا تو یہ معنی ہیں کہ وہ نہایت ترتیب سے صف در صف رہتے تھے، ادھر ادھر بکھیرے ہوئے نہیں ہوتے تھے۔ یا یہ کہ انہیں ایسے نظم و ضبط میں رکھا تھا کہ وہ کبھی سرکشی اختیار نہیں کرتے تھے۔ نہ ہی کسی پر ظلم و زیادتی کرتے تھے۔ اسی سورۃ میں ذرا

آگے چل کر حضرت سلیمانؑ کی یہ دعا مذکور ہے کہ رَبِّ اَوْزِعْنِيْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ (۱۶۶)۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے نشو و نما دینے والے مجھے ایسی تمام چیزوں سے روک دے جو تیرے شکر کے راستے میں حائل ہوتی ہوں۔ مجھے اتنا ضبط عطا کر دے کہ میں اپنی تمام صلاحیتوں کو صرف تیرے متعین کردہ راستے میں صرف کروں۔ اہل لغت نے کہا ہے کہ یہاں اَوْزِعْنِيْ کے معنی توفیق دینا۔ سبجھانا۔ اور کسی چیز کا شہدائی بنانا بھی ہیں۔ جب کسی کو غلط راستے پر چلنے سے روک دیا جائے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اے صحیح راستے پر لگ جانے کی توفیق دیدی۔

سورہ حم سجدہ میں اہل جہنم کے متعلق ہے کہ فَهُمْ يَوْمَ يُوزَعُونَ (۱۶۶) وہ روک دیئے جائیں گے (اس کے مفہوم کے لئے دیکھئے عنوان ح۔ ح۔ م میں جَعِیْنِم)۔

ابن فارس نے کہا ہے کہ اس سادہ کے الفاظ کسی قیاس اور قیاسی کے پابند نہیں۔

وزن

اَلْوَزْنُ۔ ہاتھ سے کسی چیز کے ہلکے یا بھاری ہونے کا اندازہ کرنا۔ کسی چیز کی مقدار معلوم کرنا۔ بعض نے کہا ہے کہ وَزْنٌ۔ ہلکا یا بھاری ہونے کو کہتے ہیں، لیکن لیث کا قول ہے کہ وَزْنٌ ایک چیز کے بوجھ کا دوسری چیز کے بوجھ کے برابر ہو جانا ہے۔ وَزَنٌ۔ بَزَنٌ۔ وزن کرنا۔ وزن کر کے دینا۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی استقامت اور تناسب و اعتدال کے ہیں نیز دو چیزوں کے وزن کو برابر کرنے کے۔

قرآن حکیم نے وَزْنٌ کو بڑی اہمیت دی ہے اور اسے خاص اصولی معنوں میں استعمال کیا ہے۔ اَلْاَمَ کَاثِنَاتٍ پَر غور کرنے سے یہ حقیقت سامنے آجاتی ہے کہ یہ سارا سلسلہ تَوَازُن کی رو سے قائم ہے۔ اگر مختلف اشیاء کا باہمی توازن بگڑ جائے تو یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے۔ اس کے لئے فرمایا۔ وَالسَّمَاءَ وَرَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (۵۵)۔ خدائے اس سلسلہ کائنات کو ان بلندیوں پر قائم کیا اور تمام اشیاء میں ایک توازن رکھ دیا۔ مختلف فصائی کہ وہ اور اجرام فلکی کی باہمی جذب و کشش اس عظیم المثال توازن کی زندہ شہادت ہے۔ چونکہ انسان بھی کائنات ہی کا ایک جزو ہے اس لئے ضروری ہے کہ اسکی دلیا میں بھی یہی توازن (Equilibrium) قائم رہے۔

*تاج۔ **راغب۔

آلَا تَتَذَكَّرُونَ الْمِيزَانَ (۲۶)۔ لہذا ہم اپنی تمدنی، معاشرتی اور معاشی دنیا میں ہمیشہ اس اصول کو پیش نظر رکھو وَاَلْيَسَ الْوِزْنُ بِالْقِسْطِ وَلَا تَجْسِرُوا الْمِيزَانَ (۲۷)۔ معاشرتی اور معاشی توازن کو عدل و انصاف کے ساتھ برقرار رکھو اور معاشرہ کا توازن کبھی بگڑنے نہ دو۔ ظاہر ہے کہ معاشرہ کا یہ توازن صرف قانون کے الفاظ سے قائم نہیں رہ سکتا۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ ایک عملی نظام قائم کیا جائے جو اس توازن کے قیام کا ذمہ دار ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ خدا نے صرف ضابطہ قوانین ہی نازل نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ الْمِيزَانَ بھی نازل کی ہے۔ یعنی معاشرہ میں توازن قائم رکھنے کا ذمہ دار عملی نظام۔ وہی نظام وہ معیار بنتا ہے جس سے ہر شے کا صحیح صحیح ”وزن“ متعین ہوتا ہے۔ وَاَنْزَلْنَاهُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ لِنَاقِصٍ بِالْقِسْطِ (۲۸)۔ لیکن دنیا میں کوئی نظام قوت کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا اس لئے کہا کہ وَاَنْزَلْنَاهُ الْحَدِيدَ (۲۹)۔ اس کے لئے ہم نے فولاد (کی شمشیر) بھی نازل کی۔ یہ ہے قرآنی نظام کا صحیح نقشہ۔ یعنی خدا کی طرف سے ابدی قوانین کا ضابطہ (الكتاب)۔ اس ضابطہ کو عملی طور پر متشکل کرنے کے لئے نظام (المیزان)۔ اور اس نظام کے قیام و استحکام کے لئے قوت (الحديد)۔ حدید کے متعلق فرمایا کہ فَيُهِدِ بَنِي إِسْرَءِيلَ سَبِيلَ سَبِيلٍ لِّلْقَنَاسِ (۳۰)۔ اس کی شدت اور معنی، فتنہ و فساد برپا کرنے والے عناصر کے لئے روک تھام کا کام دیتی ہے اور یوں یہ قوت، نوع انسانی کے لئے فی الجملہ۔ باعث منفعت بن جاتی ہے۔ اس نظام کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جو کچھ ملتا ہے سعی و عمل کے مطابق ملتا ہے۔ فَاَمَّا مَنۡ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُۥ فَمَنۡ وَفَّىٰ عِشْتَهُۥ رَاضِيَةً وَّامَّا مَنۡ خَفَّتْ مَوَازِينُهُۥ فَاُمِّيۡهُ هٰٓؤُلَآءِ (۳۱)۔ جس کی سعی و عمل کا پلڑا بھاری ہوگا اسے عیش فراوان کی زندگی نصیب ہوگی۔ جس کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ ذلت و رسوائی کے آغوش میں چلا جائیگا۔ (مَوَازِينُ)۔ میزان کی جمع ہے۔ اس نظام میں ہر چیز کا وزن ٹھیک ٹھیک، یعنی ہر عمل کا نتیجہ صحیح صحیح مرتب ہوگا۔ وَالْوِزْنُ يَوْمَ مَسْذُورٍ الْحَقِّ (۳۲)۔ اور تمام وہ کوششیں جو خدا کے نظام ربوبیت عامہ کے خلاف ہوں گی بے نتیجہ ہو کر رہ جائیں گی۔ فَلَا تَكِينُ لَّسَهْمٍ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَرَقًا (۳۳)۔ اس طرح یہ معاشی اور معاشرتی نظام، کائناتی نظام سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے جس میں ہر شے موزون ہے۔ وَاَلْبَيْتُ فَيَسَّوْنَا مِيزَانًا شَيْءٌ مِّمَّا مَوْزُونٍ (۳۴)۔ یعنی ایک خاص تناسب (Proportion) کو لئے ہونے۔

توازن کے اعتبار سے وَزْنُ الثَّارِی اس شخص کو کہتے ہیں جس کی رائے بہت صحیح اور وزندار ہو۔ اور رَاجِحُ الثَّوْنِ اس شخص کو جو کامل العقل اور کامل الرائے ہو*۔ اور اَوْزَنُ الثَّوْمِ۔ قوم کے بہترین و معزز ترین فرد کو کہتے ہیں**۔

وس ط

الْوَسْطُ۔ ہر چیز کا درمیانی حصہ۔ وہ نقطہ جو دونوں اطراف سے برابر فاصلے پر ہو۔ وَسْوَطُ الشَّيْءِ۔ آفتاب کا آسمان کے درمیان آجائلا۔ وَسْطُ الثَّبَاتِ۔ وہ چیز جو خصوصیت سے گھر کے درمیان واقع ہو*۔ محیط میں ہے کہ الْوَسْطُ اور الْوَسْطُ اس درمیانی جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے تمام اطراف کا فاصلہ برابر ہو**۔

چونکہ ہر چیز کا اوسط (درمیانی نقطہ) نقطہ اعتدال ہوتا ہے، یعنی افراط و تفریط کے بالکل درمیان، اس لئے یہ لفظ ہر عمدہ اور بہترین چیز کے لئے بولا جاتا ہے۔ وَاسِطَةُ الثَّيْلَانِ۔ ہر کا درمیانی موقی جو نفیس ترین ہوتا ہے۔ وَالْمَدَانِيَةُ۔ بہترین دینار*۔ الْوَسِيطَةُ۔ درمیانی۔ بیچ میں ہونے والا۔ علت (کسی چیز کا ذریعہ اور سبب)**۔ الْوَسِيطُ۔ وہ شخص جو جھگڑا کرنے والوں کے بیچ میں پڑے*۔ قرآن کریم میں جنگ کے گھوڑوں کے متعلق ہے فَتَوَسَّطْنِي بَيْنَ جَنْعًا (شَو)۔ وہ دہشتوں کی صفوں کے درجہ گھستے ہیں۔

قرآن کریم میں امت مسلمہ کے متعلق ہے۔ وَكَذَٰلِكَ أَلِیْكَ جَمْعُكُمْ أُمَّةً وَوَسْطًا لِّتَتَّكِفُوا شَهِدَاءَ عَلٰی النَّفَاسِ (نہجۃ)۔ اس طرح ہم نے تمہیں ایک امت و وَسْطُ بنا یا ہے جس کا فریضہ یہ ہے کہ وہ تمام قوع انسانی کے اعمال کی نگرانی کرے۔ اس فریضہ کی ادائیگی کے لئے ضروری ہے کہ اس قوم کو بین الاقوامی حیثیت حاصل ہو اور وہ ہر قوم سے برابر فاصلے پر (Equidistant) ہو۔ یعنی نہ کسی کی طرف جھکی ہوئی اور نہ کسی سے کھنچی ہوئی۔ اس کی نگاہوں میں سب برابر ہوں، جس طرح دائرے کے مرکز سے محیط کا ہر نقطہ برابر فاصلے پر ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ پوزیشن اس قوم کو حاصل ہو سکتی ہے جو عدل اور انصاف کے راستے سے ذرا بھی ادھر ادھر نہ ہٹے۔ اس قسم کی قوم صحیح معنوں میں اقوام عالم کے اعمال و افعال کی نگرانی اور محتسب ہو سکتی ہے۔ لہذا امت و وَسْطُ سے مراد ایسی قوم ہے جسے بین الاقوامی

اور مرکزی ہوزیشن حاصل ہو۔ جو تمام اقوام کے افعال و حرکات کی نگران ہو اور بین الاقوامی معاملات کو دھڑلے دھڑلے سے منظم کرے۔
قرآن کریم نے یہ مقام متعین کیا تھا جماعت مومنین کا۔
یہ نقطہ بھی غور طلب ہے کہ قرآن کریم نے اس قسم کا بین الاقوامی نظام اور اقوام عالم کے متنازعہ لیے امور کے تصفیہ کے لئے اس قسم کا انتظام اس زمانے میں تجویز کیا تھا جب دنیا هنوز ”بین الاقوامی“ تصور تک سے نا آشنا تھی۔

و س ع

و س ع - وَسَّعَ - مَتَّعَ - قَدَرْتَ وَكُهْنًا - طَاعَتْ وَكُهْنًا - اخْتَارَ وَكُهْنًا -
مَا أَسَّعَ ذَٰلِكَ - میں اس کی قدرت نہیں رکھتا - هٰذَا أَلَّا تَسَّعَ وَسَّعَ
عِشْرِينَ كِتَابًا - اس برتن میں بیس پیمانہ پور چیز سمائے کی گنجائش
ہے - أَلْوَسَّعَ - أَلْوَسَّعَ - فَرَاخَ - كَشَادَ - أَلْوَسَّعَ - أَلْوَسَّعَ
أَلْسَعَةً - ان سے بے معنی، فارغ البالی - كَشَادَ - رِزْقَ - قَدَرْتَ اور طَاعَتْ
کے ہیں - أَلْوَسَّعَ - اُس گھوڑے کو کہتے ہیں جو لمبی لمبی ڈگ بھرتا
ہوا تیزی سے دوڑے - ابن فارس نے اس مادہ کے بنیادی معنی تنگی اور بد حالی
کی ضد بتائے ہیں -

راغب نے لکھا ہے کہ وَسَّعَ اس طاقت کو کہتے ہیں جو اس کام سے
ذرا زیادہ ہو جو اس کے سپرد کیا جائے۔ اس لئے لَا يَسَّعُكَ اللَّهُ تَفَاتًا
إِلَّا وَسَّعَهُ (۲۸۶) کے معنی یہ ہیں کہ خدا بندے کے ذمہ اتنا ہی کام
لگاتا ہے جو اس کی طاقت سے ذرا کم ہوتا ہے - (اس کا صحیح مفہوم آگے
آتا ہے) - أَلْوَسَّعَ - صاحب اختیار و وسعت - أَلْوَسَّعَ - خدا کے اسماء
حسنی میں سے ہے -

قرآن کریم میں أَلْوَسَّعَ - الْمُتَّقِينَ - کے مقابلہ میں آیا ہے (۲۸۶) -
یعنی وہ جسے رزق کی کشادگی نصیب ہو - یہی معنی سورۃ نور میں
أَلْوَسَّعَ کے ہیں (۲۲) - یعنی آسودہ حال اور کشائش والے لوگ -
سورۃ ذاریات میں ہے إِنَّكَ لَمَّوَسَّعُونَ (۱۲) - ہم صاحب وسعت ہیں - یعنی
ہماری قدرت اور اختیارات بھی وسیع ہیں اور ہم رزق میں فراخی اور کشادگی
بھی عطا کرتے ہیں - سورۃ بقرہ میں ہے - وَسَّعَ كَسْرٌ سَبْقُهُ السَّمُوتِ
وَأَلَّا رَفُسَ (۲۵۵) - اس کا عدم تمام کائنات کو محیط ہے - علم ہی نہیں بلکہ
رحمت (سامان ربوبیت) بھی (۲۵۵) -

اَرَأٰنَ كَرِيْمٍ مِّمَّنْ هٗ - لَا يَسْتَكْبِرُفُتُ اللّٰهُ ذَنَفُسًا اِلَّا ۚ وَنُتْعَهٗا (۲۸۶) و
 نَرُوْهُ (۲۸۷ و ۲۸۸) - اس کے معنی یہ ہیں کہ حد، حواہی احکام و قوانین کی
 اطاعت چاہتا ہے تو اس سے اس کا اپنا کوئی فائدہ مطلوب نہیں - یہ صرف اس
 لئے ہے کہ انسانی ذات میں وسعت پیدا ہو جائے - اس کی قدرت و اختیارات کا
 دائرہ وسیع ہو جائے - اسے کشادگی اور فراخی نصیب ہو جائے - سورۃ
 اعراف میں اس کے ساتھ کہا گیا ہے اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ (۲۸۷) -
 ان وسعتوں اور فراخیوں کا نام حنت کی زندگی ہے - یعنی اس دنیا میں رزق
 اور زندگی کی خوشگواروں کی وسعت اور کشادہ اور خود انسانی ذات (Personality)
 کے اختیارات و ممکنات کے دائرے کی وسعت، جس سے انسان آخری زندگی میں
 مزید ارتقاء منازل طے کرنے کے قابل ہو جاتا ہے - یہ وہ حنت ہے جو کائنات
 کی ہستیوں اور بلندیوں کو محیط ہے - عَسْرُضْهٖا كَعَسْرُضِ الْمَآءِ
 وَالْاَرْضِ (۲۸۸) -

راغب نے مفردات میں لکھا ہے کہ لَا يَسْتَكْبِرُفُتُ اللّٰهُ ذَنَفُسًا اِلَّا ۚ
 وَنُتْعَهٗا کے معنی یہ ہیں کہ ان احکام کا ثمرہ وسعت ہے - یعنی جنت - یہ امی
 مفہوم کی تائید میں ہے جسے دوسری جگہ نُرِّبْدُ اللّٰهُ يَكْمُ الْيُسْرَ وَلَا
 يُسْرِبْدُ يَكْمُ الْعُسْرَ (۲۸۹) سے ادا کیا گیا ہے - اس کے ساتھ ہی اس
 نے یہ بھی کہا ہے کہ لَا يَسْتَكْبِرُفُتُ اللّٰهُ ذَنَفُسًا اِلَّا ۚ وَنُتْعَهٗا کے یہ معنی
 بھی ہیں کہ خدا اسے احکام دیتا ہے جو کسی کی قوت برداشت سے زیادہ نہ
 ہوں - اس آیت کا عام مفہوم بھی لیا جاتا ہے - لیکن قرآن کریم میں بعض
 مقامات پر پہلا مفہوم زیادہ موزوں نظر آتا ہے - قرآنی تعلیم کے مطابق زندگی بسر
 کرنے کا لازمی نتیجہ انسانی ذات کی نشو و نما ہے جس سے اس کی صلاحیتوں
 اور ممکنات کا دائرہ بڑا وسیع ہو جاتا ہے -

وسق

وَسَقَىٰ بَسِيقٍ وَسَقًا - چیزوں کو ملانا - متفرق چیزوں کو اکٹھا
 اور جمع کرنا - نیز وجہ اٹھانا - کسی چیز کو اپنے اندر لیے لینا - وَسَقَتِ
 النَّاقَةُ - اونٹنی نے نر کے جنسی مادہ کو اپنے اندر رحم میں جمع کر کے اس کا
 منہ بند کر لیا - یعنی وہ حاملہ ہو گئی - سَتَتْ وَسَقَتِ الْاَيْلُ - اونٹ جمع
 ہو گئے - نواب صدیق خاں نے لکھا ہے کہ (و - س - ق) کا خاصہ شست اور
 اجتماع ہے *** - ابن فارس نے اس کے بنیادی معنی کسی چیز کو اٹھا لینا
 بتائے ہیں -

* تاج و راعب - ** واجب - *** العلم الخفاق -

قرآن مکرم میں ہے وَ الثَّيْلُ وَمَا وَسَقَ (۸۴)۔ رات اور ہر وہ شے جسے وہ جمع کر لیتی ہے۔ یعنی تاریکیاں۔ یا ستارے اور چاند۔ وَسَقَ۔ ایک اونٹ کا ہار۔ ساتھ صاع۔ اِتَّسِقَ۔ ہر چیز کے مل جانے اور اس کے اجزہ کے اکٹھے ہو جانے کو کہتے ہیں۔ قرآن مکرم میں ہے۔ وَالْقَمَرُ إِذَا اتَّسَقَ (۱۸)۔ اس میں چاند کے کامل ہو جانے کا مفہوم ہے۔ اِتَّسِقَ الْقَمَرُ۔ چاند کے بھر پور، کامل اور برابر ہو جانے کو کہتے ہیں۔ یہ حالت تیرہویں سے سولہویں رات تک ہوتی ہے۔

وسل

اَلْوَسِيْلَةُ۔ کسی چیز کی طرف رغبت کے ساتھ پہنچنا۔ لہذا مفہوم کے اعتبار سے یہ لفظ اَلْوَسِيْلَةُ سے زیادہ خاص ہے کیونکہ وَصِيْلَةُ کے معنی کسی چیز تک پہنچنا ہیں اور وَسِيْلَةُ کے معنی رغبت کے ساتھ پہنچنا۔ اس کے معنی منزلت۔ مقام۔ مرتبہ کے ہیں۔ نیز ہر وہ چیز جس کے ذریعے کسی دوسرے سے قرب حاصل کیا جائے۔ بیز قَرْبَةٍ۔ یعنی قدرو منزلت کے اعتبار سے کسی سے قریب ہونا۔ تَوَسَّلَ اِلَیَّ بِكَذَا۔ اس نے میری طرف فلاں چیز کے ذریعے قرب حاصل کیا۔ صاحب دج اعروس اور معیط نے وَسِيْلَةُ کے معنی مرتبہ۔ درجہ۔ قرب۔ تعلق کے لکھے ہیں۔ تَوَسَّلَ اِلَیَّ اللّٰہِ تَوَسَّلًا۔ اس نے کوئی ایسا کام کیا جس سے اے خدا کا قرب حاصل ہو گیا۔ اَلْوَسِيْلُ۔ رغبت کر کے کسی کا قرب حاصل کرنے والا۔

سورہ مائدہ میں ایک آیت ہے جس کے غلط (سروحہ) مفہوم نے، اسلام جیسے حیات بخش دیں (نظام زندگی) کو اشخاص پرستی کا طلسم بنا کر رکھ دیا ہے۔ وہ آیت یہ ہے۔ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَهُهُ الْوَسِيْلَةَ وَحَايِدُوا فِیْ سَبِيْلِهِمْ لِمَا لَكُمْ تَفْعَلُوا (۱۱۶)۔ اس کا سیدھے سادے الفاظ میں ترجمہ یہ ہے۔ ”اے ایمان والو! تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ اور اس کی طرف ”وسیلہ“ طلب کرو۔ اور اس کی راہ میں جہاد کرو۔ تاکہ تم کا سبب ہو جاؤ“۔ ہم نے اس میں لفظ ”وسیلہ“ کو علنی حالہ رہنے دیا ہے کیونکہ اسی کے غلط مفہوم پر اشخاص پرستی کی وہ عمارت قائم کی جاتی ہے جس کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا ہے۔ لفظ ”وسیلہ“ کے جو لغوی معنی اوپر دئے گئے ہیں ان کی رو سے آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ اے ایمان والو! تم قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو۔ اور خدا کے ہاں درجہ مرتبہ، قرب، منزلت طلب کرو۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم اس کے راستے

میں پوری پوری جدوجہد کرتے رہو۔ اس سے تم مقصد زندگی کے حصول میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی خدا کے ہاں قدروں و منزلت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی راہ میں مسلسل جدوجہد کرتے رہو۔

اور اگر لفظ ”وسیلہ“ کا ترجمہ ”ذریعہ“ کیا جائے تو بھی مطالب یہ ہوگا کہ تم اللہ کے ہاں عزت و منزلت - درجہ اور مرتبہ حاصل کرنے کا ذریعہ طلب کرو۔ یعنی اس کے راستے میں جہاد کرو۔ دونوں صورتوں میں مفہوم ایک ہی ہے۔ یعنی جہاد فی سبیل اللہ وہ عمل صالح ہے جو خدا کے ہاں درجہ اور مرتبہ ملنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس طریق سے تم خدا کے مقرب بن سکتے ہو۔ لیکن ہمارے ہاں اس آیت کا مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ خدا تک پہنچنے کے لئے ”وسیلے“ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور وہ وسیلہ ہے ”پیرو مرشد“۔ لہذا مرشد (پیر طریقت) کے بغیر خدا تک نہیں پہنچا جا سکتا۔

اور جب ”وسیلہ“ کے معنی ”پیر پکڑنے“ کے کر لئے تو ”جہاد“ اور ”جہاد“ کے معنی ہو گئے ”اپنے نفس سے جہاد کرو“۔ جسے جہاد اکبر قرار دیا جاتا ہے۔ خدا تک پہنچنے کا ذریعہ، انسانوں کو قرار دیے والے میں دین (اسلام) کے نام لیوا ہیں جو دنیا سے شخصیت پرستی کو مٹا کر، خدا اور بندے کا براہ راست (قرآن کریم کے ذریعے) تعلق پیدا کرنے کے لئے آیا تھا۔ اس دین کے عطا کرنے والے خدا کا اعلان یہ تھا کہ ”وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ“۔ ”جب میرے بندے تجھ سے (اے رسول) میری بات پوچھیں تو (کہہ دو کہ) میں ن سے قریب ہوں، اتنا قریب کہ ”أَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ“۔ ”میں ہر شخص کی پکار کا، جو مجھے پکارتا ہے، جواب دیتا ہوں،“ لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ ”فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي“۔ ”وَلْيَسْأَلُوا أَمْرًا لِّعَلَّاهُمْ يَرْشُدُوا“ (۲/۱۸۶) ”انہیں چاہئے کہ میری فرمائش پر عمل کریں۔ اور مجھ پر ایمان رکھیں۔ تاکہ انہیں رشد و ہدایت مل جائے،“ بات کہ قدر صاف ہے۔ جو شخص قوانین خداوندی کی صداقت پر ایمان رکھتا ہے اور ان کی اطاعت کرتا ہے، اسے وہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے جس کے لئے دوسرے لوگ ”مرشد“ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ (”یَرْشُدُوا“ کا لفظ اس طرف اشارہ کرتا ہے)۔ خدا کے علاوہ کوئی ”مرشد“ (راہ بتانے والا) نہیں (دیکھئے ۱/۱)۔ خدا کے قوانین کی اطاعت اس نظام کی رو سے ہوتی ہے جو اس کے قوانین کو عمل نافذ کرنے کے لئے متشکل ہوتا ہے۔ اس نظام کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں (حضرت محمدؐ کے الفاظ میں) ”خدا اور بندے کے درمیان کہانی اور طاقت حائل نہیں رہتی“۔ یہی وہ صحیح آزادی

ہے جسے عطا کرنے کے لئے نبی اکرمؐ مبعوث ہوئے تھے (۱۵۶)۔ لیکن ہم نے اس آزادی کی جگہ انسان پرستی کی مقدس زنجیروں سے اپنے آپ کو اس طرح چکڑ لیا کہ ہمارے فکر و عمل کا کوئی گوشہ بھی آزاد نہ رہ سکا۔ یاد رکھئے۔ مسلمان دنیا میں سر اٹھا کر چلنے کے قابل صرف اس وقت ہو سکے گا جب اس نے انسانوں کی چوکھٹوں سے سر اٹھا کر صرف اللہ کے سامنے جھکنے کا مسلک اختیار کر لیا۔

و س م

النَّوَسْمُ - نہائے ہوئے لوہے سے داغ دینا یا نشان لگانا۔ الْوَسَامُ - وہ نشان جو داغ دینے سے بڑ جائے۔ وَسَمٌ يَسِمُ وَسْمًا - حانور کسولوہ سے داغ دیکر نشان زدہ کرنا۔

الْوَسِيَّةُ - علامت - نشانی۔ فُلَانٌ مَوْسُوْمٌ بِالنَّخِيْرَةِ - فلاں آدمی پر بھلائی کا نشان ہے۔ مَوْسِمُ الْحَجِّ - وہ زمانہ جو اجتماع حج کے لئے نشان زد کر دیا جائے۔ تَوَسَّيْتُ فِرَاسَتَ وَدَكَوْتِ كَوَ كَسْتِي هِي - اَلْهَ سَمِي - موسم بہار کی ابتدائی بارش (جس سے زندگی اور حسن کی نمود کی نشان دہی ہو جاتی ہے)۔

قرآن کریم میں ہے مَنَسِيْحُهُ عَلٰی النَّخْرِ طُوْمٌ (۲۶)۔ ہم اس کی ٹاک پر داغ دینگے۔ (ذلت و خواری مفہوم ہے)۔ سورۃ حجر میں ہے۔ اِنَّ رِيْ ذَالِكَبْ لَا اِبَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّعِيْنَ (۱۵)۔ اس میں مباحیباں فراموشی کے لئے نشانیاں ہیں۔ ان لوگوں کے لئے جو اُتار و قرائن سے حقائق کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

و س ن

النَّوَسْنُ - الْوَسِيَّةُ - نیند کی ابتدا یا اونگھ یا نیند کے جھونکے کو کہتے ہیں۔ اس کا اگلا درجہ نَوْمٌ ہوتا ہے۔ لیو اس کے معنی غفلت ہوتے ہیں۔ هُوَ فَيَّ سِنَةً - وہ غفلت میں ہے۔ اس کے معنی نیند کی گرائی اور شدت بھی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے متعلق ہے۔ لَا تَاْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ (۲۵)۔ بے خبر ہونا تو ایک طرف وہ کسی شے سے غافل تک بھی نہیں ہوتا۔

* تاج و راعب - ** تاج ۔

و س و س

اَلْوَسْوَسُ - ہلکی سی آہٹ - شکاری کی آہٹ - دیے پاؤں چلنے سے پیدا ہونے والی خفیف سی آہٹ - چلنے میں زدور کے بچنے کی ہلکی آواز کو بھی کہتے ہیں (جس سے سننے والے کے دل میں عجیب سے خیالات پیدا ہوتے ہیں) - * - دل میں مختلف قسم کے خیالات گذرنے کو بھی کہتے ہیں - نیز سرغیر واضح کلام کو جس میں مختلف "وازیں مل گئی ہوں - نہ اسی گفتگو کو جو بغیر نظم و ترتیب کے ہو * - راغب نے اَلْوَسْوَسَةَ کے معنی پرے خیال کا دل میں گذرنا لکھے ہیں -

قرآن حکیم میں ہے فَتَوَسَّوْا لَہُمُ الشَّیْطَانُ (٢٠٠) - "پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا" - اس سے مراد وہ خیالات ہیں جو خود غرضی کے جذبات انسان کے دل میں پیدا کرتے ہیں - یا جنہیں شر پسند لوگ کسی کے دل میں پیدا کریں - اَلْوَسْوَسُ اِنْشَاءُ الْقَدْرِ یَتَوَسَّوْنَ لَیْسَ حُدُودُ الرَّسَامِ (١١٤) - وہ جو دیے پاؤں آکر چپکے سے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال دیتا ہے - اسے لوگ اسلامی معاشرہ میں فتنہ و فساد پیدا کرنے کا موجب بنتے ہیں - ان سے محتاط اور محفوظ رہنے کی سخت تاکید کی گئی ہے -

و ش ی

اَلْوَشْشٰی - کپڑے پر (مختلف رنگوں سے) نقوش و نگار بنانا - یہ اس کے بنیادی معنی ہیں * - راغب نے لکھا ہے کہ اس کے معنی کسی چیز میں اس کے تمام رنگ کے خلاف کوئی رنگ لگانا ہیں * - اس کے بعد یہ لفظ رنگ آمیزی کے معنوں میں استعمال ہونے لگا - چنانچہ کہتے ہیں وَشَّی النَّقَامُ کَلَامَہُ - چغلی خور نے اپنی بات میں جھوٹ بول کر رنگ آمیزی کی * - قرآن حکیم میں بنی اسرائیل کی گائے کے متعلق ہے - مَسَّ لَحْمَہُ لَا شَیْءَ لَیْسَ ہَا (٢٤) - وہ بالکل صحیح اور سالم ہے اور اس پر کوئی داغ نہیں ہے - یعنی کسی ایسے رنگ کا نشان نہیں جو اس کے سارے بدن کے رنگ کے خلاف ہو -

و ص ب

وَصَبَّ بِهٖ صَبَبٌ - وَصَّ وَیَّسَا - کسی چیز کا دائم اور ثابت رہنا - اَوْصَبَ کے بھی یہی معنی ہیں - (یہ متعدی بھی ہو جاتا ہے) - وَصَبَ عَلَیَّ لَا مَرَّ - اس نے اس بات پر مداومت کی اور حسن کاروائی سے انجام دیا - * تاج و محیط و راغب - ** تاج - *** راغب -

مَنَازَةً* وَأَصِيبَةً*۔ بہت ہی لمبا چوڑا لقی و دق پیہان جسکی انتہا نہ ہو۔
الْوَصَبُ*۔ ہمیشہ رہنے والی بیماری۔ اسی سے "الْوَصَابُ" بیماریوں کو
کہتے ہیں*۔

قرآن کریم میں ہے۔ "وَلَهُ الشَّرِيفُ" وَأَصِيبًا (۱۶/۱)۔ کائنات کی
ہر شے خدا کی فرمان پذیری کر رہی ہے اور ایسا مداومت سے ہو رہا ہے۔
مسسل و پیہم ایسا ہو رہا ہے۔ (انسان کے لئے بھی ایسا کرنا ضروری ہے)۔
دوسری جگہ ہے "وَلَهُمْ عَذَابٌ" وَأَصِيبٌ (۳۱/۱)۔ لازم ہو جانے والا
عذاب۔

و ص د

الْوَصِيدُ*۔ صحن، آنکس۔ دروازے کی چوکھٹ۔ پتھروں سے بن دیا
ہوا احاطہ، جو اونٹوں کے لئے پہاڑ میں بنا لیا جاتا ہے*۔ سورۃ کہف میں
ہے کہ ان کا "کُتْنَا اِهْلَیْهِ هَاتِهَ پھیلانے" وَصِيدٌ" میں رہتا تھا (۱۸/۱)۔ اسکے
معنی غار کے صحن یا دروازے کی چوکھٹ کے ہیں۔ چوکھٹ سے مفہوم زیادہ
واضح ہو جاتا ہے۔ "وَصِيدَ الْبَابِ" وَاصِدَةٌ کے معنی ہیں اس کے دروازہ
بند کر دیا۔ "وَصِيدَ الْقِدْرِ"۔ اس کے ہانڈی کو ڈھانپ دیا*۔ ابن فارس
نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا
دینے کے ہیں۔

[لَا تُهِنَا عَلَيْهِمْ مَوْصِدَةٌ* (۲۲/۱) کے لئے دیکھئے عنوان ا۔ ص۔ د]

و ص ف

وَصَفَتِ الشَّقِيئُ* يَصِفُهُ* وَصَفًا*۔ کسی چیز کا حلیہ اور کیفیت
بیان کرنا۔ الْوَصْفَةُ*۔ کسی چیز کی حالت۔ کیفیت**۔ ابن فارس نے کہا
ہے کہ اس کے بنیادی معنی کسی چیز کا حلیہ بیان کرنے کے ہیں۔ نیز الْوَصْفَةُ*
کے معنی ہیں وہ علامت جو کسی چیز سے مستقل لگی رہے۔

خدا کو دنیا میں قریب قریب ہر شخص بتاتا ہے۔ لیکن جس جگہ پہنچ
کر اختلاف پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا ہے کیسا؟ کوئی انسان اپنی عقل
کی روش سے یہ نہیں جان سکتا کہ خدا کیسا ہے۔ اس لئے کہ خدا انسانی عقل
کی حد سے ماوراء ہے۔ لہذا خدا کے متعلق صرف وہی بات یقینی طور پر صحیح
ہو سکتی ہے جسے خود خدا بتائے۔ اور اس کا ذریعہ وحی کے سوا اور کچھ

*تاج و واعب۔ **تج۔

نہیں۔ اور وحی اب آخری شکل میں قرآن کریم کے اندر ہے۔ لہذا خدا کا صحیح تصور وہی ہے جسے قرآن کریم پیش کرتا ہے۔ جو تصور اس تصور کے خلاف ہوگا وہ غلط ہوگا، اور خدا کی طرف اس کا انتساب باطل۔ چنانچہ اس قسم کے (ذہن انسانی کے پیدا کردہ) تصورات کا ذکر کرنے کے بعد قرآن کریم کہہ دیتا ہے کہ مَبْجُودَاتِهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ (۱۶/۱)۔ خدا کے متعلق جو تصور یہ لوگ پیش کرتے ہیں وہ اس سے بہت دور اور بلند ہے۔ وہ اس سے بڑا اور منزہ ہے۔

یہ وجہ ہے کہ قرآن کریم ان لوگوں کو بھی ”خدا پر ایمان“ لانے کی دعوت دیتا ہے جو خدا کو مانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خدا کے متعلق صحیح تصور رکھو۔ اور یہ تصور وہی ہو سکتا ہے جسے خدا نے خود قرآن کریم میں پیش کیا ہے۔ یہ اس کی صفات یا اَلْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ہیں۔ بالفاظ دیگر، خدا کی ذات کے متعلق ہم کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ کوئی محدود (Finite) یا محدود (Infinite) کو حیطہ ادراک میں لا نہیں سکتا۔ اسی لئے خدا نے صرف اپنی صفات بیان کی ہیں۔ اور انہی صفات سے ہم اس کے متعلق اندازہ کر سکتے ہیں۔ خدا، علیم ہے۔ خبیر ہے۔ بصیر ہے (وغیرہ) لیکن خود خدا، جو علیم و خبیر و بصیر ہے، کیا؟ ہم اس کے متعلق نہ کچھ سمجھ سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں۔

و ص ل

وَصَلِّ۔ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا دینا۔ جوڑ دینا۔ (فصل اور قطع کی ضد)۔ اَوْصَلَّہٗ اِیْصَالًا۔ اس کو اس تک پہنچا دینا، یا اس کے ساتھ ملا دینا۔ قَطَعَ کے مقابلہ میں اِیْصَالَ قرآن کریم میں (۱۶/۱) میں آیا ہے۔ وَصَلَّ الشَّہِیْ اِلَی الشَّہِی۔ اس چیز کی طرف پہنچ گیا۔ قَطَعَ الرَّحِمَ کے مقابلہ میں وَصَلَّ فَلَانَ رَحِمَہٗ بولتے ہیں۔ (قطع رحم کے لئے دیکھئے عنوان ف۔ ط۔ ع)۔

اَلْوَصِیَّةُ (۱۶/۵)۔ وہ بکری جو نکتارہات بطن میں دو دو مادہ بچے دے اور ساتویں بطن میں ایک نر اور ایک مادہ بچہ دے۔ جاہلیت عرب میں اس قرچہ کو ذبح نہیں کرتے تھے اور اس بکری کے دودھ کو عوریں نہیں پیتی تھیں۔ اس بکری کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ (بعض

ائمہ لغت نے اس ہکری کا تعریف اور طرح سے بھی کرایا ہے۔ بعض نے ہکری کے بجائے اونٹنی بھی بتایا ہے*۔ بہرحال اس سے مقصود ان توہمات کا ذکر کرنا ہے جو اسلام سے پہلے وہاں رائج تھے۔

ہمارے ہاں کسی بزرگ کی وفات پر عدم طور پر کہتے ہیں کہ ان کا ”وصال“ ہو گیا۔ یہ تصور ہندوؤں کے تصنیف (ویدانت) سے آیا ہے جس کی رو سے یہ مانا جاتا ہے کہ انسانی روح خدا کی روح کا ایک جزو ہے جو ہندو قسمی سے مادی جسم کے جین خائے میں محبوس ہو گئی ہے۔ اس جسم سے علیحدگی کے بعد یہ جزو اپنے کل سے جدا کہ مل جائے گا۔ اس سلاپ کے نئے وصال کا لفظ بولا جاتا ہے۔ یعنی فلاں واصل ہالہی ہو گیا۔ خدا کے ساتھ مل گیا۔ وحدت وجود کے مسلک کی یہی تعلیم ہے۔ یہ تمام تصورات غیر قرآنی ہیں۔ اسی طرح ”عرس“ کا تصور ہے جو عیسائیوں کے مسلکِ خانقاہیت سے آیا ہے۔ اس کے معنی شادی کرنے کے ہوتے ہیں۔ عیسائیوں میں رومہ عورتوں (Nuns) کے متعلق یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ان کی شادی ان کے خدا (یسوع مسیح) سے ہو چکی ہوتی ہے۔ اور وہ گویا خدا کی عروس (دلہن) ہیں۔ یہی تصور ہمارے تصوف میں آگیا جہاں یہ سمجھ لیا گیا کہ ”اللہ والے“ کی وفات کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کی شادی (عرس) خدا سے ہو گئی۔ یعنی خدا سے اس کا وصال ہو گیا۔ یہ سب تصورات غیر قرآنی ہیں۔

وصی

وَصِيَّ الشَّيْءِ بِشَيْءٍ وَصِيَّتًا - متصن ہو جانا۔ مل جاں۔ وصاءُ یہ تصدیق ہے۔ اس سے ملا دیا۔ (لازم و متعدی)۔ وصیَّ النبیّتُ - ہودے کتھہ کئے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے۔ اَرْضُ وَاَصِيَّتُ - وہ زمین جس کے ہودے قریب قریب، اور باہم گتھے ہوئے ہوں۔ فَلَائِہُ وَاَصِيَّتُ - وہ بیہاں جو دوسرے بیہاں سے ملا ہوا ہو***۔

اس سے راغب نے کہا ہے کہ اَلْوَصِيَّةُ کے معنی ہیں کسی واقعہ کے پیش آنے سے پہلے کسی کو ایسی ہدایات دینا جن میں نصیحت بھی شامل ہو**۔ امر و حکم اور فریضہ کے لئے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اسی سے اَوْصِيَ یَوْصِيٌّ کے معنی واجب قرار دینے، معاملہ سونپ دینے کے آئے ہیں۔ نیز اَوْصِيَی وَاَوْصِيَی کے معنی عہد و پیمان کرنے کے آئے ہیں۔ اور کسی کو (اپنے مرنے کے بعد) کسی چیز کا مالک بنا دینے کے***۔ اَلْوَصِيَّةُ وصیت کرنے والا۔ نیز جسے وصیت کی گئی ہو (اس کے دونوں معنی آتے ہیں)۔

*ناج - **راغب - ***ناج و محیط

قرآن کریم میں ہے وَ وَصَّی بِهَا اِبْرَاهِیْمَ بِتِیْمَتِهِ (۱۳۳)۔
 ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اس کا حکم دیا۔ اس بات کو مسلسل ان تک
 آگے بڑھا دیا۔ سورۃ نساء میں ہے۔ یُؤْصِیْکُمْ اللّٰهُ فِیْ اَوْلَادِکُمْ
 (۱۶۶)۔ اللہ اولاد کے بارے میں تمہیں حکم دیتا ہے۔ سورۃ یس میں
 تَسُوْصِیْتُہٗ کا لفظ آیا ہے (۸۶)۔ سورۃ العصر میں جماعت مومنین کی خصوصیت
 یہ بتائی گئی ہے کہ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (۱۰۳)۔
 اس کے عام معنی تو یہی ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو حق و استقامت کی تلقین
 و تاکید کرتے ہیں لیکن اس سادہ کے بنیادی معانی کے لحاظ سے اس میں یہ
 پہلو بھی مضمر ہے کہ وہ حق و استقامت کی بنا پر ایک دوسرے سے ملے ہوئے
 رہتے ہیں۔ ان میں باہمی ربط و ضبط کا ذریعہ حق و استقامت ہے۔ ان کی وجہ
 جامعیت قوانین خداوندی کی رو سے تعمیری نظام پر ثابت قدم رہنا ہے۔
 مَوْصٍ۔ وصیت کرنے والا (۱۸۴)۔

قرآن کریم میں ہے کَتَبْنَا عَلَیْکُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدُکُمْ
 الْمَمُوْتُ اِنْ تَرَکَ خَیْرًا اَنْ یَّوْصِیَہٗ لِذَوٰلِہٖ یَنْ وَاِلَّا فَرِیْضَہٗ
 بِاَمْرِ وَّوْلِیْہِ۔ حَقًّا عَلٰی الْمُتَّقِیْنَ (۱۸۰)۔ ”تم میں سے جس کے
 سامنے موت آ سوجود ہو۔ اور وہ مال چھوڑے۔ اس پر غرض قرار دے دیا گیا
 ہے کہ وہ اپنے ماں باپ اور دیگر اقرباء کے لئے قاعدے کے مطابق وصیت کرے
 ایسا کرتا متقیوں کے لئے لازم ہے۔“ اس سے واضح ہے کہ ترکہ کے لئے ماں باپ
 اور دیگر اقرباء کے لئے وصیت کرنا خدا کی طرف سے قرض قرار دیا گیا ہے۔ لیکن
 اگر ایسی صورت پیش آجائے کہ کوئی وصیت نہ کر سکے۔ یا اس کی وصیت
 پورے ترکہ کو محیط نہ ہو (Cover نہ کرے)۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وارثین
 کے لئے خود حصے مقرر کر دیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان حصوں کو بیان
 کرتے وقت قرآن کریم میں بار بار آیا ہے کہ مِنْۢ بَعْدِ وَصِیَّتِہٖ یُؤْصِیْ
 بِہَا اَوْ دِیْنِہٖ (۱۸۱)۔ ”وصیت جو اس نے کی ہو اس کے بعد۔ یا قرضے
 کی ادائیگی کے بعد۔“ یہ حکم اس قدر صاف اور واضح ہے کہ اس میں کسی
 قسم کی تاویل و تفسیر کی گنجائش نہیں۔ لیکن ہمارے ہاں کہا یہ جاتا ہے
 کہ وصیت صرف ایک تہائی (۱/۳) مال میں کی جاسکتی ہے اور وہ بھی وارثوں
 کے لئے نہیں۔ اس کی سند میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ
 روایت صحیح نہیں ہو سکتی، اس لئے کہ رسول اللہؐ کا کوئی ارشاد قرآن کریم
 کے خلاف ہو نہیں سکتا۔ لیکن اس روایت کو صحیح قرار دینے کے لئے کہا
 جاتا ہے کہ حدیث قرآن کریم کو منسوخ کر سکتی ہے۔ اس لئے اس حدیث
 نے قرآن کریم کی آیت کو منسوخ کر دیا ہے۔ اس قسم کے عقیدے کے

متعلق اس سے زیادہ کیا کہا جائے کہ خدا ہماری حالت پر رحم کرے۔ ہاد رکھئے۔ قرآن کریم کی کوئی آیت منسوخ نہیں۔ اس کی کسی آیت کو نہ کوئی دوسری آیت منسوخ کرتی ہے نہ قرآن کریم سے باہر کوئی اور چیز منسوخ کر سکتی ہے۔ خدا کے کلام کا ایک ایک لفظ اپنے مقام پر محکم ہے۔ (مزید تفصیل کے لئے دیکھئے عنوان ن۔ م۔ خ)۔ لیکن اگر رسول اللہؐ نے کسی بات کو بھی ہو تو ہو سکتا ہے کہ حضورؐ نے کسی صحابیؓ کے مخصوص حالات کے پیش نظر یہ مشورہ دیا ہو کہ وہ اپنے مال کے ایک تہائی حصہ سے متعلق فلاں کے حق میں وصیت کر دے۔ اس صورت میں یہ چیز دائمی حکم کی حیثیت نہیں رکھتی۔ محض وقتی مشورہ ہوگا۔

یہ بھی واضح رہے کہ وصیت اور وراثت کے احکام اسی وقت نافذ العمل ہوں گے جب افراد کے پاس فاضلہ دولت ہوگی۔ جب معاشرہ ایسا قائم ہو جائے جس میں ہر فرد اپنی فاضلہ دولت کو قرآن کریم کے حکم کے مطابق قرآنی نظام کے حوالے کر دے۔ (دیکھئے عنوان ع۔ ف۔ و) تو اس وقت ترکہ کی تقسیم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ چنانچہ خود نبی اکرمؐ نے ایسا ہی کیا تھا۔ نہ حضورؐ نے زائد از ضرورت دولت اپنے پاس رکھی، نہ ترکہ چھوڑا۔ نہ جائداد بنائی، نہ وہ وراثت میں کسی کی طرف منتقل ہوئی۔ اس طرح آپؐ پر ترکہ اور وراثت کے احکام عائد نہیں ہوئے۔ یہی کیفیت تمام مومنین کی اس وقت ہوگی جب قرآنی نظام ربوبیت قائم ہوگا۔ اس وقت تک قرآن کریم کی رو سے ہر مومن ہر جو کچھ مال چھوڑے، وصیت کرنا فرض ہے۔ اور وصیت کے معاملہ میں اسے پورا پورا اختیار حاصل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنے معاملات کو فرد متعلقہ سب سے بہتر سمجھ سکتا ہے۔ ایک شخص نے اپنے بڑے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلائی۔ ولایت بھیجا۔ بیرسٹر کرایا۔ وہ اب بڑا امیر اور خوش حال ہے۔ دوسرا بیٹا حال ہی میں پیدا ہوا ہے۔ اس کی پرورش، تعلیم، تربیت وغیرہ کے تمام اخراجات باقی ہیں۔ یہ شخص اپنی وصیت کی رو سے اپنا پورا ترکہ اس نوزائیدہ بچے کو دے سکتا ہے۔ لیکن اگر اسے حق وصیت نہ دیا جائے تو اس کے ترکہ کا آدھ حصہ بڑا بیٹا لئے جائیگا۔ وصیت کے متعلق اس انفرادی حق کے بعد، قرآن کریم نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی وصیت میں بکسر ظلم اور جانبداری سے کام لے تو معاشرہ (عدالت) کو اختیار ہے کہ عدل و انصاف کے مطابق، وارثین میں مصلحت کی صورت پیدا کر دے (۲۴۴)۔ وصیت کو قرآن کریم نے اتنی اہمیت دی ہے کہ سورۃ المائدہ میں اس کے لئے شہادت کا تفصیلی طریقہ بھی خود ہی بیان کر دیا ہے (۲۵۶)۔

و ض ع

وَضَعَ الشَّيْءُ مِنْ يَدِهِ يَضَعُهُ - اس نے کسی چیز کو ہاتھ سے گرا دیا۔ نیچے رکھ دیا*۔ وَضَعَ الشَّيْءُ فِي الْمَكَانِ - کسی چیز کو کسی جگہ رکھ دیا*۔ سورۃ کہف میں ہے وَضَعَ الْكِتَابُ (۱۸/۳۹)۔ سورۃ رحمن میں ہے۔ وَضَعَ الْمِيزَانَ (۵۵/۲۵)۔ وضع حمل کے لئے یہ اعضا (۳۰/۳۰) میں آیا ہے۔ وَضَعَ عَنْتَهُ (۳۰/۳۰)۔ دور کر دینا۔ ہٹا دینا۔ گرا دینا۔ وَضَعَ ثِيَابَهُ - کپڑے اتار کر رکھ دینا۔ (۲۰/۲۰)۔ مَوَضِعٌ جمع مَوَاضِعُ - جگہیں۔ موقعے۔ (۲۰/۲۰)۔ مَوَضُوعَةٌ - رکھی ہوئی (۱۸/۱۸)۔

وَضَعَتِ لِنَاقَتِهِ - اونٹنی تیز رفتاری سے چلی۔ وَضَعَ الرَّجُلُ - آدمی دوڑا۔ اَوْضَعْتُهُ - میں نے اسے دوڑایا*۔ سورۃ توبہ میں ہے۔ وَلَا أَوْضَعُوا خِلالَكُمْ (۱۰/۱۰)۔ وہ (قتلہ پیدا کرنے کے لئے) تمہارے اندر تگ و تاز کرنے۔ سرگرم عمل رہتے۔ بھاگ دوڑ کرتے۔

و ض ن

وَضَنَهُ - اس نے اسے ترتیب وار، ایک دوسرے کے اوپر تلے رکھ دیا۔ اَلْمَوَضُونَةُ - بنی ہوئی زرہ۔ یعنی جس کے حلقے ایک دوسرے میں ترتیب وار پڑے ہوں۔ یا وہ چیز جس میں جواہرات ٹانگیے گئے ہوں۔ یا وہ چیز جسے تھپتھپ کر رکھا گیا ہو۔ چنانچہ سُرُرٌ مَوَضُونٌ - دھڑے ہنسنے والے ہلنگ کو کہتے ہیں**۔

قرآن حکیم میں سُرُرٌ مَوَضُونَةٌ (۱۱/۱۱) آیا ہے۔ یعنی دھڑے اور مضبوط ہنسنے والے ہلنگ۔ یا جواہرات سے مرتب ہلنگ۔

و ط ا

وَطِئَهُ يَطْئُوهُ وَطْئًا - ہاؤں سے کسی چیز کو روندنا۔ وَطِئَ الْحَرَّاءُ يَطْئُوهُنَّ - عورت سے وطی (جماع) کرنا۔ وَطْئٌ يَطْئُوهُ - نرم اور سہل ہونا*۔ فارسی نے کہا ہے کہ اس مادہ کے پیادے معنی کسی چیز کو دبا کر پھیلانے اور ہموار کرنے کے ہیں۔ سورۃ فتح میں ہے۔ لَسْمٌ تَعْلَمُوهُمُ أَنْ تَطْئُوهُمْ (۲۰/۲۰)۔ جسہیں تم لاعلمی میں ہمال کر دیتے۔ *تاج و راعب۔ **تاج و راعب و معیط۔

وَأَرْضَانِمْ تَطْتَشُوْهُمَا (۳۳)۔ اسی زمینیں جنہیں تم نے اپنے پاؤں سے نہیں روندنا۔ ان تک ہنوز تمہارے قدم نہیں پہنچے۔ اَلْمَوْطِنُ وَالْمَوْطِنِیُّ۔ قدم رکھنے کی جگہ*۔ وَلَا يَطْرُدُوْنَ مَوْطِنَهُ (۱۳)۔ نہ وہ کسی اسی سرزمین پر چلتے ہیں۔ مَوْطِنًا*۔ دراصل یہ کسی کے قدم پر قدم رکھنے کو کہتے ہیں۔ رَجُلٌ مَوْطِنٌ الْعَقِيْبِ۔ وہ شخص جس کی پیروی اور اتباع کی جاتی ہو*۔ اس سے مَوْطِنًا* کے معنی موافقت اور مطابقت کرنے کے آتے ہیں*۔ چنانچہ سورۃ توبہ میں ہے۔ لِيَتَوَاطِبُوْا عِيْدَتَهُ (۳۳)۔ تاکہ اس طرح وہ اسے (سمیٹوں کی) گنتی کے مطابق کر لیں۔ سورۃ مزمل میں ہے۔ اِنْ نَّاشِئْنَا الْقَبِيْلَ هِيَ اَشَدُّ وَطْنًا (۳۳)۔ رات کے وقت اپنی صلاحیتوں کی نشوونما کے لئے اٹھنا، سرکش جذبات کو بہت زیادہ مغلوب کر دینا ہے۔ یا انسان کی قوتِ عمل اس کے ارادوں اور فیصلوں کا سَرِ کَتَبِ بن جاتی ہے (کیونکہ وَطْنًا الْغَرَسُ کے معنی ہیں وہ گھوڑے پر سوار ہوا)**۔ یہ نبی اکرمؐ کی اس جد و جہد کا بیان ہے جب حضورؐ (نظام خداوندی کے ابتدائی مراحل میں) دن رات مصروفِ کار رہتے تھے۔ اپنے مقصد کی تکمیل کے لئے رات کا آرام بھی قربان کر دینا، انسانی جذبات کو کنٹرول میں رکھنے کی واضح شہادت ہے، بالغصوص جب یہ قربانی اپنے کسی ذاتی مفاد کے لئے نہ ہو، بلکہ نوعِ انسان کی نجات و سعادت اور فلاح و بہبود کے لئے ہو۔

و ط ر

اَلْوَطَرُ۔ حاجت۔ اسی ضرورت جس کے پورا کرنے کی فکر اور خاص اہتمام ہو***۔ اہم ضرورت****۔ قرآن حکیم میں ”قضاۃ وطر“ (۳۳) میں آیا ہے جس کے معنی ضرورت پورا کر لینا ہیں۔ یعنی قطعِ تعلق کر لینا۔ یا وظیفہ ازدواج کی خواہش و ضرورت کو پورا کر لینا۔ یعنی یہ فیصلہ کر لینا کہ اب اسے اس کی ضرورت نہیں رہی۔ اسی کو قطعِ تعلق کا فیصلہ کہہ سکتے۔

و ط ن

اَلْوَطَنُ۔ انسان کے رہنے اور بسنے کی جگہ۔ اقامت گاہ۔ مجازاً بیل اور ہکریاں یا فادہنے کی جگہ کو بھی کہہ دیتے ہیں۔ وَطَنٌ بَيْدٌ۔ بَیْطِنٌ۔ اَوْطَنٌ۔ قیام کرنا۔ اَسْتَوْطَنَہُ وَاَتَقَطَنَہُ وَاَتَوَطَّنَہُ وَاَسْوَطَنَہُ بَیْدٌ۔ اس نے اُس جگہ کو وطن بنا لیا۔ اَلْمَوْطِنُ مِّنَ الْعَرَبِ۔ جنگ کے میدان***۔

* تاج و راغب۔ ** محیط۔ *** تاج و محیط۔ **** راغب۔

قرآن کریم میں یہ لفظ انہی معنوں میں آیا ہے ۔ سورۃ توبہ میں ہے ۔
لَقَدْ نَهَرَكُمُ اللَّهُ رَبِّيَ مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ (۹/۲۴)۔ ”یہ حقیقت ہے کہ اللہ
نے بہت سے جنگ کے میدانوں میں تمہاری مدد کی“۔

وع د

وَعَدٌ - يَعِدُ - وَعْدٌ اور وَعْدَةٌ - کوئی وعدہ کرنا ۔ خواہ اچھی
بات کا ہو یا بری بات کا ۔ اگر وَعَدٌ کے ساتھ خیر یا شر کا ذکر نہ کیا جائے
تو خیر کے لئے وَعَدٌ کہنے میں اور شر کے لئے اَوْعَدٌ (لَطَائِفُ اللَّفْظِ) ۔
الْمِيعَادُ - وعدہ کا زمانہ یا مقام * - مَوْعِدٌ کے معنی وعدہ اور عہد کے
آئے ہیں ، نیز وعدہ گاہ ، وعدہ کا وقت * - سورۃ کہف میں یہ لفظ ”وعدہ پورا
ہونے کے وقت“ کے لئے آیا ہے (۱۸/۱)۔

اَلْوَعِيدُ - حمد کے وقت نراونٹ کا ہڈیڑانا ۔ یہ لفظ ہر دھمکی
اور تہدید کے لئے استعمال ہوتا ہے ۔ اَوْعِدْہُ اور تَسْوَعِدْہُ کسی کو
دھمکانا ۔ ڈراوا دید * ۔

سورۃ بقرہ میں ہے وَاعْتَدُوا لَنَا مَوْسٰی (۲/۲۱)۔ اس میں اللہ کی طرف سے
وقت مقرر کرنا اور حضرت موسیٰؑ کی طرف سے اس کا قبول کرنا اور اتباع
کرنا دونوں شامل ہیں ۔ مٰی لئے یہ سبب مَفَاعَلَتِہٖ سے آیا ہے ۔ ویسے
مَوْاعِدَةٌ کے معنی باہمی عہد و پیمان کرنے کے ہیں ۔

خدا کے وعدوں سے مراد ہیں وہ نتائج جو اس کے قوانین پر عمل کرنے
سے مرتب ہوتے ہیں اور جن میں کبھی خطا نہیں ہوتی ۔ اسی طرح ان قوانین
سے سرکشی برتنے کے نتائج وعید ہیں ۔

قرآن کریم میں اعمال صالحہ کے خوشگوار نتائج کے لئے بھی وَعَدٌ کا
لفظ آیا ہے (۲۴/۲)۔ اور غلط رویہ زندگی کے تباہ کن نتائج کے لئے بھی
(۱۸/۱)۔

سورۃ توبہ میں ہے اِلَّا عَسَىٰ مَوْعِدَةٌ وَّعَدَہَا اٰیٰتُہَا (۹/۱۲)۔
”(یہ) صرف ایک وعدہ کی وجہ سے تھا جو اس نے اس سے کیا تھا“۔

واضح رہے کہ قرآن کریم میں جہاں یہ آئے گا کہ خدا تم سے اس
بات کا وعدہ کرتا ہے ۔ یا خدا نے اس کا وعدہ کیا تھا ۔ تو اس کے معنی یہ
*تاج و محیط ۔

ہوں گے کہ خدا کے قانون پر عمل کرنے کا لازمی طور پر یہ نتیجہ ہوگا۔ گویا ”اپنے وعدہ“ سے خدا، اپنے قانون اور اس قانون کے فطری اور حتمی نتیجہ کا اظہار کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ جس طرح ہم ایک دوسرے سے کسی بات کا وعدہ کرتے ہیں اسی طرح خدا بھی انسانوں سے وعدہ کرتا ہے۔ اسی سے یہ بھی واضح ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ ”خدا کے وعدے سچے ہیں“ تو اس کا مطلب بھی یہی ہوگا کہ قوانین خداوندی آپسے ٹھیک ٹھیک نتائج پیدا کر کے رہتے ہیں۔ ان میں کبھی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔

وعظ

وَعِظَ کے معنی ہیں کسی کو کسی کام کے اچھے انجام اور مضر ہواقب و نتائج سے آگاہ کر کے اس کے دل کو نرم کرنا۔ ابن فارس نے خلیل کے حوالہ سے کہا ہے کہ اَلْوَعِظُ کہتے ہیں اذار و تخويف کو۔ نیز اس طرح خیر کی باتیں بیان کرنا جس سے دل میں نرمی پیدا ہو جائے۔ صاحب محیط کے نزدیک اس کے معنی بعض ”وعظ کہنے“ کے نہیں بلکہ حکم دینے کے ہیں۔ یعنی کسی کو کسی ایسی بات سے۔ حکماً روک دینا جس کا انجام بخراب ہو۔ راعب نے کہا ہے کہ یہ ایسی زجر و توبیخ کو کہتے ہیں جس میں ڈراوا بھی شامل ہو۔ قرآن کریم میں ”وَعِظَةُ“ کا لفظ متعدد مقامات پر آیا ہے۔ حتیٰ کہ خود قرآن کریم کو بھی ”وَعِظَةُ“ میں ”رَبِّكُمْ“ (۱/۱۱۱) کہا ہے۔ اس میں دونوں باتیں آجاتی ہیں۔ یعنی دوسروں کو غلط روش زندگی کے انجام و ہواقب سے متنبہ کر کے، اُس سے روکنا۔ اور (نظام کے اندر) افراد کو غلط کاموں سے حکماً (بذریعہ قانون) روکنا۔ چنانچہ سورہ نحل میں ہے اِنَّ اللّٰهَ يَسْتَرْ بِاَلْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ . . . . . بِتَعِظَتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ (۱۶/۱۱۱)۔ اس میں پہلے امر کا لفظ آیا ہے۔ یعنی اللہ تمہیں عدل و احسان کا حکم دیتا ہے۔ اور آخر میں بِتَعِظَتِكُمْ ہے۔ لہذا مومنین کے لئے خدا کا امر اور وعظ ایک ہی بات ہے۔ اس مقام پر یہ سمجھ لینا بھی ضروری ہے کہ خدا کا حکم، کسی ڈکٹیٹر کا مستبدانہ حکم نہیں ہوتا۔ وہ حکم دیتا ہے تو اس کے ساتھ اسکی حکمت، علت غائی، مقصد، فائدہ بھی بتاتا ہے۔ حکم اور حکمت کے اس مجموعہ کا نام وعظ ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں ہے وَمَا اَنْزَلْ عَلَيْنَا مِنْ مِّنْ اَلْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ بِتَعِظَتِكُمْ (۲/۱۲۹)۔ خدا نے جو کتاب و حکمت (قرآن کریم) کو نازل کیا ہے جس کے ذریعے وہ تمہیں غلط کاموں کے انجام سے ڈراتا ہے۔ یہ متقین

کے لئے متوَعِظَةٌ ہے (۲۹)۔ ویسے اس کے ذریعے متنبہ ہو ایک کمو کیا جائیگا۔ چنانچہ منافقین کے متعلق ہے فَاَعْسِرْ لِحُصْنِ عِزِّهِمْ (۳۰)۔ ان سے اعراض کر اور انہیں ان کی غلط روش کے عواقب سے متنبہ کرتا رہ، اڑے دلنشی انداز سے (۳۱)۔ لہذا غیر مسلموں کے لئے دین کی طرف دعوت کے سلسلے میں ”وعظ“ ہندو نصائح کے مراد ہوگا، اور مسلمانوں کے لئے قرآنی احکام اور ان کے نظام کی طرف سے جاری کردہ ہدایات جن کے مقاصد و فوائد کو اس انداز سے سمجھایا گیا ہو کہ اس سے دل میں لیت و رقت پیدا ہو جائے اور وہ اس طرح ان پر عمل پیرا رہیں۔

و ع ی

وَعَاہُ یَتَعِیْنُہُ وَعَیًّا۔ یوزِ اَوْعٰی یُوْعٰی۔ اِیْتَعَا۔ کسی چیز کو محفوظ کر لینا۔ یاد کر لینا۔ حفظ کر لینا۔ کسی چیز کو برتن میں جمع کر لینا۔ بالعموم وعی ہاتوں وغیرہ کو یاد کرنے اور محفوظ کرنے کے لئے آتا ہے اور اَوْعٰی اشیاء اور ماز و سامان کو محفوظ رکھنے کے لئے۔ اَلْوِعَاہُ (جمع اَوْعِیَۃ) وہ چیز (برتن۔ ٹھیلہ۔ بوری وغیرہ) جس میں دوسری چیزیں اکٹھی کر کے رکھی جائیں (۱۱۱)۔ سورہ معارج میں سرمایہ دارانہ ذہنیت والے کے متعلق ہے وَجَمَعَ لَنَا وَعٰی (۱۱۶)۔ وہ مال جمع کرتا ہے اور پھر اسے بند کر کے رکھ لیتا ہے۔ سورہ انشراح میں ہے وَاللّٰہُ اَعْلَمُ بِمَا یُوْعٰوْنَ (۱۲۴)۔ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ لوگ اس طرح جمع کر کے بند رکھتے ہیں۔ اُذِّنْ وَاَعِیْۃ ہات کو محفوظ رکھنے والا کان۔ یعنی جس کان میں جو کچھ بڑے پھر وہ اسے باہر نہ نکالے اور اس پر شور و فکر بھی کرے۔ سورہ حاقہ میں ہے وَتَعِیْہَا اُذِّنْ وَاَعِیْۃ (۱۲۴)۔ ”اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں“۔

و ف د

اَلْوَفْدُ۔ ربت کے اوپر سے جھکے ہوئے کی چوٹی۔ ابن فارس نے لکھا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی جھانکنے اور نکالنے کے ہیں۔ اَلْوَفْدُ سب سے آگے نکل جانے والا (اونٹ)۔ اَلْوَفْدُ کسی چیز کا بلند ہونا اور اوپر سے جھکنا۔ تیز چلنا۔ جلدی کرنا۔ هُمْ عَلٰی اَوْفَادٍ۔ وہ لوگ سفر پر ہیں۔ اَلْوَفْدُ کسی کو کسی کے پاس پہنچا کر بھیجنا۔ *تاج و محیط۔ **راغب و ابن فارس۔

وَقَدْ قُلَانٌ - وہ کسی بادشاہ یا امیر کے پاس (اپنی ہنر) پہنچا۔ اَوْقَدَ عَلَیْہِ۔ اس نے اسے اس کے پاس اپنی ہنر دکھا کر بھیجا۔ وَقُودٌ - بڑے لوگوں کے پاس عطایا لینے کے لئے جاننا۔ اَلْوَقْدُ - وہ لوگ جو فتح کے جشن پر مبارکباد دینے کے لئے یا کسی اور موقع پر بادشاہ کے دربار میں پہنچیں۔ ***
 راغب نے کہا ہے کہ اَلْوَقْدُ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لئے بادشاہوں کے پاس جاتیں۔ ***

سورہ مریم میں ہے یَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِیْنَ اِلٰی اَرْضٍ مِّنْہُمْ وَقَدْ اٰتٰہُمْ مِنْہُمْ ذٰلِکَ۔ جس دن ہم متقیوں کو رحمت کے پاس بطور وَقْد اکٹھا کریں گے۔ اوپر دئے ہوئے معانی کے لحاظ سے وَقْد کے اندر بلندی اور عظمت، قرب اور مسابقت، عزت اور برگزیدگی، حصول عطایا و نوازشات اور وصول سامانِ نشو و نما سب کچھ آجاتا ہے۔ یہ ہے متقین کے اعمال حیات کا نتیجہ اور اُن کا مقام۔ اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ متقین کو سب سے اُگے رکھا جائیگا۔ اس میں بھی عزت اور برگزیدگی کا پہلو موجود ہے۔

و ف ر

اَلْوَقْرُ مِیْنَ الْمَالِ وَالْمَتَاعِ - وسیع پیمانہ پر کثیر مال و اسباب جن میں کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ وَقْرَ الْمَالِ - مال کثیر، بقراط اور پورا ہو گیا۔ اَرْضٌ وَقْرًا - وہ زمین جس میں بکثرت پودے اور گھاس وغیرہ ہوں۔ وَقْرًا تَوَلَّیْہَا - اس نے اسکو بھر پور، کثیر اور مکمل کر دیا۔ اَلْوَقْرَاءُ - بھری ہوئی چیز۔ وہ پکھال جو پوری پکھال سے بنائی گئی ہو۔ اَلْوَقْرِۃُ - دنبہ کی بڑی چمکی (چمکی)۔ اَلْمَوْقُوْرُ - ہر وہ چیز جو مکمل ہو چکی ہو۔ ***
 قرآن حکریم میں ہے جَزَاءٌ مَّوْقُوْرًا - (۱۱۱)۔ پورا پورا بدلہ۔ جس میں سے کچھ کم نہ کیا گیا ہو۔

و ف ض

وَقَضَیْہُمْ یَتَیْمَیْنُ وَقَضَیْہُمْ - وہ یتیمی سے دوڑا۔ اِسْتَوْقَضَ - اس نے جلدی کی۔ نَاقَۃٌ مِّیْنَفَاضٌ - تیز رفتار اونٹنی۔ اصل میں اَفْلاَیْفَاضٌ کے معنی تر کھن اٹھا کر تیزی سے بھاگنے کے ہیں۔ اس نے کہ اَلْوَقْضَةُ چمڑے کا تر کھن ہوتا ہے جس میں لکڑی لگی ہوئی نہیں ہوتی۔ ویسے یہ امر تھیلے کو بھی کہتے ہیں جس میں چرواہا اپنا توشہ وغیرہ رکھتا ہے۔ *****

* تاج - ** محیط - *** راغب - **** تاج و راغب و محیط - ***** تاج و راغب -

قرآن حکیم میں ہے - کَاَنَّهُمْ اِلٰی ثَمْبٍ یُّوْفٰیوْنَ (۳۳)۔
گويا وہ کسی نشان (Goal) کی طرف بھاگے جا رہے ہیں۔

و ف ی

اَلْوَفٰی - دو چیزوں کے درمیان مطابقت اور ہم آہنگی ہونا۔ ضرورت کے مطابق ہونا*۔ اَوْفَقْتَ اِلَیْلٍ - اونٹ سب برابر ہوئے اور ایک صف میں کھڑے ہو گئے*۔ اَلَا تَتَفَاقُ - انسان کے عمل کا اندازے اور پیمانے (تقدیر) کے مطابق ہو جانا***۔ اَلتَّوْفِیْقُ - اسباب کا مقصد کے مطابق کر دینا۔ حصول مقصد کے لئے جن اسباب کی ضرورت ہے انہیں مہیا کر دینا*۔ موافقت پیدا کر دینا۔ وَفَّقَ بَیْنَ الْقَوْمِ۔ اس نے قوم کے درمیان صلح کرا دی**۔

سورہ نساء میں ہے کہ اگر میان بروی میں کشیدگی ہو جائے تو ان میں اصلاح کی کوشش کرو۔ یُوَفِّقُ اللّٰہُ بَیْنَهُمَا (۲۵)۔ اللہ ان میں موافقت پیدا کر دینگا۔ اعمال کے نتائج کو (سورہ النبا میں) جَزَاءٌ - وَفَاقًا کہا گیا ہے (۶۴)۔ یعنی عمل اور اس کے نتیجہ میں ہوری ہوری موافقت۔ (قرآن حکیم کی رو سے جزا یا سزا خود عمل کے نتیجہ کا نام ہے)۔ سورہ ہود میں ہے - وَمَا تَوْفِیْقِیْ اِلَّا بِاِیِّ اللّٰہِ (۱۸)۔ میرے یہی نظر مقصد کے مطابق اسباب کا مل جانا، یا ان میں صحیح موافقت پیدا ہو جانا، قانون خداوندی کے مطابق ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے سوا اسکی کوئی صورت نہیں۔ (۶۴) میں تَوْفِیْقًا کے معنی سنوارنے اور سدھارنے کے ہیں۔ یعنی اصلاح۔ موافقت۔

و ف ی

وَفِی الشَّیْءِ وَفِیْہَا - وہ چیز مکمل ہو گئی۔ پوری ہو گئی۔ کثیر ہو گئی۔ اسی سے وَفِی وَاف کے معنی ہیں مکمل اور کثیر۔ اَوْفَانِیْ حَقِّیْ - اس نے میرا حق پورا پورا دیدیا۔ اس میں کمی نہیں کی۔ یہی معنی وَفِی کے بھی ہیں۔ یعنی پورا پورا دیدینا***۔ اَسْتَوْفِیْ قَلَانَ حَقِّہُ - اس نے اپنا حق پورا پورا لئے لیا۔ اَلْوَفِیُّ - وہ شخص جو پورا پورا حق ادا کرے۔ اور پورا پورا حق وصول کرے۔ نیز بہت وفاشعار۔ اَلْوَفَاءُ کے معنی ہیں وعدہ پورا کرنا۔ عہد و پیمان کا لحاظ کرنا اور پاس رکھنا۔ اَلْوَفَاةُ کے معنی ہیں موت، یعنی دنیا میں زندگی کے دن پورے کر لینا۔ تَوَفَّاهُ اللّٰہُ - خدا نے اسے وفات دیدی***۔ اَلْوَفٰی - بلند زمین کو کہتے ہیں اور اَلْمَوَافِیْ اُس چیز کو جو آجائے یا اچانک نمودار ہو جائے****۔

قرآن حکیم میں اہلئے عہد، نفل عہد کے مقابلہ میں آیا ہے (۱۱۱)۔ اور (۱۱۲) میں وَفَّيْتُمْ کے معنی لَا يَنْظِلُّمُونُ نے کر دئے ہیں۔ یعنی کمی نہ ہونا۔ پورا پورا مل جانا۔ سورہ ہود میں ہے وَأَنَّا لَمَسُوهُنَّوَهُنَّ لَمْ يَحْشَيْنَهُنَّ غَيْرُ مَنْتَفِسُوْنَ (۱۱۱)۔ اس سے نوافیہ کے معنی واضح ہو جائے ہیں۔ یعنی ہر کسی قسم کی کمی کٹے پورا پورا دینا۔ سورہ نحل میں ہے وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ ذُنُوبٌ لِّئَلَّا تُرْجَعُوا إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ (۱۱۲)۔ اس کے معنی ہیں، اللہ تمہیں پیدا کرتا ہے۔ پھر تمہاری جسمانی ساخت کو تکمیل تک پہنچا دیتا ہے۔ یعنی پھر پورا جوانی تک پہنچا دیتا ہے جس میں تمام قویٰ اپنی تکمیل تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر تم میں سے بعض کو بڑھاپے کی عمر تک پہنچا دیتا ہے جس میں قویٰ میں ضعف اور اضمحلال آ جاتا ہے۔ یہ معنی، انسان کی زندگی کے مختلف مراحل کی ترتیب کے اعتبار سے ہیں۔ یعنی پہلے پیدائش۔ پھر جوانی۔ پھر بڑھاپا۔ لیکن اگر یَتَوَفَّاكُمْ کے معنی "وفات دیتا ہے" کئے جائیں تو مفہوم یہ ہوگا کہ بعض لوگ بڑھاپے سے پہلے ہی وفات پا جاتے ہیں اور بعض بڑھاپے کی عمر تک پہنچتے ہیں۔

وفات کے معنوں میں سورہ انعام میں ہے حَتّٰی اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّنْهُ وَاَرْسَلْنَا (۱۱۳)۔ بھانٹک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرستادے اُسے وفات دیدیتے ہیں۔ خدا کے قانون طبیعی کے مطابق اس کے زندگی کے دن پورے ہو جاتے ہیں۔ سورہ مائدہ میں حضرت عیسیٰ کے متعلق ہے فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيَّ كُنْتُ اَنْتَ الْاَقْرَبُ عَلَيَّهِمْ (۱۱۴)۔ پھر جب تو نے مجھے وفات دیدی تو ان پر تو ہی نگہبان تھا۔

مَشُوكٌ۔ وفات دینے والا۔ انٹیں مَتَوَفَّيْتُكَ (۱۱۵)۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے کہتے ہیں کہ یہ (مخالفین) اس قسم کی تدبیریں کر رہے ہیں کہ تجھے گرفتار کر کے۔ لوہے کے لٹکا دیں۔ لیکن ان کے خلاف ہم بھی ایک تدبیر کر رہے ہیں۔ اور ہماری تدبیر ان کی تدبیروں سے یقیناً بہتر ہے۔ وَمَكْرُوهًا وَمَكْرَآفَةً وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (۱۱۶)۔ میری (یعنی اللہ کی) تدبیر کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ تمہیں نہ گرفتار کر سکیں گے نہ صلیب دے سکیں گے۔ بلکہ تم اپنی طبعی موت مرو گے (انٹیں مَتَوَفَّيْتُكَ)۔ یہ لوگ تمہیں صلیب دیکر دنیا کو پھانچا دیتے ہیں کہ تم (معاذ اللہ) لعنتی موت مرے۔ ہم تیرے مدارج کو بلند کریں گے (وَرَافِعُكَ اِلٰی)۔ اور یہ اس طرح سے ہوگا کہ ہم تجھے ان مخالفین کی دستبرد سے دور لے جائیں گے۔ (وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا)۔ چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ قبل اس کے

کہ یہودی حضرت مسیحؑ پر ہاتھ ڈالتے، آپ ایک سوچی سمجھی ہوئی اسکیم کے مطابق، وہاں سے ہجرت کر چکے تھے۔ یہ تھی خدا کی تدبیر جو کامیاب ہوئی۔ (مزید تفصیل میری کتاب ”شعلہ مستور“ میں ملے گی)۔

وَقْتُ ب

الْوَقْتُ - پہاڑ یا چٹان میں گڑھا، جس میں پانی جمع ہو جائے۔
الْوَقْتُ بَئِنَ - ہموار میدان میں کنویں کی طرح ایک قدر آدم یا دو قدر آدم کے برابر گڑھا جس میں پانی جمع ہو جائے۔ پھر ہر گڑھے کے لئے بولا جائے لگا۔ الْوَقْتُ - کسی چیز کے اندر داخل ہو کر غائب ہو جانا۔ وَقْتُ الشَّمْسِ - سورج غروب ہو گیا۔ وَقْتُ الظُّلَامِ - تاریکی چھا گئی۔ یعنی لوگ اس کے اندر ڈوب کر غائب ہو گئے*۔ ابن فارس نے اس مادہ کے بنیادی معنی کسی چیز کا غائب ہونے کی جگہ غائب ہو جانا بتائے ہیں۔

قرآن حکیم میں ہے وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (۳۱:۱۱)۔ جب چاروں طرف سے تاریکیاں چھا جائیں۔ جب رات کی تاریکی میں آنے والی مصیبتیں کھڑی ہوں۔ (دیکھئے عنوان غ۔ س۔ ق)۔ لیکن مولانا عبید اللہ سندھی نے لکھا ہے کہ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ کے معنی ہیں ”ڈوبنے والی چیز جس سے تاریکی پیدا ہو“۔ اور اس سے مراد ہیں وہ تمام چیزیں جن کے نہ ہونے سے نشو و نما رک جائے، جیسے جاندار جب ڈوب جاتا ہے تو نباتات کو ضرر پہنچتا ہے۔ صاری ضروریات زندگی کے نہ ہونے سے جس قدر نقصانات ہمیں پہنچ سکتے ہیں، ہم ان سے محفوظ رہنے کے لئے، قانونِ خداوندی کی پناہ میں آتے ہیں کہ وہ ہمیں ان نقصانات سے بچائے اور ہمیں سمانِ نشو و نما مہیا کر دے۔ (المقام المحمود)۔

وَقْتُ ت

الْوَقْتُ - کسی کام کے لئے مقررہ زمانہ کی آخری حد۔ لہذا یہ لفظ بے اندازہ زمانہ کے لئے نہیں بولا جاتا**۔ یعنی غرہ معین عرصہ کو وقت نہیں کہہ سکتے۔ ہر چیز جس کے لئے اس طرح زمانہ متعین کر دیا جائے، وَقْتُ کہلاتی ہے۔ الوقت و التَّوَقُّتُ - وقت مقرر کرنا۔ التَّحِيَّاتُ - مقررہ وقت کو بھی کہتے ہیں اور مقررہ مقام کو بھی۔ چنانچہ مَحَلَّاتُ الْحَاجِّ - حاجیوں کے احرام باندھنے کے مقام کو کہتے ہیں***۔

*تاج و محیط و راغب - **راغب - ***تاج -

قرآن کریم میں ہے "وَ إِذَا الرُّسُلُ أَقْبَلَتْ" (۳۶) - جب رسولوں کا وقت مقرر کر دیا جائے گا۔ سورۃ نساء میں صَلَوة کے متعلق کتباً بِأَمْوَالِهِمْ (۲۵۷) کہا گیا ہے۔ اس کے ایک معنی ہیں "خاص طور پر مقرر کردہ لریضہ" اور دوسرے معنی ہیں ایسا لریضہ جس کا وقت متعین کر دیا گیا ہو۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اَلْوَقْتُ "وقت" - حد مقرر کردہ چیز کو کہتے ہیں۔ یعنی جس کی حد مقرر ہو۔ سورۃ بقرہ میں اِنَّمَا جَاءَ لَكُمْ فِي الْحَدِّ (۱۸۶) - یہ لوگوں کے لئے اوقات معین کرنے کا ذریعہ ہیں (میعقات کی جمع مَوَاقِيتُ)۔ سورۃ نبا میں يَوْمَ الْفَصْلِ (۱۸) کے متعلق ہے "كَانَ مِيقَاتًا" (۱۸) - یعنی قانون مکافات کی رو سے ظہور نتائج کا وقت مقرر ہوتا ہے۔

وق د

وَقَدْ - آگ کو کہتے ہیں، اور آگ کے روشن ہونے کو بھی۔ وَقُودٌ - لکڑیوں کو کہتے ہیں جن سے آگ جلائی جائے۔ صاحب لطائف اللغة نے لکھا ہے کہ اَلْوَقْدُ "ایتدھن کی لکڑیوں کو کہتے ہیں۔ اور وَقُودٌ" اس وقت کہتے ہیں جب ان لکڑیوں کو سلاکا دیا جائے۔ اَوَقْدٌ - اور اِسْتَوْقَدُوا - آگ روشن کرنے کو کہتے ہیں۔

روح المعانی میں ہے کہ عربوں میں دستور تھا کہ جب جنگ کا اعلان کرنا ہوتا تو ایک بلند پہاڑی پر آگ جلا دیتے۔ اس کو نَارُ الْحَرْبِ کہتے تھے (۳۶)۔ قرآن کریم میں سَمِعُوا وَقْدَ نَارٍ (۲۴) میں آیا ہے۔ سورۃ مائدہ میں اَوْقَدَ بِمَقَابِلِهِ اَطْفِئَاً (۲۴)۔ اَطْفِئَاً کے معنی آگ بجھا دینے کے ہیں۔ سورۃ قصص میں تَذَكَّرْهُ "حضرت موسیٰ" میں ہے کہ اَرْعَدُوْا فِيْ هَاسَانٍ سے کہا کہ قَبَاً وَقَبْدُ لِيْ "يَهْمَانِ عَلَيَّ الطَّيْبَانِ" (۲۸) - جس سے مراد ایٹوں کا آگ میں پکانا ہے۔ وَقُودٌ - ایتدھن (۲۸) و ۲۹)۔ مَوَقْدَةٌ (۱۴) جلائی ہوئی۔

وق ذ

اَلْوَقْدُ - شدتِ حرب - ہتھکنڈ میں ہے کہ سَمِعُوا وَقْدَ ذَا (۲۸) اس جالور کو کہتے ہیں جسے لائوں یا پتھر سے مار دیا جائے اور ذبیح نہ کیا جائے اور جس پتھر سے اسے مارا جائے اس میں دھار نہ ہو۔ جاہلیت میں اس طرح مرے تاج۔ ** معبط۔

ہوئے جانور کو کھالیا کرتے تھے*۔ ابن فارس نے اس مادہ کے بنیادی معنی لکڑی سے مارنے کے لکھے ہیں۔ اور مَوْقُوذَةٌ۔ جسے لکڑی کی ضرب سے مار ڈالا گیا ہو۔ قرآن کریم نے اسے حرام قرار دیا ہے (۲۰)۔ ابو سعید نے کہا ہے کہ اَلْمَوْقُوذُ کا مطلب ہے گندی کے اوپر اس زور سے مارنا کہ اس سے دماغ ماؤف ہو جائے*۔

قرآن کریم نے اَلْمَيْتَمَةَ* (مردار) کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اس کی تشریح یہ کہہ کر کر دی ہے کہ مردار میں صرف وہی جانور شامل نہیں جو طبیعتی موت مر جائیں۔ اس میں وہ جانور بھی شامل ہے جو کلا گھٹ کر مر جائے۔ جو چوٹ کھا کر مر جائے (اَلْمَوْقُوذَةُ)۔ جو اوپر سے گر کر مر جائے۔ جو سینگی لگی کر مر جائے۔ یا جسے درندوں نے کھایا ہو۔ ہاں، اگر ان میں سے کسی کو مارنے سے پہلے ذبح کر لیا جائے تو وہ حرام نہیں ہوگا۔ (۲۱)۔

و ق ر

اَلْوَقْرُ۔ کان میں بھاری پن ہونا۔ یا سماعت کا بالکل جانے رہنا**۔ قرآن کریم میں ہے وَرَفِیْ اِذْ نَہِیْمٌ وَقَرَّ ا (۲۲)۔ اَلْوَقْرُ۔ بھاری ہوجہ۔ اَلْوَقْرَارُ۔ سنجیدگی، بھاری بھرکم پن، عظمت۔ جَفَنَانٌ وَقِیرٌ۔ یاہمت دل کو کہتے ہیں جو گھبرا نہ اٹھے**۔ اس سے بھی وَقَارٌ کے معنی واضح ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے مَالَتْکُمْ لَا تَقْرَ جُئُونَ۔ لَہِ وَقَارًا (۲۳)۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا سے وقار کے امیدوار (طلبگار) نہیں ہوئے۔ یعنی زندگی کی ایسی حالت جس میں انسان ذرا ذرا سے بات سے گھبرا نہ جائے اور انسانی ذات کی ایسی کیفیت کہ موت کے دھچکے سے بھی اس کا کچھ نہ ہکڑے۔ لیکن یہ مفہوم اس صورت میں درست ہوگا جب اللہ کے معنی مبنی اللہ (اقہ سے) لئے جائیں۔ ورنہ اس کے معنی یہ ہونگے کہ تم اللہ کے لئے بزرگی اور عظمت کا یقین کروں نہیں رکھتے۔

وَقَرَّ۔ کسی کی تعظیم کرنا۔ تَعَزَّرَ رَوْہَ وَتَوَقَّرَ وَہَ (۲۴)۔ اسے تقویت پہنچاؤ اور اس کی تعظیم کرو۔ سورہ احزاب میں ازواج مطہرات سے کہا گیا ہے۔ وَقَرَّانِیْ بَیُّوْتِکُنَّ (۲۵)۔ اپنے گھروں میں نہایت سنجیدگی اور وقار سے رہو۔ تم سے ذرا بھی چھچھوڑے پن کا مظاہرہ نہ ہو۔ یعنی یہ وَقَرَّ سے ہے۔ لیکن ابو سعید نے کہا ہے کہ یہ وَقَارٌ سے ہے جس سے امر قِیرُ آتا ہے۔ جیسے وَعَدٌ سے عِدٌ آتا ہے***۔

*تاج۔ **تاج و محیط و واعظ۔ ***ابن فارس۔

وقی ع

وَقَعَ يَتَقَعُ - وَقُوعًا - چیز کو ہڑی - وَقَعَتِ الْاِبِلُ - اونٹ بیٹھ گئے - وَقَعَ رَيْحُ الْاَرْضِ - بہار کی پہلی بارش ہری - مَوَاقِعُ الْغَيْثِ - جن مقامات پر بارش ہری ہو - وَقَعَتِ الطَّيْرُ - پرندے اڑنے اڑنے کسی درخت یا زمین پر اتر پڑے - الْوَقْعُ - پتھر - الْوَقِيعَةُ - الْوَأَقِيعَةُ - جنگ، معرکہ - وَقَائِعُ الْعَرَبِ - عربوں کے ایام جنگ - الْوَقِيعَةُ - ہتوڑا - راعب نے کہا ہے کہ الْوَقُوعُ کسی چیز کے ثابت ہونے اور گرنے کو کہتے ہیں - الْوَأَقِيعَةُ ایسا واقعہ جس میں سختی اور ناگواری پائی جائے - زجاج نے کہا ہے کہ ہر آنے والی چیز جس کے متعلق یہ توقع ہو کہ وہ ضرور آئیگی - ایسے وَأَقِيعَةُ کہہ دیتے ہیں -

قرآن حکیم میں ہے وَيُسْئِرُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ (۲۲) - خدا نے (اپنے قانون کے مطابق) بارش کو روک رکھا ہے کہ وہ یونہی از خود زمین پر نہ گر پڑے - سورہ نساء میں ہے - وَقَعَ آجُرُهُ عَلَى اللَّهِ (۱۶۰) اس کا اجر اللہ پر واجب ہو گیا - سورہ اعراف میں ہے اَتَوْقِعُ الْحَقُّ (۱۶۸) - حق معصوموں شکل میں سامنے آ کر ثابت ہو گیا - سورہ السور میں ہے اِنْ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَقِعُ (۵۲) - خدا کا عذاب یقیناً واقع ہو کر رہے گا - دیر، جگہ ہے ذَا وَقَعَتِ الْوَأَقِيعَةُ (۲۶) جب ہو جائے والی بات ہو جائیگی - لَيْسَ لِيَوْقَعَتِيهَا كَذِبَةٌ (۱۶) اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں - مَوَاقِعُ - واقع ہونے کی جگہیں (۵۶) - مَوَاقِعُ (اسم فاعل) - گر پڑنے والا (۱۶۸) - اَوْقِعْ - ڈال دینا - (۶۶) -

وقی ف

وَقَفَ بِالْمَكَانِ يَقِفُ - وَقُوفًا - وہ اس جگہ پر برابر کھڑا رہا - وَقَفْتُهُ - وَقَفًا - میں نے اسے ٹھہرا دیا - قرآن حکیم میں ہے وَقِفُوهُمْ (۲۵) انہیں ٹھہراؤ - اَلَمْ يَقِفْ - ٹھہرنے اور کھڑے ہونے کی جگہ - اَلتَّقْوِيَةُ فِي الْحَدِيثِ - بات کو وضع کرنا - اصطلاحاً التَّقْوِيَةُ کسی بات کو معین کرنے کے لئے بولا جاتا ہے -

وقی

وَقَى الشَّيْءُ يَقِيهِ وَيَأْوِي وَتَأْوِيَةٌ - کسی چیز کی حفاظت کرنا - نگہبانی و نگہداشت کرنا - ایسے مضر اور تکلیف دہ چیز سے بچانا - چنانچہ جب تاج - راعب - *** تاج و محیط -

گھوڑا چلتے وقت نعل نہ ہونے کی وجہ سے سنبھال سنبھال کر رہاؤں زمین پر
دکھے، خواہ اپنے سم میں درد کی وجہ سے ہو، یا سم کے چھل کر زخمی ہونے
اور زمین کے سخت ہونے کی وجہ سے، تو ایسے وکسی اللہ ترس میں اللہ عکسا
کہہ رہے ہیں۔ *

وقتاً بہ وقتاً - احتیاط - با محفوظ رکھنے کا ذریعہ (Preservative) - ** -
 ستر "ج" و آق - ایسی زمین جو گھوڑے کی بیٹھ پر بالکل ٹھیک بیٹھ جائے اور
 اسے زخم نہ کرے - ** -

قرآن کریم میں وَاَقِیْ بِمَعْنٰی محفوظ رکھنے والا، بچانے والا آیا ہے۔
مٰلَکَ مِّنْ اِلٰہِیْنَ وَاَقِیْ وَلَا وَاَقِیْ (۱۱۳) ”تیرے لئے اللہ کے مقابلہ پر
نہ کوئی سرپرست ہوگا۔ نہ بچانے والا“۔ دوسرے مقام پر یہ مادہ محتاط رہنے
اور اپنی حفاظت کرنے کے معنی میں بھی آیا ہے۔ جیسے لَمَّا نَفَقْنَا لِنِقَارِ (۲۴)
اپنے آپ کو عذاب آتش سے محفوظ رکھو۔ یا اَسْ بِمَعْتَابِ رَہو۔ وَاَنْتَقُوا
اللہ (جو قرآن کریم میں بار بار آتا ہے) کے معنی میں قوانین خداوندی کی
نگہداشت کرنا۔ احکام خداوندی کا اتباع کرنا۔ ان کے مطابق زندگی بسر
کرنا۔ ان سے ہم آہنگ رہنا۔ چنانچہ قرآن کریم نے وہ مفہوم دیگر مقامات
میں واضح کر دیا ہے۔ سورہ بآئدہ میں تَتَّقُوْا کے مقابلہ میں عُدُّوْا کا
لفظ آیا ہے (۵)۔ اور عُدُّوْا کے معنی سرکشی کے ہیں۔ اِذَا تَتَّقُوْا کے
معنی قوانین خداوندی کی اطاعت ہوا۔ سورہ آل عمران میں اسکی مزید تشریح
کر دی گئی ہے جہاں فرمایا یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تَقَاتِہٖ
(۱)۔ اے ایمان والو۔ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ جیسا کہ تقویٰ اختیار کرنے
کا حق ہوتا ہے۔ وَلَا تَتَّقُوْا نَفْسَکُمْ وَلَا وَاَنْتُمْ مَّسْتَدِمُوْنَ (۱۱۳) یعنی تمام
عمر قوانین خداوندی کے سامنے جھکے رہو۔ بالفاظ دیگر اَعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ
اللّٰهِ جَمِیْعًا (۱۰۰)۔ سب کے سب مل کر اللہ کے ضبطہ ہدایت کے ساتھ
بتمسک رہو۔ ان مقامات سے واضح ہے کہ وَاَتَّقُوا اللّٰہ کے معنی ہیں قوانین
خداوندی (قرآن کریم) سے ہم آہنگ رہنا۔ اس کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ ان
کی پوری پوری نگہداشت کرنا۔ اسی لئے سورہ شعراء میں مُتَّقِیْمِیْنَ کے مقابلہ
میں غَافِرِیْنَ آیا ہے (۹۱-۹۲)۔ غَافِرِیْنَ وہ جو قوانین اللہ کی راہ نمائی
چھوڑ کر دوسری راہیں اختیار کر لیں اور مُتَّقِیْمِیْنَ وہ جو اسکی راہ نمائی کے
بجھے بجھے چلیں۔ قوانین خداوندی کی اس کامل ہم آہنگی کے اعتبار سے
سورہ ص میں مُتَّقِیْمِیْنَ کے مقابلہ میں تَجَارُّوْا کا لفظ آیا ہے (۳۸)۔ تَجَارُّوْا وہ

ہے جو پھٹ کر الگ ہو جائے (دیکھئے ف - ج - ر) لہذا متقی وہ ہے جو اس ضابطہ کے ساتھ متمسک رہے - اسکے ساتھ چمٹا رہے - اس سے ہم آہنگ رہے - پھٹ کر الگ الگ ہو جانے (Disintegration) اور ہم آہنگ رہنے (Integration) کے مفہوم کے اعتبار سے سورہ الشمس میں ہے کہ خدا نے نفس انسانی (انسانی ذات Human Personality) میں یہ دونوں صلاحیتیں رکھ دی ہیں - *فَاتَّخَذْتُم مِّنْهَا جُثُوْرًا ۚ هَاؤُنَّ تُتْلَوْنَ عَوَّا (۸)* چاہے تو انسان ضابطہ خداوندی سے ہم آہنگ رہ کر اپنی ذات میں ارتکاز (Crystallisation) پیدا کرتا جائے اور چاہے اس سے الگ ہٹ کر اپنی ذات میں تشتت و انتشار پیدا کر لے - انہی دونوں گروہوں کے متعلق سورہ محمد میں ہے کہ ایک گروہ تو ان لوگوں کا ہے جو اپنے ہی خیالات اور جذبات کے پیچھے چلتے ہیں (۲۴) - لیکن دوسرا گروہ ان کا ہے جو قوانین خداوندی کی راہ نمائی میں چلتے ہیں - اس دوسرے گروہ کو ان کا تقویٰ مل جاتا ہے (آتھم تَقْوَاهُمْ - ۲۴) - لیکن یہ اسی کو ملتا ہے الَّذِي يُوْنِي مَالَهُ يَتَزَكَّى* (۲۵) - جو اپنا مال (یا جو کچھ اس کی ضروریات سے زائد (۲۶) اسکے پاس ہے وہ نوع انسانی کی روایت کے لئے) دیدہ بٹا ہے اور اس طرح خود اپنی ذات کی نشوونما (Development) کا سامان بہم پہنچا لیتا ہے* -

لہذا مَسْتَقِيْمِيْنَ وہ ہیں جو غلط روئے زندگی کے تباہ کن نتائج سے بچنا چاہیں اور قوانین خداوندی سے ہم آہنگی اختیار کر کے اپنی ذات کی نشوونما کریں - تعزیری قوتوں کے تباہ کن اثرات سے حفاظت (تَقَاةٌ) کی ایک ہی شکل ہے اور وہ یہ کہ انسان قوانین خداوندی کی پوری پوری نگہداشت کرے (تَقْوَىٰ) - ان کا ہر وقت خیال رکھے - (تَقْوَىٰ اَنْفُسُوْر) اور اپنا ہر قدم ان کے مطابق اٹھائے - اسی کا نام ان سے متمسک یا ہم آہنگ رہنا ہے - ایسا متمسک جیسے زین گھوڑے کی پیٹھ پر فٹ آجاتا ہے اور اسے زخمی نہیں ہونے دیتی -

قرآن کریم نے اپنے متعلق شروع ہی میں یہ کہہ دیا ہے کہ یہ ہُدٰی لِّلْمُتَّقِيْنَ (۲) - ہے - یعنی یہ صحیح راستے کی طرف راہ نمائی کرتا ہے لیکن صرف ان کی جو زندگی کی خطرناک گھاٹیوں اور حار دار وادیوں سے محفوظ رہ کر چاہیں - جو شخص تباہ ہونا چاہے اسے صحیح طور غلط راستے کے اشارے سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے - خود کشی کرنے والے سے یہ کہنا کہ شکھیا

* يَتَزَكَّى (نشوونما) - دیکھئے (ز - ک - و)

بہلک ہوتا ہے، اس سے بچنا، اسے سود ہوتا ہے۔ متواعہ متلہم۔ مآئذرتہم۔ ام۔ لم۔ تئذرتہم۔ لا یؤمینون (۱۶۱)۔ ان کے لئے برابر ہے چاہے تو انہیں راستے کے خطرات سے آگاہ کرے یا نہ کرے۔ وہ صحیح بات کو مانینگے ہی نہیں۔ قرآن حکیم کے مختلف مقامات میں دیکھنا چاہئے کہ کہاں اس کے معنی قوانین خداوندی کی نگہداشت کرنا ہیں اور کہاں تباہیوں اور ہلاکتوں سے بچنا۔ مثلاً وقینا عذاب النار (۱۶۲)۔ قسوا أنفسکم (۱۶۳)۔ من یثوق شح نفسه (۱۶۴)۔ وقہم السعیات اور من تقی السعیات (۱۶۵)۔ میں معنی بچانے کے ہیں۔ لیکن واتقوا اللہ (۱۶۶) کے معنی یہ نہیں کہ اللہ سے بچو۔ اس کے معنی ہیں قوانین خداوندی کو توڑنے یا ان سے سرکشی برتنے سے بچو۔ قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو۔ اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور جو اتقی (سب سے زیادہ قوانین خداوندی کی نگہداشت کرنے والا) ہو وہ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ واجب التکریم ہوتا ہے (۱۶۷)۔

حقیقت یہ ہے کہ تقویٰ قرآن حکیم کی خاص اصطلاح ہے اور اس لفظ کو اس نے اس قدر اہمیت دی ہے کہ یہ بچانے، خیریت گوارا ایک۔ ادا بن گیا ہے جس سے قرآن حکیم مختلف الفاظ لایا ہے۔ اس کے معنی ”پرہیزگاری“ نہیں۔ ”پرہیزگاری“ محض ملبی صفت (Negative virtue) ہے لیکن تقویٰ میں زندگی کی تباہیوں سے بچکر چلنے کے ساتھ ساتھ قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنا بھی ہے۔ یعنی اس میں ملبی صفت کے ساتھ ایجابی پہلو (Positive side) بھی ہے اور ایجابی پہلو غالب ہے۔ لفظ ”تقویٰ“ اس قدر جامع ہے کہ اس کا ترجمہ کسی ایک لفظ میں ہو نہیں سکتا۔ جس چیز کو عام طور پر کیریئٹر (سیرت اور کردار کی بلندی) کہا جاتا ہے، وہ اس کے اندر آجاتی ہے۔ ”کیریئٹر“ کی تعریف (Definition) یہی مشکل ہے اور خود مغرب کے علمائے اخلاقیات بھی اس باب میں یا ہمدگر مفسق نہیں۔ لیکن قرآن حکیم اس مشکل عقدہ کو بڑی آسانی سے حل کر دیتا ہے۔ قرآن حکیم کی رو سے، انسان کی زندگی کی دو سطحیں ہیں۔ ایک حیوانی سطح زندگی جس کے تقاضے وہی ہیں جو دوسرے حیوانات کے ہیں۔ تحفظ خویش (Self-Preservation)؛ تغلب (Self-Assertion) اور افزائش نسل (Procreation)۔ تحفظ خویش کا جذبہ اس قدر قوی اور شدید ہے کہ کوئی فرد اپنے مفاد کے مقابلے میں دوسرے کے مفاد کی پرواہ نہیں کرتا۔ اسی سے تمام کشمکش پیدا ہوتی ہے۔

دوسری سطح زندگی وہ ہے جسے ”انسانی زندگی“ کہہ لیجئے۔ اس زندگی میں مقصد، انسانی ذات کی نشو و نما ہوتی ہے۔ یہ نشو و نما ان بلند اور

مستقل اقدار (Permanent Values) کے تحفظ سے موقوف ہے جو وحی کے ذریعے ملتی ہیں اور جو اب قرآن حکریم کے اقدار محفوظ ہیں۔ قرآن حکریم کہتا ہے کہ حیوانی سطح زندگی کے تقاضوں کا پورا کرنا بھی ضروری ہے لیکن اگر کبھی ایسا ہو کہ حیوانی سطح زندگی کے کسی تقاضے اور انسانی زندگی کے تقاضے (یعنی کسی بلند قدر) میں تصادم ہو جائے، (ان میں Tie) پڑ جائے، تو، حیوانی زندگی کے تقاضے کو، بلند قدر کی خاطر قربان کر دینا چاہئے۔ یہ ”ھولی“ ہے۔ اس کو کریکٹر کہتے ہیں۔ (نیشنل سیکریٹریٹس بلکہ انسانی کریکٹر)۔ حتیٰ کہ اگر کوئی وقت ایسا آجائے کہ بلند قدر کی حفاظت کے لئے جان تک بھی دینی پڑ جائے تو جان دے اور انسانی قدر کو بچا لے۔ اس لئے کہ جان کا تحفظ بہر حال حیوانی سطح زندگی کا تقاضہ ہے۔ اور بلند قدر کی قیمت اس سے زیادہ ہے۔ قرآن حکریم کہتا ہے کہ جو لوگ زندگی کو محض حیوانی زندگی (Physical Life) سمجھتے ہیں اور انسانی سطح زندگی (انسانی ذات) پر ایمان نہیں رکھتے، وہ کافر ہیں۔ (۲۴۱/۲۴۲)۔ انسانی ذات پر ایمان رکھنا مومن کی خصوصیت ہے۔

قرآن حکریم اسے بھی تسلیم کرتا ہے کہ اپنے نفع کا خیال رکھنا اور نقصان سے بچنا عقل کا تقاضا ہے۔ جو اپنا نفع نقصان نہ پہچانے اسے پاگل کہتے ہیں۔ چونکہ مومن کے نزدیک، انسانی ذات کا تحفظ، حیوانی زندگی کے تحفظ سے زیادہ قیمتیں ہوتا ہے اس لئے جب ان دونوں تقاضوں میں تصادم ہو جائے، تو اس کی عقل کا تقاضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑی قیمت کی شے (انسانی ذات) کی حفاظت کے لئے چھوٹی قیمت کی شے (حیوانی تقاضے) کو قربان کر دے۔ لہذا، صحیح عقل و فکر کے مالک مومن ہی ہوتے ہیں (۲۸۶/۲۸۷)۔ اس لئے وہ کہتا ہے کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا (۲۴۱)۔ ”اے عقل والو، جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو“۔ یعنی بلند اقدار کی خاطر است اقدار کو قربان کر دینا تقاضائے عقل و ایمان ہے۔ قرآن حکریم انسان میں سیکریٹریٹ پیدا کرنے کے لئے خالی جذبات سے اپیل نہیں کرتا۔ وہ علم و بصیرت (Reason) سے اپیل کرتا ہے اور عقل کو سمجھاتا ہے کہ ایسا کرنا خود اس کے لئے کس قدر مفید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خدا کی طرف علوی وجہ البصیرت دھوت دیتا ہے (۲۴۱/۲۴۲)۔ اور مومنین کی خصوصیت یہ ہوتا ہے کہ وہ، اور تو اور، قوانین خداوندی کے سامنے بھی ابدی اور بہرے بن کر نہیں گر پڑتے۔ (۲۴۱/۲۴۲)۔ یہ ہے قرآن حکریم کی رو سے تقویٰ۔ اور انہیں کہتے ہیں متقین۔

و ک ا

تَوَكَّلْ عَلَى الشَّقِيئِ - اس نے اس چیز پر سہارا لیا اور ٹیک لگائی۔ اَلشَّقِيئُ - لالھی، جس پر چننے میں ٹیک لگائی جاتی ہے۔ بہت سہارا لیے ولا آدمی*۔ سورۃ طہ میں ہے کہ حضرت موسیٰؑ نے کہا عِیْ عَصَايَ اَتَوَكَّلُ عَلَیْهَا (۲/۶۸)۔ یہ میرا عصا ہے جس پر میں سہارا لیتا ہوں۔ (اس کے مجازی معنی لئے جائیں تو مفہوم یہ ہوگا کہ جو کچھ احکام و ضوابط مجھے ملے ہیں وہ میرے لئے عصائے زندگی ہیں جن کے سہارے میں سفر حیات طے کروں گا)۔ سورۃ طور میں ہے۔ مَسْكِيْنًا عَلٰی سُرُرٍ مَّقْصُوْرَةٍ (۹۲/۲)۔

سورۃ یوسف میں (عزیز مصر کی بیوی کی وفات کے سلسلہ میں ہے) وَ اَعْتَدْتُ لِهٰٓئِنَّ مَسْكٰٓءَ (۱۲/۱۴)۔ زجاج نے کہا ہے کہ م میں مَسْكٰٓءَ کے معنی اس چیز کے ہیں جس پر کھانے پینے یا بات کرتے وقت ٹیک لگائی جائے۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کے معنی خود کھانے (طعام) کے ہیں۔ چند جہہ کہتے ہیں اَنَّهُمَا نَا عِيْنًا زَبَدًا۔ ہم نے زید کے پاس کھاانا کھا یا*۔

و ک د

اَلْوَكْد - وہ رستی جس سے دودھ دوھتے وقت گائے کے پیروں کو باندھ دیتے ہیں۔ نیز تسمہ جس سے زین کستے ہیں۔ اَلْوَكْدُ - اَلْوَكْدُ - اَلْوَكْدُ - اَلْوَكْدُ - وہ جمڑے کے تسمے جن سے زین کے اگلے یا پچھلے (حصے کو) کس کر باندھ دیا جاتا ہے۔ وَ كَقَدِّ الرَّحْلِ - اس نے کچاوہ کو کس کر باندھ دیا۔ وَ كَقَدِّ الْعَهْدِ وَ الْعَقْدِ وَ اَكْقَدَ هَمًا۔ اس نے عقد اور معاملہ کو بہت محکم اور موثق (پختہ) کر دیا۔ گرہ کو بہت سختی سے باندھ دیا**۔

خابل نے کہا ہے کہ اَكْقَدْتُ قسموں کی پختگی کے لئے زیادہ مناسب ہے اور وَ كَقَدِّ ہاتھوں کی پختگی کے لئے***۔ بعض نے کہا ہے کہ تَا كَقَدِّ کی نسبت تَوَكَّلْ زیادہ فصیح ہے*۔ قرآن حکریم میں ہے لَا تَنْفَضُّوْا اِلَّا بِعَمَانٍ بَعْدَ تَوَكُّدٍ هَا (۱۱/۶۹)۔ اپنی قسموں کو ان کی پختگی کے بعد مت توڑو۔

* تاج و محیط - ** تاج و محیط و راعب و ابن فارس - *** راعب -

و ک ز

الْوَكْزُ - دھکا دینا - گھونسا مارنا - ضرب لگانا - ٹھوڑی پر مکا
 . مساونا۔ وَكَزَهُ بِالرُّمْحِ - اس نے اس کے نیزہ گھونپا۔ وَكَزَتْ أَنْفَهُ
 میں نے اس کی ناک توڑ دی*۔ سورة قصص میں ہے فَوَكَزَهُ مُوسَى
 (۲۸/۱۵)۔ موسیٰ نے اسے گھونسا مارا۔ (مفہوم ماونے کا ہے)۔

و ک ل

رَجُلٌ وَكَلٌ - ہا مٹوا کُل*۔ اس آدمی کو کہتے ہیں جو خود کمزور
 ہو اور ہر کام میں دوسروں کا سہارا تلاش کرے۔ تَوَاكَلُوا تَوَاكَلًا -
 لوگوں نے اپنے کام ایک دوسرے پر ڈالنے شروع کر دیے۔ اَتَّكَلْتُ مَتْلَبًا
 رَفِيًّا مَرِيحًا - اس نے اپنے معاملہ میں اس پر اعتماد کیا۔ اَوَّكَلْتُ عَلِيًّا
 أَخِيكَ الْعَمَلُ - میں نے تمام کام تمہارے بھائی پر چھوڑ دیا۔ اس
 کے سپرد کر دیا۔ اَلْوَكِيلُ - اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی دوسرے
 آدمی نے کام کی نگرانی اور دیکھ بھال کرے**۔ نیز یہ وَكَيْلٌ کے - یعنی
 میں بھی آتا ہے۔ یعنی کسی بات کا ذمہ دار***۔

ہمارے ہاں تَوَاكَلْ عَلَيَّ اللہ کے معنی یہ اٹے جاتے ہیں کہ انسان
 خود کچھ نہ کرے اور اس انتظار میں رہے کہ خدا اس کے اٹے از خود سب
 کچھ کر دے گا۔ توکل کا یہ مفہوم قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف ہے جو ہر
 قدم پر سعی و عمل اور جدوجہد کی تاکید کرتا ہے۔

آپ ایک آدمی کو سمندر میں پھینک دیجئے۔ وہ تیرنا نہ جانتا ہو تو
 ٹوب کو مڑ جائے گا۔ آپ لوہے کے ایک ٹکڑے کو ہانی میں ڈال دیجئے، وہ
 جھٹ ہانی کے نیچے چلا جائے گا۔ لیکن اگر آپ اسی لوہے کی چادروں سے ایک
 خاص قاعدے کے مطابق ایک عظیم القدر جہاز بنا لیں تو وہ سینہ بھر ہر بھ کی
 طرح تیرتا چلا جائے گا۔ اور اس میں اگر ہزار آدمی بھی سوار کر لیں تو بھی
 وہ نہیں ڈوبے گا۔ (بشرطیکہ یہ وزن اس حد کے اندر ہو جسے وہ قاعدے کے
 مطابق اٹھا سکتا ہے)۔

آپ جہاز کو سمندر میں کس اطمینان سے چلائے رہتے ہیں۔ اور کس
 اطمینان سے اس میں سوار ہو جاتے ہیں۔ یہ اطمینان کس چیز سے پیدا ہوتا ہے؟
 *تاج و محیط و راضب - **تاج - ***راضب -

اس "ایمان" سے کہ یہ حو قانون خداوندی ہے کہ اتنی جسامت کا جہاز اگر پانی میں چھوڑ دیا جائے تو وہ اس قدر وزن لے کر تیرتا رہیگا، یہ قانون کبھی دھوکا نہیں دے گا۔ اس قانون پر ہوا ہوا اعتماد کیا جاسکتا ہے۔ اس پر بھروسہ کیا جاسکتا ہے۔ یہ راستے میں دھوکا نہیں دے گا۔ یہ آسرا ڈوے گا نہیں۔ یہ سہارا دھکا نہیں دے گا۔ اسی کو توکل کہتے ہیں۔

قرآن کریم نے بتایا ہے کہ جس طرح خارجی کائنات میں قوانین خداوندی جاری و ساری ہیں جن پر ہوا ہوا بھروسہ کیا جاسکتا ہے اسی طرح انسانوں کی تمدنی زندگی کے لئے جو قانون خدا نے عطا کیا ہے (جو قرآن کریم کے اندر ہے) اس کی نتیجہ خیزی پر بھی اسی طرح سے بھروسہ کیا جاسکتا ہے۔ اگر تم اس کے مطابق چلو گے تو جس نتیجہ کا اس نے وعدہ کر رکھا ہے وہ یقیناً برآمد ہو کر رہے گا۔ اس کا نام "تَوَكَّلْ" عَمَلِی اللہ ہے۔ اور انہی معنوں میں خدا اَلذَّوْكَیْل ہے۔ یعنی جس کے قانون پر ہوا ہوا بھروسہ کیا جائے۔ عزم (کسی کام کے کرنے کا محکم ارادہ) اس توکل کی لازمی شرط ہے (۱۳۸)۔ جماعت مومنین وہ ہے جو اپنے عزم و ارادہ کے ساتھ قانون خداوندی کی محکمیت پر ہوا ہوا بھروسہ کرے۔ انہی کو مَسْوُوكِیْلِیْن کہا گیا ہے (۱۵۸)۔ جو اس کے قانون کے علاوہ کسی اور قانون پر بھروسہ کرے وہ مشرک ہے۔ (۱۶۰-۱۶۱)

وَتَكْل کے معنی ہیں معاہدہ کسی کے سپرد کر دینا (۱۶۱)۔ سورۃ سجدہ میں ہے وَتَكْلِ بَیْکُمْ (۱۶۱)۔ جس کے تم سپرد کئے گئے ہو۔

و ل ت

اَلْوَلَتْ کے معنی ہیں نقصان اور کم کرنا۔ وَتَكْلُہُ حَقِیقَہُ بَلِیْسَہُ۔ اَوَلَتْہُ اس نے اس کا حق کم کر دیا۔ قرآن کریم میں ہے لَا یَلِیْسُکُمْ مِّنْ اَعْمَالِکُمْ (۱۶۱)۔ وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کم کر کے نہیں دے گا۔ سورۃ طور میں ہے مَا اَلْتَنٰہُمْ مِّنْ عَمَلِہِمُ (۱۶۱)۔ ان کے اعمال سے ہم کچھ کم نہیں کریں گے۔ (ایسے ل۔ ی۔ ت کے عنوان کے تحت بھی لکھا گیا ہے)۔

و ل ج

وَلَجَّ۔ بَدِیج۔ داخل ہونا۔**۔ لیکن راغب نے کہا ہے کہ اَلْوَلُوجُ کسی تنگ جگہ میں داخل ہونے کو کہتے ہیں***۔ اور بعض کے نزدیک اس

تاج و محیط۔**تاج۔راغب۔

کے معنی آہستہ آہستہ داخل ہونے کے ہیں *۔ اَلْوَلَدُ يَجْتَسِدُ*۔ (واحد اور جمع دونوں کے لئے آتا ہے)۔ دلی دوست۔ مخلص دوست۔ وہ شخص جو تمہارے خاندان سے تو نہ ہو لیکن تم اسے بہت ہی قابل اعتماد سمجھو (تمہارے اندر گھسا ہوا) رازدار (۱۶)۔ سورۃ سبا میں وَلَجَ کے بمعنی خَرَجَ آیا ہے (۳۴)۔ دیگر مقامات پر ہے يُولِجُ الْقَيْلُ فِي الْقَهَارِ وَيُولِجُ الْقَهَارُ فِي الْقَيْلِ (۳۴ و ۳۵)۔ اس میں يُولِجُ کے بجائے تَوَلَّجُ ہے۔ وہ رات کو دن کے اندر داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات کے اندر۔

ولد

اَنُوْلِدُ*۔ جسے کسی نے جا ہوا۔ (مذکر۔ مؤنث۔ واحد، تثنیہ، جمع۔ سب کے لئے یہ لفظ آتا ہے۔ نیز جمع کے لئے اَوْلَادُ*۔ وَلَدَةٌ*۔ اور وَلَدٌ بھی مستعمل ہیں)**۔ لیکن یہ لفظ بچہ کے لئے اس وقت بھی بولا جاتا ہے جب وہ ابھی رحم مادر میں ہو***۔ اَلْوَلَدُ*۔ جب تک بچہ جھوٹا رہے، نیز غلام یا ملارم (جمع وَلَدَانُ*)۔ اَنُوْلِدُ*۔ باپ۔ اَلْوَالِدَةُ*۔ ماں۔ اَلْوَالِدَانِ*۔ ماں باپ۔ مَوْلِدُ*۔ ولادت کا مقام اور وقت۔ مِيْلِدُ*۔ ولادت کا وقت**۔ صاحب محیط نے لکھا ہے کہ اَلْمَوْلِدُ کے معنی ہیں بغیر ماں باپ کے کسی جاندار کا وجود پدید ہو جانا جیسے گرمی کے موسم میں ہند پانی میں جراثیم (یا اور ذی حیات) پیدا ہو جاتے ہیں***۔ (یہ غالباً اس زمانے کی اصطلاح ہے جب جراثیم کے متعلق صحیح معلومات ہم نہیں پہنچی تھیں ورنہ یہ جراثیم بھی بغیر ”ماں باپ“ کے پیدا نہیں ہوتے۔ اگرچہ ان کی پیدائش کا طریقہ عمل تَوَلَّجُ سے مختلف ہوتا ہے)۔

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے متعلق متعدد مقامات پر ہے کہ اس کا وَلَدٌ نہیں (۱۱۱)۔ اس سے صرف عیسائیوں کے اس عقیدہ کی تردید مقصود نہیں جس کی رو سے وہ حضرت عیسیٰؑ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ اس سے مقصود یہ کہنا بھی ہے کہ خدا نے کائنات کو تَوَلَّجُ کے سلسلہ سے پیدا نہیں کیا (جس طرح ماں باپ کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے) ہنکے اس نے اسے تخلیقاً پیدا کیا۔ تولد (Pro-creation) میں، پیدا کرنے والے (وَالِدٌ) کا ایک جزو، مَوْلُوْدٌ (جو جنا گیا ہو اس) میں شامل ہوتا ہے۔ اور والد میں اتنے حصے کی کمی آجاتی ہے۔ لیکن تخلیق (Creation) میں پیدا کرنے والے (خالق) کی ذات کا کوئی جزو اس کی مخلوق میں نہیں آتا۔ اس لئے عمل

تخلیق سے اس کی ذات میں کسوٹی کمی (Deficiency) واقع نہیں ہوتی۔ خدا خالق ہے اور وہ انسانوں سے بھی تخلیق چاہتا ہے۔ باقی رہا عمل تولد، سو یہ ایک حیاتیاتی عمل (Biological Action) ہے جس میں حیوان اور انسان دونوں شامل ہیں۔ آدمی، انسانیت کی سطح پر عمل تخلیق سے آتا ہے اور صرف تولید (ولاد پیدا کرنے) سے وہ حیوانی سطح پر رہتا ہے (اگرچہ فزائش نسل کے لئے یہ بھی ضروری ہے۔ جس طرح تحفظ خوبش کے لئے کھانا، پسا ضروری ہے)۔ لہذا، انسان کو دیکھتے ہیں چاہئے کہ اس نے "تخلیق" کس قدر کی ہے۔ نہ یہ کہ اس نے "تولید" کتنی کی ہے۔ کتنے بچے پیدا کئے ہیں۔ تخلیق، مریضہ انسانیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم اللہ کے علاوہ اور خالقین کے وجود کو بھی تسمیہ کرتا ہے۔ وہ خدا کو أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (۲۳/۱۳) کہہ کر نکارتا ہے۔ یعنی تمام خالقین میں سب سے بہتر خالق۔ وہ جس کی تخلیق حسن کی انتہائی شکل لئے ہو۔

صاحب لطائف اللغة نے لکھا ہے کہ اَوَّلَادٌ کا استعمال بیٹے اور بیٹوں کے لئے (وَلَدٌ اَوَّلَادٌ - یعنی بڑے) سب کے لئے ہوتا ہے (لیکن اَوَّلَادٌ صرف اسے کہہ سکتے جو سواہ رست کسی کا بیٹا ہو)۔ قرآن کریم نے احکام وراثت کے ضمن میں کہا ہے سُوِّمَتْكُمْ اَللّٰہُ فِیْ اَوَّلَادِکُمْ (۱۱/۲۱)۔ اَوَّلَادٌ - وَلَدٌ کی جمع ہے۔ لہذا اس سے مراد صرف اپنے بیٹے اور بیٹوں ہی نہیں بلکہ بیٹوں اور بیٹیوں کے بیٹے بیٹیاں بھی ہیں۔ اگر کسی متوفی کا بیٹا زندہ ہے تو وہ اس کا وَلَدٌ ہوگا۔ اور اگر بیٹا پہلے مر چکا ہے لیکن اس کا پوتا (بیٹے کا بیٹا) زندہ ہے تو وہ بھی اس کا وَلَدٌ ہوگا اور وہ دادا کی وراثت سے حصہ پائے گا۔ اسی طرح بیٹی کی اولاد بھی اَوَّلَادٌ میں شامل ہوگی۔ اسی طرح والدین سے مراد صرف ماں باپ نہیں ہونگے بلکہ یہ سلسلہ اوپر تک چلا جائیگا۔ یعنی دادا۔ نانی وغیرہ۔

سورہ بقرہ میں یہ کہا گیا ہے کہ ماںیں اپنے بچوں کو دو سال تک دودھ پلائیں۔ اس کے ساتھ طلاق کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ اس ضمن میں کہا کہ وَعَلٰی اَلْمَوَّلُوْدِ لَہٗ رِزْقُہُمْ (۲۲۱/۱۱)۔ مطلب یہ ہے کہ بچے کی ماں کے کھانے پینے کی ذمہ داری بچے کے باپ پر ہے۔ اس کے لئے قرآن کریم نے مَوَّلُوْدٌ لَہٗ کے الفاظ استعمال کئے ہیں۔ یعنی وہ جس کے لئے اس عورت نے بچہ جنا تھا۔ اگر بچے کا باپ موجود ہے تو یہ الفاظ اس کے لئے ہونگے۔ اگر وہ نہیں تو اس کی جگہ جو اس کا (مذکر) وارث ہوگا یہ الفاظ اس کی طرف رجوع کر جائیں گے۔

و ل ی

الْوَلِيُّ - کے بنیادی معنی ہیں کسی کے قریب اور نزدیک ہونا۔ ابن فارس نے بھی یہی اس مادہ کے بنیادی معنی بتائے ہیں۔ دَارٌ وَلِيَّةٌ - قریب گھر*۔ قریب ہونے کے اعتبار سے الْوَلِيُّ کے معنی ہوتے ہیں دوسری چیز کا پہلی چیز کے بعد بغیر فصل (ساتھ ہی) ہونا**۔ راجب نے کہا ہے کہ الْوَلَاءُ وَالْتَوَالِي کے معنی ہیں دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا اس طرح یکے بعد دیگرے آنا کہ ان کے درمیان کوئی ایسی چیز نہ آئے جو ان میں سے نہ ہو، اور اس جہت سے استعارۃً یہ قرب کے لئے استعمال ہوتا ہے***۔ وَلِيَّتُ الْاَرْضِ - زمین پر موسم بہار کی پہلی بارش کے بعد بارش برسی۔ اُولٰٓئِكَ فَاوَلٰىی کے معنی ہیں خرابی اور تنہائی تمہارے قریب پہنچ چکی ہے یہ ساتھ ہی لگی ہوئی ہے۔ یہ زجر و عید اور تسویخ کے موقع پر استعمال ہوتا ہے۔ ابن فارس نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے کہ یہ کاحہ ہاتھ سے نکل جانے والے قبائل پر افسوس دلانے کے لئے بولا جاتا ہے۔ هُوَ اُولٰٓئِكَ اَبْكَا، وہ اس کا زیادہ حق دار ہے، زیادہ لائق و مستحق ہے* (۳۶)۔ قرب کے اعتبار سے الْوَلِيُّ دوست اور مددگار کو کہتے ہیں۔ اَلْمَوَالِیۃ - ایک دوسرے سے محبت اور دوستی کرنا۔ معاہدہ کرنا۔ ایک دوسرے کے قریب ہونا۔ لگاتار و مسلسل آنا۔ نیز اس کے معنی دو لڑنے جھگڑنے والوں کے درمیان صلح و صفائی کے لئے دخل اندازی کرنا بھی ہیں۔ لیکن اَلْمُسْتَوَلٰی عَلٰی الشَّیْءِ کے معنی ہیں کسی چیز کو اپنے قبضہ قدرت میں لے لینا۔ اور اَلْمُسْتَوَلٰی عَلٰی الْاُمُور - کسی معاملہ پر غالب آجانا*۔ اسی لئے الْیَوَلٰیۃ - سلطنت اور حکومت کو کہتے ہیں**۔ اور وَال - نگران و ناظم اور حاکم کو۔ اُولٰٓئِکَ الْاُمُور - میں نے اسے معاملہ کا ناظم و نگران بنا دیا۔ الْوَلِیُّ بھی نگران و ناظم اور - اکم کو کہتے ہیں*۔ تَوَلَّاهُ (۱۱۱)۔ اس کو ولی بنا لیا۔ تَوَلَّی الْاُمُور - اس نے معاملہ کی ذمہ داری اٹھا لی۔

وَلٰی کے متضاد معنی آتے ہیں۔ کسی کی طرف رجوع کرنا بھی اور کسی سے اعراض کرنا بھی۔ وَلٰی ہَارِبًا - پیٹھ موڑ کر بھاگا۔ اور فَوَلَّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کے معنی ہیں تو مسجد - رام کی طرف اپنا رخ کر۔ تَوَلَّی عَنَّهُ - اس سے اعراض کیا*۔ تَوَلَّاهُ کے معنی اس کی پیروی کرنا اور اسے اختیار کرنا بھی ہیں*۔ (۱۱۱)

* تاج ** محیط *** راجب

قرآن مجید میں یہ سادہ ان تمام مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے۔
 کسی کی طرف رخ کرنا ($\frac{۲}{۱۱۵}$) اور رو گردانی کرنا ($\frac{۲}{۱۳۳}$)۔ حاکم بن جاسق
 ($\frac{۲}{۱۱۵}$)۔ وَلَا یَکُ بمعنی غلبہ و اقتدار ($\frac{۱۱}{۱۵}$)۔ وَلِیٌّ بمعنی مددگار۔ حمایتی ($\frac{۲}{۱۱۶}$)
 وَلِیٌّ بمعنی وارث ($\frac{۱۱}{۱۳۳}$)۔ الْمَوَالِیُّ (دور کے) رشتہ دار ($\frac{۱۱}{۱۳۳}$)۔

ایک راہ تو یہ ہے کہ انسان جس نظریہ یا تصور کو اپنی زندگی کا
 نصب العین بنالے (اسے ایمان کہتے ہیں) اس کے سامنے ہر خطبہ خاطر جھک
 جائے اور اس کی پوری پوری اطاعت کرے۔ (اسے اسلام کہتے ہیں)۔ لیکن
 دوسری راہ یہ ہے کہ انسان اس سے گریز کی راہیں تلاش کرے۔ یہ اعراض
 ہے۔ اس کو تَوَلَّی کہتے ہیں۔ چنانچہ ($\frac{۲}{۱۳۳}$) میں یہ لفظ ایمان کے مقابلہ
 میں آیا ہے۔ اور ($\frac{۲}{۱۱۶}$) میں آمَنَ کے مقابلہ میں (نیز $\frac{۱۱}{۱۳۳}$ میں)۔ اور
 ($\frac{۲}{۱۱۶}$) میں یہ لفظ اطاعت کے مقابلہ میں آیا ہے۔ لہذا تَوَلَّی کے معنی یہی
 نہیں کہ انسان ایک مذہب (یا نظام) کو چھوڑ کر دوسرا
 مذہب یا (نظام) اختیار کر لے۔ اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ
 اس نظام کے اندر رہتے ہوئے اس کی پوری پوری اطاعت نہ کرے بلکہ گریز
 کی راہیں نکالنا رہے۔ اسی لئے تَوَلَّی کے مقابلہ میں ($\frac{۲}{۱۱۶}$)۔ صاف
 کے معنی پوری پوری اطاعت کرنا۔ کسی کے پیچھے پیچھے چلے جانا ہیں۔ صاف
 کے مقابلہ میں تَوَلَّی کی عام صورت یہ ہے کہ خدا کے لئے ہونے دین
 (یا نظام اطاعت) کی جگہ انسان کی خود ساختہ شریعت کو دین قرار دیدیا
 جائے اور اس کی اتباع کو دین کی اطاعت بنا دیا جائے۔

قرآن کریم نے خدا اور انسان کا تعلق اس قسم کا قرار دیا ہے جسے
 ہم عام الفاظ میں رفاقت کا تعلق کہتے ہیں۔ اگر انسان قوانین خداوندی کے
 مطابق زندگی بسر کرے تو خدا خود اس کا رفیق (ولی) بن جاتا ہے۔ اور اس
 کے قانون کے حیات بخش نتائج اس کے شامل حال ہوتے ہیں۔ دوسری طرف،
 ان قوانین کی اطاعت سے انسان کے ہاتھوں خدا کے کائناتی پروگرام کی تکمیل
 ہوتی جاتی ہے (یعنی کائنات میں حسن اور نکھار پیدا ہوتا جاتا ہے)۔ لہذا طرح
 انسان خدا کا وَلِیُّ بن جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے ایک طرف خدا کو
 مومنین کا ولی کہا ہے ($\frac{۲}{۱۱۶}$)۔ اور دوسری طرف مومنین کو اَوْلِیَاءُ اللہ کہا
 ہے ($\frac{۱۱}{۱۳۳}$)۔ اَوْلِیَاءُ وَلِیُّ کی جمع ہے۔ یاد رہے کہ اَوْلِیَاءُ اللہ کا کوئی
 خاص گروہ نہیں۔ قرآن کریم کی رو سے ہر مومن وَلِیُّ اللہ ہے اور تمام
 مومنین اَوْلِیَاءُ اللہ ہیں۔ اس نے صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ اَوْلِیَاءُ
 اللہ وہ ہیں الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا یَتَّقُوْنَ (۱۳۳)۔ جو لوگ قرآن کریم

ہر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کی ”پہچان“ یہ بتا دی کہہ لَتَمَنَّوْا التَّبَشُّرَیٰ فِی الْحَیٰوَةِ الدُّنْیَا وَآخِرَتِیْ لَا خَیْرَ فِیْہَا (۱۶۳)۔ انہیں اس دنیا میں بھی زندگی کی خوشگواریاں حاصل ہوتی ہیں اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ آخرت کی زندگی کو تو یہاں دیکھا نہیں جا سکتا لیکن یہاں کی زندگی تو ہر ایک کے سامنے ہوتی ہے۔ لہذا اَوْلِیَاءُ اللّٰہِ (جماعت مومنین) وہ ہیں جنہیں زندگی کی شادایاں اور سرفرازیاں حاصل ہوں اور وہ دنیا میں نظام خداوندی کو قائم کریں (کیونکہ دنیا اور آخرت کی سرفرازیاں صرف اسی نظام کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہیں)۔ انہی کو قرآن کریم نے حِزْبُ اللّٰہِ (۱۶۴) کہا ہے۔ اور ان کے مقابلہ میں غیر خدائی نظام کے تابع زندگی بسر کرنے والوں کو حِزْبُ الشَّیْطٰنِ (۱۶۵)۔ اس تصور کے علاوہ اَوْلِیَاءُ اللّٰہِ کا جو تصور بھی ہے وہ غیر قرآنی ہے اور دوسروں سے مستعار لیا ہوا۔

سورہ محمد میں سلسلہ کلام یوں چلا آ رہا ہے کہ تم اقوام سابقہ کے احوال و کوائف پر غور کرو اور دیکھو کہ جن لوگوں نے وحی کے بتائے ہوئے راستے سے سرکشی بری ان کا انجام کیا ہوا۔ جو انجام ان کا ہوا وہی انجام دور حاضر کے مخالفین کا بھی ہوگا۔ اس کے بعد ہے ذٰلِکَ بِاَنَّ اللّٰہَ مَوْلٰی الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَاَنَّ الْکٰفِرِیْنَ لَا مَوْلٰی لَہُمْ (۱۶۶)۔ ”یہ اس لئے کہ جو لوگ وحی کے بتائے ہوئے راستے پر ایمان رکھتے ہیں ان کا مولیٰ (دوست۔ رقیب۔ کارساز) اللہ ہے۔ اور جو اس راستے کی مخالفت کرتے ہیں ان کا کوئی مولیٰ نہیں ہو سکتا“۔ یعنی جو شخص یا قوم قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کرے اسے اسکی غلط روش کے تباہ کن نتائج سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ظاہر ہے کہ ان معنوں میں اللہ کے سوا کوئی کسی کا مولیٰ نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ مفہوم ہے جس کی رو سے جماعت مومنین کا اعلان ہوتا ہے کہ اَنْتَ مَوْلٰیْنَا (۱۶۷)۔ ”تو ہمارا مولیٰ ہے“۔ لیکن اس کے ساتھ سورہ تحریم میں (نبی اکرمؐ کے سلسلہ میں) فرمایا کہ فَاِنَّ اللّٰہَ هُوَ مَوْلٰی وَجِیْرٌ ہَلْ وَاَصْحَابُ الْحَمْدِ الْمُنِیْمِیْنَ (۱۶۸)۔ ”اس کا مولیٰ اللہ ہے۔ اور جبریل اور صالح مومنین ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس مفہوم میں اللہ مولیٰ ہو سکتا ہے اس میں اللہ کے سوا کوئی اور مولیٰ نہیں ہو سکتا۔ لہذا اللہ۔ جبریل۔ اور مومنین کی ”مولائیت“ کی نوعیت الگ الگ ہے۔ انہیں ایک سطح کا مولیٰ سمجھنا غلط ہے۔ قوانین خداوندی کے خلاف کسی کی مولائیت کام نہیں آسکتی۔ ہُوْمَ لَا یَغْنِیْ مَوْلٰی عَنْ مَوْلٰی شَیْئًا (۱۶۹)۔ ”جس کا کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آسکتا“ اس پر شاہد ہے۔

رب کا یہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ ”میں (خدا) تجھے ایک ہا کیزہ اور نشوونما پختہ
 پیچہ عطا کروں گا“۔ سورۃ شعراء میں ہے کہ حضرت موسیٰؑ نے کہا اَنْتَ وَهَبَ لِي
 رَبِّيْ حُكْمًا۔۔۔ (۲۱)۔ اللہ نے مجھے قوت فیصلہ اور نبوت عطا فرمائی۔
 نبوت ایک ایسا عہدہ ہے جو خدا کی طرف سے وہی طور پر ملتا ہے۔ کسب
 و ہنر سے حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ خدا کی صفت اَلْوَهَّابُ ہے (۳۰)۔ یعنی
 بلا مرد و معاوضہ بہت زیادہ عطا کرنے والا۔ سورۃ ص میں یہ لفظ واپس
 دینے کے معنوں میں بھی آیا ہے وَ هَمَّسْنَا لَهٗ اَهْلًاۙ۔۔۔ (۳۸)۔ مطلب
 عطا کرنے سے ہی ہے۔ کھولنے ہوئے کا واپس مل جانا بھی تو عطا ہے۔

وہج

وَهَجَتِ السَّحَابُ - وَهَجًا - آگ کا روشن ہونا، جلنا اور بھڑکنا۔
 اَلْوَهْجُ - اُفتاب اور آگ کی حرارت۔ تَوَهَّجَ السَّحَابُ هَجْرًا - جوہر چمک
 اٹھا*۔

قرآن کریم میں ہے وَ حَمَلْنَا سِرَاجًا وَ هَجَّاجًا (۶۸)۔ ہم نے
 (سراج کو) چراغ بنانا جو ناقراط روشنی اور حرارت دینے والا ہے۔

وہن

اَلْوَهْنُ - کسی کام یا معاملہ میں یا جسمانی طور پر کمزور ہونا۔ لٹ
 ے کہا ہے کہ وَ اَعْيُنُ اس آدمی کو کہتے ہیں جو کام اور معاملہ میں کمزور
 ہو۔ اور مَوَّهُونٌ - اُسے جو بدنی لحاظ سے کمزور ہو*۔ سورۃ آل عمران
 میں وَ هُنَّ کے ساتھ ضعف اور استکانت کے الفاظ آئے ہیں (۱۳۰)۔ اس سے
 اس کے مفہوم کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ وَ هَنَ - کمزور و ضعیف ہوا۔ اَوَّهْنُ
 کمزور اور ضعیف بنایا۔ سورۃ بقرہ میں ہے اِنَّ اللّٰهَ مَوْهِنٌ كَيْدَ الْكَافِرِۙ اِنَّ
 (۱۸)۔ اللہ مخالفین، کفار کے منصوبوں کو کمزور (ناکام) بنا دیگا۔ مسلمانوں
 سے کہا گیا ہے وَلَا تَهَيَّوْا (۱۳۸)۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ تم میں کسی
 قسم کی بھی کمزوری نہیں ہونی چاہئے۔ نہ جسمانی کمزوری (جس میں مادی
 اسباب بھی شامل ہیں) اور نہ ہی عقل و فکر اور علم و بصیرت کی کمزوری،
 کیونکہ قرآن کریم نے قیادت کے لئے جسمانی اور علمی دونوں صلاحیتوں کو
 ضروری قرار دیا ہے (۲۴)۔ نہ ہی سیرت و کردار میں کسی قسم کی کمزوری۔
 اس طرح ایمان کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اَنْتُمْ لَا عِشْوَنَ (۱۳۸)۔ تم سب
 سے بلبہ ہو جاؤ گے۔

*تاج و راعب - **تاج -

وہی

اَلْوَهْمُ* - کسی چیز میں شکاف ہونا - کسی چیز کی بندشوں کا ڈھلا ہٹ جانا - اَوُهْمَاءُ* - اس نے اسے کمزور کر دیا - اَلْحَمْلُ نِيطُ* پتھیری* - دیوار گرا چاہتی ہے - رَجُلٌ وَاوَرٌ* - بودا - کمزور - احمق آدمی - ناقابل اعتماد - حَتَرِیْتُ* وَاوَرٌ* - نہایت بودی ہٹ* -

قرآن کریم میں ہے وَ اَنْشَقَّتْ لِسِقْمَاءُ لَهْمِیْ یَوْمَئِذٍ وَاٰهِيَةً* (۶۶) - آسمان پھٹ جائے گا اور اس دن اس کی بندشیں ڈھیں ہٹ جائیں گی۔

وِی (حرف)

وِی* - تعجب و افسوس یا زجر و توبیخ یا ہشیمانی اور تعجب کے لئے آتا ہے**۔ قرآن کریم میں وَ یَسْکَاَنُ* آیا ہے (۲۸/۸۴) - (وِی* + کت + اَنّ یا وِی* + کَاَنُ*) - ہائے افسوس - یا جیسے ہم کہتے ہیں کہ "ارے! ہم تو کچھ اور سمجھ رہے تھے اور معاملہ یوں نکلا!"

وی ل

وَبَلٌ* - شر کا نازل ہونا - یہ معبر جامد ہے جس کا کوئی فعل نہیں***۔ اظہار درد و کرب کے موقع پر، نیز عذاب و تکلیف اور ہذا انجامی کے لئے یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ اَلْوَبْلُیۃُ* - رسوائی - تباہی - بربادی - ہلاکت***۔ تباہی اور بربادی کے معنوں میں وَبَلٌ* (۱۶/۱۶) میں آیا ہے - مسرت اور افسوس کے لئے وَبَلْتُکَ (۲۶/۲۶) میں - اور شوم اور تعجب کے ملے جلے جذبات کے لئے یَوْبَلْتُوْا (۱۱/۱۱) میں -

ھ

‘ہ‘ (ضمیر)

‘ہ‘ - یہ ضمیر منصوب متصل اور مجرور متصل ہے - واحد مذکر غائب کے لئے آتی ہے -

منصوب متصل کی مثال - يَنْصُبُ رُؤْسَهُ (٢٨/٩) - ”جو“ اس کی مدد کرتے - مجرور متصل کی مثال - مَسْكَاةً (٢٨/٩) - ”اسکی جگہ“ -

[یہ ضمیر کبھی ہر اور ہ بھی پڑھتی جاتی ہے مثلاً ایتھہ - ہہ - اور کبھی بہ - اکہ ہو کر محض وقف کے لئے پڑھا دی جاتی ہے مثلاً سَاہِيْبَةً - اور کِتَابِيَةً] -

ہَا (ضمیر)

ہَا - ضمیر منصوب متصل اور مجرور متصل ہے - واحد مؤنث غائب کے لئے آتی ہے - منصوب متصل کی مثال - اِنَّهَا (٢/٢٩) - مجرور متصل کی مثال - لَسُوْا نَّهْآ (٢/٢٩) -

ہَا

ہَا - خُذْ (ہکڑو - لو) کے معنی میں آتا ہے - هَاؤُمْ اَثَرَهُوَ كِتَابِيَةً (٦٩/٦٩) لو - میری کتاب پڑھو - (اس میں جمع کے لئے اُم پڑھا یا گیا ہے) ہَا - تنبیہ کے لئے بھی آتا ہے - هَا اَنْتُمْ اَوْلَا عَر - ہَاں تم وہی تو ہو -

جب ہَا، آیٰت کے بعد آئے تو ندا (ہکارے) کے لئے آتا ہے جیسے اَيُّهَا الرُّقْلُ - اے مرد! اکثر اَيُّهَا سے پہلے بتا پڑھا کر یا اَيُّهَا بولا جاتا ہے - قرآن کریم میں ہے يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ (٢/٢٩) اے لوگو! [ہکذا کے لئے دیکھئے عنوان ہذا] -

هٰؤُلَاءِ

هٰؤُلَاءِ - (ہا + اُو + لاءِ) ہٰؤُلَاءِ اور ہٰذِہ دونوں کی جمع ہے۔
 ”یہ سب“ (مذکر و مؤنث)۔ مذکر کے لئے هٰؤُلَاءِ نَتَمُّوْا هٰؤُلَاءِ (۲/۶۵)۔
 خبردار تم ہی وہ لوگ ہو۔ مؤنث کے لئے هٰؤُلَاءِ نَتَبَيَّنَنَّ (۱۱/۸) یہ سب
 میری بیٹیاں ہیں۔

هٰؤُم

دیکھئے عنوان ہٰا۔

هٰذَا

هٰذَا - (اسم اشارہ۔ واحد مذکر) ”یہ“۔ هٰذَا اَنْ هٰذَا بَيْنَ (مذکر۔
 تثنیہ) ”یہ دونوں“۔ هٰذَا م (واحد مؤنث)۔ ”یہ“۔ هٰذَا اَنْ هٰذَا بَيْنَ (مذکر۔
 تثنیہ مؤنث) ”یہ دونوں“۔ (هٰؤُلَاءِ - جمع کے لئے آتا ہے)۔ ”یہ سب“۔
 هٰكَذَا - (ہا + کت + ذّا)۔ ”اسی طرح ایسا ہی“۔ اٰهٰكَذَا
 عَرَّشَتِكَ (۲/۶۴)۔ کیا تیرا تخت ایسا ہی تھا؟

هَارُوت

اِسْهَرُوتٌ - نیزہ گھونسا۔ کڑے کو بھاڑنا اور چندی چندی کرنا۔
 اَلْهَرَّتْ - منہ کی ہاچھوں کا کشادہ ہونا۔ اَلْهَرَّتْ بَتٌ - وہ شخص
 جس کی ہاچھیں وسیع ہوں۔ رَجُلٌ هَرَّتْ - وہ آدمی جو اچھوں گوئی کے
 ساتھ کسی راز کو پوشیدہ نہ رکھے*۔

ہاروت و سوت - افسانہ طرازوں نے حضرت سلیمانؑ کے متعلق جو طرح طرح
 کی چستانیں مشہور کر رکھی تھیں ان میں ایک یہ بھی تھی کہ بابل میں دو
 فرشتے تھے۔ ہاروت اور ماروت۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ قرآن کریم
 نے ان سرخراوات کی تردید کردی (۲/۶۴)۔ یہ عجبی لفظ ہے۔

(ماروت اور بابل کے عنوانات بھی دیکھئے)۔

*تاج -

ہَارُونُ

ہَارُونُ*۔ یہ عجمی نام ہے۔ حضرت موسیٰؑ کے بھائی اور بنی اسرائیل کے پیغمبر کا نام تھا۔ عربی میں اَلْهَارُونُ*۔ عمدہ قسم کی کھجور کو کہتے ہیں*۔

بعض لوگ اپنے اس (غلط) عقیدہ کی دلیل میں کہ نبی بغیر کتاب کے بھی آئے ہیں، حضرت ہارونؑ کی مثال پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰؑ کو کتاب ملی تھی اور حضرت ہارونؑ ان کے ساتھ بغیر کتاب کے تھے۔ قرآن کریم نے واضح الفاظ میں بتایا ہے کہ کتاب، حضرت موسیٰؑ اور حضرت ہارونؑ دونوں کو ملی تھی۔ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ (۳۴/۱۱)۔ ”اور ہم نے دونوں کو واضح کتاب دی“۔ [مزید تفصیل کے لئے (ن۔ ب۔ ا) کا عنوان دیکھئے]۔

هَامَانَ

فرآن کریم میں ہے کہ حضرت موسیٰؑ کو فرعون، ہامان اور قارون کیطرف بھیجا تھا (۲۴۰/۲)۔ اور یہ تینوں ہلاک ہونے والوں میں سے تھے (۲۴۰/۲)۔ تاریخ انسانیت کے مختلف ادوار پر نگاہ ڈالئے۔ ہر جگہ بادشاہت کے غلبہ و استیلاء سے کہیں زیادہ عمیق و شدید، ”پیشوئیت“ (Priesthood) کا تسلط نظر آئیگا۔ بادشاہ تو خیر بادشاہی کرتا تھا، برہمن (مذہبی پیشوا) خدائی کرتا تھا۔ ایسی خدائی جس میں، سچ ہو چھٹے تو بادشاہ بھی اسکی رعایا میں سے ہوتا تھا۔ مصر میں امن رع (سورج کا دیوتا) سب سے بڑا دیوتا سمجھا جاتا تھا۔ اس مندر کا بڑا بچاری، شوکت و ثروت کے بلند ترین مقام پر فائز ہوتا تھا۔ ڈاکٹر سٹینڈروف، اپنی کتاب ”قدیم مصریوں کا مذہب“، میں لکھتا ہے۔

”امن دیوتا کے سردار کاہن کو نبی اول کہتے تھے۔ وہ محکمہ تعمیرات** کا بھی السر تھا۔ مندر کی عالی شان عمارات اور ان کی زیبائش و آرائش کا انتظام اس کی تفویض میں تھا۔ یہی دیوتاؤں کی فوج یعنی مندر کی سپاہ کا جرنیل بھی تھا۔ خزانہ کی بکری اور نظم و نسق کا بھی یہی ذمہ دار تھا۔ نہ صرف امن کا مندر اور اس کے بچاری اس کے دائرہ حکومت میں تھے بلکہ تھیس اور شمالی اور

* تاچ۔ ** غالباً مذہبی عمارات مراد ہیں۔

مصر کے تمام مندروں کے ہجاریوں کا افسر اعلیٰ بھی یہی تھا۔ اگر حساب لگایا جائے تو صرف شہر تھیس کے مندر کے قبضہ میں تمام مصر کی زمین کا دسواں حصہ تھا۔ یہ تھی آسن دھوتا کے مندر کے سردار کاہن (Head Priest) کی وجہ سے۔ یہی آسن، قرآن کا ہامان ہے [جیسے تغیر لفظی سے آرون (Aron) ہرون ہو گیا] اسٹاکوپیڈیا برٹانیکا میں (مصر کے عدوان کے تحت) مذکور ہے کہ

اراعنہ مصر کے اٹھارہویں خاندان کے وقت سے مصر کے ہجاریوں نے خاص اثر اور اہمیت اختیار کر لی تھی۔ اس خاندان کے زمانہ میں آسن رع (واقع تھیس) کے کاہن کے نام پر ایشیا کے مفتوح علاقے وقف ہو چکے تھے جنکی وجہ سے وہ بے حساب دولت اور قوت کا مالک سمجھا جاتا تھا۔

ڈاکٹر (Breasted) نے بھی اپنی کتاب ”تاریخ مصر“ میں لکھا ہے کہ آسن کے سب سے بڑے ہجاری کے ماتحت بہت بڑا مقامی لشکر ہوتا تھا۔

ان تصریحات سے یہ حقیقت سمجھ میں آسکتی ہے کہ قرآن کریم نے فرعون کے ساتھ ہامان کے لشکروں کا ذکر کیوں ضروری سمجھا (۲۶)۔ اور فرعون نے ہامان (محکمہ تعمیرات کے افسر اور نظام ”روحانیت“ کے سب سے بڑے رکن) سے کیوں کہا تھا کہ اس کے لئے ایک بلند عمارت یا برجی تعمیر کر دی جائے جس پر چڑھ کر وہ (معاذ اللہ) حضرت موسیٰؑ کے خدا کو جھانک لے (۲۶)۔

حقیقت یہ ہے کہ آسمانی انقلاب کی آواز جب بھی اٹھی ہے اس کے مقابلہ کے لئے ملوکیت کبھی براہ راست سامنے نہیں آئی۔ وہ ہمیشہ ”پیشوائیت“ کو آگے بڑھاتی ہے اور خود اسکی سپر میں محفوظ رہتی ہے۔ یہی فرعون نے کیا۔ خود پیچھے رہا اور حضرت موسیٰؑ کے مقابلہ کے لئے ہامان اور اس کے ساہرین کو آگے بڑھایا۔ لیکن عصائے موسیٰؑ نے ان سب کی دسیہ کاریوں کو لیست و نابود کر دیا۔ فَارِذْ اٰهِي تَلْقَفْ مَا يَلْبِسُونَ (۲۶)۔

ملوکیت۔ پیشوائیت۔ اور سرمایہ داری، تینوں بلائیں انسانیت کے لئے ہلاکت آفریں ہیں۔ قرآن کریم نے، داستان بنی اسرائیل کے ضمن میں ان تینوں بلاؤں کا ذکر شرح و بسط سے کیا ہے۔ فرعون، استبدادِ ملوکیت کا مجسمہ۔ ہارون، پیشوائیت کی دسیہ کاریوں کا نمائندہ۔ اور قارون، سرمایہ داری

کی خون آشامیوں کا ہیکر۔ آسمانی انقلاب، انسانیت کو ان نیندوں والاؤں سے نجات دلانے کے لئے آتا ہے۔ اس کا علاج قرآنی نظام حکومت و معیشت میں ہے جس میں نہ کوئی کسی انسان کا بندہ اور غلام ہوتا ہے نہ محکوم اور محتاج۔

ہ ب ط

هَبْطٌ - اترنا۔ راغب نے اس کے معنی دب کر مجبوراً اترنا لکھے ہیں***۔ هَبْطٌ اَرْضٌ كَتَدَا۔ وہ فلاں زمین میں اتر*۔ صاحب محیط نے لکھا ہے کہ هَبْطٌ مِّنْ مَّوْضِعٍ اِلَى مَوْضِعٍ کے معنی ہیں وہ ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف منتقل ہو گیا**۔ قرآن کریم میں بنی اسرائیل کے متعلق ہے اهْبِطُوا مِصْرًا۔ (۲/۲۱)۔ جس کے معانی ہیں تم اس بیابانی زندگی سے کسی شہر کی طرف منتقل ہو جاؤ۔ راغب نے لکھا ہے کہ حب لفظ هَبْطٌ انسان کے لئے بولا جائے تو اس میں استخفاف و رخصت کا پہلو پایا جاتا ہے۔ بخلاف اَنْزَلَ کہ اسے اللہ تعالیٰ نے موت پر مہمقوں پر ہاشرف چیزوں کے لئے بھی استعمال کیا ہے***۔ هَبْطٌ الْمَرْضُ لِحِمَّةٍ کے معنی ہیں ہماری نے اس کے گوشت کو کم کر دیا۔ اسے لاغر کر دیا۔ اَلْهَبْطَةُ۔ نشیبی زمین کو کہتے ہیں۔ اور اَلْهَبْطُ کے معنی نقصان کے ہیں، نیز یہ لفظ دلت، عاجزی اور شرم میں پڑ جانے کے لئے بھی آتا ہے۔ اَلْهَبْطُ۔ لاغر اونٹ کو کہتے ہیں*۔ (ابن فارس)۔

لهَذَا هَبْطٌ کے معنی ہیں ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف تبدیلی حب کہ دوسری حالت میں پہلی حالت کے مقابلہ میں کچھ کمی ہو۔ قرآن کریم میں قصہ آدم میں ہے کہ اگر انسان وحی کی راہ نجات میں اسے واحد بنکر رہیں تو یہ زندگی شرف انسانیت کی زندگی ہے لیکن اگر وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں تو یہ اُس مقام سے ہستی کی طرف تبدیلی (هبوط) ہے۔ فَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ (۲/۲۵)۔ ”ہم نے کہا کہ تم (اُمم) مقام بلند سے ہستی کی طرف جاؤ۔ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گے۔“ اس هَبْطٌ سے، بلند مقام آدمیت کی طرف تبدیلی اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب انسان وحی کے مطابق زندگی بسر کریں (۲/۲۸)۔ تفصیل ان امور کی (۱۔ د۔ م) اور (ش۔ ج۔ ر) کے عنوانات میں ملے گی۔

*ناج۔ **محیط۔ ***راغب۔

ہ ب و

الْمُهَيَّاءُ - غبار - بہت باریک غبار جو فضا میں بالکل دھوپ جیسا نظر آئے۔ یا وہ باریک غبار کہ جب کسی تاریک کو ٹھڑی میں، روشندان سے دھوپ کی کوئی کرن آرہی ہو تو اس میں جو چھوٹے چھوٹے ذرے نظر آتے ہیں۔ گھوڑے کے سونے سے اڑنے والے غبار کو بھی کہتے ہیں۔*
الْمُهَيَّوْه - غبار - مَيَّاءُ الْغُبَارُ - گرد اڑی۔*

جَاءَ يَتَهَيَّئِي کے معنی ہوتے ہیں وہ خالی ہاتھ، حاک اڑاتا ہوا آیا۔
الْمُهَيَّيْ - قبر میں گرنے والی مٹی کو کہتے ہیں۔*

قرآن کریم میں ہے کہ مکافات عمل کی میزان میں مجرمین کے اعمال بالکل بے وزن ہونگے۔ ان کا کوئی منفعت بخش نتیجہ مرتب نہیں ہوگا۔
لَتَجْعَلَنَّ لَهُ هَبَاءً مُنْتَفِئًا (۲۳) - ہر دم اسے خاک پر اگندہ کی طرح کر دینگے۔

ح ج د

الْمُجَوَّدُ - الْقَهْقَرُ - سونے اور جاگے دونوں کے لئے آتا ہے۔**
(اصداد میں سے ہے۔ لطائف اللغة) - راعب نے کہا ہے کہ اَلْمُهَيَّاءُ سونے والے کو کہتے ہیں۔ لیکن مَجَوَّدٌ ہے فَتَهْجُوْدُ کے معنی ہیں "میں نے اسکی قید کو دور کر دیا۔ پس وہ جاگ گیا،" (جیسے مَرَقَضْتُہ کے معنی ہوتے ہیں میں نے اس کے مرض کو دور کیا۔ یا تیماداری کی)***۔

قرآن کریم میں ہے وَمِنْ اللَّيْلِ فَتَهْجُوْدُہ (۹۶) - رات کے کچھ حصے میں (قرآن کریم کے ساتھ) جاگو۔ یہ وہی چیز ہے جسے دوسری جگہ یوں کہا گیا ہے کہ قُمْ اللَّيْلُ إِلَّا قَلِيلًا (۷۳)۔ "رات کو قیام کر مگر تھوڑے حصے کو چھوڑ کر"۔ قرآنی انقلاب کے اولین مراحل میں ہر گرام اس قدر طویل اور سخت ہوتا ہے کہ اس کے لئے دن کے علاوہ، راتوں کو بھی کام کرنا پڑتا ہے۔

صاحب محیط نے لکھا ہے کہ مُجَوَّدٌ دن میں سونے کو کہتے ہیں اور مُجَوِّعٌ رات میں سونے کو****۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ کے بنیادی معنی کسی مقام پر ٹھہرنے کے ہیں۔

* تاج و راعب و محیط - ** تاج - *** راعب - **** محیط۔

ھ ج ر

الْهَاجِرَةُ* - الْهَاجِرَانُ* - کسی چیز کو چھوڑ دینا - ترک کر دینا - لگی ہو جانا - کاٹ دینا - جدا کر دینا - قطع تعلق کر لینا - نیز اعراض برتنا - واجب نے اس کے معنی دوسرے سے جدا ہونے کے بتائے ہیں خواہ یہ جدائی زمانی ہو یا قلبی یا بدنی - بن فہارم نے اس مادہ کے بنیادی معنی (۱) قطع و جدائی اور (۲) کس کر اندھنا بتائے ہیں قرآن کریم میں ہے - وَأَهْجِرْهُمْ* هَاجِرًا جَمِيلًا* (پہلے) - نہایت خوبصورتی سے ان سے الگ ہٹ کر (اپنی جماعت کی تنظیم میں مشغول ہو جا) - یعنی فاصحةً مفتحاً لَجَمْعِيَّةٍ (۱۸۸)۔

هَاجِرَاتُ* - بری باتیں - فحش باتیں - رسوا کن باتیں - ایسی باتیں جنہیں ترک کر دینا چاہئے* - یہم سَمِعُوا تَهْجِرُونَ* (۱۹۳) میں بعض کے نزدیک تَهْجِرُونَ کے معنی بکواس کرنا ہیں -

الْهَاجِرَةُ* - ایک علاقہ سے دوسرے علاقہ میں کوچ کر جانا - اس سے فعل هَاجَرَ* ہے - ازھری نے کہا ہے کہ دراصل اہل عرب کے نزدیک ہادیہ نشینوں کا شہر کی طرف منتقل ہو کر آ جانا ، الْهَاجِرَةُ* کہلانا بھا، پھر اس شخص کو جو اپنے مقام رہائش کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جائے* مَہَاجِرٌ* کہہ دیتے ہیں* - لیکن قرآن کریم نے اسے اپنے خاص معنوں میں استعمال کیا ہے - قرآن کریم کی رو سے ایک رسول یا مرد مومن کا قریضہ زندگی یہ ہے کہ وہ دنیا میں نظام خداوندی کے قیام کے لئے کوشش کرے - وہ جس مقام میں رہتا ہے سب سے پہلے اپنی اس کوشش کو وہیں سے شروع کرتا ہے - لیکن اگر وہ دیکھے کہ وہاں کی فضا اس نظام نو کے لئے سازگار نہیں ، تو اسے اپنے ہاؤں نوڑ کر وہیں نہیں بیٹھے رہا چاہئے - اسے اس زمین کو چھوڑ کر کسی ایسے مقام کی طرف چلا جانا چاہئے جہاں کی فضا اس کے مقصد کے حصول کے لئے زیادہ سازگار ہو - مومن کسی خاص خطہ زمین سے وابستہ نہیں رہ سکتا - مومن کا محبوب ہر کہیں ہے - وہ کسی خاص زمین میں زندگی بسر کر کے وہیں مرجائے کے لئے پید نہیں ہوتا - وہ خدا کی زمین میں خدا کا قانون نافذ کر کے لئے پیدا ہوتا ہے - اس مقصد کے لئے اسے جو کچھ چھوڑنا پڑے بلا توقف چھوڑ دینا چاہئے - مال و دولت - جھوٹی عزت اور قوت - رشتہ دار - وطن - سب کچھ - اس "چھوڑ دینے" کا نام هَاجِرَةٌ* ہے اور ایسا کرنے والے کو "مہاجر" کہتے ہیں - لیکن صرف "چھوڑ دینا"

ہی نہیں بلکہ اس کے بعد اپنے مقصد کے حصول کے لئے مسلسل جد و جہد کرتا رہی۔ اسی لئے قرآن کریم میں اکثر مَاجِرُوۃً وَاِجَاهِدُوۃً (۲۴۸) - اکٹھا آیا ہے۔ مَاجِرُوۃً حصہ لائے اور اس کے بعد جَاحِدُوۃً حصہ لائے اگرچہ وہ چھوڑ دینا بھی درحقیقت اسی جد و جہد ہی کا ایک پہلو ہے۔ ہجرت مشکلات سے فرار کا نام نہیں۔ یہ اپنے مقصد کے حصول کے لئے زیادہ مساعد ماحول کی طرف منتقل ہونے کا نام ہے۔

مَاجِرُوۃً - قرآن کریم میں ہے وَقَالَ الرَّسُوْلُ يَا رَبِّ اِنْ قَوْمِي اتَّخَذُوۡا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوۡرًا (۲۴۸) - اور رسول، خدا کے حضور میں کہے گا کہ اے میرے نشو و نما دہنے والے! میری قوم نے اس قرآن کریم کو مَہْجُوۃً بنا دیا تھا۔ اس کا عام مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا۔ لیکن مَہْجُوۃً کے معنی اس سے کہیں گہرے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گلے یا بھنس دوڑ جاتی ہو اس کے پاؤں کے ساتھ ایک رسی باندھ دیتے ہیں اور رسی کا دوسرا سیرا اس کے سینک کے ساتھ (یا گلے میں) باندھ دیتے ہیں لیکن رسی اتنی چھوٹی رکھتے ہیں کہ جانور کا سر بہت جھکا رہتا ہے۔ وہ اس طرح ہوں حکمراں رہتا ہے کہ آزادی سے ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ عرب گھوڑوں اور اونٹوں کو اسی طرح جکڑ کر باندھ دیتے تھے۔ اس طرح بندھے ہوئے جانور کو مَہْجُوۃً کہہ جاتا تھا۔ اَلْهٰیجَرُ اس رسی کو کہتے تھے جس سے انہیں اس طرح جکڑا جاتا تھا*۔ رسول اللہؐ خدا سے فریاد کریں گے کہ مسلمانوں نے قرآن کریم کو اپنے خود ساختہ اعتقادات، خیالات، رسومات، روایات، قوانین، تقاسیر، وغیرہ کی رسیوں سے جکڑ کر مَہْجُوۃً بنا رکھا تھا جس سے وہ لہجہ قدم بھی آزادی سے نہیں اٹھا سکتا تھا۔ انہوں نے قرآن کریم کو چھوڑا نہیں تھا۔ سینوں سے لگا رکھا تھا۔ لیکن اس کی ساری آزادیاں سلب کر رکھی تھیں اور اسے اتنا ہی چلنے کی اجازت دے دی جتنی ان کے خود ساختہ مذهب و شریعت، کی رسی مناسب سمجھتی تھی۔ یعنی یہ قرآن کے تابع نہیں تھے، قرآن کریم ان کے تابع تھا۔ یہ ہے مطلب قرآن کریم کو مَہْجُوۃً بنا دینے کا۔

ابن قتیبہ نے مَاجِرُوۃً کے معنی مذہب انکسے کے بھی لکھے ہیں**۔ اس اعتبار سے مندرجہ بالا آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے قرآن کریم کو محض متن بنا رکھا تھا۔

ہ ج ع

الْهَجْوُ ع۔ سونا خواہ کسی وقت بھی ہو۔ یا رات کو سونا۔ کبھی یہ سونے بغیر صرف لیٹے اور آرام کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ الْهَجْوُ ع۔ ہلکی سی نیند۔ رَجُلٌ هَجْعَةٌ۔ بیوقوف، لا اہلی اور غافل آدمی*۔
قرآن کریم میں ہے کَاثِرًا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (۳۱)
(۳۱)۔ وہ رات کو بہت کم سوتے تھے (جس انقلابِ عظیم کی وہ تیاریاں کر رہے تھے اور جو کام انہوں نے اپنے ذمے لیے رکھے تھے، ان کی تکمیل میں وہ دن رات مصروف رہتے تھے اور رات کا بہت کم حصہ سونے میں گزارتے تھے) (۳۱)۔

د د

الْهَدْيُ۔ کسی چیز کو سختی سے زور کی آواز کے ساتھ گرا دینا۔ مشہد مگر دینا۔ عمارت کو توڑ کر گرا دینا۔ الْهَدْيُ۔ سمندر کی آواز جسے اہل ساحل سنتے ہیں اور جس میں ایک گونج سی معلوم ہوتی ہے۔ اور کبھی یہ وار رنڈ کا بیٹھ حیمہ بھی ہوتی ہے۔ الْهَدْيُ ع۔ گرج (بادلوں کی)۔
الْهَدْيُ ع۔ کسی چیز کے گرنے کی آواز۔ هَدْيٌ دُتُ الْيَقْرِ ع۔ میں نے گائے کو ذبح کرنے کے لئے گرا دیا۔ الْهَدْيُ۔ گری ہوئی چیز***۔ هَدْيٌ دُتُ تَهْدِيْدٌ ا۔ اس نے اسے دھمکایا اور خوف دلایا**۔
سورۃ مریم میں ہے وَتَخِرُّ الْحَبِيْبَالُ هَدْيًا (۱۶)۔ پہاڑ سخت آواز کے ساتھ گر کر ربرہ ربرہ ہو جاتیں۔

الْهَدْيُ هَدْيٌ۔ وہ کبوتر جو زیادہ غرغروں کرے۔ نیز ہر وہ پرندہ جو کبوتر کی طرح زیادہ بولے۔ ایک معین پرندہ کو بھی کہتے ہیں*۔ لیکن قصہ حضرت سلیمانؑ میں جس ہَدْيٌ (۲۲) کا ذکر ہے وہ ان کی فوج کے ایک افسر کا نام تھا۔ اُس زمانے میں پرندوں اور جانوروں کے ناموں پر قبائل اور اقراء کے نام عام طور پر رکھتے تھے۔ (انگریزوں کے ہاں یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ وہاں لوگوں کے نام (Fox) اور (Lamb) عام طور پر ملتے ہیں۔ ہندوؤں میں بھی صوطا ر م اور چوہا مل جیسے نام پائے جاتے ہیں)۔ اور بیت (کتاب اول ملاحین) میں یہ نام (ہد ہد) کئی بار آیا ہے۔ لسان العرب میں ہے کہ هَدْيٌ اھدٌ یمن کے ایک قبیلہ کا نام تھا۔ اور قاح العروس میں ہے کہ هَدْيٌ۔ حمیر کے ایک بادشاہ کا نام تھا جو حضرت سلیمانؑ کا ہم عصر تھا۔

*تاج و محیط و رغب۔ **تاج و محیط۔ ***رغب

قرآن کریم میں اَلْهَدْدُ هَدَّ (ال کے ساتھ) آیا ہے۔ اس سے ذہن اس طرف منتقل ہوتا ہے کہ یہ اس شخص کا نام نہیں تھا، بلکہ اپنے قبیلہ یا فوج کی نمائندگی کی جہت سے اس طرح پکارا گیا ہے۔

ہ د م

اَلْهَدْمُ م - عمارت کو توڑ دینا اور گرا دینا۔ اَلْهَدْمُ هَدَمَ کے بھی یہی معنی ہیں لیکن اس میں زیادہ شدت ہائی جاتی ہے۔ اَلْهَدْمُ م - کمر توڑ دینا۔ اَلْهَدْمُ اَم - چکر جو کسی کو سمندری سفر میں آئے ہیں۔ اَلْهَدْمُ م - اَلْبِنَاءُ - عمارت گر پڑی۔ تَهْدَمُ اَلْبِنَاءُ - عمارت تھوڑی تھوڑی کر کے گر پڑی۔ دَرِمَاؤُ هَدَمَ هَدَمَ - ان کے خون رائیگاں گئے۔ سورۃ حج میں ہے لَهْدَمُ مَتَّ هَتَوَّاعٍ . . (۲۲)۔ عبادت گاہیں گرا دی جاتیں۔ یہاں یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے کہ ان عبادت گاہوں کی عزت و حرمت کا لحاظ نہ کیا جاتا۔

ہ د د

اَلْهَدْدُ هَدَّ - دیکھئے عنوان (ہ - د - د)۔

ہ د ی

هَدًی - کے بنیادی معنی نمایاں اور روشن ہونا۔ آگے آگے ہونا۔ اور دوسروں کے آگے آگے چلنا ہیں۔ چنانچہ روشن ہونے کی وجہ سے دن کو هَدًی کہا جاتا ہے۔ اور هَادٍ يَهْدِي اس ابھری ہوئی چٹان کو کہتے ہیں جو ہوائی میں دور سے نظر آجائے۔ قرآن کریم میں ہے اَفَلَيْسَ يَهْدِي لَهُمُ (۲۲۸)۔ جس کے معنی ہیں، کیا یہ امران پر واضح، نمایاں اور روشن نہیں کیا۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی دو ہیں (۱) واسطہ ہلانے کے لئے آگے بڑھ جانا اور (۲) ہدایہ اور تحفہ بھیجا۔

هَادٍ (جو اصل میں هَادًی تھا) - ہر چیز کے اگلے حصے کو کہتے ہیں کیونکہ وہ دور سے پہلے نظر آجاتا ہے۔ اس لئے جانور کی گردن پر اَلْهَادًی کا اطلاق کیا جاتا ہے کیونکہ وہ باقی بدن سے آگے ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے هَدًی اور هَادًی۔ اُس جانور کو کہتے تھے جو حج کے موقع پر بیت اللہ میں ذبح کرنے کے لئے لے جاتے تھے کیونکہ اُس جانور کو آگے آگے رکھا

*ناج و راغب - **محیط - ***ناج و محیط -

جاتا تھا۔ ہُدًی یقیناً۔ اُس تعہد کو کہتے ہیں جو بغیر معاوضہ دیا جائے، اس لحاظ سے کہ وہ ضرورت پڑنے سے پہلے ہی دیدیا جاتا ہے۔

ہُدًی کے معنی ہیں راستہ کو پہنچنوا دینا۔ واضح کرنا۔ راہ نمائی کرنا۔ بعض اوقات ہُدًی کے معنی راہ نمائی کی بجائے راہ نما ہوتا ہے۔ مثلاً اَوْ اَجِدْ عَلٰی الشَّارِعِ هُدًی (۱۱۱) میں ہُدًی (راہ نمائی) کا مطلب الہادی یعنی راہ نما ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے حَتّٰی يَبْتَلِغَ الْاَسْهَدُ مَحِلَّهُ (۱۶۶)۔ اس سے مراد وہ جانور ہے جسے مکہ میں (حج کی تقریب) پر ذبح کیا جائے۔ نیز ہر قسم کے سامان اور مال (جو وہاں بھیجا جائے)۔ ہُدًی یقیناً (۱۶۶) تعہد۔ ہُدًی (۱۶۶) راستہ دکھانے والا۔ مہینہ۔ (۱۶۶)۔ ہدایت پایا ہوا۔

دین کا مدار اس بنیادی حقیقت پر ہے کہ عقل۔ انسانی، اُن مستقل اقدار کو نہ وضع کر سکتی ہے اور نہ ہی از خود ان کا انکشاف کر سکتی ہے چنانچہ مطابق انسانی زندگی اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتی ہے۔ یہ اقدار خدا کی طرف سے ملتی ہیں۔ اسے وحی کہا جاتا ہے جو آخری بار نبی اکرمؐ کو ملی اور اب قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے۔ عقل۔ انسانی کو اس وحی کی اسی طرح ضرورت ہے جس طرح انسانی آنکھ کو (سورج کی) روشنی کی۔ جب انسانی عقل، وحی کی راہنمائی میں چلیگی تو بہ دنیا جنت میں جائے گی ورنہ فساد اور خون ریزیوں کا جہنم بنی رہے گی۔ وحی کی اسی راہ نمائی کو ہدایت خداوندی کہتے ہیں جو انسان کو زندگی کی توازن بنوٹس راہ کی طرف لے جاتی ہے۔ قرآن کریم کی رو سے ہدایت (راہ نمائی) صرف وحی ہے جو خدا کی طرف سے ملی ہے۔ اِنْ هُدًی اللّٰهُ فَرَّ الْهُدًی (۱۶۶)۔ اس کے مقابلہ میں انسانوں کی تجویز کردہ راہنمائی، ہدایت نہیں، ضلالت ہے (۱۶۶)۔ یہی راہ سیدھی ہے۔ اس کے علاوہ ہر راستہ ٹیڑھا ہے (۱۶۶)۔ رسول، اسی ہدایت خداوندی کو لے کر آئے تھے۔ لیکن ان کے ذمے اس ہدایت کو لوگوں تک پہنچا دینا تھا۔ انہیں اس راستہ پر چلا دینا نہیں تھا (۱۶۶ و ۱۶۷)۔ سیدھے راستہ پر اسان خود اپنی رضا و رغبت سے چل سکتا ہے۔ زبردستی کسی کے چلانے نہیں چل سکتا۔ اس لئے کہ دین میں اکراہ نہیں (۱۶۶)۔ خود خدا نے بھی انسانوں کے لئے زندگی کی راہوں کو روشن اور واضح کیا ہے۔ انہیں ان راہوں پر چلنے کے لئے مجبور پیدا نہیں کیا۔ اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّ اِمَّا كَاٰفِرًا (۱۶۶)۔ ہم نے اس کے لئے راستہ واضح کر دیا ہے۔ اب وہ چاہے تو اسے اختیار کر لے

اور چاہے اس سے انکار کر دے۔“ حقیقت یہ ہے کہ خود لفظ ”ہدایت“ اس امر کی شہادت دے رہا ہے کہ اس میں جہر کا کسوق پہلو نہیں۔ راستہ اسی کو بتایا جاتا ہے جو منزل تک پہنچنے کے لئے سفر اختیار کرنا چاہے اور بھٹک جانے کی مہمیتوں سے بچنا چاہے۔ انہی کو مستقیماً کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے انہی معنوں میں اپنے آپ کو ہدائی لِلْإِنْسَانِ (۱-۲) کہا ہے۔ یعنی جو لوگ غلط راستے کے خطرات سے محفوظ رہا چاہیں ان کے لئے صحیح راستہ کی طرف راہ نمائی۔

ہ ر ب

ہَرْبٌ - يَنْهَرْبُ - هَرَبًا - وہ بھاگ گیا۔ هَرْبٌ فِي الْأَرْضِ - وہ زمین میں دور چملا گیا۔ هَرَبَ بَنُو إِسْرَءِيلَ - اس نے کسی دوسرے آدمی کو بھاگ دیا۔ هَرْبٌ مِّنْ أَوَّلِ نَجْفِيهِ - مسیح ادھی گھس گئی۔ أَهْرَبَ ثَلَاثٌ - تین آدمی معاملہ میں منہمک ہو گیا۔ مستغرق ہو گیا۔ أَهْرَبَتْ الرِّجَالُ - ہوائے خاک اڑائی*۔

هَرْبٌ - يَنْهَرْبُ - وہ زمین میں دور تک چلا گیا**۔

قُرْآنِ کریم میں ہے وَ آتَيْنَاهُ الْكِتَابَ أَنْ لَّئِنْ نَّعْجِزَ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ وَكُنْ نَّعْجِزُهُ هَرَبًا (۱۱۲)۔ ”اور ہمارے گمان ہے کہ نہ تو ہم زمین میں (مقابلہ کر کے) اللہ کو عاجز کر سکتے (شکست دے سکتے) ہیں اور نہ ہی بھاگ کر ایسا کر سکتے ہیں“۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بھاگ کر اس کے قانون مکافات کی زد سے نکل جائیں اور اس طرح اسے ہرا دیں۔

ہ ر ع

الْهَرَعُ - وَالْأَلْهَرَعُ - سختی سے ہانکنا۔ تیز دوڑانا*۔ هَرَعُ الْيَهُودِ - اضطراب اور تیزی سے اس کی طرف پہنچنا۔ الْأَلْهَرَعُ - شدت شوق۔ الْهَرَعُ - شہر کو کہتے ہیں**۔ ابن فارس نے اس مادہ کے بسیاری معنی حرکت و اضطراب بتائے ہیں اور الْهَرَعُ لَرَجُلٍ کے معنی بتائے ہیں وہ خوف سے کانپا۔ اور هَرَعٌ عَوْنٌ الْيَهُودِ کے معنی، وہ اس کی طرف کشاں کشاں آئے۔ قرآن کریم میں قوم لوط کے متعلق ہے وَجَاءَهُمْ قَوْمٌ مِّنْ يَّسُوعَ بْنِ مَرْيَمَ (۱۱۲)۔ اس کی قوم اس کی طرف شدت شوق سے تیزی کے

* تاج و راغب۔ ** معبط۔

ساتھ دوڑتی ہوئی آتی۔ یُسْهِرَ عَمَلٌ میں شوق کی شدت اور مضطربانہ تیزی ہائی جاتی ہے۔ میں لٹے اس ایک لفظ نے ان کی اس حرکت کی پوری پوری تصویر کھینچ دی ہے۔ یُسْهِرَ عَمَلٌ مجموں کا صیغہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جذبات انہیں ایسا کرنے پر ابھار رہے تھے۔

ہ ز ع

هَزِيءٌ - هَزْءٌ (اور هُرْءٌ) کے معنی ہیں مذاق اڑانہ۔ رَجُلٌ هَزْءٌ - اُس شخص کو کہتے ہیں جس کا لوگ بہت مذاق اڑائیں۔ وَرَمَقَازَةٌ هَزْءٌ بِالْقَرْكَسِ - ایسا لقی و ذق جنگل جو سواروں کا مذاق اڑائے۔ (یعنی اسکی وسعت اور ہیبت سے سوار اپنے آپ کو بخفیف محسوس کرنے لگ جائیں) * - منافقین اپنی پارٹی کے سرغنوں سے خلوت میں جا کر کہتے تھے کہ ہم جو جماعت مومنین سے جا کر ملتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں تو ہم صرف مذاق کرتے ہیں۔ نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ (۱۶/۲۱)۔ قرآن کریم نے اس کے جواب میں کہا کہ وہ کیا مذاق کر رہے۔ خدا کے قانون سکائنتی رو سے خود ان کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے۔ یہ سراسر کو حقیقت سمجھ کر اسکے حصول میں پوری جدوجہد کرتے ہیں اور بالآخر دیکھتے ہیں کہ ان کی ساری کوششیں بے نتیجہ ثابت ہوئیں۔ ان کا خود اپنی نفسانیت قریب انگیزیوں میں اس طرح مارے مارے پھرتا ان کے ساتھ عملی مذاق ہے۔ خدا کا مہلت کا قانون ان کی حلدی گرفت نہیں کرتا بلکہ ان کی رسی ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے جس سے یہ اپنی بے راہ روی میں اور آگے بڑھتے جاتے ہیں اور حقیقت کی دیبا میں اپنا مذاق آپ اڑواتے ہیں۔ اللہ يَسْتَهْزِئُ بِهٖمۡ وَيَمْدُدْهُمْ فِی طُغْيَانِهِمۡ بِعَمَلِهِمْ (۱۵/۲۵)۔

سورہ حجر میں ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کائنات میں خدا کے علاوہ کسی اور کا قنطار و اختیار بھی ہے۔ یہاں قانون خداوندی کے علاوہ کسی اور کا قانون بھی کارفرما ہے۔ تو یہ لوگ درحقیقت خدا کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ اِنَّا كَفَيْتُكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ (۱۵/۲۵)۔ "ہم ان مذاق کرنے والوں کے لئے بیری طرف سے کافی ہیں۔ یہ جو اللہ کے ساتھ اور معبود اختیار کرتے ہیں"۔ اس سے ظاہر ہے کہ خدا کے ساتھ مذاق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مقام خدا کا ہے اس میں کسی اور کو بھی شریک سمجھ لیا جائے۔ یا خدا کے متعلق عقیدہ و تصور

کو یونہی (Lightly) لیا جائے۔ اور زندگی کے حقائق پر (Seriously) غور نہ کیا جائے۔

سورہ بقرہ میں ہے قَالُوا اتَّخَذْنَا هِزْوَآ (۲/۶۰)۔ انہوں نے کہا کیا تو ہم سے مذاق کر رہا ہے؟

ہ ز ز

هَزْزٌ - هَزَزْتُہ - هَزَزْتُہ - هَزَزْتُہ - کسی چیز کو حرکت دینا (کھینچ کر، دھکا دھکر، یا دائیں بائیں ہلا کر)۔ راغب نے کہا ہے کہ هَزَزْتُہ - شدت کے ساتھ حرکت دینے کو کہتے ہیں۔ یعنی زور سے ہلانا۔ سورہ مرہم میں ہے وَهَزِزْتُ السُّكْرَ (۲۱/۲۱)۔ اسے زور سے اسی طرف حرکت دے۔

هَزَزْتُ الْحَادِي "لَا لِأَيِّلٍ هَزَزْتُ" - حدی خواں نے ہنی حدی سے اونٹوں کو پر نشاط اور مست کر دیا چنانچہ وہ ہلکے پھلکے ہو کر چلے لگے۔ اسی سے اُھِزْزُہ - نشاط اور مستی کو کہتے ہیں (جس میں انسان جھومنے لگ جاتا ہے)۔ اُھِزْزُہ النَّبَاتُ - ہودے لہلہانے لگے (ہوا سے ہلنے اور جھومنے لگے)۔ قرآن حکیم میں ہے فَإِذَا أَنْزَلْنَاهَا عَلَيْهِمُ الثَّمَاءُ اُھِزْزُہ (۲۱/۲۱)۔ جب ہم سینہ برسائے ہیں تو ہودے لہلہانے لگتے ہیں۔ دوسری جگہ یہ لفظ خُشَاعِہ کے مقابلہ میں آیا ہے (۲۱/۲۱) جس کے معنی ہڑمردگی ہیں۔

ہ ز ل

اَلْهَزْلُ - کسی معاملہ کو سنجیدگی کے ساتھ (Seriously) نہ لینا۔ یونہی مذاق کے طور پر لینا۔ هِزْلٌ - بہت مذاق کرنے والا۔ اَلْهَزْلُ - مذاق۔ اَلْهَزْلُ - لاغری کو کہتے ہیں۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی کمزوری ہیں۔ راغب نے کہا ہے کہ اَلْهَزْلُ ہر اس بات کو کہتے ہیں جس کا کوئی فائدہ اور نتیجہ نہ ہو۔ قرآن حکیم میں خود قرآن حکیم کے متعلق ہے اِنَّہٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ (۱۱/۱۱)۔ یہ ایک فیصلہ کن حقیقت ہے۔ یونہی مذاق کی بات نہیں۔ یہ زندگی کی ٹھوس حقیقتوں سے بحث کرتا ہے، سطحی جذبات کی تسکین کے لئے سرسری گفتگو نہیں کرتا۔ یہ "شاعری" نہیں۔ اس کے ایک ایک لفظ پر بڑی سنجیدگی سے (Most Seriously) غور کرنا چاہئے۔ یونہی (Lightly) نہیں لینا چاہئے۔ نہ ہی اس کے متعلق یہ سمجھنا چاہئے کہ اس میں خالی ہندو تصانیع کے

* تاج و راغب - ** تاج - *** راغب -

طور پر باتیں کہ دی گئی ہیں۔ قرآن حکیم ایک حقیقت ثابتہ ہے اور اس میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ بطور حقیقت کہا گیا ہے نہ محض جھوٹ موٹ ڈرانے دھمکانے کی خاطر۔

ہ ز م

ہَزْمٌ - کسی سوکھی چیز کو اتنا دہانا کہ وہ لوٹ جائے*۔ پھر اس کے معنی محض تسوڑ دینے کے ہو گئے**۔ تَهَزُّوْا سُرَّالْقُرْآنَ - کہان آواز کے ساتھ پھٹ گئی۔ اَلْهَزْزِیْمُ گرج جسکی آواز میس کڈاؤ ہو۔ هَزْمٌ الْعَدُوِّ - دشمن کو شکست دیدی** (۲/۱۹)۔

جُنْدٌ ... مَهْزُومٌ - (۸/۱۱) شکست خوردہ لشکر۔ سورہ قمر میں ہے سَبَّهَزْمٌ الْجَمْعُ (۵۴/۲۵)۔ یہ جمعیت شکست کھا حاشیکی۔

ہ ش ش

هَشَقٌ حرکت دینا۔ (یہ هَزَقٌ کے قریب المعنی ہے)۔ اور عام طور پر نرم چیزوں کے لئے بولا جاتا ہے۔ جیسے پتوں وغیرہ کو حرکت دینا*۔ ہمیں سے هَشَقٌ التَّوَرَقُّ کے معنی ہیں درخت سے پتے جھاڑنا (ابن فارس)۔

حرکت اور نرمی کے مفہوم کے اعتبار سے اس کے معنی خوش ہونے کے بھی آئے ہیں۔ اَنَا بِهٖ هَشَقٌ ہَشَقٌ ہَشَقٌ - میس اس کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ اسی سے ہشش ہشاش ہے۔ اَلْهَشَّاشُ - وہ سخی شخص کہ جب اس سے مانگا جائے تو وہ بہت خوش ہو**۔

سورہ طہ میں ہے کہ جب حضرت موسیٰؑ کو وحی کی راہ نمائی عطا ہوئی اور اللہ نے ان سے پوچھا کہ اس صابطہ ہدایت کے متعلق ان کا کیا خیال ہے کہ اس سے کیا کام لیا جائیگا، تو آپ نے کہا کہ یہ میرے لئے عمر بھر کا سہارا ہوگا۔ اور اھششٌ بِہِمَا عَلٰی غَنَمَیْ (۱۸/۲۸)۔ میں اس سے اپنی بھڑوں (ہی اسرائیل) کے لئے غذائے نفس پیدا کروں گا۔ آیت کے لفظی معنی ہیں "میں اس (عصا) سے اپنی بھڑوں کے لئے پتے جھاڑتا ہوں"۔

ہ ش م

اَلْهَشَّشُ - خشک چیز کو توڑ دینا (یا ہر ایسی چیز کو جس کا توڑنا دشوار نہ ہو)۔ اَلْهَشَّشِیْمُ ٹوٹا ہوا۔ وہ گھاس جو خشک ہو کر چورہ چورہ ہو گئی ہو۔ خشک گھاس یا درخت***۔ سورہ کہف میں ہے قَدْ صَبَّحَ هَشِیْمًا (۱۱/۱۱) وہ خشک ہو کر چورا چورا ہو جاتی ہے۔ سورہ العمر میں ہے

*رَالِبٌ - **تاج - ***تاج و راعب و محیط۔

فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ (۵۳/۱۱)۔ وہ ایسے رذی چورے کی طرح ہو گیا جو ہاڑ بنانے والے کی ہاڑ سے خستہ ہو کر گرتا ہے۔ یعنی بالکل ناکارہ، خستہ و تباہ۔

تَهَشُّمُ الْبَاقِلَةِ۔ اس نے پورے ہاتھ سے اولٹسی کا دودھ دوہ لیا (اور اس کے تھنوں کو خشک کر کے پانچوڑ کر رکھ دیا)۔ اسی سے ہَشِيمٌ۔ روٹی توڑنے یا اس کا چورا کرنے والے کو کہتے ہیں۔ نیز بہ عمہ والعلیٰ کا لقب تھا جو عبدالمطلب کا باپ تھا کیونکہ وہ حاجیوں کو ٹرید پنا کر کھلایا کرتا تھا۔ روٹی کو توڑ توڑ کر سالن میں ڈالتے ہیں۔ اسے ٹرید کہتے ہیں۔ الْهَشِيمُ۔ معنی آدمی کو کہتے ہیں۔ اور الْهَشِيمُ خشک اور نشیبی زمین کو*۔

ھ ض م

هَضْمٌ*۔ کے اصلی معنی ہیں کسی نرم چیز کو کچلنا یا توڑنا۔ کسی چیز کو کم کرنا۔ هَضْمٌ لَفْلَاقًا۔ اس نے فلاں آدمی پر ظلم کیا۔ اسے دھانا اور اسکا حق غصب کر لیا۔ ہماری زباں میں بھی اس مفہوم کے لئے یہی کہتے ہیں کہ فلاں نے اس کی چیز ہضم کر لی۔ الْهَضَامُ*۔ شیر کو کہتے ہیں۔ هَضْمَهُ حَقُّهُ اس نے اس کا حق کم کر دیا۔ الْهَضِيمُ*۔ نرم۔ لطیف۔ پختہ۔ خوشگوار۔ وہ چیز جسکا ایک حصہ دوسرے میں گھسا ہوا ہو*۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ یہی اس کے بنیادی معنی ہیں۔

سورہ طہ میں ہے فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا (۲۰/۱۶)۔ اس (جنتی معاشرہ) میں نہ حق تلفی کا خوف ہوگا نہ غصب و سہب کا۔ اس میں نہ استبداد ہوگا نہ ناجائز انتفاع، استحصا (Exploitation)۔ سورہ شعراء میں ہے۔ طَلَعْنَا هَضِيمًا* (۲۶/۸) جن کے شکوے نہ بہ تہ جے ہوئے اور ایک دوسرے میں گھسے ہوئے ہوں۔

ھ ط ع

هَطَمٌ هَطْمًا وَهَمْشًا عًا۔ تیزی سے کسی چیز کی طرف ڈرتے ہوئے بڑھنا۔ یا کسی چیز پر نگاہیں جمائے ہوئے آگے بڑھنا اور نگاہوں کو اس پر سے ادھر ادھر نہ مٹانا۔ أَهْطَمُ کے ابھی یہی معنی ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں* تاج و محیط و راغب۔

أَطْعَمَ الثَّعِيبَ فِي سَبْرِهِ - اونٹ نے چلے میں اپنے سر کو سیدھا اور گردن کو لمبا کیا *۔ قرآن کریم نے جنگ کی بدحواسی کی جو تصویر کھینچی ہے اس میں کہا ہے کہ مَهْطِعِينَ (۱/۱۳۱) - لوگ اس طرح بدحواس ہو کر بھاگ رہے ہونگے کہ انہیں اپنی آن کی کچھ خبر نہ ہوگی۔ ڈر اور دہشت کے مارے سیدھا رخ کئے بھاگ رہے ہونگے۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس مادہ میں کسی چیز کی طرف رخ کرے، اسکی طرف بڑھنے، نیز اطاعت و نقياد کا مفہوم ہوتا ہے۔

هَلْ (حرف)

هَلْ (۱) استفہام کے لئے آتا ہے۔ مثلاً هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِمَا لَا تُخْسِرُونَ أَعْمَالًا (۱/۳۱)۔ ”کیا ہم تمہیں بتائیں کہ وہ لوگ کون ہیں جن کے اعمال انہیں سخت خسارے میں رکھیں گے؟“

(۲) قَدْ - (یقیناً) کے معنوں میں آتا ہے۔ هَلْ أَمْلَى عَلَيْكَ إِلَّا نَسَمَانِ حِينِ مِينَ الدَّهْرِ (۱/۷۱) ”یقیناً انسان پر ایسا وقت بھی گذر چکا ہے“۔۔۔۔۔

(۳) کبھی، بطور استفہام، متانہ وغیرہ کے معنوں میں آتا ہے۔ هَلْ جَزَاهُ إِلَّا حَسَبًا لَا إِلَّا حَسَبًا (۲۵/۲۵)۔ ”کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا بھی کچھ ہے؟ (یعنی احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کچھ نہیں)۔“

ه ل ع

أَهْلَكَ - گھبراہٹ - بے صبری - بہت زیادہ، حد سے متجاوز اور بدترین قسم کی گھبراہٹ - رنج و حزن - أَهْلَوْعٌ - حریص اور انتہائی بخیل - تنگ دل - بے صبری کا مظاہرہ کرنے والا - هَلَجَ يَهْلَجُ - وہ بھوکا ہو گیا *۔ جب بھوک اور حرص اکٹھی ہو جائیں تو ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان جتنا سی جائے کھا جائے اسکی بھوک مٹی ہی نہیں، اور ہر وقت واویلا (”ہے نہیں - ہے نہیں“) کرتا رہتا ہے۔ ابن السکیت نے کہا ہے کہ رَجُلٌ هَلَعٌ اس شخص کو کہنے میں جو بہت جلد گھبرا کر واویلا کرنے لگ جائے اور ہمت ہار دے ***۔

قرآن کریم میں ہے اِنَّ الْاِنْسَانَ خَلْقًا هَلُوعًا (۹۱/۹۱)۔ انسان کو اگر علیٰ حالہ چھوڑ دیا جائے تو اسکی حرص کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ یہ تو صرف نظام صاوتہ ہے جو اس میں سیر چشمی پیدا کر دیتا ہے (۹۱/۹۱) اور اس کے واویلے کو ختم کر دیتا ہے۔

* تاج و محیط و راعب - ** تاج و محیط - *** ابن فارس۔

ہ ل ک

هَلَكْتُ - ہتھلکتا۔ کے معنی مر جاتے کے ہیں، اگرچہ عوام اس لفظ کو "بری موت کے لئے بولتے ہیں"۔ ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی ٹوٹنے اور گر پڑنے کے ہیں۔ راعی نے کہا ہے کہ هَلَاكَتُ کے معنی عذاب، خوف اور فقر کے بھی ہوتے ہیں**۔ اِسْتَهْلَكَتُ الْمَالَ - مال کو خرچ کر کے ختم کر دیا۔ اَهْلَكَتُ الْمَالَ - اس نے مال کو فروخت کر دیا۔ اَلْهَلَكَةُ - قحط کے سال*۔ اَلْهَلَاكَةُ - فقیر اور زدار لوگ۔ وہ مسافر کو امداد اور صلہ حاصل کرنے کے لئے جائیں اور راستہ بھول جائیں۔ اَلْهَالِكَةُ - حرص اور لالچی نفس۔ اَلْتَهْلُكَةُ - ہر وہ چیز جو بالآخر تباہی کی طرف لے جائے*۔ راعی نے کہا ہے کہ کسی چیز کا اپنے پاس نہ رہنا۔ کسی چیز کا خراب اور بدحال ہو جانا۔ مر جانا یا بالکل ضائع ہو جانا، سب کے لئے هَلَاكَتُ کا لفظ بولا جاتا ہے**۔

قرآن کریم میں قوموں کی ہلاکت کا ذکر متعدد بار آیا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ زمانہ قدیم میں ایسا بھی ہوتا رہا ہے کہ کوئی بستی کسی طبعی حادثہ (مثلاً زلزلہ یا کوہ آتش نشاں کے پھٹنے) کی وجہ سے بالکل تباہ ہو جائے۔ لیکن عام طور پر قوموں کی ہلاکت سے مراد ان کی ذلت و رسوائی اور کمزوری و محکومی ہوتی ہے۔ یعنی اگر کسی قوم سے سروری و سرفرازی چھن جائے تو وہ اس کی ہلاکت ہے۔ یہی وہ ہلاکت ہے جس کے متعلق قرآن کریم نے کہا ہے کہ - وَ اَتْمِمْ قَوْلَیْ رَبِّیْ سَبِّحْ لِلّٰہِ وَلَا تُلْقُوا بِیَا یُنَدِیْکُمْ اِلٰی التَّهْلُکَةِ (۲۹۱)۔ نظام خداوندی کے قیام کے لئے اپنے اسواں کو کھلا رکھو۔ ایسا نہ کرو گے تو تم اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لو گے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی جنگی حادثہ یا عارضی سبب سے کوئی قوم وقتی طور پر گر جاتی ہے لیکن حالات کے سدھرنے پر وہ پھر اٹھ کھڑی ہوتی ہے (یہ اس کی حیات نو یا نشاۃ ثانیہ کہلاتی ہے)۔ جیسا کہ بنی اسرائیل کے قصہ میں کہا گیا ہے کہ ثُمَّ بَعَثْنَا ضَمًّا مِّنْ بَعْدِ مَوْتِکُمْ (۲۶)۔ "ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں پھر اٹھا کھڑا کیا"۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ تباہی عارضی نہیں ہوتی بلکہ وہ قوم ہمیشہ کے لئے تباہ ہو جاتی ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ہم پر صورت کو عذاب سے اور دوسری کو ہلاکت سے تعبیر کیا گیا ہے (۱۸۸) نَبِیُّ (۲۱)۔ لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں۔ اس میں بھی استثناء کی گنجائش ہوتی ہے۔

سورۃ قصص میں ہے "کُلُّ شَیْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْہَہُ" (۲۸)۔ اس کے معنی یہ کہتے جاتے ہیں کہ تمام کائنات فنا ہو جائے گی اور صرف خدا کی تاج و محیط۔** راعی۔

ذات باقی رہ جائے گی۔ اس کی تائید میں سورۃ رحمان کی یہ آیت بھی کی جاتی ہے۔ ”کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ - وَ يَبْقَىٰ وَجْهٌ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ“ (۲۷:۲۶)۔ لیکن ان آیات کا صحیح مفہوم یہ نہیں۔ پہلی آیت میں ہائیک اور دوسری میں فَنان۔ دونوں اسم فاعل ہیں اور اسم فاعل کو جب تک خصوصیت سے مستقبل کے ساتھ مشروط نہ کر دیا جائے اس کے معنی زمانہ حال کے ہوتے ہیں۔ مثلاً اَلَّذِي جَاعِلٌ کے معنی یہ نہیں کہ میں بنوؤنگ۔ اس کے معنی ہیں میں یا رہا ہوں۔ لہذا ہائیک اور فَنان کے معنی یہ نہیں کہ یہ کائنات ایک دن فنا ہو جائیگی۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ چیز (فنا اور ہلاکت) اب ہو رہی ہے۔ کائنات کی ہر شے حالتِ فنا و ہلاکت سے گزر رہی ہے۔ فنا کے معنی معدوم ہو جانا نہیں۔ اس کے معنی ہیں تغیر پذیر ہو جانا۔ ایک حال پر نہ رہنا۔ اور ہلاکت کے معنی بھی قوت کے کم ہو جانے کے ہیں۔ لہذا ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی کوئی شے مستقل طور پر ایک حالت میں نہیں رہتی۔ ہر شے میں ہر آن تغیرات نمودار ہوتے رہتے ہیں۔ اس میں تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں۔ اس کی قوت میں کمزوری آتی رہتی ہے لیکن خدا کا وہ قانون (یا وہ راستہ) جو عالمگیر نشو و نما کی طرف لیے جاتا ہے تغیر نا آئنا ہے۔ وہ تغیرات کے اثر سے سامون رہتا ہے۔ اسی کو مستقل قدر کہتے ہیں۔ لہذا ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے تغیر پذیر یا روبہ انحطاط ہے، بجز مستقل اقدار کے جو قوانین خداوندی کی رو سے متعین ہوتی ہیں اور جن کا نتیجہ خدا کی ربوبیت حکمرانی (عالمگیر نشو و نما) ہے۔ لہذا وہی نظریہ زندگی، وہی نظام حیات، وہی قوم، تغیرات اور انحطاط سے محفوظ رہ سکتی ہے جو اپنا داس ان مستقل اقدار کے ساتھ باندھ لیے۔ جو قوم ایسا نہیں کرتی اس کا غلبہ و تسلط اور قوت و اثر آہستہ آہستہ ضائع ہوتا رہتا ہے اور ایک دن ختم ہو جاتا ہے۔ اسی کے متعلق سورۃ الْحَافِظَةِ میں ہے کہ هَلَاكٌ عَتِیْیٌ سُلْطَانِیَّةٌ (۲۹:۲۹)۔ ”میرا غلبہ مجھ سے خاتا رہا“۔ قویں ضعف سے بدل کٹیں۔

آیات مندرجہ صدر میں ”وجہ رب“ کے معنی خود ذات خداوندی بھی ہو سکتے ہیں * کائنات کا انجام کیا ہوگا۔ یہ بھی اس قسم کا راز ہے جس قسم کا راز کائنات کا آغاز ہے۔ یہ امور السانی شعور کی موجودہ سطح پر سمجھ میں نہیں آسکتے۔ بہر حال، کائنات خدا کی پیدا کردہ ہے۔ اسی کے قانون کے مطابق قائم ہے۔ اور اسی کے مطابق اس کا انجام ہوگا۔ ابدی تو یہ بہر حال نہیں۔ یعنی اُن معنوں میں ابدی جن معنوں میں خدا ابدی ہے۔ ہمارے لئے یہ سواں بھی ہو سکتا ہے کہ کائنات کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس لئے کہ ہم نے تو ہر حال ایک در موجودہ ارضی زندگی کو چھوڑنا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ جب تک اس میں رہیں اس کے حسن سے اساتذہ کرتے چلے جائیں۔

ہلال

ہلال^۱ - کے اصلی معنی ہونے ہیں آواز بلند کرنا*۔ راعب نے لکھا ہے کہ رویت ہلال کے موقع پر اونچی آواز نکالنے کے لئے بولا جاتا ہے ، بعد ازاں ہر آواز کے لئے بولا جائے لگا***۔ ہل الرّجُل*۔ آدمی چیخا۔ ایشہل الصّقیی*۔ بچہ نے پیدا ہونے کی آواز بلند کی۔ اٹھیلال*۔ مہینے کی پہلی اور دوسری تاریخ کا چاند۔ بعض نے کہا ہے کہ تیسری تاریخ ہالکہ ساتویں تاریخ تک کے چاند کے لئے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ (سی طرح قمری مہینے کی چھ مہینیں۔ ستائیس تاریخ کے چاند کو بھی کہتے ہیں)۔ ہلال* کو ہیلال* اس لئے کہتے ہیں کہ لوگ جب اسے دیکھتے ہیں تو ایک دوسرے کو آواز دے کر بتاتے ہیں*۔ ابن فارس نے اس مادہ کے بنیادی معنی آواز بلند کرنا لکھے ہیں۔ اہل الشّہر*۔ مہینہ کا چاند دیکھ لیا*۔ اٹھلال* اور اٹھیلال*۔ پہلی بارش کو بھی کہتے ہیں*۔ (لیکن اسی بارش کو جسکے برسے کی آواز آئے)۔

اٹھتلی*۔ ہالہی کے معر کو کہتے ہیں جس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ زھر قاتل ہوتا ہے۔ یعنی زھر ہلال*۔ ہلال*۔ یہودی اور نصرانی اس لفظ کو تسبیح پڑھنے کے لئے استعمال کرتے ہیں جو عبرانی اور سربانی زبان کا لفظ ہے**۔ ہمارے ہاں بھی تسبیح و تہلیل کہتے ہیں۔ ہلال کے معنی ہیں۔ لا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ کہتے***۔

قرآن کریم میں (کھانے پینے کی حرام اشیاء کی فہرست میں) ہے وَمَا اَہْلَیْ بِہٖ لِیَغْتَوِّرَ اللّٰہُ (سجۃ ۱)۔ یعنی وہ چیز جسے خدا کے سوا کسی دوسرے کے نام سے پکارا جائے۔ جو چیز بھی خدا کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کر دی جائے وہ قرآن کریم کی رو سے حرام ہو جاتا ہے۔ مؤمن کے لئے خدا کے سوا کسی اور قوت کا تصور شرک ہے۔ منسوب ہونے کا معنی خدا کے علاوہ کسی دوسرے کے نام سے پکارے جانے کا مفہوم سمجھ لینا ضروری ہے۔ مثلاً شاہ مدار کے نام پر پکرا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پکرا و سے تو حلال جانور ہے لیکن چونکہ اسے اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے پکارا گیا ہے ، یا اسے اس کی طرف منسوب کیا گیا ہے ، اس لئے اس کا کھانا حرام ہو جائے گا۔ اسی طرح کھانا پکا کر کھنڈھا جائے کہ یہ ہلال پر صاحب کی نیاز ہے تو اگرچہ وہ کھانا پاک اور صاف ، حلال و رطیب تھا لیکن غیر اللہ کی طرف نسبت سے وہ حرام

*تج۔ **محیط۔ ***راعب۔

ہو جائے گا۔ اس لئے کہ اس نسبت میں شرک کا پہلو آجاتا ہے اور یہ توحید کے منافی ہے۔ قرآنِ کریم انسان کے عقائد اور تصورات کو شرک کے شائبہ تک سے پاک رکھنا چاہتا ہے۔ کیونکہ شرک وجہِ تذلیل انسانیت ہے۔

ہَلُمَّ

ہَلُمَّ (۱) آؤ۔ هَلُمَّ الْاِیْمَنَ (۱۸/۳۳)۔ ہماری طرف آؤ۔

(۲) لاؤ۔ هَلُمَّ شَہِدَاہُکُمْ (۱۵/۱)۔ اپنے گواہ لاؤ۔

ہُمَّ

ہُمَّ - جمع مذکر غائب کی ضمیر مرفوع منفصل ہے۔ هُمَّ رَحَالٌ وہ سب آدمی ہیں۔ سورۃ منافقون میں ہے هُمَّ الَّذِیْنَ یَقُولُوْنَ... (۳۳/۱) یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں۔

(۲) هُمَّ ضمیر منصوب متصل بھی ہے۔ جمع مذکر غائب کے لئے آتی ہے۔ فَمَرَّ بِہُمْ۔ اس نے ان سب کو مارا۔ سورۃ بقرہ میں ہے ثُمَّ عَرَفَہُمْ عَلٰی الْاُیُّکَ (۲/۲۱)۔ پھر انہیں ملائکہ کے سامنے کیا۔

(۳) نیز یہ ضمیر مجرور متصل کے طور پر بھی آتی ہے۔ عَلٰی مَہْمَہُمْ۔ ان سب کا غلام۔

سورۃ طہ میں ہے حَالِہُمْ وَ اَعْمِیَّتُہُمْ... (۲۱/۲)۔ ان کی دنیاں اور ان کی لائیاں...

ہُمَا (ضمیر)

ہُمَا۔ تشبیہ غائب کی ضمیر مرفوع منفصل ہے۔ اور مذکر و مؤنث دونوں کے لئے آتی ہے۔ هُمَا رَجُلَانِ۔ وہ دونوں مرد ہیں۔ هُمَا اِمْرَاَتَانِ۔ وہ دونوں عورتیں ہیں۔ سورۃ توبہ میں ہے اِذْ هُمَا فِی الْغَارِ (۹۱/۱)۔ ”جب وہ دونوں غار میں تھے“۔

(۲) یہ ضمیر منصوب متصل کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے اور تشبیہ غائب کے لئے آتی ہے۔ اور مذکر و مؤنث دونوں کے لئے یکساں طور پر آتی ہے۔ فَمَرَّ بِہُمَا۔ اس نے ان دونوں کو مارا۔ سورۃ بقرہ میں ہے قَالَا رَبُّہُمَا الشَّیْطٰنُ... (۲/۲۶)۔ پس شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا۔

(۲) نیز یہ ضمیر معرور متصل کے طور پر بھی آتی ہے۔ غَلَا بُهْمًا۔
ن دونوں کے غلام۔ (مذکر و مؤنث دونوں کیلئے)۔ سورۃ طہ میں ہے
یَسِيخِرْ هِمَا (۲۶)۔ (یہ دونوں) اپنے سحر کے زور سے...

ہ م د

الْهَمُودُ*۔ آگے کا بچہ جانا۔ خَمَدَتِ النَّارُ* اُسوقت کہتے ہیں
جب اس کا شعلہ پٹھ جائے، اور خَمَدَتِ الْهَمُودُ* اُسوقت جب وہ بالکل
ہی بجھ جائے۔ اور جب وہ راکھ ہو جائے تو اس کے لئے هَبَا يَهْبُوءُ* کہتے
ہیں۔ الْهَمُودُ* فِي الْاَرْضِ*۔ زمین میں زندگی کا باقی نہ رہنا۔ یعنی نہ
اس میں درخت و سبزہ ہو نہ اس پر بارش برسی ہو*۔ قرآن حکیم میں ہے
وَتَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً* (۲۲)۔ تم زمین کو مردہ دیکھتے ہو جہاں
سبزی کا نام و نشان تک نہیں ہوتا۔

ہ م ر

هَمَرَ الْمَاءَ يَهْمِرُهُ*۔ اس نے پانی کو گرا دیا۔ یا بہا دیا۔
هَمَرَ الدَّمَعَ*۔ اس نے آنسو بہائے۔ اَتَهَمَرَ الدَّمَعَ وَ التَّمْطَرُ*۔ آنسو
اور بارش بہے۔ اَلْهَمَّجَارُ*۔ خوب برسنے والا ہادل**۔
قرآن حکیم میں حضرت نوح* کے قصہ میں ہے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ
السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْتَهَمٍ (۱۱)۔ پھر ہم نے آسمان کے دروازے زور سے
برسنے والے پانی سے کھول دیے۔

ہ م ز

الْهَمَزُ*۔ کچوکا دینا۔ دھکا دینا۔ لور مارنا۔ کاٹ کھانا۔ اَلْهَامِيزُ*
کچوکے مارنے والا۔ جماعت میں تفریق ڈالنے والا۔ دوستوں میں جھگڑا
ڈسوانے والا۔ غیبت کرنے والا۔ یہی معنی مبالغہ کے ساتھ اَلْهَمَزَةُ* میں
ہائے جاتے ہیں۔ اَلْمِهْمَزُ*۔ اَلْعِهْمَازُ*۔ لوہے کی نیکیں چیز (میخ سی)
جو سوار کے جوئے میں لگی ہوتی ہے اور اس سے وہ جانور کو کچوکے مارتا
جاتا ہے تاکہ وہ تیز بھاگے***۔ اسی کو ہمدی زبان میں مہمیز (یا ایڑھ) لگاد
کہتے ہیں۔ راغب نے کہا ہے کہ اَلْهَمَزُ* نچوڑنے نیز غیبت کرنے کو
کہتے ہیں****۔ ابن فارس نے اس کے بنیادی معنی دہائے اور نچوڑنے کے
لکھے ہیں، اور هَمَزَةٌ* وَهَمَّازُ* کے معنی عیب چینی کرنے والا۔

*ناج۔ **ناج، محیط و راغب۔ ***ناج و محیط۔ ****راغب۔

سورہ مومنوں میں شَمَزَاتِ الشَّعْطِیَّتِیْنِ (۴۳) آیا ہے۔ سرکش مخالفین کی تمام وہ تدبیریں جن سے وہ جماعت مومنین میں تفرقہ نگیزی چاہتے ہوں۔ سورہ قلم میں شَمَزِی (۱۸) آیا ہے۔ سورہ شَمَزِی میں شَمَزِی (۲۱) آیا ہے۔ معنی ہر جگہ ہک ہی ہیں۔ یعنی اپنی دسیسہ کاریوں سے جماعت میں تفریق پیدا کرنے والے۔ مولانا عید اللہ سندھی نے لکھا ہے کہ اس کے معنی ہیں ایسا شخص جسے ہر جگہ خرابی ہی خرابی نظر آئے اور وہ ہر ایک کے کام میں نقص نکالتا رہے۔ وہ نہ کائنات کے حسن کی تحسین (Appreciation) کا جذبہ رکھتا ہو اور نہ ہی کسی کے اچھے کام کی تعریف کرے۔ یہ ذہنیت سرمایہ دار کی ہوتی ہے جو سمجھتا ہے کہ اس کے پاس جو اس قدر مال و دولت ہے تو اس سے دنیا بھر کی خوبیاں اس میں جمع ہو گئی ہیں۔ جس کے پاس دولت نہیں اس میں کوئی خوبی نہیں ہو سکتی۔ (الحقام لہ محمود)۔

ہ م س

اَلْهَمْسُ۔ خفی آواز۔ قدسوں کی مخفی ترین آہٹ۔ اَلْهَمْسِیْسُ۔ اونٹوں کے پاؤں کی آہٹ۔ قرآن کریم میں ہے۔ لَا تَسْمَعُ۔ لَا هَمْسًا۔ تو نہایت ہلکی سی آواز کے سوا کچھ نہیں سنے گا۔ اَلْهَمْسُ۔ منہ کو بند کر کے کھانے کو چبانے کا کہ آواز نہ نکلے۔ اَلْهَمْسُ۔ نچوڑنا۔ کوٹنا۔ اَلْهَمْسَامَسَةُ۔ آپس میں راز داری کی باتیں کرنا۔ سورہ طہ میں ہے لَا تَسْمَعُ۔ لَا هَمْسًا (۲۰)۔ تو سوائے ہلکی سی آواز کے کچھ نہیں سنے گا۔

ہ م م

هَمٌّ۔ ابن فارسی نے کہا ہے کہ مر کے بنیادی معنی ہنگھلنے، بہنے اور آہستہ آہستہ رینگنے کے ہوتے ہیں۔ اَلْهَمُّ۔ غم اور حزن۔ کیونکہ وہ آدمی کو ہنگھلا دیتا ہے۔ هَمٌّ اور هَمٌّ میں فرق یہ ہے کہ هَمٌّ اس کو کرب کو کہتے ہیں جو کسی بات کے واقع ہو جانے کے بعد دل میں پیدا ہو۔ اور هَمٌّ اس کو کرب کو کہتے ہیں جو کسی پھر آنے والی مصیبت کے خیال سے پیدا ہو رہا ہو۔ هَمٌّ وَاَهْمٌ۔ اسے غمگین اور بے چین کیا۔ سورہ آل عمران میں ہے وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ (۱۰۶)۔ ایک گروہ کو خود اسکی اپنی جانوں نے (اپنے خیالات کے وجہ سے) فکر مند کر رکھا تھا۔ یعنی وہ سچ مچ کسی مصیبت میں مبتلا نہیں تھے بلکہ موہوم خطرات کے تصور سے خواہ مخواہ مضطرب و بے قرار ہو رہے تھے۔

* تاج و محیط و راغب۔ ** تاج۔

اَلْهَمُّ کسی بات کی دل میں نیت کرنا۔ ارادہ کرنا۔ هَمُّ بِالشَّقَى ع۔ کسی چیز کا ارادہ و قصد کیا لیکن اسے کیا نہیں۔ * وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ وَاَهْرَ هَمَّانَ لِیَبِیْه (۱۵۴)۔ عزیز کی بیوی نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا (کہ یوسف کو اپنے دام ہوس میں پھانس کر چھوڑ دے) اور ہو سکتا تھا کہ یوسف بھی ایسی نیت کر لیتا اگر اس کے سامنے خدا کا واضح قانون نہ آچکا ہوتا۔ یعنی عزیز کی بیوی چونکہ محض اپنے جذبات کے تابع چل رہی تھی اسلئے اسے اس ارادہ سے روکنے والی کوئی چیز نہ تھی لیکن حضرت یوسفؑ کے سامنے خدا کا قانون تھا اسلئے وہ ایسا ارادہ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ غمور کیجئے قرآن حکیم نے اس داستان کے اثنے سے لکڑے میں کیسی عظیم حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جب انسانی جذبات اور کسی مستقل و بلند قدر میں (Tie) پڑ جائے تو مومن اس بلند قدر کے تحفظ کے لئے جذبات کے تقاضے کو قربان کر دیتا ہے۔ اسی کا نام بلند قدر پر ایمان ہے۔ سورہ مومن میں ہے وَهَمَّتْ كُنْ مَقَّةً بِرَسُولِهِمْ لِيَبْتَخَذُوهُ (۳۰)۔ ہر قوم نے اپنے اپنے رسول کے خلاف (نقصان پہنچانے کی) تدبیریں کیں یہ اسکا ارادہ کیا۔ اَلْهَمَّةُ۔ جس کام کے کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا جائے۔ پختہ ارادہ۔ اَعَارَ ارادہ۔ اَلْتَمِیْضَاتُ مِیْنُ لَا سَوَّار۔ لہایت اہم امور۔

ہنا

هَنَّا۔ هُنُنَّا۔ یہاں۔ یہیں۔ اِنَّا هُنُنَّا قَتَاعِدُ وُنْ (۳۴)۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں (نورۃ)۔ هُنَالِکَ۔ وہاں۔ هُنَالِکَ دَعَا زَكَرِيَّا (۳۵)۔ وہاں زکریا نے پکارا۔ هُنَالِکَ ابْتُلِیَ الْمُؤْمِنُوْنَ (۳۶)۔ وہاں مومنین کے ابتلاء کا وقت آیا۔

ہنا

اَلْهَنِي ع۔ ہر وہ چیز جسکے حاصل کرنے میں کوئی مشقت نہ ہو اور جسکے نتیجہ میں کوئی برائی نہ ہو۔ یہ لفظ دراصل خوراک کے لئے بولا جاتا ہے اگرچہ دوسری چیزوں کے لئے بھی استعمال کر لیا جاتا ہے۔ * طَعَامٌ هَنِي ع۔ خوشگوار کھانا۔ اَلْهَنِيَّةُ۔ تعزیت کے خلاف ہے۔ مبارک باد دینا۔ سورہ نساء میں ہے۔ فَكُنْتُوْهُ هَنِيًّا مَّرَبًّا (۴)۔ اسے خوشگوار سے کھاؤ (اپنے نصیب میں لاؤ)۔

هَنْ (ضمیر)

- هَنْ - جمع مؤنث غائب کی مرفوع منفصل ضمیر ہے۔ هَنْ "نِسْوَة" وہ سب عورتیں ہیں۔
- (۲) هَنْ - ضمیر منصوب متصل بھی ہے۔ ضَرْ يَهَنْ - اس نے ان سب عورتوں کو مارا۔
- (۳) نیز یہ ضمیر مجرور متصل بھی ہے۔ غَلَامَهُنَّ - ان سب عورتوں کا غلام۔
- سورة بقرہ میں ہے هَنْ لِبَاسٍ لَّكُمْ (۱۸۷) "وہ تمہارے لئے (بمنزلہ) لباس ہیں۔"
- سورة نساء میں ہے فَاتَّكِيْهُنَّ هَنْ بَارِدٍ اَهْلِيْهِنَّ وَاَتُوْهُنَّ اَجُورَهُنَّ... (۴۴) ان کے مالکوں کی اجازت سے انہیں نکاح میں لاؤ اور ان کے سہر انہیں دے دو۔

هُوَ (ضمیر)

- هُوَ - واحد مذکر غائب کے لئے ضمیر مرفوع منفصل ہے۔ هُوَ رَجُلٌ وہ ایک مرد ہے۔ هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ... (۲۲) وہی اللہ ہے۔

هُود

- اَلْهُودُ - ارمی اور سہولت کے ساتھ حق کی طرف رجوع کرنا۔ قرآن حکیم میں ہے۔ اِنَّا عِندَنَا لَیْلَکَ (۱۵۶) - ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ اَلْهُودُ - یہود۔ هَادٍ - وہ یہودی ہوا۔ يَهُوْدًا - حضرت یعقوبؑ کے ایک بیٹے کا نام تھا۔
- سورة بقرہ میں ہے اِنَّا مَسَّ كَانُ هُوْدٍ... (۱۱۱) - سوائے ان کے جو یہودی ہوں۔ اور سورة مائدہ میں ہے وَالَّذِیْنِ هَادُوْا... (۹۶)۔ اور جو لوگ یہودی ہوئے۔ (تفصیل کے لئے دیکھئے عنوان "موسیٰ")۔

ہود علیہ السلام

- قوم نوح کی جانشین، قوم عاد ہونی (۹۶)۔ تفصیل عنون "نوح"، میں دیکھئے۔ ان کی طرف ان کے بھائی، حضرت ہودؑ مبعوث ہوئے۔ (۹۶)۔ یہ لوگ جسمانی طور پر، مضبوط اور طاقتور تھے۔ بڑے ڈھل ڈول والے تھے۔

(۶۹)۔ اور ان کی زمینیں بڑی زرخیز تھیں (۱۳۱)۔ تہذیب و تمدن کے اعتبار سے بھی وہ قوم نوحؑ سے آگے تھے۔ یہ بڑے بڑے مضبوط قلعے بناتے تھے (۱۴۹)۔ اور پہاڑوں کی بلندیوں پر یادگاریں تعمیر کرتے تھے (۱۴۸)۔ اور علم و بصیرت بھی رکھتے تھے (۱۴۷)۔ لیکن بڑے مستبد اور جبار تھے۔ غریبوں اور مظلوموں کو اپنے فولادی شکنجوں میں کس کر رکھتے تھے (۱۴۰)۔

حضرت ہودؑ نے انہیں خدا کا وہی پیغام دیا جو اس سے قبل حضرت نوحؑ اپنی قوم کو دے چکے تھے۔ یعنی یٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ... (۶۸)۔ اے میری قوم! اللہ کی محکومی اختیار کرو۔ اس کے سوا تمہارا اللہ اور کدوئی نہیں۔ حسب معمول، سردارِ قوم (مترقی طبقہ) کی طرف سے اس دعوت کی مخالفت ہوئی (۶۷)۔ اور وہ اس شدت مخالفت میں اس قدر اندھے ہو گئے کہ ان کا علم و بصیرت بھی ان کے کسی کام نہ آیا (۶۶)۔ اور تباہ کن آندھی نے انہیں برباد کر کے رکھ دیں (۶۱-۶۴)۔ ورنہ ان کی جڑ کٹ گئی (۶۴)۔ قرآن کریم نے اس قوم کو ”عادِ اولیٰ“ بھی کہا ہے (۵۳)۔

(جو قومیں اس طرح ہلاک ہوئی تھیں، ان کے اعمال اور ان طبعی حوادث میں کیا تعلق تھا، اس کے لئے میری کتب ”جوئے نور“ میں عنوان ”حضرت نوحؑ، دیکھئے)۔

ھ و ر

هَارَ الْيَنْبَاءُ هَوْرًا۔ اس نے ہمارے کو منہدم کر دیا۔ فہار۔ ہس وہ منہدم ہو گئی۔ (لازم و متعدی)۔ منہدم ہونے اور بھٹ کر گر پڑنے کے لئے لُتْهَارَ بھی آتا ہے۔ وَ هَوَّ هَانِئِرًا وَ هَارَ (اسم فاعل)۔ تَہَوَّرَ وہ منہدم ہو گیا۔ تَہَوَّرَ۔ کسی چیز کا عوض کے کنارے یا کنویں کے دھانے سے عوض یا کنویں کے اندر گر پڑنا۔ تَہَوَّرَ السَّوْجِلُ*۔ آدمی معاملہ میں بلا سوچے سمجھے گھس گیا*۔ یعنی اس میں اس طرح گر گیا جس طرح دریا کا کنارہ دھڑام سے نیچے گر جاتا ہے۔ اے تَہَوَّرَ کہتے ہیں*۔ قرآن کریم میں ہے عَلٰی شَتَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهٖ (۱۳۶)۔ ایک گرنے والے کنارے کی بالکل آخری حد پر جو اسے لے کر نیچے گر جائے۔

ھ و ن

هَانَ - يَهْوُنُ*۔ هَوْنًا۔ ذلیل ہونا اور هَانٌ هَوْنًا سہل اور آسان ہونا۔ یعنی نرمی اور سہولت اور ذلت و رسوائی دونوں کے لئے یہ مادہ آتا ہے**۔

*تاج و محیط و راعب۔ **تاج۔

ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی سکون - سکینت و اطمینان یا ذلت کے ہوتے ہیں - رغب نے لکھا ہے کہ جب انسان اپنے مزاج میں خود ہی ایسی نرمی اور جھکاؤ پیدا کر لے جس میں اسکی سبکی نہ ہوتی ہو تو یہ نرمی اور جھکاؤ محمود ہوتا ہے لیکن اگر کوئی مستبد قوت کسی میں نرمی اور جھکاؤ پیدا کرے جس میں اسکی ذلت و رسوائی کا پہلو ہو تو یہ مذموم ہوتا ہے **۔ **هَوْنُ الشَّيْءِ** و **أَهَانُهُ** - کسی چیز کو حقیر سمجھنا - اسکی اہانت کرنا - **أَسْهَيْنَ** - ذلیل نیز آسان و سہل - **أَلْهَوَانٌ** و **الْمَهَانَةُ** - ضعف اور کمزوری *۔ **ذِلَّةٌ** و **هَقَارَةٌ** ***۔

هَيْبَتٌ *۔ ساکن اور مطمئن - **مُرَاةٌ** **هَوْنَةً** - مطمئن اور سہولت کے ساتھ کام کرنے والی باوقار عورت - **سَارَ عَلَيَّ هَيْبَتِي** - وہ اپنی عادت کے مطابق نرمی اور سہولت کے ساتھ چلا -

سورة النحل میں ہے کہ جب ان (ہڈیوں) میں سے کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر رونج و غم کی گھٹا چھا جاتی ہے اور وہ قوم سے چھپتا پھرتا ہے اور پھر مرنے لگتا ہے کہ **أَيْسِيكَ** **عَلَيَّ هَوْنٌ** آم **يَدُ اللَّهِ** **فِي النَّارِ** (۱۶۹) - وہ (اس لڑکی کو جس کی پیدائش کی خبر ملی ہے) ذلت و رسوائی کی خاطر باقی رہنے دے یا اسے مٹی میں دبا دے -

سورة الفرقان میں جہنم کے متعلق ہے **يَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ** (۲۶) - اس میں ذلت و رسوائی کا مفہوم ہے - سورة صریم میں ہے **هُوَ عَلَيَّ هَيْبَتٌ** (۱۶) - یہ مجھ پر سہل اور آسان ہے - سورة نور میں ہے **تَعَسَّيْتُوْهُ هَيْبًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ هَظِيْمٌ** (۲۴) - تم اسے معمولی بات سمجھتے ہو حالانکہ قانون خداوندی کی رو سے وہ بہت بڑی بات ہے -

سورة الفجر میں تسکي رزق کی وجہ سے ذلیل اور کمزور کرنے کے لئے **رَبِّيْ أَهَانَنِي** (۸۶) آیا ہے -

لہذا قرآن کریم میں جہاں **هَذَابٌ** **مُهِينٌ** (۲۶) آیا ہے تو اس کے معنی ہیں ایسی سزا جو ذلیل و رسوا بھی کر دے اور جس سے قوم کی قوت ٹوٹ کر اس میں ضعف اور کمزوری آجائے - معکومیت میں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں - نیز دوسروں کے آسروں پر جینے والی قوموں میں -

سورة الفرقان میں عباد الرحمن کے متعلق ہے يَتَشَوُّونَ عَلٰى اَلا رُفُوسِ هَوَاتًا (۲۵)۔ وہ دنیا میں نہایت اطمینان و سکون سے چلتے پھرتے ہیں۔ نہ ان میں کسی قسم کی اذیت فرتی ہوتی ہے نہ خوف اور گھبراہٹ۔ اس لئے کہ وہ کمزور اور ذلیل نہیں ہوتے۔ وہ اَعْلَوْنَ ہوتے ہیں (۱۳۸)۔ سب پر غالب۔ اگر اس میں صرف رفتار کے انداز کا ذکر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ مہاتہ روی سے چلتے ہیں اور یونہی اکڑتے ہیں پھرتے (۱۳۸) اور اگر يَتَشَوُّونَ عَلٰى اَلا رُفُوسِ کے معنی زمین میں غلبہ و حکومت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی حکومت پھر اور استبداد کی حکومت نہیں ہوتی۔

(جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے) سورة انفجر میں ہے کہ جب انسان پر رزق کی تنگی کی وجہ سے ذلت و خواری کا عذاب آجاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ رَبِّیْ اَهَانَنِی (۱۶) ”میرے رب نے مجھے یونہی ذلیل کر دیا“۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ خدا کسی کو یونہی ذلیل نہیں کیا کرتا۔ ہر شخص اپنے اعمال کی وجہ سے سرفراز ہوتا ہے۔ وراعمال ہی کی وجہ سے ذلیل ہوتا ہے۔ تم جو ذلیل ہونے ہو تو اسکی وجہ یہ ہے کہ جب تمہارے پاس رزق کے فروانی تھی تو لا تَکْکُرْ مَوْنًا لِّلْمُتَّعِیْمِمْ۔ وَ لَا تَحْضُرْ مَوْنًا عَلٰی طَعَامِ الْمُسْتَکْمِلِیْنِ (۱۶)۔ تم ان لوگوں کی جو معاشرہ میں تنہا رہ جاؤ تھے عزت نہیں کرتے تھے اور جن کی چلتی گاڑی رک جاتی تھی ان کی روٹی کے انتظام کے لئے ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے تھے۔ تم وراثت کا مال سمیٹ کر کھا جاتے تھے اور چاروں طرف سے مال اکھٹا کرتے چلے جاتے تھے۔ (۱۶)۔ یہ تھا تمہارا وہ غلط معاشرہ جس کی وجہ سے تم ہر رزق کی تنگی آتی اور تم ذلیل و خوار ہو گئے۔

ہوی

هَوٰی۔ ہتھوری۔ ہتھوڑا۔ اوپر سے نیچے گرتا۔ هَوٰی الشَّقِیْی۔ چیز اوپر سے نیچے کی طرف گری۔ هَوَاتِ الْعُقَابِ تَهَوٰی هَوْرًا۔ عقاب شکار پکڑنے کے لئے نیچے کی طرف جھوٹ۔ اَلْمَهْوَاةُ۔ جٹو (ضایا خلا) نیز دو پہڑوں کے درمیانی نشیبی علاقے کو کہتے ہیں۔ اَلْهَوٰی۔ کان میں ”بھن“ بھن کی آوازیں آنا۔ هَوَا۔ ہر خیالی چیز کو کہتے ہیں بالخصوص زمین و آسمان کے درمیان خالی فضا کو۔ نیز بزدل کو بھی کہتے ہیں۔ الهَوٰی۔ انسانی جذبہ اور خواہش کو کہتے ہیں۔ یہیں سے هَوْرَیہ۔

تَهْوَاهُ - تَهْوَى کے معنی چاہنے، محبت کرنے یا پسند کرنے کے آتے ہیں۔
 اِسْتَهْوَى - اِسْتَهْوَاهُ - (۱/۷) - اس نے اسے گراں چاہا۔ اس کی عقل کو
 لیے اڑا۔ یا اس کی خواہش کو اس کے لئے مسزین کیا۔ هَوَى صَدْرُهُ
 تَهْوَى - اس کا سینہ خالی ہو گیا*۔ ابن فارس نے اس مادہ کے بنیادی معنی
 (۱) خالی ہونا اور (۲) گرنا بتائے ہیں۔

قرآن حکیم میں ہے وَالتَّجْمُرُ اِذَا هَوَىٰ (۹۳) - (طبوع ہونے
 والا) ستارہ اس پر شاہد ہے جبکہ وہ نیچے کی طرف جا رہا ہو۔ سورۃ حج میں مشرک
 کے متعلق ہے۔ اَوْتَهْوَى بِرَبِّهِ التَّارِیْحُ فِیْ مَكَانٍ مُّسْتَعِیْنٍ (۲۲) -
 اسے ہوا اڑا کر کسی دور دراز جگہ میں پھینک دے۔ اس میں نیچے گراتا
 اور دور پھینک دینا، دونوں آجاتے ہیں۔ سورۃ النجم میں ہے۔ وَالتَّوْفِیْكَ
 اَهْوَى (۵۳) - اس نے تباہ شدہ بستیوں کو خالی کر دیا۔ یا نیچے گرا دیا۔
 سورۃ ابراہیم میں ہے۔ وَاقْبُدْ لَهُمُ اَهْوَاهُ (۱۳) - ان کے دل چیرات و
 رسالت سے خالی ہو رہے تھے۔

سورۃ ابراہیم میں حضرت ابراہیمؑ کی دعا ہے۔ فَاجْعَلْ اَنْفُسَهُمْ
 النَّاسِ تَهْوَى اِلَيْهِمْ (۱۳) - اور ایسا کر دے کہ لوگوں کے دل ان
 کی طرف مائل ہو جائیں۔ سورۃ بقرہ میں لَا تَهْوَى اَنْفُسُكُمْ کے بعد ہے
 اِسْتَكْبَرْتُمْ (۲) - یعنی جن رسولوں کو تمہارا دل پسند نہیں کرتا تھا
 تم ان سے انکار و سرکشی اختیار کر لیتے تھے۔

سورۃ النجم میں وحی کے مقابلہ میں انسان کے ذاتی خیالات کو تَهْوَى
 کہا ہے۔ مَا يَنْطَبِقُ عَنِ التَّهْوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ یُّوْحٰی (۳) -
 یہ قرآن کریم اس رسول کے ذاتی خیالات نہیں بلکہ وحی ہے جو اس کی طرف
 بھیجی جاتی ہے۔ سورۃ بقرہ میں ہے وَتِلْكَ اَنْفُسُكُمْ اَهْوَاهُكُمْ بَعْدَ الَّذِیْ
 جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ (۱۳) - اس وحی کے بعد اگر تم ان لوگوں کے
 ذاتی خیالات کا اتباع کرو گے تو۔۔۔۔

اس سے ظاہر ہے کہ قرآن کریم انسانی جذبات و خواہشات کے خلاف
 نہیں (۳/۳) - وہ ان جذبات و خواہشات کے خلاف ہے جو وحی کے تابع نہ
 رکھے جائیں۔ وَ اِنَّ كَثِیْرًا لَّیَضْحَكُوْنَ بِمَا هُوَ اَهْوَاہُمْ یَغْتَبِرُ عِیْلَمُ
 (۱۳) - ان میں سے بیشتر وہ ہیں جو اپنے ذاتی خیالات کی بناء پر جنہیں
 وحی (علم) کی سند حاصل نہیں ہوتی، لوگوں کو صحیح راستے سے ہٹکا دیتے ہیں۔

یہی وہ جذبات و خیالات ہیں جو انسان کو شرف انسانیت کی بلندیوں سے حیوانی سطح کی ہستیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ وَ مَسَّ الْبُتْلُیُّ عَمَلِیْمًا غَمَضَیْمِی قَدْ قَدَّ هَوَی (۲/۸۱)۔ اور جو غلط راستے پر چل کر ہمارے انعامات سے محروم رہ گیا وہ ہستیوں میں چمک کر۔ وحی کا مقصود یہ ہے کہ انسان کو بلندیوں کی طرف لے جائے۔ لیکن انسان اس راستے کو چھوڑ کر اپنی انفرادی مفاد پرستیوں کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اس طرح ذلتوں کی ہستیوں میں جا کر رہ جاتا ہے۔ وَ لَوْ قَسَمْنَا لَكَ فَتْنًا يَمْهِكُهَا وَ لَا يَكْفِيهِهَا اَخْلَدْنَا لَهَا لَئِيْ لَا تَرْضٰ وَ اتَّبَعَ هَوٰی (۲/۲۰۶)۔ اگر وہ ہمارے قانون مشیت کے مطابق چلتا تو ہم اسے بلندیوں کی طرف لے جاتے۔ لیکن وہ اپنی معاشی مفاد پرستیوں کے ساتھ چمٹ گیا۔ یعنی (وحی کو چھوڑ کر) اپنے ذاتی خیالات و مفادات کے پیچھے لگ گیا۔

یہی وہ ہستیوں کی زندگی ہے جسے ہَوَیْمَہ کہا گیا ہے (۱۱/۱۰۶)۔ یعنی زندگی کی ایسی حالت جس میں انسان کا دل و دماغ کچھ کام نہ دے اور وہ پریشانیوں اور ذلتوں میں مارا مارا بھرے۔ گری ہوئی حالت۔ اور قرآن کریم کے الفاظ میں تَارَ حَامِیْمَہ یعنی بھڑکتی آگ۔

لہذا اگر انسانی جذبات و وحی کے تابع چلے تو اس کا نتیجہ جنت کی زندگی ہے۔ اور اگر وہ سرکش و بے باک ہو جائیں (جسے شیطان کہتے ہیں) تو اس کا نتیجہ جہنم کی ہستیاں ہیں۔

اسے اچھی طرح سمجھ لیا جائے کہ قرآن کریم کی رو سے انسانی جذبات کوئی قابل نفرت چیز نہیں کہ جنہیں دہاتے یا فنا کر دیے میں ”روحانی ترقی“ کا راز مضمر ہے۔ بالکل نہیں۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ جب انسان کی طبعی زندگی کے کسی تقاضے (جذبہ) اور انسانی سطح زندگی کے تقاضے میں (Tie) آڑے تو اس وقت اسے اس بلند تقاضے کی خاطر ہر تقاضے کو قربان کر دینا چاہئے۔ ”انسانی سطح زندگی کے تقاضے“ ان مستقل اقدار سے وابستہ ہیں جو وحی کی ”روئے منہ“ ہیں۔ انسانی جذبات کو وحی کی روشنی کے تابع رکھنا، یہ ہے وجہ ”بالیدگی“ شرف انسانیت۔ یا انسانی ذات کی نشو و نما (Development) کا طریقہ۔ جب دونوں میں تصادم (Clash) نہ ہو تو انسانی جذبات کی تسکین کوئی مذموم چیز نہیں۔

ہی (ضمیر)

ہی۔ واحد مؤنث ضائب ضمیر مرفوع مفصل ہے۔ ہی امْرَاۃ۔ وہ ایک عورت ہے۔ قرآن کریم میں ہے ہی حَیْقَہ (۲/۲۰۶)۔ وہ سانپ ہے۔

ہ ی ا

ہَیْثَا ۱۰ لَا مَرَّ تَهْیِثُکَ - اس نے معاملہ کو درست کر دیا۔ تیار کیا، ہموار کیا *۔ سورہ کہف میں ہے وَهَیْثُیْ لَنَا مِنْ اَمْرِ رَبِّ رَشْدًا (۱۸)۔ ہمارے لئے ہمارے معاملہ کی صحیح صورت مہیا کر دے۔ اِلَہَیْثُکَ - کسی چیز کی حالت اور کیفیت۔ شکل و صورت ***۔ راعب نے کہا ہے کہ ہیث محسوس بھی ہو سکتی ہے (یعنی شکل و صورت) اور معقول بھی **۔ (یعنی کسی کی ذہنی، قلبی یا دوسری کیفیت جو محسوس شکل میں سامنے نہ آئے لیکن ہم بد چشم بصیرت اسے دیکھ سکیں)۔ سورہ آل عمران میں ہے کہ حضرت عیسیٰؑ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اِنِّیْ اَخْلَقْتُ لَکُمْ مِّنْ لَّیْطِیْنِ۔ کَتَہْیْثُکَ الطَّیْرُ (۳۸)۔ اس کے لفظی معنی ہیں ”میں تمہارے لئے مٹی سے پرندے کی مانند شکل بنا دوں گا“۔ اس کا مجازی مفہوم یہ ہے کہ میں تمہیں ایسی ترتیب نو عطا کروں گا جس سے تم اپنی موجودہ خدایک نشین سے ابھر کر فضا کی بلندیوں میں بال فشاں ہو جاؤ گے۔ تمہیں فکر و عمل کی وقعتیں نصیب ہو جائیں گی۔ یہاں ہیث محسوس نہیں بلکہ معقول مراد ہے (یعنی جسے عقل کی آنکھ سے دیکھا جا سکے)۔

ہ ی ت

ہَیْثَ لَکَ - غراء نے کہا کہ یہ حوران کا لغت ہے جو کسی طرح مکہ میں پہنچ گیا اور وہاں کے لوگ اسے بولنے لگ گئے۔ بعض کے نزدیک یہ عبرانی ہَیْثَا لَیْخ سے عرب ہے ****۔ اس کے معنی ہیں ادھر آؤ۔ جلدی آؤ۔ ہَیْثَ کَلِمَہ تعجب بھی ہے۔ مجاہد نے کہا ہے کہ یہ اکسائے کے لئے بولا جاتا ہے *۔

اِلَہَیْثُ *۔ گہری نشیبی زمین *۔ ابن فارس نے اس مادہ کے بنیادی معنی چیختا اور ہَیْثَ یہ کے معنی اسے ”چلا کر پکارا“ لکھے ہیں۔

سورہ بقرہ میں ہے هَاتُوا بُرْہَانَکُمْ (۱۱۱)۔ اپنی دلیل پیش کرو۔ جلدی سے سامنے لاؤ۔ بعض اہل لغت نے هَاتُوا کی (ہ۔ ت۔ و) یا (ہ۔ ت۔ ی) کے تابع بھی لکھا ہے۔ خلیل نے کہا ہے کہ هَاتِ دراصل اُتِی ہوئی سے ہے۔ اس کے الف کو ہاء سے بدل لیا گیا ہے۔ سورہ ہود میں ہے هَیْثَ لَکَ (۱۲)۔ ادھر آؤ۔

* تاج۔ ** راعب۔ *** محوط۔ **** لین۔ بحوالہ عرب القرآن میرزا ابوالفضل۔

ہ ی ج

الْهَيْجُ* - حرکت میں آنا - حرکت میں لانا - (لازم اور متعدی) هَاجَ
الْأَبِلَ - اس نے اونٹوں کو رات کے وقت (جب وہ سکون میں تھے) حرکت دی اور
چلا دیا* هَاجَ الْبَحْرُ - سمندر میں اضطراب اور ہيجان پیدا ہو گیا** - هَاجَتِ
الْأَبِلَ - اونٹ پیاسے ہو گئے - یہیں سے هَاجَ السَّحْبَةُ کے معنی ہیں
سبزیاں خشک ہو گئیں** - هَاجَ الْبَيْتُ - سبزی کا لمبا ہونا اور زرد پڑنا
اور سوکھنا* - الْهَاجَةُ* - وہ زمین جس کی سبزیاں زرد ہو گئی ہوں یا خشک
ہو چکی ہوں* - قرآن کریم میں کھیتی کے متعلق ہے - ثُمَّ يَهْيِجُ (۳۶) -
پھر وہ خشک ہو جاتی ہیں - ابن فارس نے کہا ہے کہ اس کے بنیادی معنی
(۱) پرانگیختہ ہونا اور (۲) ہودوں کا خشک ہو جانا ہیں -

ہ ی ل

هَالٌ عَذِيْبٌ الشَّرَابِ هَيْلًا وَهَيْلَةً وَهَيْلًا - اس نے اس پر
بلی ڈالی ، ہال ہال و ہال ہال - بلی ڈر گئی ، اور رے رے کر گئی
رَمْلٌ هَالٌ وَآهْمِلٌ - ریگ روان - الْهَيْلُ وَالْهَيْلُ وہ ریت جو گر
جائے - کَثِيْبٌ آهْمِلٌ - ریت کا وہ ٹیلہ جس کی ریت گر جائے - الْهَيْلُ
وہ منتشر ذرات جو دوپہر کو روشندانوں میں اڑتے نظر آتے ہیں - الْهَيْلَةُ
چاند کے گرد حلقہ* -

ابن فارس نے کہا ہے کہ اس لفظ کے معنی کسی چیز کو جسے نہایا
جاسکے بغیر ڈالے دے دینے کے ہیں - یعنی اسے بونہی دھکیل دینا (جس طرح
بہنے والی ریت بونہی آگے بڑھ جاتی ہے) -

قرآن کریم میں ہے يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ
الْجِبَالُ كَثِيْبًا مَّهِيْلًا (۲۶) - جس دور (یا زمانے) میں زمین اور پہاڑ کانپ
اٹھیں گے - اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے ریت کا وہ تودہ جو خود بخود ڈھیلا
پڑ کر رہ گیا ہو - قرآنی انقلاب کے وقت بڑے بڑے سرداران قوم کی عظمت و اقتدار
کے ختم ہو جانے کی کیسی عمدہ تشبیہ ہے - یعنی دکھائی تو وہ ایسے دیسے
گویا مستحکم اور مضبوط پہاڑ ہیں ، لیکن درحقیقت ان کی قوت اور استحکام ختم
ہو چکے ہوں گے - اس ہون سمجھنے جیسے دریا کے کنارے رب کا تودہ جو
خود بخود پھسل کر نیچے گرتا جا رہا ہو - غلط بیہ دوں پر ٹھے ہوئے تعدن
*ماج - **عیط -

کی بھی کیفیت ہوتی ہے۔ وہ زمانے کے تقاضے کے دھچکوں کو سہار نہیں سکتا اور جونہی صحیح انقلاب سے اس کا سامنا ہونا ہے ریگ روان کی طرح نیچے آگرتا ہے۔

ہ ی م

الْهَيْئَمُ*۔ سخت ترین پیاس۔ ایک بیماری جسکی وجہ سے اونٹ اس طرح پیاسا ہوتا ہے کہ اسے سیرابی نہیں ہوتی**۔ ابن فارس نے اس کے بنیادی معنی سخت پیاس کے لکھے ہیں۔

أَلَا هَيْئَمٌ*۔ وہ اونٹ جسے پیاس کی بیماری لگ جائے اور کسی طرح اس کی تشنگی دور نہ ہو سکے۔ مؤنث هَيْئَمَاءُ*۔ ورجع هَيْئَمٌ*۔ قرآن کریم میں ہے فَتَشَارِبُونَ شَرْبَ الْهَيْئَمِ*۔ (۱۱۰) ”تم پیو گے جس طرح جھوٹی پیاس کے مارے ہوئے اونٹ پیتے ہیں“۔ رَجُلٌ هَيْئَمَانٌ*۔ پیاسا آدمی۔ رَجُلٌ هَيْئَمٌ*۔ وَهَيْئُومٌ*۔ متحیر اور حیران آدمی۔ هَمَامٌ فِی الْاَمْرِ*۔ ہتھیام*۔ وہ اس معاملہ میں حیران اور پریشان رہا۔ الْهَيْئَامُ*۔ وہ ریت جسے ہاتھ میں لیا جائے تو وہ ٹھہرے نہیں بلکہ برابر نیچے کی طرف پھسلتی جائے*۔ راغب نے کہا ہے کہ اس کے معنی خشک ریت کے ہیں۔ الْهَيْئَمَاءُ*۔ بق و دق صحرا جس میں پانی نہ ہو*۔

هَامَتِ النِّقَاقَةُ تَهِيْمٌ*۔ اونٹنی چرنے کے لئے جدھر کو چر چاہا منہ اٹھا کر چل دی۔ لَیْسَ اَھِيْمٌ*۔ وہ رات جسمیں ستارے نہ ہوں (اور اس لئے مسافروں کو راستہ نہ مل سکے)۔ اَلْهَيْئَمُ*۔ ان ریتلے میدانوں کو بھی کہتے ہیں جو پانی کو اسی جانی**۔

ان معانی کو سامنے رکھتے اور پھر یہ دیکھتے کہ قرآن کریم نے شاعرانہ ذہنیت کے متعلق جو کچھ کہا ہے اسکا مفہوم کیا ہے۔ قرآن کریم نے کہا ہے کہ شاعری ایک پیام بریکے شایان شان نہیں ہوتی (۱۶۱)۔ (دیکھئے عنوان ش۔ ع۔ ر)۔ ایک رسول، خدا کا انقلاب آفریں پیغام لیکر آتا ہے۔ اس کے سامنے ایک متعین منزل ہوتی ہے اور اسکا ہر قدم اُسی منزل کی طرف اٹھتا ہے۔ وہ کبھی یہ نہیں کرتا کہ کبھی ادھر نکل گیا، کبھی ادھر۔ وہ اپنے جذبات کے تابع نہیں چلتا بلکہ قانون خداوندی کے بتائے ہوئے راستے پر سیدھا چلا جاتا ہے۔ اس کے برعکس شاعرانہ ذہنیت کے متعلق کہا کہ فِی کُلِّ وَاَدٍ یَّهْيِئُمُونَ (۱۶۲)۔ وہ ایک ایسے اونٹ کی طرح جسے شدید پیاس کی

*تاج۔ **تاج و محیط و ابن فارس۔

بیماری مارے مارے پھرا رہی ہو، کبھی جذبات کی ان وادیوں میں پھرتا ہے اور کبھی تخیلات کی ان حولا نگاہوں میں جاکتا ہے۔ اس کا یہ مارے مارے پھرتا جذبات کی پیاس کی وجہ سے ہوتا ہے جسے کبھی اور کہیں بھی سیرابی نصیب نہیں ہو سکتی۔ وہ ساری عمر بیونمی بھٹکتا پھرتا ہے۔ یہ ہے فرق ایک پیاسہ اور ایک شاعر میں۔ شاعر، جذبات کی وادیوں میں بھٹکتا پھرتا ہے، ایک پیاسے اونٹ کی طرح جسے پیاس کی بیماری کسی پہلو بھی چین نہیں لینے دیتی اور اسکی پیاس بچھتی ہی نہیں۔ اس کے سفر کی راہیں تاریک ہوتی ہیں جن میں راستہ دکھانے والے ستارے کہیں نہیں ہوتے۔ برعکس اس کے ایک پیغامبر ایک متعین منزل کی طرف واضح، سیدھے اور توازن بدوش راستے پر نہایت جزم و یقین اور سکون و طمینان کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ شاعری جذبات پرستی ہے اور رسالت حقائق کا اتباع۔ مسلمان کے سپرد ”رسالت“ کا فریضہ ہوا تھا۔ یعنی خدا کے دئے ہوئے پیغام پر خود بھی چلتا اور اسے دوسروں تک بھی پہنچانا۔ لیکن یہ اس راستے کو چھوڑ کر اس طرح ”شاعری“ میں گم ہوا کہ اب اسے نہ راستے کا ہتھ نشان ملتا ہے، نہ منزل کا۔ ایک پیاسے اونٹ کی طرح زندگی کے لٹ و لٹ صحرا میں سارا سار پھر رہا ہے اور کہیں اپنی تشنگی کی سیرابی کا سامان نہیں پاتا۔ اس لئے کہ اسکی پیاس بیماری ہوتی ہے، سچی پیاس نہیں ہوتی۔ کس قدر عبرت انگیز ہے یہ نقشہ اور کیسی افسوسناک ہے یہ روش؟ اور طریقہ تماشا یہ کہ یہ امت (جو شاعروں کی قوم بنکر رہ گئی ہے) راستہ دکھانے والا صافطہ حیات ہر وقت بغل میں دایے ہوئے ہے۔ چشمہ شیریں پاؤں کے نیچے اور تلاش آب، صحراؤں کے سراب میں۔ اب ان کی پیاس کسے بچھے؟

ہی م ن

ہَمَّسْنَ الطَّائِفُ عَدَى فِرَاحِهِ۔ کے معنی ہوتے ہیں ہرند نے اپنے بچوں کی حفاظت کے لئے ان کے اوپر پروں کو پھیلا دیا، اور لٹکایا۔ هَمَّسْنَ هَمْلًى كَتَبُوا۔ وہ اس کا محافظ و نگران ہوا*۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو تمام کتب سابقہ کا مہمّین* کہا ہے (۲۸)۔ یعنی ان تمام صداقتوں کا محافظ جو کتب سابقہ میں بیان ہوئی تھیں۔ خود اللہ تعالیٰ ہی اَمَّامُہِمِّیْن* ہے (۵۳)۔ یعنی جو کائنات کی اس طرح حفاظت کرتا ہے جس طرح بچوں کی ماں اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے۔

ابن فارس نے کہا ہے کہ ہاء - میم - نون کیوں سادہ نہیں ہے -
 اَلْهَيْمَاتُ "دراصل آسن" سے ہے ، جس کا ہمزه ہ سے بدل گیا ہے -

ہیمہات

اَلْهَيْمَةُ - وہ جسے اس کے میلے کچیلے کپڑوں کی وجہ سے ایک طرف ہٹا دیا جائے - ہیمہات - ایک کلمہ ہے جسکے معنی "دور ہوا" کے ہوتے ہیں* -
 یہ اسم فعل ہے - یعنی ایسا اسم جسکے معنی ماضی کے (یا کبھی امر کے) ہوتے ہیں - اور ایسا فعل جس کی گردان نہیں ہوتی - قرآن کریم میں منکرین حیاتِ آخرت کی زبان سے کہا گیا ہے هَيْمَاتٌ هَيْمَاتٌ لِّعَذَابِ عَدُوٍّ (۲۶) - کمزور بعید (از قیاس) ہے وہ ہٹ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے - (جس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ ضرور واقع ہو کر رہیگی) - یعنی وہ اپنے ہم مشربوں سے کہتے ہیں کہ یہ جو رسول تم سے کہتا ہے کہ تم مرنے کے بعد پھر زندہ کئے جاؤ گے تو یہ کس قدر بعید از قیاس ہے !

ی

ی (ضمیر)

ی - ضمیر مجرور متصل ہے۔ واحد متکلم (مذکر و مؤنث دونوں) کہلئے آتی ہے۔ مثلاً مَیِّ - میرا غلام۔ یَزِیْرٌ مَصْرُوبٌ متصل - جیسے یَعْبُدُ وَنْتَیْ - کبھی یہ ی مفتوح بھی ہو جاتی ہے - جیسے یَعْمَتُنِیْ الْقَتِیْبُ (۲/۲۴) - اور کبھی حذف بھی ہو جاتی ہے - مثلاً وَلِیْ ذَرِیَّتِنِ (۱۶/۱۶) - میرے لئے میرا دین (یہاں ذَرِیَّتِنِ کے بعد ”ی“ حذف ہو گئی اور ”نِ“ ہر صرف رہ رہ گیا۔)

یا (حرف)

یا - حرف نداء۔ پکارنے کے لئے آتا ہے۔ ”اے“ کے معنوں میں۔ یا اَرْضُ اِهْلِیْ (۱۱۱/۱۱۱) اے زمین دو گل رہے۔ یہ حرف نداء عموماً حذف بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے رَبِّ لَا تَذَرْنِیْ فَرْدًا (۲۱/۲۱) - (اے) میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑو۔ (یہاں رَبِّ سے پہلے یا محذوف ہے) یا کے بعد آیتھا کا اضافہ بھی کر دیا جاتا ہے۔ جیسے یا اِیْھَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا (۲۸/۲۸) - اے ایمان والو!۔

ی ا س

اٰیٰتِہُمْ - د امید اور مایوس ہونا - یٰۤاٰیٰتِہُمْ - اے امید ہو جانے والا - اٰیٰتِہُمْ - نا امید ہو گیا - سورہ یوسف میں ہے فَلَمَّ اٰیٰتِہُمْ سَوَّآ مِیْنِہُ (۱۲/۱۲) ”جب وہ اس سے مایوس ہو گئے“ - اور وَلَا تَاٰیٰتِہُمْ سَوَّآ رَّوْحِ اللّٰہِ اِنَّہٗ لَا یَاٰیٰتِہُمْ . . . . (۱۴/۱۴) - اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اس سے کافروں کے سوا کوئی مایوس نہیں ہونا -

سورہ رعد میں ہے اَفْتَمَّ یٰۤاٰیٰتِہُمْ لَیْزِیْنِ اٰمَنُوْا . . . (۱۳/۱۳) اہل لغت نے کہا ہے کہ یہاں اس کے معنی اَفْتَمَّ یٰۤاٰیٰتِہُمْ کے ہیں - معنی کیا

انہوں نے اس بات کو جان نہیں لیا*۔ ابن فارس نے یہ معنی بھی بنیادی لکھے ہیں (یعنی جالنا)۔ لیکن راغب کا کہنا ہے کہ یہ معنی مجازی ہیں**۔ سورہ ممتحنہ میں ہے قَدْ يَكْسِبُوا مِنْ الْآخِرَةِ . . . . . (۱۳۱)۔ یہاں اس کے معنی انکار کرنے کے ہیں۔ یعنی وہ انکار جو ناامیدی کا نتیجہ ہوتا ہے۔

آپ سورہ یوسف کی اس آیت کو ایک بار پھر سامنے لائیں جو اوپر درج کی گئی ہے۔ اس میں آپ کو قوموں کے عروج و زوال کے متعلق ایک عظیم اصول ملیگا۔ آیت ہے وَلَا تَبْتَئِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ . نَقَهْ لَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ (۱۲۲)۔ ”اللہ کی رحمت سے ناامید مت ہو۔ کیونکہ اللہ کی رحمت سے سوائے کافروں کے کوئی ناامید نہیں ہوتا“۔ اسی کو دوسری جگہ لَا تَقْصُطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ (۱۲۳) کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ (نیز ۱۲۴)۔ اسلام کسی کو قنوطی (Pessimistic) نہیں بنانا چاہتا۔ مومن وہ ہے جو عسی وجہ البصیرت خدا کے قوانین کی محکمیت، نتیجہ خیزی اور صداقت پر یقین رکھتا ہے۔ وہ اس یقین کے ساتھ اس راستے پر گامزن ہوتا ہے۔ اگر اسے کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا اپنی کسی غلطی سے نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو اپنی روش کی صداقت اور محکمیت پر یقین اسے بددل نہیں ہونے دیتا۔ وہ سبھلتا ہے۔ اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیتا ہے اور اپنی غلطی کا ازالہ کر کے، پھر اسی راستے پر چل پڑتا ہے۔ یہ ہے خدا کی رحمت سے ناامید نہ ہونے کا مفہوم۔ ناامید وہ ہوتا ہے جو کسی راستے کو قیاس اور گمان پر تجربہ اختیار کرتا ہے۔ جب اُسے ناکامی ہوتی ہے تو وہ وہیں رک جاتا ہے اور منزل مقصود تک پہنچنے سے ناامید ہو جاتا ہے۔ لیکن جسے راستے کی صحت پر یقین ہو وہ کبھی ناامید نہیں ہوتا۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے ناامیدی اور ابلت کو لازم و ملزوم قرار دیا ہے۔ (دیکھئے عنوان ب۔ ل۔ س)۔ لیکن خدا کی رحمت یونہی بیٹھے بٹھائے نہیں مل جاتی۔ اس کے لئے کہا ہے کہ وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا۔ تم دلع مضرت اور جلب منفعت، دونوں صورتوں میں قوانین خداوندی کو آواز دو۔ اِنْ رَحِمْتَ اللَّهُ قَرَّبْنَا مِنْ الْمُبْتَلِينَ (۱۶۵)۔ یقین جانتو کہ خدا کی رحمت ان کے قریب ہوتی ہے جو حسن کارانہ انداز سے توازن بدویش زندگی بسر کرتے ہیں۔

اسی میں یک اور بات بھی قابل غور ہے۔ ایک شخص مصائب کے ہجوم میں گھر جاتا ہے جہاں سے نکلنے کی کوئی راہ اسے نہیں ملتی۔ لیکن

*تاج۔ **راغب۔

وہ ہمت نہیں ہارتا۔ دل نہیں چھوڑتا۔ وہ ایسے محض طبعی حالات کی مجبوری سمجھتا ہے۔ اپنے اندر شکست خوردگی کا احساس نہیں پیدا ہونے دیتا۔ یہ شخص ”خدا کی رحمت“ سے مایوس نہیں۔ لیکن اگر وہ ایسی مجبوری کے عالم میں (یا جونہی کوئی مشکل سامنے آئے اسوقت) فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں اس قابل ہی نہیں کہ اس کا مقابلہ کر سکوں یا ایسے پردہشت کر سکوں، تو اس پر مایوسی جہا جائیگی۔ اس سے ظہر ہے کہ جو شخص اپنی ذات پر ایمان رکھتا ہے، جسے خود اعتمادی حاصل ہے، وہ کبھی مایوس نہ ہوگا اور غالب نہیں آئے دیتا۔ اسے اپنے آپ پر بھروسہ ہوتا ہے اور وہ اسی وجہ سے ہر امید رکھتا ہے۔ لیکن جس شخص کا اپنی ذات پر ایمان نہیں رہتا۔ جو اس سے انکار کر دیتا ہے، وہ مایوسی کا سکار ہو جاتا ہے۔ اس پر (Frustration) چھا جاتی ہے۔ یہی چیز ہے جو بسا اوقات انسان کو خود کشی تک لے جاتی ہے۔ خود کشی وہ کرتا ہے جس کی اپنی نظروں میں کوئی قیمت نہیں رہتی۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرے زندہ رہنے میں میرا کچھ فائدہ نہیں۔ وہ اپنی نظروں میں آپ گر جاتا ہے۔ مادی نظریہ حیات (Materialistic concept of life) میں چونکہ مادی اعتبار خارجی (مادی) اسباب و شرائع پر ہوتا ہے۔ اس لئے جب وہ اسباب ختم ہو جاتے ہیں تو انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ لیکن انسانی ذات کی ممکنات کی کوئی۔

مقام پر بھی یہ نہیں کہتا کہ اس سے آگے میں کچھ کر سکتے کے قابل نہیں۔ وہ یہ کہیگا کہ اس کے بعد سردست میرے پاس مادی وسائل نہیں رہے لیکن وہ اپنی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ کفر درحقیقت انسان کا اپنی ذات سے انکار۔ اور اس کے بعد مکمل ترین ذات حد و بندی سے انکار ہے۔ علاوہ بریں، انسانی ذات پر ایمان سے انسان، بلند اقدار کی ضرورت محسوس کرتا ہے جو اسے وحی سے ملتی ہیں۔ اس کی قوت سے وہ طبعی مجبوریوں سے نہیں گھبراتا اور مایوسی کو کبھی اپنے اوپر غالب نہیں آئے دیتا۔ حتکہ موت کا سامنا کرتے وقت بھی نہیں گھبراتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ موت سے اس کا جسم لٹا ہو جائیگا لیکن اس کی ذات پر کوئی آنچ نہیں آئیگی۔ آپ نے غور فرمایا کہ مایوسی کیوں کفر ہے۔

يَا جُوجُ وَمَا جُوجُ

وہ اقوام جن کی پورشوں سے حفاظت کے لئے ذوالقرنین نے دیوار بنا کر دی تھی (۱۸/۱۹) تفصیل عنوان (۱-ج-ح) کے تحت دیکھئے۔

يَا قُوتُ

يَا قُوتُ - یہ فارسی لفظ ہے جو عربی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ سخت اور صاف شفاف جواہرات جن کے مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ عموماً سرخ رنگ مراد ہوتا ہے۔

قرآن کریم میں ہے کہ تَقْوٰتُ لَيَّا قُوتُ وَالْمَرْجَانُ (۵۵/۵۸)۔ گویا کہ وہ (مؤنث) یاقوت اور مرجان ہیں۔

يَلِيْتُ

یہ حرف تدا (پ) اور لیت کا مجموعہ ہے۔ اس کے معنی ہیں ”اے کاہن“ (دیکھتے ہا اور لیت)۔

ی ب س

یبتیس - کسی مرطوب چیز کا خشک ہو جانا۔ آئینیس - وہ چیز جو بجلی نہ ہو اور پھر خشک ہو جائے۔ شاة یتیس - اس پکری کو کہتے ہیں جس کے تھن خشک ہو جائیں اور وہ دودھ دینا بند کر دیے *۔ آئینیس - وہ جگہ جہاں پانی ہو اور پھر جانا رہے۔ تورات میں آئینیس کا خشک کے لئے آیا ہے بمقابلہ بتعیر کے *۔ قرآن کریم میں ہے کہ حضرت موسیٰؑ سے کہا گیا فاضرب لہم طرہ یفا فی البحر یتساً (۱۶۶)۔ بنی اسرائیل کو سمندر میں ایسے راستے سے لے جا جس پر پہلے پانی تھا لیکن جو اس وقت خشک ہے۔

سورة انعام میں ہے وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَاسِرٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ یَّبِیْنُ (۱۶۶)۔ کائنات کی کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں (ہا خشک و تر پھل ایسا نہیں) جس کے لئے ضروری قانون اور قاعدہ معینہ فطرت (کائناتی قوانین کے ضابطہ) میں موجود نہ ہو۔

ی ت م

آئینتم - اکیلا اور تنہا رہ جانا۔ یہی اس کے بنیادی معنی ہیں۔ اصمى نے کہا ہے کہ آئینتم اس رہتلی زمین کو کہتے ہیں جو اپنے ارد گرد کی زمینوں سے الگ تھلگ ہو۔ ابن الاعرابی نے کہا ہے کہ آئینتم ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو تنہا اور اکیلی ہو۔ راغب کے نزدیک ہر منفرد

اور تنہا چیز یتیم کہلاتی ہے*۔ دُرَّةٌ یتیمٌ۔ اس سوتی کو کہتے ہیں جو اپنی نوعیت کا ایک ہی ہو۔

بن باپ کے بچے کو بھی یتیمؑ اسلئے کہتے ہیں کہ وہ اکیلا رہ جاتا ہے۔ حوالی نے کہا ہے کہ ضرورت کے وقت باپ کا نہ رہنا یتیمؑ کہلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک بچہ جوان نہ ہو وہ یتیمؑ کہلاتا ہے، لیکن جب وہ جوان ہو جائے تو اسے یتیمؑ نہیں کہتے۔ اس کے برعکس لڑکی اُسوقت تک یتیمؑ کہلاتی ہے جب تک اسکی شادی نہ ہو جائے، خواہ وہ بالغ بھی کیوں نہ ہو چکی ہو۔ بہائم (حیوانات) میں یتیمؑ ان بچوں کو کہتے ہیں جنکی ماں نہ رہے اسلئے کہ ان میں بچہ کی پرورش ماں کرتی ہے۔ باپ کی انہیں احتیاج نہیں ہوتی۔ برعکس اس کے اگر انسانی بچہ کی ماں مر جائے تو اسے یتیمؑ نہیں کہتے۔ مثلاً تطیمؑ یا تنجیؑ کہتے ہیں۔ اگر ماں باپ دونوں مر جائیں تو اسے لتیمؑ کہتے ہیں۔ (یتیمؑ کی جمع یتامؑ اور یتامیؑ دونوں آتی ہیں)۔ امراةٌ یتیمؑ۔ اس عورت کو کہتے ہیں جس کے بچے یتیم ہو جائیں۔ یعنی جس کا شوہر مر جائے۔ لسان العرب میں ہے کہ یتیمؑ اس عورت کو کہتے ہیں جس کا خاوند نہ ہو۔ یعنی خواہ مر چکا ہو یا ویسے ہی اس کا خاوند نہ ہو۔ قرآن کریم میں یتیمی التیتامؑ (۱۳۷) ایسی ہی عورتوں کے لئے آیا ہے۔

یتامیؑ کے ن معانی کو سامنے رکھتے اور پھر سورہ نساء کی اس آیت کو دیکھتے جس میں کہا گیا ہے کہ وَإِنْ غِیْبْتُمْ عَنْهُ تَغْشٰی طُؤًا فِی الْیَتَامٰی فَانْکُرْهُ اِمْلَاقًا لِّتُکْمَ مِنْ التَّسْتٰعِ مَشْنَعًا وَتُدْثٰ وَرُبْعٌ . . . (۴)۔ اگر تم دیکھو (تمہیں اس کا خدشہ ہو) کہ تم یتامیؑ کے مسئلہ کا متصفانہ حل نہیں کر سکتے۔ ان کے حقوق پورے نہیں ہو سکتے۔ تو تم ان میں سے جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے دو۔ دو۔ بن بن۔ چار چار تک سے شادی کر لو۔

ظہور اسلام کے بعد مسلمانوں کی جماعت کو بے شمار لڑائیاں لڑنی پڑیں جن کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سی عورتیں یتیم ہو گئیں۔ بہت سے بچے لاوارث رہ گئے۔ بہت سی بالغ لڑکیاں ایسی رہ گئیں جنہیں خاوند ہی نہیں مل سکتا تھا۔ یہ ایک ایسی ہنگامی اور اجتماعی مشکل پیدا ہو گئی جس کا حل نہایت ضروری تھا۔ یہ مشکل اس لئے تھی کہ

(۱) قرآن کریم کا عام قانون ایک ہورت سے شادی کرنے کا تھا۔
(قَوَّاحِدَةً* - ۱۱۱)

(۲) مسلمان ہورتیں نہ کفار سے شادی کر سکتی تھیں، نہ مشرکین سے۔ نہ اہل کتاب سے۔ انہیں بہر حال مسلمان ہی سے شادی کرنی تھی۔ اور مسلمان مردوں کی تعداد اقدر کم ہو گئی تھی۔

اس عکاسی مسئلہ کے حل کے لئے قرآن کریم نے وحدت زوج (Monogamy) کے قاعدے میں وقتی طور پر استثناء (Relaxation) کی اجازت دی اور کہا کہ ان ہورتوں میں سے (آیۃ ۱۱۱ - ۱۱۲) جو اس طرح بے شوہر رہ گئی ہیں (مخسواہ بیوہ ہو کر۔ اور خواہ بکثرت خدائی کی حالت میں جنہیں شوہر نہیں ملتا)۔ حسب پسند، ایک سے زیادہ سے نکاح کر کے ان کی حفاظت کا سامان پیدا کر دو۔ یہی ان کے مسئلہ کا منصفانہ حل ہے۔ قرآن کریم میں بس یہی ایک آیت ہے جس میں تعدد ازدواج (Polygamy) کی اجازت ہے۔ گراہیے حالات پیدا نہ ہوں تو پھر قانون وہی ایک بیوی کا ہے۔

یَتِیْمٌ - یتیم کے معنی کمزور اور ضعیف ہو جانا۔ قاصر ہو جانا اور تھک جانا۔ درمیدہ ہو جانا۔ بھی ہونے میں۔ نیز یتِیْمٌ کے معنی فکر و غم کے بھی آتے ہیں اور دیر کرنے اور غفلت کرنے کے بھی۔ اسلئے کہ یتیموں کی خبر گیری میں غفلت کی جاتی ہے اور انہیں مدد پہنچانے میں دیر لگاتی جاتی ہے۔ اَلْیَتِیْمُ کے معنی حاجت اور ضرورت کے بھی ہونے میں۔

قرآن کریم میں یتیموں کی نگہداشت کے متعلق بڑی تاکید آتی ہے، اور سرمایہ داری کے نظام کی تباہی کا سبب یہ بتایا ہے کہ لَا تَكْرِهْ مَوْنُ الْیَتِیْمِ (۱۱۳)۔ ان آیات میں یتِیْمٌ سے مراد وہی نہیں جنکے باپ مر چکے ہوں۔ اس سے مراد تمام وہ لوگ ہیں جو معاشرہ میں تنہا رہ گئے ہوں۔ جو بے بار و مدد گار ہوں۔ لہذا جس معاشرہ میں کسی فرد کو بھی یہ احساس پیدا ہو جائے کہ وہ اکیلا ہے۔ اس کا کوئی مدد گار نہیں۔ اسکی مصیبت تنہا اس کی مصیبت ہے۔ اسکا کوئی سونس و غمخوار اور کوئی بار و مدد گار نہیں۔ وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں تنہا رہ جانے والے کو واجب التکریم نہیں سمجھا جاتا۔ قرآن کریم ایسا معاشرہ قائم کرتا ہے جس میں کسی فرد کو اس کا احساس تک نہ ہونے پائے کہ وہ تنہا ہے۔ اس کا کوئی پناہ دینے والا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود لبی اکرم*

ہے کہا کہ اَلَمْ یَجِدْکَ یَتِیْمًا فَاَوٰی (۶۳)۔ کیا یہ واقعہ نہیں کہ اس نے تجھے یتیم پایا اور پناہ کا سامان بہم پہنچا دیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ یتیم وہ ہے جو پناہ سے محروم رہ جائے۔ اور ایسے شخص کے لئے پناہ کا سامان بہم پہنچانا اس معاشرہ کا کام ہے جو خدا کے قوانین کو نافذ کرنے کے لئے قائم ہوا ہو۔

یَحٰیئِیْ عَلَیْہِ السَّلَام

قرآن کریم نے حضرت یحییٰؑ کو منجمنہ انبیاء بنی اسرائیل بتایا ہے (۸۵)۔ آپ حضرت زکریاؑ کے بیٹے تھے (۱۱۳)۔ صاحب کتاب اور بچپن ہی سے عمدہ قوت فیصلہ کے مالک (۱۱۴) اور صفاتِ حسنہ سے آراستہ (۱۱۵)۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ انجیل میں جنہیں یوحنا کہہ کر پکارا گیا ہے وہ حضرت یحییٰؑ ہی ہیں۔ انجیل (لوقا) میں ”یوحنا“ کے حالات کے ضمن میں لکھا ہے کہ وہ لڑکا بڑھتا اور روح میں قوت پاتا گیا اور اسرائیل پر ظاہر ہوئے نیک جنگلوں میں رہا (۱۱۶)۔

انجیل متی میں ہے کہ حضرت عیسیٰؑ نے آپ کے متعلق فرمایا کہ

میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو ہورتوں سے پیدا ہوئے ان میں یوحنا بہتسمہ دیتے والے سے بڑا کوئی نہیں ہوا۔

ریتان نے اپنی کتاب (Life of Jesus) میں لکھا ہے کہ ”یوحنا“ کی تعلیم کا مرکز (Judea) تھا لیکن اس کا شہرہ دور دور تک پھیل چکا تھا اور حضرت عیسیٰؑ ان سے آکر ملے تھے۔ اس کے بعد اس نے لکھا ہے کہ ”یوحنا“ اور حضرت عیسیٰؑ نے فلسطین کے صحرا میں ایک عجیب انقلاب انگیز نظام قائم کیا تا آنکہ ۳۰ء میں ”یوحنا“ کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کے بعد حضرت عیسیٰؑ نے وطن کی طرف مراجعت فرمائی۔

ی د ی

اَلْیَدُ - ہاتھ کو کہتے ہیں۔ مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ اسکی جمع اَیْدِیْ ہے۔ لیکن اس لفظ کا استعمال اسقدر متعدد معانی میں ہوتا ہے جنکی تفصیل کی یہاں ضرورت نہیں۔ جیسے ہمارے ہاں ”ہاتھ“ کا استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً جاہ اور وقار۔ قوت و اقتدار۔ غلبہ و تسلط۔ مذکیت۔ مددگار۔ امداد اور فریاد رسی۔ احسان و انعام۔ حفاظت و صیانت۔ حداقت و سہارت۔ دوسری طرف یہ لفظ

ندامت و شرمندگی۔ ذلت و انقیاد کے لئے بھی آتا ہے۔ قرآن حکریم میں حضرات انبیاء حکرامؑ کے متعلق ہے کہ وہ اُولٰٓئِی الْاَیْدِیْ وَالْاَبْصَارِ تھے (۳۸)۔ یعنی قوت اور بصیرت دونوں کے مالک۔ دوسری طرف ان کے مخالفین کے متعلق کہا ہے کہ ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی تھی کہ قَرَدُوا اَیْدِیَہُمْؑ میں اَثَرُواہِیْمَؑ (۱۹) انہیں بات کرنے سے روک دیا جائے۔ ان قتیبہ نے ان معانی کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ عیظ و غضب میں اپنے ہاتھ کاٹنے لگتے ہیں***۔

قرآن حکریم میں جہاں جہاں یہ لفظ آئیگا سیاق و سباق کے اعتبار سے اس کے معنی کئے جائیں گے۔ قرآن حکریم میں بَیِّنٌ یَدَیْہِ کا معنوی متعدد بار آیا ہے۔ اس کے لفظی معنی ہیں من کے دونوں ہاتھوں کے درمیان۔ یعنی سامنے*۔ قرآن حکریم نے اپنے آپ کو مُصَدِّقًا لِّمَا بَیِّنَ یَدَیْہِ (۲۶) کہا ہے۔ لہذا لِمَا بَیِّنَ یَدَیْہِ کے معنی ہیں ”جو اس کے سامنے ہے“۔ قرآن حکریم نے اپنے آپ کو ان اخلاقی اقدار کا مصدق کہا ہے جو دنیا کے پاس اس سے پہلے آئے تھے۔ اور ان میں سے بعض، نزول قرآن کے وقت بھی ان لوگوں کے پاس موجود تھے۔ مثلاً جھوٹ نہ بولو۔ چوری نہ کرو۔ وغیرہ۔ قرآن حکریم ان کی اس قسم کے اقدار کا مصدق تھا۔ وہ اہل کتاب کی کتابوں کی تصدیق نہیں کرتے تھا، وہ انہیں خود معترف قرار دیتا تھا، ”مصدق“ کے صحیح مفہوم کے لئے دیکھئے عنوان (ص د - ق)۔

سورہ ذاریت میں ہے وَالْمَقَامَاتِ بَیِّنَاتٍ یَدَیْہِ (۲۱)۔ ہم نے آسمان (فصلی کروں یا خارجی کائنات) کو قوت و اقتدار کے ساتھ بنایا ہے۔ [نیز دیکھئے عنوان ا - ی - د]

سورہ توبہ میں ہے کہ اہل کتاب اسلامی نظام میں حزیہ دین عن یدہ (۲۹) اس نعمت و آسائش کے بدلے میں جو انہیں اطمینان و سکون کے ساتھ رہنے میں حاصل ہے**۔

سورہ فرقان میں ہے یَوْمَ یَتَخَفُ الْفٰلِیْمُ عَلٰی یَدَیْہِ (۲۶) اس کے معنی غم و غصہ میں دفتوں سے ہاتھ چبانے کے ہیں۔ اعمال انسانی کے متعلق بِمَا قَدْ سَتَ اَیْدِیْہِمْ (۵۶)۔ کئی مقامات پر آیا ہے۔ یعنی جو کچھ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ ظاہر ہے کہ اس کے معنی ہاتھ نہیں بلکہ خود

* تاج و محیط - ** راءب - (بحوالہ - غریب القرآن میرزا ابوالفضل)

*** القرطبی ج ۱ / صفحہ ۳۵

انسان کے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہے وَلَا تَتَّقُوا يَا بَنِي آدَمَ إِلَى التَّقَاتِكُمْ (۱۶۶) اس کے معنی یہ ہیں کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ سورہ حجرات میں ہے لَا تَتَّقُوا مَوَاسِيئَ بَنِي آدَمَ وَلَا تَتَّقُوا مَوَاسِيئَ بَنِي آدَمَ وَلَا تَتَّقُوا مَوَاسِيئَ بَنِي آدَمَ وَلَا تَتَّقُوا مَوَاسِيئَ بَنِي آدَمَ (۱۶۶) اس سے مراد احکام اور فیصلے ہیں۔

(سَارِق کے قطع پتہ کے لئے دیکھئے عنوان ق۔ ط۔ ع۔ اور یتدِ بَيْضَاء کے لئے دیکھئے عنوان ب۔ ی۔ ض اور ض۔ م۔ م۔ م۔)

ی س ر

الرَّيْسُ - الرَّيْسُ - نرمی - الرَّيْسُ - سہولت - آسانی - فراخی - کشائش - سودگی، تونگری - معیشت کی طرف سے فارغ البالی - بہتات - (مُسْرُ) یعنی تنگی کی ضد ہے * - يَسِيرٌ وَيَسْرُ الْأَمْرُ - معاملہ آسان اور سہل ہوا - يَسْرُ - اس کام کو آسان یا سہل کر دیا - يَسْرُ وَيَسْرُ الْأَمْرُ - آسان ہوا - بآسانی سہا ہوا * - (۱۶۶) - ابن فارس نے اس کے بنیادی معنی کھل جانا اور ہلکا بھکا ہونا لکھے ہیں آتسار یا پور ہاتھ پائیں یا پ (ب۔ ی۔ س۔) کی ضد ہے * الرَّيْسُ وَلَمَّا سَوَّرَ آسَانَ سَهْلًا - آسان - سہل - الرَّيْسُ - تھوڑی چیز * - الرَّيْسُ - وَالْمَسَارُ - تونگری - آسودگی - غنی * - (۱۶۶) - الرَّيْسُ - قمار - جوا - وہ اونٹ جو جوئے میں ہارا یا جیتا جاتا تھا * -

قرآن کریم میں رَيْسٌ بمقابلہ عَشِيرٍ آیا ہے (۱۶۶) - سورہ بنی اسرائیل میں ہے - فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا سَمِيحًا رَأً (۱۶۶) - ان سے نرمی سے بات کرو - ایسی بات جو انہیں گراں نہ گذرے - سورہ احزاب میں رَيْسًا (۱۶۶) کے معنی ہیں کم از کم - بہت تھوڑے - قلیل تعداد میں - ”کم وقت کے لئے یا کم تعداد میں“ دونوں معنی ہو سکتے ہیں -

سورہ بقرہ میں رَيْسٌ وَرَمِيحٌ کے متعلق ہے فَيَتَّخِذَ لَكُمْ كَتَبًا وَمَنْ أَلْفَعَ لَيْتَهُمْ وَأَتَتْهُمَا أَكْثَرُ مِّنْ نَّفْعِهِمَا (۱۶۶) - رَمِيحٌ رَيْسٌ سے ہے جس کے بنیادی معنی آسانی ہیں - اگرچہ عربوں میں رَمِيحٌ ہر قسم کے جوئے کو کہتے ہیں - اس جوئے کو بھی جو عمروں سے ایک خاص طریق سے کھیلا جاتا تھا اور جس میں اونٹ کے گوشت کے حصے بخرے کئے جاتے تھے - لیکن اس کے مفہوم کو اس کے بنیادی معانی کے پیش نظر مقید نہ رکھا جائے تو ہر وہ مال جو انسان کو آسانی سے ہاتھ آجائے رَمِيحٌ ہوگا -

اسکی خصوصیت یہ بتائی گئی ہے کہ گرچہ اس قسم کی دولت سے نڈے بھی حاصل ہو جاتے ہیں لیکن اس سے انسانی طبیعت میں عدم مستی اور کسل مندی، جو ضعف اور اضمحلال پیدا ہوتا ہے (دیکھئے عنوان ۱۔ ث۔ م) اس کے نقصانات ان فوائد کے مقابلہ میں بہت زیادہ ہیں جو اس روئے سے حاصل ہوتے ہیں۔ اسی لئے اس قسم کی دولت کو ریحس^۱ مین^۲ عتمل الشیطان کہہ کر اس سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ (۶۰)۔ اور یہ قرآن کریم کے نظام صلوٰۃ کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے کا موجب بنایا گیا ہے (۶۱)۔ قرآن کریم کی تعلیم یہ ہے کہ انسان محنت اور کوشش سے کمائے اور جو کچھ ایسی ضروریات سے رائد ہو اسے نوع انسانی کی پرورش کے لئے عام کر دے (۶۲)۔ طہر ہے کہ جو دولت انسان کو آسانی سے بیٹھے بٹھائے ہاتھ آجائے وہ اسے محنت اور مشقت کا عادی نہیں رہنے دیتی اور اس طرح اس کی صلاحیتوں میں اضمحلال پیدا کرنے کا موجب بن جائیگی، جسے ہر رئیسِ رذیہ کی حالت ہوتی ہے کہ وہ خود کمائے کا اہل ہی نہیں رہتا۔ اس طرح حاصل شدہ دولت سے انسان میں دولت کی ہوس اور زر پرستی کا جذبہ بڑھ جاتا ہے اور وہ دوسروں کو سینے کی بجائے زیادہ سے زیادہ اپنے لئے سس کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ جسے ہرقہ، ربا، بازی کیفیت ہوتی ہے۔ لہذا ہر وہ دولت جو انسانی سے (بغیر محنت و مشقت) ہاتھ آجائے قرآنی تعلیم کی روح کے مطابق مفسر^۳ میں داخل ہے۔ بالخصوص عنصر حاضر کی ”تجارت“ جو کہ جس میں تجارت ہے لیکن درحقیقت میسر ہے۔ اور زیادہ گہرائی میں جا کر دیکھئے تو سارا نظام سرمایہ داری ہی میسر ہے۔ اس میں سرمایہ دار کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ محنت دوسرے کریں اور اس کا پھل یہ لیے جائے۔

قرآن کریم نے بتایا ہے کہ زندگی کی سہولتیں اور آسائیاں حاصل کرنا چاہتے ہو تو مشکلات کا سام کرنا پڑے گا۔ ”مَنْ مَّسَّ السُّرَّاءَ يَسِّرْهُ“ (۶۳)۔ جو قوم (یا فرد) مشکلات کا سام کرنے سے گہرائی میں اسے وہ آسائیاں حاصل نہیں ہو سکتیں جو صحیح خوشگواروں کا موجب بنی ہیں۔ البتہ اسے وہ سہولت حاصل ہو جاتا ہے جو لائم (اضمحلال اور ضعف) کا موجب بنتا ہے اور تباہی و بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔

يعقوب عليه السلام

حضرت ابراہیمؑ کے بیٹے حضرت اسحاقؑ اور حضرت اسحاقؑ کے بیٹے حضرت یعقوبؑ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر زمزمہ انبیائے کرامؑ میں

کی ہے .... وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا يَشِئُ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ الَّذِي يُرِيدُ وَلَا يَنْفَعُ الْإِنْسَانَ شَيْءٌ (۱۰۶)۔ آپ کا لقب اسرائیل (یعنی مرد خدا) تھا۔ اسی نسبت سے آپ کی اولاد (در اولاد) بنی اسرائیل کہلائی۔ قرآن کریم نے بھی آپ کو اس لقب سے یاد کیا ہے۔ مثلاً سورہ آل عمران میں ہے .... اِقْلَامًا حَرَامًا يَسْتَرْثِيهِمْ عَلَىٰ نَفْسِهِمْ .... (۱۰۶)۔ ”سوائے اس کے جسے اسرائیل نے اپنے آپ پر حرام قرار دے لیا تھا“۔ اور سورہ مريم میں ہے مِنْ ذُرِّيَّتِهِ ابْنًا يُرِيدُ أَنْ يُنْفِخَ فِيهِ مِنْ أَنْفِهِ ذَرْبًا مِنْ دُونِ يَدَيْهِ لِيُجْزِيَ الْكَافِرِينَ (۱۰۸)۔ ذریتِ ابرہیم اور اسرائیل سے“۔

حضرت یوسفؑ آپ کے بیٹے تھے۔

يَعُوقُ

قوم نوح کا بت تھا (۱۰۶)۔ عرب کے لوگ اس بت کے نام سے بخوبی متعارف تھے۔ چنانچہ قبیلہ بنو ہمدان میں نام کے ایک بت کی پرستش کیا کرتے تھے۔

يَغُوثُ

قوم نوح کا بت تھا (۱۰۶)۔ عرب کے لوگ اس بت کے نام سے بخوبی متعارف تھے۔ چنانچہ خود عرب میں قبیلہ بنو مراد کے لوگ اس نام کے ایک بت کی پرستش کیا کرتے تھے۔

يَقْطِينُ

الْيَقْطِينُ۔ وہ پیل جو زمیں پر پھیل جائے۔ جو مسخرہ روزہ، تربوز، کدو کی پیلیں۔ بعض نے کہا ہے کہ يَقْطِينُ کدو کی پیل کو کہتے ہیں۔ نیز الْيَقْطِينَةُ کدو کو کہتے ہیں*۔ صاحب تاج العروس نے یہ بھی کہا ہے کہ ہر وہ ہودا جو ایک سال کے اندر ہی پیدا ہو کر ختم ہو جائے يَقْطِينُ کہ۔ لایکا۔ نیز ہر بڑا پتہ يَقْطِينُ کہ۔ لایکا۔ قرآن کریم میں شَجَرَةٌ مِنْ يَقْطِينٍ (۱۰۶) آیا ہے۔ اس سے مراد ہے چوڑے پتوں والا ہودا جو ساہہ دیتا ہو۔

ی ق ظ

الْيَقِظُ - بیداری - یہ نَوْمٌ (نیند) کی ضد ہے۔ اس میں ہوشیاری کا مفہوم بھی ہوتا ہے۔ رَجُلٌ يَنْظُرُ وَ يَكْظُرُ - بیدار آدمی۔ اسکی جمع اَيَقَظَاتٌ آتی ہے، بمعنی رَقُودٌ (۱۸۸)۔ اَبْوَالُ الْيَقِظَانِ - مرغ کو کہتے ہیں *۔

ی ق ن

يَقْبِرُ الْاَعْمٰرَ وَيَقْتَنِي وَيَقْتَنِي وَيَقْتَنِي - اس نے معاملہ کو خانا اور سکی حقیقت معلوم کر لی۔ يَقْتَنِي وَيَقْتَنِي - کسی بات کا واضح اور ثابت ہو جانا۔ يَقْتَنِي - شک کی ضد ہے۔ یعنی شک کا زائل ہو کر علم و تحقیق کے ساتھ کسی امر کا ہابہ ثبوت تک پہنچ جانا *۔ مَوْتٌ - کو بھی يَقْتَنِي کہتے ہیں کیونکہ ہر مخلوق پر اس کا آنا یقینی ہے اور ٹھوس واقعات ہر روز اسکی شہادت دیتے ہیں *۔

سورہ انعام میں حضرت ابراہیمؑ کے متعلق مذکور ہے کہ وہ کائناتی قوانین (مَذَكُّوْا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ) کے ساتھ خدا کے بند يَقْتَنِي کے درجہ تک پہنچ گئے (۱۲۱)۔ سورہ حجر میں جہاں فرمایا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يٰٓاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ (۱۱۶)۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ تمواہنے نشوونما دینے والے کے قانون ربوبیت کا کامل اتباع کئے جا، حتکہ کہ تیر دعویٰ (کہ اس نظام کے نتائج حیات بخش اور خوشگوار ہونگے) ایک ٹھوس واقعہ کی شکل میں سامنے آجائے (نیز ۲۲)۔

لہذا اَيَمَانٌ کے معنی ہونگے کسی پر اعتماد کر کے اسکی بات کو صحیح مان لینا اور يَقْتَنِي کے معنی ہونگے علم و تحقیق کے بعد اس بات کا ثابت ہو جانا اور اس کا ٹھوس واقعہ کی شکل میں سامنے آجانا۔ لَتَقَرَّوْظُفًا عَيْنٌ الْيَقِيْنُ (۱۲۶)۔ تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ قرآن حکریم نے جب مومنین کے متعلق کہا ہے کہ وہ آخرت (مستقبل) پر یقین رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سعی و عمل کے ٹھوس نتائج ان کے سامنے آجائے ہیں۔ یعنی پہلے وہ اپنے نظام کے ان دیکھئے نتائج پر ایمان لاتے ہیں (۱۲۶)۔ اس کے بعد جب وہ اس نظام کو قائم کر لیتے ہیں تو اس کے بدیہی نتائج مرئی اور محسوس شکل میں ان کے سامنے آجائے ہیں۔ اس طرح ان کا ایمان، یقین میں بدل جاتا ہے (۱۲۶)۔ یہ ہیں مستقبل پر یقین کے معنی۔ اسی

یقین سے انسان اس امر پر ایمان لے آتا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی (آخرت) بھی ایک حقیقت ثابت ہے۔

ہم نے ”ابن“ اور ”یقین“ میں جو امتیازی خط کھینچا ہے وہ دونوں الفاظ کا الگ الگ مفہوم سمجھانے کے لئے ہے۔ ورنہ ایمان، خود یقین ہی کا نام ہے۔ وریقین، ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں مرادف المعنی بھی ہو جاتے ہیں۔ با آپ کہہ سکتے ہیں کہ ”یقین“ ”ایمان“ کے نتائج کو دیکھنے سے پیدا ہوتا ہے۔

ک م م

الْجَمَامُ* - قصد کرنا* - اَنْجَمَ* - دریا - سمندر کو بھی کہتے ہیں*۔
(۲۵۰/۲۵۱ : ۲۵۸)

التَّيْمَنَةُ* - کسی کام کا رادہ کرنا، قصد کرنا*۔ (۲۶۷/۲۶۸ : ۲۶۹)
(دیکھئے عنوان م - م - ح)

ی م ن

الْيَمْنُ - برکت - الْيَمِينَةُ* - برکت - دُئِنِ جانب - الْيَمْنُ* - دائیں جانب - الْيَمِينُ* - دایاں ہاتھ - دُئِنِ جانب - (يَسَارُ* کی ضد ہے)۔ نیز اس کے معنی قوت کے ہیں** - يَمِيْنُ* - جمع اَيْمَانُ* - قسم - اس لئے کہ عرب قسم کھانے وقت اپنا دایاں ہاتھ دوسرے کے دائیں ہاتھ پر مار لیتے تھے*۔

سورہ کہف میں ہے ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ (۱۸/۱۸) - یعنی دائیں بائیں - سورہ قصص میں ہے مِّنْ شَاطِئِيْ اَسْوَادٍ اِلَّا يَمْنَنَ (۲۸/۲۸) - اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ”وادی کے دُئِنِ کنارے سے“ اور یہ بھی کہ ”سبارگ وادی کے کنارے سے“۔

قسم لے معنوں میں یہ لفظ (اَيْمَانُكُمْ*) متعدد مقامات پر آیا ہے۔ (سج۴۴) - نکاح کے لئے عَقْدَتِ اَيْمَانُكُمْ* کے الفاظ آئے ہیں (سج۴۴) - یعنی تمہارے عہد و پیمان بندھے اور مستعکم ہوئے۔

برکت کے لئے اَصْحَابُ الْيَمِينِ (۲۳/۲۳) - اور اَصْحَابُ الْيَمِينِ (۲۳/۲۳) آیا ہے۔ لیکن اس کے معنی ”دائیں جانب والے“ بھی ہو سکتے ہیں۔

* تاج و محیط - ** ابن قتیبہ - (القرطبی ج ۲ - صفحہ ۱۸۰)

نیز الطُّورِ (۱۲۸) - زور اور قوت کے معنوں میں سورہ صافات میں ہے
فَرَاخَ عَمَلَيْهِمْ فَتَرَبَّأَتْ اَسْبَاطُهُمْ (۱۲۹) - (ابراہیمؑ) نے ان بچوں پر پوری
قوت سے بھرپور وار کیا۔ سی سورہ میں درا پہلے ہے قَالُوا اِنَّا اِنَّا كُنْتُمْ
تَا تَمُوْنَا عَنْ اَلْبَيْتِ (۱۳۰) - وہ کہہ نگرے تم ہمارے پاس بڑی قوت اور
زبردست ذرائع کے ساتھ آیا کرتے تھے۔ (اور اس طرح ہمیں حق کے راستے سے
روک دیا کرتے تھے)۔

قرآن کریم میں متعدد مقامات پر آیا ہے۔ مِمَّا تَكُنْتُمْ اٰهْمًا تُكْرَهُمْ -
اس کے لفظی معنی ہیں ”جن کے مالک ہمارے دائیں ہاتھ ہو چکے“۔ بعض
مقامات پر اس کے معنی ہیں وہ لوگ جو کسی کے ماتحت کام کریں۔ کسی
کے تابع فرمان ہوں۔ (مثلاً ۲۳۳ میں)۔ لیکن بعض مقامات پر اس کے معنی غلام
اور لونڈیاں ہیں۔ سورہ نور میں ہے وَلِذَٰلِكَ يَسْتَفْخِرُونَ اَسْكِنْتُمْ
مِمَّا تَكُنْتُمْ اٰهْمًا تُكْرَهُمْ (۲۳۴)۔ تمہارے غلام اور لونڈیوں میں سے جو تم
سے مکاتبہ کریں۔ یعنی ایک معاہدہ کے تحت آزادی کی تحریر مانگیں۔

اسلام سے پہلے عرب میں غلاموں اور لونڈیوں کا عوام رواج تھا۔ غلام
بہر کا کام کاج کیا کرتے تھے اور لونڈیوں کو وہ لوگ کھاروں میں ڈل
لیتے تھے۔ یہ وہ معاشرہ تھا جس میں اسلام نمودار ہوا۔ جب یہ لوگ مسلمان
ہوئے تو ان کے ہاں غلام اور لونڈیاں موجود تھے۔ اسلام غلامی کو مٹانے
کے لئے آیا تھا لیکن اگر وہ ان غلاموں اور لونڈیوں کو (جو اُس وقت موجود
تھے) ایک لخت آزاد کر دے گا حکم دیتا تو اس سے معاشرہ کا توازن بگڑ
جاتا۔ یہ جوں لونڈیاں (ایسی بڑی تعداد میں) جب خاوندوں کے بغیر آزاد کر
دی جاتیں تو وہ معاشرہ کے لئے سخت ہراییوں کا موجب بن جاتیں۔ اسلام نے
اس صورت حالات کو برقرار رکھنے دیا اور اُسہ کے لئے غلامی کا دروازہ بند
کر دیا۔ لیکن جو غلام اور لونڈیاں اس وقت موجود تھیں ان کے متعلق اسے
احکام دئے کہ وہ رفتہ رفتہ آزاد ہو کر معاشرہ کا ہزر بننے جائیں اور جب تک
غلام رہیں ان سے انسانوں جیسا سلوک کیا جائے۔ مِمَّا تَكُنْتُمْ اٰهْمًا تُكْرَهُمْ
کے ماتحت لونڈی غلاموں کے متعلق قرآن کریم میں جو کچھ آیا ہے وہ
انہی لونڈی غلاموں کے متعلق ہے۔ ان کے بعد لونڈی غلاموں کا سلسلہ ہی
بند ہو جاتا تھا اسلئے یہ احکام بھی نافذ العمل نہیں رہے تھے۔ البتہ اگر اس
دور کے بعد کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے جس میں کوئی ایسی قوم مسلمان
ہو جائے جن میں پہلے سے لونڈی غلام موجود ہوں تو ان غلاموں پر یہی
احکام نافذ ہو جائیں گے۔

مَامَلَكْتُمْ اِيْمَانَكُمْ کی سدرجہ بالا تشریح کی روشنی میں قرآن کریم کے مختلف مقامات کو دیکھئے۔ بات صاف ہو جائے گی کہ یہ احکام اسوقت کے لونڈی غلاموں کے متعلق ہیں۔ اور بس۔ مثلاً وَالَّذِينَ هُمْ لِذُرُوْهُمْ جَاهِلُونَ اِلَّا عَالِيْ اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَمْلَكَتٍ اِيْمَانَهُمْ (۱۶:۴۰)۔ وہ لوگ جو اپنی پادشاهی کی حفاظت کرتے ہیں اور صرف انہی بیویوں کے پاس جاتے ہیں یا ان لونڈیوں کے پاس جن کے وہ مالک بن چکے ہیں (قرآن کریم میں ہر جگہ یہ لفظ ماضی کے صیغے میں آیا ہے)۔ مزید تفصیل کے لئے عنوان (م۔ ل۔ ک) دیکھئے۔

ہماری بدبختی کہ مسلمان مملکتوں نے غلاموں اور لونڈیوں کا دروازہ کھول لیا اور قرآن کریم کی انہی آیات (اور موضوع روایات) کو نئے عمل کے جواز کے لئے بطور سند پیش کر دیا۔ قرآن کریم پر اس سے بڑا اتہام اور کہا ہو سکتا ہے کہ اس نے غلامی کا جواز ثابت کر دیا۔

ی ن ع

يَتَّخِذُ الْقَوْمَ الْاٰثِمِيْنَ - يَتَّخِذُ - بھل کا ہک کر بالکل تیار اور بوڑھے کے قابل ہو جانا۔ اَلْيَتَّخِذُ - پوری طرح ہکا ہوا بھل۔ اَلْيَتَّخِذُ - پختہ بھل۔ سرخ *۔ قرآن کریم میں ہے۔ وَيَتَّخِذُ (۱۶:۱۶) بھل کا ہکا۔ اس کا سرخ ہوں۔

یہود

قوم بنی اسرائیل۔ تفصیل کے لئے دیکھئے عنوان ”موسیٰ“ اور عنوان (۵۔ و۔ د)

یوسف علیہ السلام

حضرت ابراہیمؑ کے بیٹے حضرت اسحاقؑ۔ آپ کے بیٹے حضرت یعقوبؑ اور ان کے بیٹے حضرت یوسفؑ۔ قرآن کریم نے آپ کا تذکرہ جلیلہ ایک ہی سورۃ میں مسلسل بیان کیا ہے (اور کسی نبی کا تذکرہ اس طرح مسلسل بیان نہیں ہوا)۔ بچپن میں بھائیوں نے انہیں ایک اٹکے کنویں میں ڈال دیا (۱۲:۱۰)۔ جہاں سے انہیں ہک قافلے والے مصر لے گئے۔ وہاں آپ (مختلف مراحل طے کرنے کے بعد)، محنت کے اقتدار و اختیار کے مالک ہو گئے (۱۲:۱۵)۔

اور اپنے والدین اور دیگر اہل خاندان کو بھی وہیں بلا لیا۔ اس طرح بنی اسرائیل (یعنی حضرت یعقوبؑ کی اولاد) کنعان سے مصر کی طرف منتقل ہو گئی۔

سورہ انعام میں حضرت یوسفؑ کا نام انبیاء کرام کے زمرہ میں آیا ہے۔
 .... دَاوُدَ وَ سُلَيْمَانَ وَ اَيُّوبَ وَ يُوْسُفَ وَ مُوسٰى وَ هٰرُونَ
 .... (۸۸)۔ اور سورہ مؤمن میں، دو بار فرعون کا سردار مؤمن اپنی تقریر میں حضرت یوسفؑ کا ذکر ایک رسول کی حیثیت سے کرتا ہے۔ (۲۴۶)۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسفؑ نے اپنا پیغام جو بینات پر مشتمل تھا قوم مصر تک پہنچایا تھا۔

(حضرت یوسفؑ کے کوائف حیات اور ان کے حسن سیرت کی داستان نور پاش، سیری کتاب ”جوئے نور“ میں ملے گی)۔

ی و م

یَوْمٌ - دن۔ طلوع آفتاب یا طلوع فجر صادق سے غروب آفتاب تک کا وقت۔ یہ لفظ عربوں کے ہاں مطابق وقت اور زمانہ کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ دن اور رات کی اس میں کوئی قید نہیں ہوتی۔ صبح اور شام کی گردش بھی یَوْمٌ ہے (یعنی ایک دن)۔ سال بھی۔ ایک صدی بھی۔ ہزار سال اور پچاس ہزار سال بھی۔ وقت اور سَاعَتٌ کی طرح یَوْمٌ کے بعد بھی اذی بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور یَوْمٌ مَسْیُومٌ کے معنی تقریباً وہی ہوتے ہیں جو وقتِ مَسْیُومٌ اور مَسْیُومٌ کے ہوتے ہیں۔ گویا وقت۔ سَاعَتٌ اور یَوْمٌ ایک ہی مفہوم کو ادا کرتے ہیں۔ یَوْمٌ کی جمع اِیَّامٌ ہے۔ ابن فارس نے یَوْمٌ کے معنی دن بتائے ہیں اور لکھا ہے کہ استعارۃً یہ لفظ اس عظیم کے لئے بھی بولا جاتا ہے۔

نیز اس کے معنی ہیں حکومت اور دولت اور زمانہ ولایت۔ تِلْكَ الْاِیَّامُ نَدَّ اَوَّلُهَا بَیِّنُ النَّقَامِ (۱۳۳) میں اِیَّامٌ کے معنی حکومت و سلطنت کے لئے گئے ہیں۔

اِیَّامٌ - وقائع (یعنی تاریخ کے ناقابل فراموش واقعات یا معرکے) کیلئے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً اِیَّامُ الْعَرَبِ کے معنی وقائع العرب ہیں۔ قرآن حکیم کے متعدد مقامات میں اِیَّامٌ اللہ انہی معانی میں آیا ہے۔ مثلاً وَ ذَا کَثِیْرٌ هُمْ یَسْتَلِیْمُ اللّٰہُ (۱۴)۔ حضرت موسیٰؑ اور فرعون کے

معرکہ کے لئے آیا ہے۔ یہ اِیَّامُ اللہ اس لئے وقوع پذیر ہوتے ہیں لیستَجْزِیَ قَوْمًا بِمَا کَانُوا یَتَکْسِبُونَ (۲۵)۔ تاکہ کسی قوم کو اس کے کئے کی سزا مل جائے۔ اسی لئے بعض اہل لغت نے اِیَّامُ کے معنی عتوبتیں اور سزائیں بھی کئے ہیں*۔

کائنات میں خدا کا قانون ارتقاء جاری و ساری ہے۔ اس کے متعلق قرآن کریم میں ہے کہ خدا اپنے اس (ابتدائی قانونِ مثبت - دیکھئے عنوان ش - ی - ا) کے مطابق جب کسی اسکیم کو پروئے کار لانے کا ارادہ کرتا ہے تو پہلے اس کا مکمل پلان اپنے عالمِ امر (السماء) میں مرتب کرتا ہے۔ پھر اس پلان کو عملاً متشکل کرنے کے لئے اس کی ابتداء ہست ترین نقطہ سے کرتا ہے۔ یَسْجُدُ بَیْرُ الْاَلَمِّ مِنْ السَّمَاءِ اِلٰی الْاَرْضِ۔ پھر وہ اسکیم اپنے ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی اوپر کو اٹھتی ہے۔ یہ منازل ایک ایک ہوم میں طے ہوتے ہیں جو انسانی حساب و شمار کے مطابق ہزار ہزار سال کا ہوتا ہے۔ نَسْمُ بَعْرُجٍ اَلِیَّہُ فِیْ یَوْمٍ کَانَ مِقْدَارُہُ اَلْفَتْ سَنَہٌ مِیْقَا تَعْدُوْنَ (۲۶) ظاہر ہے کہ یہاں ”یوم“ سے مراد ”دور“ یا ”مدت“ یا زمانہ یا تدریجی مرحلہ ہے۔ یہی ”دور“ بعض اوقات پچاس پچاس ہزار سال کا بھی ہوتا ہے (۲۷)۔ علمائے طبقات الارض یا محققینِ نظریہ ارتقاء اس کی شہادت دینگے کہ یہ تدریجی مراحل کتنے کتنے طویل المیعاد ہوتے ہیں۔

لہذا قرآن کریم میں جہاں یَوْمُ کا لفظ آئے گا تو ہر جگہ اس کے معنی اس ”دن“ کے نہیں ہوں گے جو چوبیس گھنٹے کا ہوتا ہے۔ اس کے معنی وقت (Time) یا دور (Period) یا زمانہ (Age) یا کسی خاص مدت یا حالت (Stage) کے ہوں گے۔ مثلاً مَالِکِ یَوْمَ التَّدْرِیْنِ (۲۸) کے معنی ہونگے وہ دور جس میں تمام مخالف قوتیں شکست کھا جائیں اور غلبہ و اقتدار صرف قاتونِ خداوندی کا رہ جائے۔ یا وہ دور جس میں انسانی اعمال کے نتائج عدل و انصاف کی رو سے مرتب ہوں۔ یا ظہورِ نتائج کا وقت۔ وَ الْاَلَمِّ یَوْمَ مَیْثِیْہِ (۲۹)۔ جس دور میں حکومت صرف خدا کے قانون کی ہوگی۔ (مزید تفسیر د - ی - ن کے عنوان میں دیکھئے)۔

یونس علیہ السلام

حضرت یونسؑ انبیائے بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ ان کا عبرانی نام یوناہ تھا جو عربی میں آکر یونس ہو گیا۔ تورات میں ان کا نوشتہ ”کتاب یوناہ“

کے نام سے موجود ہے۔ ان کا زمانہ اندازاً ۷۰۰ ق۔ م کا قیاس کیا جاتا ہے۔
 قرآن کریم نے کہا ہے کہ **إِنَّا يُونُسَ لَمَعِينَ الشُّرَِّسَلِيمِينَ** (۳۹/۱۱۳۹)۔
 تورات (صحیفہ یوناہ) میں آپ کے متعلق تفصیلی تذکرہ آیا ہے۔ لیکن
 (تورات کے عام انداز کے مطابق) اس میں بہت کچھ ایسا بھی ہے جو خدا کے
 کسی رسول کے شایانِ شان نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم نے اتنا ہی بتایا ہے
 کہ آپ اپنی قوم سے خشعناک ہو کر کسی دوسری طرف جانے کے ارادہ سے
 نکلے۔ راستہ میں کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی طوفان میں بھنس گئی۔
 سلاحوں نے (غالباً) فیصلہ کیا کہ کچھ سواروں کو دریا میں پھینک دیا
 جائے تاکہ کشتی کا بوجھ ہلکا ہو جائے اور باقی مسافر محفوظ رہجائیں۔ آپ
 کو بھی حوالہ دریا کر دیا گیا جہاں آپ کو ایک بڑی مچھلی نے دبوچ لیا۔
 لیکن آپ صحیح و سلامت کنارے تک آپہنچے۔ دیکھئے (۱۳۹/۱۳۹۰-۱۳۹/۱۳۹۱)۔
 حضرات انبیاء کرامؑ کا یہ عام طریق رہا ہے کہ جب وہ دیکھیں کہ
 ان کا اپنا وطن ان کے نظام کے لئے سازگار نہیں تو وہ وہاں سے ہجرت کر کے
 اس علاقے کی طرف چلے جاتے تھے جہاں کی فضا ان کے مشن کے لئے مساعد
 ہوتی تھی۔ لیکن یہ ہجرت خدا کے مقرر کردہ پروگرام کے مطابق عرق تھی۔
 معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یونسؑ نے اپنی قوم سے، اپنے اجتہاد کے مطابق،
 ہجرت کر لی اور ان کا یہ فیصلہ خدا کے پروگرام کے مطابق نہیں تھا۔ قبل از وقت
 تھا۔ اس لئے وہ بعد میں اس پر نادم ہوئے (۳۹/۱۳۹)۔ نبی اکرمؐ سے کہا گیا کہ
 آپ نے صاحبِ موت کی طرح نہ ہو جانا (۲۸/۲۸) [نیز دیکھئے عنوان ا۔ ب۔ ق]
 قرآن کریم نے یہ بھی بتایا ہے کہ جس ہستی (نینوا) کی طرف آپ کو
 رسول بنا کر بھیجا گیا تھا اسکی آبادی ایک لاکھ سے بھی اوپر تھی۔ (یعنی
 اس زمانہ کے اعتبار سے وہ بہت بڑا شہر تھا) (۳۹/۱۳۹)۔ انہوں نے آپ کی دھوت
 سے انکار کیا لیکن قبل اس کے کہ ان پر عذاب آجاتا، وہ ایمان لے آئے اور
 اس طرح انہیں مہلت مل گئی (۳۹/۱۳۹)۔ اہل نینوا اس وقت تو تباہی سے
 بچ گئے لیکن کچھ عرصہ کے بعد (قریب ۶۹۰ ق۔ م میں) انہوں نے پھر وہی
 شیوہ اختیار کر لیا۔ بنی اسرائیل کے ایک اور نبی نے (جن کا ذکر قرآن کریم
 نے نہیں کیا لیکن یہود کی روایات میں ان کا ہتہ ملتا ہے) انہیں خدا کے
 عذاب سے متنبہ کیا۔ وہ باز نہ آئے تو ایک طرف سے اہل بابل نے ان پر حملہ
 کیا اور دوسری طرف سے دریا میں سخت سیلاب آیا۔ اور اس طرح نینوا کا
 نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔

قرآن کریم نے آپ کو ذَا النُّونِ (۲۸/۲۸) اور صَاحِبِ الثُّوْتِ (۲۸/۲۸)
 کہہ کر بھی پکارا ہے۔

اللہ الحمد

کہ

لغات القرآن کی چوتھی (اور آخری) جلد بھی مکمل ہو گئی۔
اس کے بعد اس کا تتمہ آپ کے سامنے آئیگا جس میں 'پوری لغات
پر نظر ثانی کے بعد' ضروری اضافے اور ترمیمات کی گئی ہیں۔

اللہ کا شکر ہے

کہ

اس لغات کی تکمیل سے میری عمر ابھر کی محنت
محفوظ ہو گئی۔ اب "مفہوم القرآن" کی طباعت کا
سلسلہ شروع ہوگا۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ لغات القرآن
اور مفہوم القرآن کی موجودگی میں 'قرآن کریم کے
سمجھنے میں کوئی دقت باقی نہیں رہیگی۔

یہ بہر حال

ایک انسانی کوشش ہے جس میں سہو اور خطا کا ہر وقت
امکان ہوتا ہے۔ مینے قرآن فہمی کے سلسلہ میں یہ ایک نئی طرح
ڈالی ہے۔ دیگر ارباب ذوق اور علم دوست حضرات 'مزید
غور و تدبر سے' اسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں غور و فکر
کا سلسلہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ اس لئے اس باب میں
کسی انسان کا قول بھی حرف آخر نہیں کہلا سکتا۔ والسلام۔